

بدل الاشتراك

٤ في الجمهورية العربية المتحدة
٥٠ خراج الجمهورية
والمستثمرين والطلاب
تخفيض خاص

مجلة الأزهر

مجلة شهرية جامعة

يقبل من شعبة الأزهر في (أوكل شعبة عربي)

مدير المجلة ورئيس التحرير

أحمد حسن الزيات

للتعاون

إدارة الجامع الأزهر

بالقاهرة

م : ٩٠٥٩٤

الجزء الأول - السنة السادسة والثلاثون - المحرم سنة ١٣٨٤ هـ - يونيو ١٩٦٤ م

السلامة العامة

١٢

الأدب الحرام

دور

بمقام : أحمد حسن الزيات

لا أدبا ، وهوى لا عقل ، وغريزة لا خلقا
وصناعة لا طبيعة ، وحيث تنزل إلى دنيا
الواقع ، قصور المبادئ بريشة الفنان ،
وتصف الرذائل بقلم الأديب ، ولا يتغنى
الفنان والأديب من وراء ذلك إلا لذة القارى
لا إفادته ، وإثارة السامع لا إنارته .

هذا الانحراف الأدبي قد نشأ في أوروبا
بعد الحربين العالميتين فنشأ عنه نومان من
الأدب أحدهما أدب اللذة وأمره يسير ،
والآخر أدب المجون وأثره خطير . فأما أدب
اللذة وهو ما يسميه الفرنسيون اليوم :
(اللذة الأدبية) (لاد لكثاسيون ليتيرير)

La délectation littéraire

الأدب صغر النفس الزكية وشطاع الروح
اللطيف : يفتح الحس فيزكيه ، ويضيء العقل
قهيديه ، وهو الجزء الروحي من كل نفس ،
والنفس الإلهي في كل قلب ، والخصيصة التي
تميز بها آدم من كل حي ، بلدت رسالات الله
إلى خلقه بلسانه ، وانجلى عمايات النفوس
بنوره ، وهدت آلام الخليقة بأنعامه ،
ورسمت أمثال العليا الناس بوساوس أحلامه .
ولو لا خلل منها الشعر ما دوى

بناء المثال كيف تبنى الحكام
هل أن هذه الملكة الطيفة قد تنحرف
باختلال العقل أو انحلال الخلق فتصبح فتا

الأفاكيه ، وخير ما في الصحيفة الصور ،
وخير ما في النزهة التهريج .

فإذا كان الناس في أوروبا قد انصرفوا بعد
الحرب من أدب المنفعة إلى أدب الالة فإن
ذلك وإن طال عرض سيزول ، لأن ثقافة
النفس في الغرب أصيلة وحسب المعرفة
في أهله طيبة .

أما عندنا فإن القراء يكفون على هذا
الأدب لأنه رضا السطحية الغالبة وهو
العامة العريضة ، فهو الأصل ، وما جاء على
أصله لا يسأل من علته ولا يتعجب
من وجوده .

وأما أدب الجون فيختلف عن أدب الفنة
في الدواهي التي تدعو إليه ، وفي الدواهي
التي تنجم عنه ، فن دواهي أدب الفنة عامة
الذهن أو سطحية الفكر أو سامة الجدة ،
وهي أعراض طارئة مصيرها إلى الزوال ،
والخرافة عن الطبيعة مآله إلى الاعتدال ، ومن
دواهي أنه يلفظ أهله على ساحل الحياة فلا
يخوضون العباب ولا يغوصون على الجواهر ،
ويدفعهم إلى هامش الوجود فلا يكون لهم في
مشته مكان يرمق ولا شأن يذكر .

ولكن دواهي أدب الجون التنفيس عن
رغبة مكظومة والتعبير عن عاطفة جائشة
والتمرد من التزامات مقيدة .

وهي خواص في طبع الإنسان تلزم لزوم

فهو أدب يلد ولا يفيد ، ويسوخ ولا يفدى
ويشغل ولا يبه ، كالذي تقرأ في أكثر
الصحف وبعض القمص مما يجذبك مرضه
وبلذتك تصويره ويلهيك موضوعه فإذا
فرغت من قراءته لا تجد له رجعا في نفسك
ولا حاصلا في ذهنك

طلى هذا الأدب على الأقلام في أوروبا
بعد الحرب فهزم الكتاب النافع ،
وطرد البحث المفيد ، فثارت ثورة أعصاب
الكتابة وانحسروا بالفكر على معالجه
ومروجيه ، وحاولوا أن يفتحوا أعين الناس
على أخطائه بما نشرروا وأذاعوا ، ولكن
العله كانت أقدح مما ظنوا . فإن الأعصاب
التي أوجعتها الحرب بفظائنها وفواجيها
وتوايها لم تعد قادرة على معاناة الجدة واحتمال
التقصي . فرجعوا يتحاورون ويتشاورون
ويطلب بعضهم إلى بعض أن يدعوا الفائدة
في الالة ، ويمزجوا المرارة بالحلاوة تهربنا
على الأعصاب المنهكة وتسكيننا للنفس ثقافة .
ذلك هناك ، أما هنا فالأمر مختلف .

لا أعصابنا موهومة عن حبيب ولا نفوسنا
قلقة من ضيق ، إنما هي ثقافة الضحلة والامية
الفاشية والتربية المهملة والصبر الفارغ والطبع
الستوم والوقف المصنوع والحياة الهائلة .

خير ما في المدرسة الألعاب ، وخير
ما في المجلس التسكع ، وخير ما في الكتاب

ولا تزال ذواكر المعاصرين تعى ما تلففته
الآفواء من مجون حانظ والرصافي وإمام العبد
والهراوى عالم تسجله صحيفة أو يدونه كتاب.
هل أن هؤلاء جميعا كانوا يفتشونه لأنفسهم
لأناس ، ويتناقلونه في السر لافي العلن ،
ويتفككون به في المجالس الخاصة لافي الجماع
العامة ، ولو كان لهم مائتا اليوم من طباعة
تنشر وصحافة تذيب وجهور يقرأ لتحرجوا من
أكثر ما قلوه . فإن الناس منذ بث الله الحياء
في أجسام آدم وحواء غصفا على جسديهما
العاريين من ورق الجنة شعروا أن الجسم
عورات لا يجوز أن تظهر ، ولما هذبهم
الدين وتقفهم العلم وصقلهم التحضر شعروا
كذلك أن لفكر عورات لا يليق أن تنشر ،
فهم بحكم الحرية والاستقلال والانطلاق
يقولون ويفعلون في خلواتهم ومبانيهم
مناشدا ، ولكنهم بحكم الدين وقانون
والعرف يسترون حوائثهم وزواجرهم
ما استطاعوا ، فلا يقولون كل حق
ولا يصورون كل حالة ولا يظهرن كل
مضمهر ، مراعاة لشعور الجماعة ومحافظة على
كرامة الإنسان .

أدب المجون يجوز إذن أن يقال ، ولكن
لا يجوز أبدا أن يعلن ، والريب على هذا
الأدب ضيق الكاتب وكرامة القارئ . فإ
دام الكاتب ضمير يحويه الدين القويم والخلق

البكا والضحك ، وتدوم دوام المزول والجهد
وأقل دواعيه أن تزول الحدود بين المعروف
والمنكر ، فلا يكون فارق بين حلال وحرام
ولابين فوض ونظام ولا بين إنسان وحيوان.
أدب المجون إذن عاصه تلزم لاهرض
ينفك . ذلك لأن حياة الإنسان من لوازمها
الحياء والوقاحة والصفه والفجور والاحتشام
والتبسط والتصون والتبذل ، والأدب المطلق
صورة لهذه المتناقضات جميعا فالفنان الشاعر
أو الكاتب أو المصور لابد أن يسير بطريقته
الخاصة عن كل ما يحول في نفسه أو يقع
تحت حسه . وكلما كان هذا التعبير صادقا كان
أدخل في باب الفن وأوغل في طريق السكال .
من أجل ذلك كان أدب المجون ثابت الوجود

في أدب العالم كله ، وهو في الأدب العربي عريق
الأصل . ظهر منذ قال العرب للشمر وروا
منه لامية امرئ القيس ودالية النابغة وراثية
بشار (١) وغزوات بن أبي ربيعة وفواحيش
أبي نواس ومنديات ابن إلياس ومخازي ابن
سكرة وأحاض ابن حجاج ، وظل الأدبا
في كل زمان ومكان ينظمون المجون وينفرونه

(١) من هذه القصيدة التي قالها بشار في مراعاة
خلا بها هذان البيتان :

ماذا بأى إذا رأيت شفتي
أو كان منك الخديت يتعطر
قول لها بقة لها ظفر
إن كان في البقي ماله ظفر
(والبي من أسماء البعوض)

بالذكاء البارح والقرعة النافذة ، ولكنه
أفند بكتابه شباب روما حتى عليه أن يموت
في سجن سرماسيا .

وكتب قويد القصص الفونسي قصة
(مدام بوقاري) فوجد الناس في أسلوبها
خروجاً من مذهب الحياء فرغموا أمره
إلى القضاء لحكم عليه بالكف من معالجة
هذا النوع من القصص .

وظلم (بودلير) الشاعر الفرنسي ديوانه
(أرماد الشر) قثار على جرأته أهل الحفاظ
والنقد وساقوه إلى القضاء لحكم عليه
بنرامة قدرها ثلثائة فرنك وإعدام
ست قصائد من مطولاته .

قلنا زلزل الله أركان الأرض بالحربين
العالميتين كما قلت انقلبت الأوضاع وتغيرت
الطبائع واختلت المقاييس وبرد الدم الحار
وبلد الحس المرحف وظل الجلد الرقيق
فشح الإغضاء وساخ البذاء وقلت المبالاة
وسكنت الخيبة حتى صار الفجور ديناً له
أنبياءه ومبشروه . فمن أنبيائه فرويد وجيد
وسارتر ، ومن مبشريه لورنس وفكتور
مرجريت . أما الاتباع فهم عبيد التقليد
ومسوخ الفن ومشوهو الخلق من أمثال فلانة
في فرنسا وفلانة في لبنان وفلان في مصر .

ومن كبار الأدباء الذين راعهم هذا الدين
فرنسوا موريك فقد حزه الأمر وأحزته

السكرام فانه يتكرم من المبطوط إلى حضيض
القوادين الذين يزينون الفحش ، والمهرين
الذين يروجون المخدر ، وما دام القاري
كرامة يقرها الحس الصادق والطبع السليم
فانه يتزده من سماع المجر ودوية المنكر ،
والناس في الشرق والغرب ، وفي القديم
والحديث كانوا كذلك قبل أن تقوم قيسامة
الحرب العامة التي أهلكت فيما أهلكت تراث
الإنسانية والمدنية من كريم الشبانل وحر
الخلال .

هتك بشار في بعض شعره ستر الحشمة
فتقم الناس منه ذلك وتمنوا موته صونا
للعذاري وغيره على المخدرات حتى قال مالك
ابن دينار : ما شيء أدعى لأهل هذه
المدينة إلى الفسق من أشعار هذا الأحمى
الملحد ، وانتهى الجحون ببشار إلى أن أمر به
الخليفة المهدي فضرب بالسوط حتى هلك
واشتهر أبو نواس في الغزل واسترسل
في الفجور حتى حبسه الخليفة الأمين ،
ولم يكده يخرج من ظلام الحبس حتى دخل
في ظلام الرمس .

وأنف الشاعر الروماني أوفيد ، كتابه
(فن الحب) ف رأى فيه القيصر أغسطس
إفساداً للناس فبنى المؤلف إلى (سرماسيا)
وقال لطيباريوس حين سأله عن موته :
ولا أفكر أن أوفيد شاعر ميزته الآلهة

يعيش معه ، وحطم المجتمع الذي يعطرب فيه ، والأدب الذي أطلق هذا البهيم بتعليق غزائره . وتحريض شهواته سبقتهم أمره لا محالة إلى أن يصير آفة تنق وجرثومة تحارب ، لأن في ابن آدم محكة داخلية نسيها الضمير إذا تعطلت حينئذ قلن تعطل أبدا الدهر .

وأما سؤالاته من أسبابه فالأمر يتناوب بينهم في جوابيهما جد مختلف . إن أسبابه عند من هي المرض وإن أسبابه عندنا هي العدوى . ولا أقصد بالعدوى عدوى حدوث المجنون فإن المجنون كما قلت أصيل في كل نفس ، عريق في كل أدب ، إنما أقصد بالعدوى عدوى نشره في الصحف والكتب والتثيل بنوعيه المحقق والمصور .

ليس على المرء من حرج أن يجانح صبيبه الأدنين في مجلته الخاص . وليس عليه من حرج أن يمرى في غرفة نومه أو في حمام بيته ، إنما الحرج كله أن يجانح في ملا أو يمرى في شارع . والذين يسمعون مفتحا ولا يعترضون ، أو يرونه عاريا ولا يعترضون لا يفلون مجونا ولا جنونا عنه .

فالمسألة في أدب المجنون مسألة ضئيلة في الكاتب والناشر ، وكرامة في القارىء والناظر ، في وجودهما عدمه ، وفي عدمهما وجوده .
أحمد حسن الزيات

الحال حتى ألقى ثلاثة أسئلة على صفوة من رجال العلم والأدب في أوروبا يرجو أن يجد في الأجوبة عنها طبا لهذا الداء وكشفا لهذا البلاء ، قال :

١ — هل تجد في انصراف الأدب إلى التبعير عن شهوات الجسد العارض خطراً على الفرد وعلى النجاة وعلى الأدب نفسه ؟

٢ — من هم الأدباء الذين تقع عليهم التبعة في انحطاط الأدب الحديث ؟

٣ — أى المذاهب قد ساعد على هذا الانحطاط ؟

فإذا فرغنا من هذه الأسئلة ألقيت علينا كما ألقيت عليهم فيما نحب عنها ؟

يسأل مورياك ثلاثة أسئلة من أدب الفحش ، أولها عن نتائجها ، وثانيها وثالثها عن أسبابها . فأما سؤاله عن نتائجها فما أظن جوابنا عنه يختلف عن جواب زملائه الأوربيين في شيء ، لأن خطر الأدب الفاضح على الفرد والجماعة وعلى الأدب في نفسه لا يمارى أحده في لا منا ولا منه . وهل يمارى أحد في أن البهيم الذي يساكن الإنسان في جسده إنما يروضه ويسكبه الأدب القائم على العقل والدين والعلم ، تارة بالقطام والجرام ، وتارة بالسياسة والملاينة فإذا فسدت طبيعة هذا الأدب فانقلب القيد سوطا يلعب ، والشكيمة مهمزاً يبح ، أقلت البهيم من ريقته فافترس الإنسان الذي

التطورات التشريعية للطلاق

للاستاذ محمد محمد المدني

- ٢ -

اتبيننا فيما سبق إلى أن العالم قبل الإسلام ، كان يتنازع في شأن الطلاق مبدآن :

أحدهما : عدم الاعتراف بمشروعيته إلا في حالة واحدة هي حالة الزنا من أحد الزوجين .

والثاني : الاعتراف بمشروعيته على تفاوت في تقرير هذه المشروعية ، بالنسبة لصاحب الحق فيه ، وللظروف التي يستعمل فيها هذا الحق ، والأسلوب الذي يكون به ، وأن هذا التفاوت قد وصل في بعض المجتمعات إلى حد التصسف من قبل الزوج ،

رغبة في اضطهاد المرأة وإهدار كرامتها الإنسانية ، وحقوقها الزوجية ، بل إلى حد التلصص بالطلاق واتخاذها هزواً ولعباً .

الطلاق في الإسلام :

فلما أشرق شمس الإسلام ، وجاءت شريعة الفطرة والعدل والرحمة والتوسط الذي يأتي الإفراط ، ويتنزه عن التفريط ؛ شرع الله قانوناً عاكساً لطلاق ، يقوم على المبادئ الآتية :

١ - الاعتراف بمبدأ الطلاق كنهاية

حاشية حياة زوجية لم يعد من الممكن استمرارها .

ولا شك أننا نرى في الحياة صوراً كثيرة تمثل ألوان الشقاء ، واستحكام العداء بين الزوجين ، فإذا ألوانهما باستمرار هذه الحياة في ظل ما يكابدانه من شقاء ، فقد أغضنا العيون عن الواقع ، وفرضنا على الطبيعة البشرية ما لا تحتمله ، وليس هذا وذلك مما يتفق ومبدأ الإسلام في واقعيته ومراعاته لحق الفطرة .

ان الزواج إنما هو شركة بين اثنين متحابين متعاونين ، بقصد بها أن يكون كل منهما سعيماً في جوار صاحبه ، مطمئناً إليه ولذلك وصف الله الزواج بأنه سكن لسكن من الزوجين ومودة ورحمة .

ولقد اعترف كثير من علماء الاجتماع في العصر الحاضر ومنهم بعض العلماء الأوروبيين بالمصلحة الحقيقية التي تكفلها لإباحة الطلاق ، وقرروا أن كلا من الزوج والزوجة إذا شقي بصاحبه وعلم أنه لا سبيل إلى الخلاص منه ، فقد يتجه إلى المخادعة واتباع طرق غير

بكتاب الله وأنا بين أظهركم ، وذلك توجيه منه صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى في أننا . يئانه لبعض أحكام الطلاق : ولا تتخذوا آيات الله هزوا ، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم ، وقوله عز وجل في أثناء بعض أحكام الطلاق أيضا : تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون .

وقد استنبط كثير من الفقهاء من هذه النصوص قاعدة تقول : إن الطلاق أصله الحظر والمنع ، ومن ثم لا يجوز الإقدام عليه إلا لسبب مشروع .

وقال آخرون بل أصله الإباحة واستدلوا بقوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوهن فريضة ، فقد نفى الله الجناح أى الإثم عن يطلق النساء وقد طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق أصحابه ، ولو كان محظورا ما فعلوه .

والواقع أنه لا تلاق بين الرأيين هل تقطع واحدة ، وأن الذين يقولون بأن أصل الطلاق الحظر لا يمتنعون أنه مباح في الحالات التى تنشأ عن سبب مشروع ، فهم لا يقولون أنه محظور دائما وفي جميع الحالات ، والذين يقولون بأنه مباح لم يبينوا أن الطلاق الذى وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم

مشروعة لموضى طبيعته في السكون إلى من يبادل له المحبة والمودة ، أو يمينه على تلبية رغباته البشرية ومن ثم ؛ تكثر المعاشرات المحرمة ، ويكون الانحلال بين الأسر واضطراب الإنسان ، وفساد المجتمع .

وفلذلك كان من حكمة الله ورحمته أن شرع الطلاق لكي يمنع كلا من الزوجين فرصة لاستئناف حياة زوجية أخرى لعلها تكون أكثر توافقا ، وإن يتفرقا بفن الله كلا من سنته وكان الله واسعا حكيما .

٢ - ولما كان التشريع الإسلامى يلزم عادة جانب الوسط ، وجادة السبيل في الأمور كلها ؛ أعلن الإسلام مع إباحته للطلاق أن الله يبغضه ، ولا يهب التحمل فيه ولا الإقدام عليه بدون مبرر قوى يستدعيه .

ففي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) و (ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق) و (لا تطلق النساء إلا من رغبة) (إن الله لا يحب الفواقر ولا الذواقات) و (أبغض امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس غرام عليها راتحة الجنة) و (إن المختلعات من المناقات) .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علم بطلاق لم تراع فيه السفة - أى الطريقة المشروعة في الإسلام - غضب وقال : ألعبون

بأن الأصل في الطلاق الخطر والمنع هو
الراى الراجح الذى ينبئ التمويل عليه
والأخذ به .

ويقرب على ذلك مسلك فقهى فى شأن
الطلاق يتفق وروح التشريع الإسلامى
فى خدمته ووضع العقبات دون إنائه
لحياة الزوجية ما دام فى الوسع الإبقاء عليها
وإصلاحها .

ذلك المسلك هو أن يقال : إن الزواج
قد يجب أن يلزم به الطرفان كضمان العقود ،
بل إن الشارع يعطيه من العناية والتقدير
قطا أوفر ، وبرغب فى استمراره ، وقد
ترجع لنا عما تقدم أنه يعتبر لإنائه محظورا
فى الأصل ، وليس من المباحات التى يجوز
للزم أن يقدم عليها دون أسباب تدعوه
إليها ، وإذن فيجب أن ينظر إلى الطلاق
على أنه تصرف لا يجوز الإقدام عليه
إلا فى الحدود التى رسمها الشارع له ، وأن
كل تجاوز لهذه الحدود يبطل هذا التصرف ،
وينظر إليه على أنه غير قائم ولا نافذ .

وهذا يتمشى مع القاعدة العامة التى يفرضها
الحديث الثابت الصحيح : « من عمل عبلا
ليس عليه أمرنا فهو رد » أى مردود ،
والذى يوحى بها فى خصوص الطلاق قوله
تعالى : « تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن
يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون » .

أو على هذه كلن بدون سبب يقتضيه
أو يبيحه .

أما الآية التى استدلت بها هؤلاء على الإباحة
فهى فى حالة خاصة لا تعم جميع صور الطلاق
وهى حالة من أراد طلاق امرأته التى لم يدخل
بها ولم يمعن لها مهرا ، وقد قرأه فيها (المتعة)
حقا للزوجة فقال : « وستمومن على الموسع
قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حق على
المحسنين » ثم عطف عليها حالة غير المدخول
بها التى حين لها مهرا فقال : « وإن طلقتموهن
من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن
فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون
أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح » .

فالكلام إنما هو فى تقرير ما تقتضيه
الزوجة فى هاتين الحالتين ، ولذلك قالوا : إن
معنى رفع الجناح فى هذه الآية من الأزواج
هو رفع التبعة المالية التى كان يقتضى الزواج
أن يحملها الزوج ، وهى المهر ، فبين الله تعالى
أن غير المدخول بها التى لم يسم لها مهر ،
لا مهر لها ولا نصف مهر ، ولكن لها المتعة
حسب حالة الزوج وقدرته المالية .

وإذن فالكلام ليس فى رفع الجناح من
المطلق من جهة إعدامه على الطلاق ، ولكن
فى رفع تبعة المهر وتقرير المتعة بدله ، حيث
لم يتعين لها مهر .

وبذلك يبين أن الراى الأول الذى يقول

أو « أنت طالق » ...، ويشترط أن تكون الصيغة فصيحة غير ملحونة ولا مصحفة ، وأن تكون مجردة عن كل قيد ، حتى ولو كان معلوم التحقق مثل : إذا طلعت الشمس ونحو ذلك ، ولو غير زوجته ، وقصد : تفويض الطلاق إليها ، فأختارت نفسها بقصد الطلاق لا يقع عند التحقق من الإمامية ، وكذلك لا يقع لو قيل له : هل طلقت زوجتك ؟ فقال : نعم — قاصدا إنشاء الطلاق — ولو قال — أنت طالق ثلاثا ، أو أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، تقع طاعة واحدة مع تحقق الشروط ، ولا يقع الطلاق بالكتابة ، ولا بالإشارة ، إلا من الآخرس العاجز عن النطق ، ولا يقع بنهر العربية مع القدرة على التلفظ بها ... وكذلك لا يقع الطلاق عند الإمامية بالخلف واليمين ، ولا بالذبح والهدم ، ولا بشيء إلا بلفظ (طالق) مع تحقق الشروط . قال صاحب الجواهر نقلا عن الكافي : « ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أئمن ، وهو أن يقول لها ، وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ، ويشهد شاهدين عدلين ، وكل ماسوى ذلك فهو ملغى ، ثم قل صاحب الجواهر عن الانتصار لإجماع الإمامية على ذلك . وبالتالي ، فإن الإمامية يضيفون دائرة طلاق إلى أقصى الحدود . ويفرضون القيود الصارمة

وهذا المسالك الفقهى في شأن الطلاق قد سلك على الجلة بعض الفقهاء ، واشتهر به الشيعة الإمامية الاثنا عشرية ، وفي ذلك يقول الأستاذ الشيخ محمد جواد مغنية العالم الإمامي اللبناني في كتابه : « الزواج والطلاق على المذاهب الخمسة » - وهو بصدد الكلام عن الطلاق السني والبدعي (١) :

ومهما يكن فإن السنة والشيعة قد اتفقوا على أن الإسلام قد نهى عن طلاق الزوجة البالغة المدخول بها غير الحامل إذا كانت غير طاهر ، أو في طهر واقضا فيه ، ولكن أهل السنة قالوا : إن النهى للفساد لا الفساد ، وإن من أوقع الطلاق بدون تحقق الشروط يأثم ويعاقب ، ولكن يصح طلاقه ، وقال الشيعة : إن النهى للفساد لا التحريم ، لأن مجرد التلفظ بالطلاق غير محرم ، وإنما القصد وقوع الطلاق لغو كأن لم يكن ، تماما كالنهي عن بيع الخمر والخزير ، فإن التلفظ بالبيع لا يحرم ، بل لا يشترط النقل والانتقال . ويقول : وهو بصدد الكلام على صيغة الطلاق (٢) .

قال الإمامية : لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة ، وهي « أنت طالق ، أو ثلاثه طالق ،

(١) ص ١٤٤ من كتاب (الزواج والطلاق) المشار إليه .

(٢) ١٤٥ ، ١٤٦ من الكتاب نفسه .

أما كذا فأنت طالق ، وكل امرأة أتزوجها
فهي طالق - فيقع الطلاق بمجرد حصول
العقد عليهما - وما إلى ذلك مما لا يتسع له المقام
وقد أجازت أيضاً المذاهب الطلاق بتقويضه
إلى المرأة ، وإلى غيرها ، كما أجازت وقروح
الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد ... وقد أحسنه
الحكومة المصرية بأخذها في كثير من شئون
الطلاق بالمذهب الإمامي ، هذا وإن المذاهب
الأربعة لم تشترط الإشهاد بصحة الطلاق
بخلاف الإمامية ، حيث اعتبروه ركناً من
أركانها ، اهـ .

هذا هو مذهب الشيعة الإمامية .

أما المذاهب الأخرى فتستحدث عنها في
المقال الآتي إن شاء الله تعالى .

محمد محمد المدني

على المطلق أو المطلقة وصيغة الطلاق وشهوده
كل ذلك لأن الزواج عصمة ومودة ورحمة
وميثاق من الله ... فلا يجوز بحال أن تنقص
هذه العصمة والمودة والرحمة ، وهذا المهد
والميثاق ، إلا بعد أن نعلم علماً قاطعاً لكل
شك بأن الشرع قد حل الزواج بعد أن أثبتته
وأبهره .

ولكن المذاهب الأخرى قد أجازت
الطلاق بكل ما دل عليه لفظ أو كتابة ، وصراحة
وكناية ، مثل : أنت على حرام ، وأنت
بنته - من البتل وهو القطع والإبانة -
وهرية : واذهي فتزوجي ، وحبلك على
غاربك ، والحق بأهلك ، وما إلى ذلك ،
كما أجازت أن يكون الطلاق مطلقاً ومقيداً ،
مثل : إن خرجت من الدار فأنت طالق ،
وإن كنت أباك فأنت طالق ، وإن فعلت

وصية عبد الملك بن مروان لابنيه عند وفاته

« أوصيكم بتقوى الله ، فإنها عصمة باقية ، وجنة واقية ، فالتقوى خير زاد ،
وأفضل في المماد ، وهي أحسن كهف . وليعلمنكم على الصغير ، وليعرف
الصغير حق الكبير ، مع سلامة الصدر ، والاختصاص بحمائل الأمور ، وإيائكم والبني
والنساء ، فبها ملك الملوك المفاضون ، وذروا الهز المكين . »

شهر الله المحرم

للأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي

عند العرب أشهر سلام وهدوء يتفرغون فيها لأموالهم وحياتهم وتنمية مواردهم وشؤونهم الأدبية والثقافية والدينية ، وتقرر هذا النظام لديهم من قبل الإسلام بأمد طويل ، وكان لها حظ عظيم فيما وصل إليه العرب من رفق وحضارة قبل الإسلام ، بل يرجع إليها أكبر قسط من الفضل في بقاء الجنس العربي نفسه ، فقد كانت العلاقات بين قبائلهم وبتوابعهم علاقات متوترة تسودها الإحسان والمداوات ، ولم تتوافر لدى أمة ما أسباب التناحر والتقاتل والتطاحن بمقدار ما توافرت لدى هذه الأمة في جاهليتها ، وما كان أكثر دواعي الحرب ومقتضياتها عندهم ، وكان يكفي أن تنشعب حرب بين قبيلتين أو بطنيين لأنفه الأسباب حتى ينضم إلى كليهما حلفاء وأنصار من القبائل والبطون الأخرى ، وتظل الحرب مستمرة مدة سنين ، وتحصد آلاف من الفريقين المتنازعين ، فلو لا نظام الأشهر الحرم لاستأثرت هذه الحروب بجميع مظاهر نشاطهم ، واستغرقت جميع أيامهم ،

يطلق اسم المحرم على الشهر الأول من شهور السنة العربية القمرية ، وقد كان لهذه الشهور في أقدم عهود الجاهلية أسماء أخرى غير الأسماء المعروفة الآن ، وإن اختلف الرواة في تحديد تلك الأسماء ، وأشهر ما ورد في صدد المحرم أنه كان يطلق عليه اسم ، المؤخر ، ؛ لأن العرب كانوا يعتقدون فيه المؤتمرات الفصل في أمانيهم ، فيستفتحون السنة الجديدة بتصفية خلافاتهم في العام السابق ورسم ما ينبغي أن تسير عليه علاقاتهم في العام الجديد ، وأما الأسماء التي تطلق الآن على الشهور العربية فالمشهور أنها وضعت في عهد كلاب بن مرة أحد أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام ، وكان ذلك قبل الإسلام بنحو قرنين ، وقد اختلف في تعطيل تسميتها بهذه الأسماء وأشهر ما ورد في صدد المحرم أن العرب سموه بهذا الاسم لحرمة القتال فيه .

وقد اشترك مع المحرم في هذا الحكم ثلاثة أشهر أخرى ، وهي رجب ، وذو القعدة وذو الحجة ، فكانت هذه الأشهر الأربعة

القتال ، ومن أجل ذلك اضطربت مواقيت حجهم ، فكان يجرى حجهم أحيانا في غير ذي الحجة ؛ ويروى أن أبا بكر قد حج بالناس في السنة التاسعة من الهجرة في شهر ذي القعدة ، لأن اضطراب المواقيت عند أصل مكة قد تقدم بالحج في هذا العام من موعده .

وقد أقر الإسلام نظام الأشهر الحرم في وضعه الاصيل ، وقضى على كل ما حدث في هذا الوضع من تلاعب ، فقرر أن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا لا يصح قصها ولا زيادتها وأنه لا يجوز أن يستبدل بشهر المحرم شهر آخر ، فيجعل المحرم من الأشهر الحلال وتقتل حرمة إلى هذا الشهر الآخر ، وأنه لا يجوز أن يفضل ذلك في أي شهر آخر من الأشهر الحرم ، وأن النسي - ضلال وكفر وتغيير للكلمات الله . وفي هذا يقول الله تعالى : « إن عدة الشهور

عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض ، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ... » ويقول : « إنما النسي زيادة في الكفر يفضل به الذين كفروا يملونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ، (أي ليحطوا عدد الشهور التي يحرمونها متفقا مع عدد الشهور التي حرمها الله ، فيعتدونها في التحريم مجرد

ولو تم نهم الاجتهاد والحضارى ، بل لفنى الجنس العربى نفسه .

وظل العرب أمدا طويلا محافظين كل المحافظة على حرمة هذه الشهور في مواقيتها ، حتى إن الرجل منهم كان يلقي قاتل أبيه فيها فلا يمس به بسوء ، بيد أنه قد شق على بعضهم الكف عن القتال ثلاثة أشهر متواليات وهي القعدة والحجة والمحرم ، فأدخلوا على الأشهر الحرم تعديلا يتيح لهم قصير هذه المدة ، والاعتداء على حرمة شهر المحرم بالذات ، وهو نظام النسي . (من نساء إذا آخر أجله) وذلك بأن يراهم حرمة شهرين متتابعين وهما ذو القعدة وذو الحجة ، بدلا من ثلاثة ويجعل القتال في شهر المحرم ، على أن يفسثوا حرمة (أى يؤخروها) وينقلوها إلى شهر آخر كصفر مثلا ، فإذا جاء صفر واحتاجوا فيه للقتال أحلوه وحرموا ربيع الأول ... وهكذا .

فأصبح المعتبر في التحريم عند مجرد العدد لا خصوصية الأشهر الحرم ، وكانوا أحيانا يحلون شهرا آخر من الأشهر الحرم غير شهر المحرم ويؤخرون حرمة وينقلونها إلى شهر آخر من غير الأشهر الحرم .

وكانوا أحيانا يريدون في عدد شهور السنة فيجعلونها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ، ويجعلون أربعة منها حرما ، ليتسع لهم الوقت

غير أنه يظهر أنه لم يكن لدى العرب حينئذ فكرة دقيقة عن مدة الشهر القمري من الناحية الفلكية (وهو الوقت الذي تستغرقه دورة القمر حول الأرض دورة كاملة ، ومقداره تسعة وعشرون يوما واثنًا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة وثانيتان وتسع ثواني) .

ولذلك كانوا يسيرون في الغالب في تقدير هذه المدة على طريقة تقريبية ، فيجلسون شهرا ثلاثين يوما ويجعلون الشهر التالي له تسعة وعشرين يوما ، إلا إذا ثبتت رؤيتهم لجلال الشهر الجديد في ليلة غير الليلة المتوقعة مع حسابهم التقريبي ، فيصححون بذلك حسابهم . وفي هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : (إنا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب شهر هكذا وهكذا) وأشار في الأول إلى مجموع أصابع يديه ثلاث مرات ، وأشار في الثانية إلى مجموعها مرتين وخمس الإبهام في الثالثة . (أخرجه البخاري عن عبد الله ابن عمر) . فقد افترض الرسول عليه الصلاة والسلام حديثه بقوله : (إنا أمة أمية لا تكتب ولا تحسب) ، يقصد بذلك أنهم لا يعرفون قوانين علم الفلك ، وبالتالي لا يعرفون مدة الشهر القمري في صورة دقيقة ، وأنهم لذلك يسهرون في عدة أيام الشهر على طريقة تقريبية ، فيجلسون شهرا

العديد لخصوصية الأشهر الحرم) ، فيحلوا ما حرم الله ، زين لهم سوء أعمالهم ، والله لا يهدي القوم الكافرين . .

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبته في حجة الوداع وهي الخطبة التي ألخص فيها كثيرا من أحكام الشريعة الإسلامية وجعلها دستورا للمسلمين من بعده : أيها الناس ! إن الشيطان قد يشأ أن يعبد في أرضكم هذه ، ولكنه قد رضى أن يطلق فيما سوى ذلك عما تحرقون من أعمالكم (أى من الأمور التي تعدونها صغيرة) . أيها الناس ! إنما أنسى زيادة في الكفر يعزل به الذين كفروا - يهلوه طاما ويحرمونه طاما ليواطئوا عدة ما حرم الله . وإن الزمان قد استدار كهيته يوم خلق الله السموات والأرض ، (وذلك أن الرسول عليه السلام قد أعاد حينئذ الشهور إلى أوضاعها الصحيحة ، فكانت حجة الوداع في مواقيتها في شهر ذي الحجة) وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض ، منها أربعة حرم ، ثلاثة متواليات وواحد فرد : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان : ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد ! . .

، شهر الله الذي تدعونه المحرم ، (ورواه أحمد ومسلم وأبو داود) . ويظهر أنه كان له كذلك مكانة خاصة في نفوس العرب في الجاهلية ، بدليل أنه اختص من بين الشهور الأربعة المحرم بالاسم الذي يدل صراحة على حرمة ، وذلك قبل أن يمشوا في مدة الشهور وأوضاعها ويتدهروا نظام النفس . الذي كان يتيح لهم في الغالب انتهاك حرمة هذا الشهر بالذات .

• • •

ويسمى اليوم العاشر من شهر المحرم حاشوراء ، وقد يسمى التاسع كذلك ناسوطا . والراجح أن هذه وتلك تسميتان حريتان قديمتان . وليستا متفرقتين من لغة أخرى . ويظهر أنه كان ليوم حاشوراء مكانة دينية خاصة عند قريش في الجاهلية . فقد روى عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن يوم حاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه . فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه . فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه ، ٩

دكتور علي عبد الواعظ داني

ثلاثين يوما ويجعلون الشهر التالي له تسعة وعشرين يوما .

ولأنه ما عسى أن يكون في الحساب التقريبي من خطأ أوجب الإسلام في الشهور المرتبطة ببعض الشعائر الدينية (كشهر رمضان الذي تؤدي فيه فريضة الصوم وشهر ذي الحجة الذي تؤدي مناسك الحج في أيام معينة منه ، وخاصة أم ركن من أركانه وهو الوقوف برفة ، فإنه لا يصح أدائه إلا في مدة محددة من اليوم التاسع و ليلة العاشر) أن يعتمد فيها على رؤية الهلال وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكلوا حنة شعبان ثلاثين يوما) .

• • •

ولشهر المحرم في الإسلام مكانة مقدسة خاصة . ولذلك سماه الرسول عليه الصلاة والسلام : شهر الله . ولم يندب عليه الصلاة والسلام إلى صيام شهر كامل على سبيل التطوع غير شهر المحرم ، وجملة أفضل صيام بعد رمضان . فمن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصيام أفضل بعد رمضان ، قال :

هَجَرَاتٌ فِي سَبِيلِ الْحَرِّيَّةِ

لِلأُسْتَاذِ عَبْدِ الْمُنْعَمِ الشَّعْر

الذي تبعه الرسالة المحمدية في النفوس ،
وخافوا على مرا كرم التقليدية أن تنهار أمام
دعوة التوحيد ...

وكان همه أبو لب يعبر عن نفسه وعن
طبقة المسيطرين المتنفذين أمثاله حين قام
ثأرا في نهاية الاجتماع الذي جمعهم الرسول
فيه وحرص عليهم دعوته السمحة وقال لمن
حول : « خذوا على يديه قبل أن تجتمع عليه
العرب » ، وكان ذلك بدء صراع حنيف بين
هؤلاء وبين الرسول ودعوته الجديدة ؛ لقد
بدؤوا يتفنون فكرة أبي لب أو خطته
بكل الوسائل التي يستطيعونها حتى يهولوا
بين الرسول وبين اجتماع العرب على دعوته
واعتناقهم لما فيزول سلطان طبقة المتنفذين
وتتغير أوضاعهم .

استعملوا أساليب الإغراء فلم تفلح معه
واستعملوا أساليب التهديد فانهارت أمام
تصميمه وقوله : (والله يأمروا
النفس في يميني والفرس في يساري على أن
أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله
أو أهلك دونه) فلم يعد مفر أمامهم من

لم تكن الهجرات التي هاجرها الرسول
صلى الله عليه وسلم أو أمر بها أصحابه
إلا تعبيراً صادقا وحادما للنزوع إلى الحرية
والجد في طلبها وبذلك أغلقت التضييعات التي
تثقلها النفوس البشرية في سبيلها .

والنزوع إلى الحرية أمر طبيعي في الإنسان
وقد يكون أيضا في الحيوان ، لكنه
في الإنسان قوى عارم يتناسب مع شعوره
بكيانه وكرامته وقيمه كإنسان كرمه الله
وجعله خليفة له في الأرض . ثم يشتد به
هذا الشعور حين يكون رجلا ذار رسالة يرى
من الضروري أن تتحقق له الحرية التامة
في التعبير عن رأيه وشعوره ومبادئه قولاً
وعملاً حتى يستطيع أن يحقق للناس الإصلاح
الذي جاء به من طريق الاقتناع والإيمان .

ولقد مكك رسول الله صلى الله عليه وسلم
سنتين عديدة في مكة يدعو المجتمع المكي
ومن حوله إلى تصديقه والإيمان بما جاء به
من مبادئ التوحيد والعدل والمساواة ،
ولكن أصحاب المصالح الذين قامت
مصالحهم على أساس الوضع الراهن في مكة
خشوا على وضعهم هذا من الغزو الجديد

ذلك من دينه ، ثم لم يتركه عند هذا الحد الجاد الصارم من القول ، بل أضاف إليه شحنة من أمل في مستقبل مشرق لهذا الدين ، وأصحاب الدعوات من المجاهدين لا يمشون على الحرف والصبر وحده ولا على الأمل المشرق وحده ، ولكن لابد لها معا في نفوسهم حتى لا يأسوا أو يتهاونوا ولذا أكل له الرسول جانب الأمل فقال : (وليظهرن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه) .

ونزل القرآن يزيد من تثبيت الرسول للؤمنين المضطهدين ، ألم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين .

ومع ذلك فقد مكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حماية أصحابه القليلين من الفناء .. وقال لهم : تفرقوا في الأرض ، ابتعدوا عن مكة . اتركوا هذا الجور الخائق .. واذهبوا إلى بلد أو بلاد أخرى .. وسألوه إلى أين . فقال : (إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عند أحد ، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم خراجا مما أتم فيه ، .

لماذا اختار الرسول أرض الحبشة وبينهم وبينها البحر ، ولم يكن لهم بها هدد ، وليس

تنفيذ وعيدهم ويبدوا يملطون أنواع العذاب والتشكيل على الرسول والفتنة المؤمنة به ، ودخلت الدهوة والمؤمنون بها في دور من الكفاح النفس الرهيب كانوا دائما فيه يقاتلون العذاب ولا يملكون دفعه بقدر ما يملكون من الصبر عليه والاحتفال له .. كانوا قلة وضعا لا يملكون وسائل الدفاع عن أنفسهم وحريتهم .. فاحتملوا العذاب صابرين فثم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر . ولكن إلى متى يظلون يتعرضون للعذاب والفناء .. صابرين على الكبت والاضطهاد وقد أصبح ما يزل بهم شبه حائل بين الدهوة وامتدادها حتى كانت تختنق أو تتجمد ؟ أليس لهم طاقة قد تبلغ حدها ؟ ثم أليسوا كثرا ؟ من الحكمة أن يدخر ويحفظ به .

جاء خباب مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوحد بردة في ظل الكعبة فقال له : يا رسول الله : ألا تدعو الله لنا ؟ وأحس الرسول في هذا القول نفعة شكوى دفينه ثم من طاقة بلغت أقصى ما عندها من تحمل فألقاه هذا القول فقد وجد أحمر وجهه وقال لخباب يعلبه شحنة وطاقة جديدة من الإيمان والصبر والاحتفال : إنه كان من قبلكم ليشط أحدكم بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ، ويوضع المنشاء على فرق رأس أحدكم فيشق ، ما يصرفه

ويمحسن معاملته للؤمنين حين يلجئون إليه ، ولم يكن عند الرسول مثل ذلك من الثقة في أمير أو ملك في بلاد الروم .

وهذا هو الذي ينبيء عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بالتوجه للحبشة : (فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد . إلخ) ولعل ذلك يرجع إلى الأمرين معا .

ولقد جاءت الحوادث بعد ذلك مصدقة لظن الرسول وتفكيره . فقد حاول سفير أفرشي إلى النجاشي أن يشراء حل المسلمين حتى يتخل عنهم ويسلمهم إليهما ولكن بامت محاولتهما بالفشل ، وعاش المسلمون في ظله آمنين ، وصدق الرسول (فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد) وإن كانت الغربة عن الوطن والبعد عن الرسول ومن يقي معه من المسلمين كانا يقضيان مضاجعهم ويجمل الحياة صريحة قاسية عليهم .

ما الذي دفع هؤلاء إلى احتمال ما احتملوا من جهد ونصب في ترك الوطن وركوب البحر والاتجاه إلى بلاد لا همد لهم بها ؟ إنها الحرية التي يلتمسونها لهم ولدهوتهم .. الحرية التي دفعوا كل هذا ثمنها يؤدون في ظلها شعائهم ويمجرون بمعتقداتهم دون رهبة أو خوف .. هبوت من ذلك إحدى المسلمات المهاجرات حين قالت : ولما ركبت بعيري أريد أن أتوجه به إلى أرض الحبشة : إذا أنا بمسرى الخناب

لم فيها قرابة ولا صديق ؟ . ولم يختار لهم أرضاً عربية يسهل عليهم الوصول إليها ويمكنهم التخاطب مع أهلها ؟ .

لقد كانت مكة عاصمة الشرك الذي يحاربها الرسول ، والقبائل العربية كلها تسير في ركاب مكة الديني وتتخذ لها أصناما آلهة كالمكيين تماما فما كان ينتظر في هذه الحالة أن يجد المؤمنين . وم أهداء الشرك أبنا وجد .. حماية وأمانا لدى هؤلاء العرب المشركين في أي مكان .. فلا بد من القاس الأمان والحرية عند قوم لا يدينون بأصنام العرب ولا يتخذون مكة عاصمة الشرك والحج ، وليس لمكة نفوذ عليهم أي نفوذ .. حتى يكون المؤمنون بعيدين عن مناطق النفوذ المسكن المشرك . ولا يكون ذلك إلا عند قوم لم دين سماري لا يقرون الأصنام .. وكان هؤلاء في بلاد الروم وفي الحبشة ..

ولكن لماذا لم يوجههم الرسول إلى بلاد الروم . وربما كانت أقرب وأسهل مسلكا لهم من بلاد الحبشة ؟ .

هل كان ذلك راجعا إلى أنها كانت أكثر اتصالا بالعرب من الحبشة ، وربما يكون لذلك دخل في التأثير على من يلجئون إليهم فيسلكون مسلكا هاديا نحو هؤلاء المؤمنين .. أو كان ذلك راجعا إلى ما يعلمه الرسول عن النجاشي من صفات طيبة جعلته يثق به

« وكان من أشد الناس علينا - يقول لي :
 لئى أين يا أم عبد الله ؟ قلنا : آذيتونا
 فى دينا ، نذهب فى أرض الله حيث
 لا تؤذى ، فذلك هو الناس الحرية فى التعبير
 عن العقيدة والقيام بشئنا ما دام
 المؤمنون بها لا يستطيعون التعبير عنها
 ولا القيام بالتزاماتها فى وطنهم الذى نبتوا
 فيه وكانت كل تضحياتهم من أجل هذه
 الحرية ونمنا لها .. »

والقرآن بهذا يرفع بحرية الإنسان
 وكرامته وإنسانيته فوق كل ما عداها من
 ارتباطات ومصالح تهدد الإنسان وتلمسه
 بالبلد الذى ولد وعاش عليه وله فيه مال
 وأهل وأحباء ومساكن وذكريات . .
 ويهدد كل إنسان يقنكر لهذه القيم ويهدد
 كرامته وحرية وإنسانيته فى سبيل مصالحه
 وحواطفه . .

وما قيمة الأوطان لدى أناس من بنيهم ،
 ماذا لو لا ينعمون بنعمة الحرية فيه ،
 ويراد لهم أن يعيشوا فى ظله كالسواثم
 ترمى وتساق أو تقاد من خطاياها إلى حيث
 يراد بها . .

إن الإنسان يعطى وطنه من حبه وإخلاصه
 وتضحياته بقدر ما يعطيه إياه من تكريم ،
 ويشتد تعلقه به كلما أحسن نعمة الحياة والحرية
 فى ظله أو توقفا فيه ، فإذا رأى كرامته
 مهددة وحرية عبدة ، ووجوده فى سبيله
 مضىعة ، ولم يستطع أن يقاوم تيار الظلم فيه ،
 أو يصلح من انحراف بنيه ، كان من الواجب

وهنا نقفز إلى الذهن فكرة الوطن وحبه
 والإخلاص له وتقدير مصالح الإنسان فيه
 فى كفة وحرية التعبير عما يعتقده الإنسان
 فى كفة أخرى . . أيهما يخلص الإنسان له
 ويعصى فى سبيله ويقدمه على غيره ؟

لا شك أن حب الوطن أمر طبيعى فى النفس .
 ولكن إلى أى حد يبقى الإنسان مرتبطاً
 بوطنه ؟ هل يبقى كذلك ولو لم يجد فيه حرية ،
 وهل يفضل الإقامة فيه ولو لم يستطع أن
 يشق فيه الطريق للتعبير عن رأيه وعقيدته ،
 ولو وجد من أهله شكراً له وظلماً وقوة
 عليه أو بمباراة أخرى ولو وجد فى هذا
 الوطن قتلاً لمعنى الإنسانية فيه ، وإهداراً
 لكرامته ، وإرغاماً له على أن يقيم على الضيم
 الذى يراد به ؟

إن القرآن يحجب عن هذا فى صراحة
 قاطعة .

ولم تكن هجرة المسلمين إلى الحبشة هي التجربة أو التضحية الوحيدة في سبيل حرية العقيدة ، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تجربة وتضحية تحملها وحده ، ثم كانت له وللقلة المؤمنة به تجربة وتضحية ثالثة وأخيرة . .

حين ضاقت بهم مكة وضيق عليه الخناق ، واسترسلت في إيذائه وإعنائه بصد وفاة النصارى : همه أي طالب وزوجه خديجة رضي الله عنها . فكر في أن يهجره يخرجها ومتمسكاً بالطائف . . وقوى أمره في هذا ما كان بين ثقيف في الطائف وقريش في مكة من خلاف وجأ أن ينفذ من خلاله إلى نفوس الثقيفين . .

وقد رأى أن يتحمل هذه التجربة وحده . دون أن يزوج من معه في مكة إليها . ولم يكن الطريق إلى الطائف قريباً ولا سهلاً ميسوراً كما قد يظن بعض الناس فقد سلك طريق جبال الهداء وقطع ما يقرب من مائة كيلومتر سيراً على الأقدام في ضوء النهار وفي ظلة الليل ، يسير حيناً ويريح جسمه المكشود حيناً آخر ، وهو لا ينفك عن التفكير فيما ههنا تسفر عنه هذه التجربة هل تقبل ثقيف على دعوته فيتخذه أنصاراً له ، ويعيش بينهم في الطائف ، وتنطلق الدعوة منها حرة إلى جميع البقاع حولها ، أم أنهم سيردونه ويغلزون قلوبهم في وجه دعوته ؟

عليه أن يبحث عن متنفس له حيث يجد فيه حريته ويبت فيه آراءه ويجمع حوله أتباعه وأنصاره ، وربما خفت حدة النداء له في وطنه وازداد تفكير مواطنيه فيه وفي دعوته بعد رحيله ، فيتجهون إليه ، ويتقسمون أخباره ، ويقبلون آراءه ، ويهد منهم ومن غيرهم على مر الزمن أنصاراً يستطيع بهم أن يعود إلى وطنه ويصالح ما فسد فيه .

تلك هي نظرة الإسلام للحرية ، وذلك هو تقديره لها ، ودعوته للبذل في سبيلها . .

ومن أجل هذا وجدنا القرآن يعيب على المستضعفين الذين يؤثرون الغل والإقامة في وطن تهم فيه حريتهم وتهدر كرامتهم ويتمثلون بأهلهم ومصلحتهم مضحين بالملئى الكريم في الإنسان وهي حريته فيتوجهدم بالعباد وسوء المصير : « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كتمت ، قالوا : كنا مستضعفين في الأرض ، قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً ، ويمكن أن القرآن سماهم ظالمين لأنفسهم وأعد لهم بسبب تفریطهم في حريتهم جهنم وساءت مصيراً . . وما ذلك إلا لأنهم رضوا بالحياة الذليلة وأطمأنوا بها ونحوا بحريتهم في إعلان ما يعتقدون أنه الحق . .

• • •

الشهامة والإنسانية . ولكنهم لم يقفوا حتى هذا الموقف الإنساني وكانهم انتهزوها فرصة التسلل به فأغروا به سفاهم وصيائهم فلاحقوه بالطوب والمصباح والسباب حتى دميت قدما . ودمعت عيناه .

فذاك الدنيا كلها يا رسول الله .
يا مصطفاه ..

لقد أغم قلبه بالحزن وهو يفكر كيف يدخل مكة - يرجع إلى وطنه وماذا سينقاه من أهلها المشركين العتاة ولم يبق فيها النصيران عمه وزوجه . . فتحرك قلبه قبل أن يتحرك لسانه متجها إلى الله بهذه المناجاة الحزينة وهذه التكرى المريرة التي لم يحسها طوال حياته في أى موقف من المواقف الشديدة الكثيرة التي مرت به . اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين . . أنت رب المستضعفين وأنت ربي . إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمرى . إلخ .

وطاد إلى مكة حزيناً ، وتصور كيف عاد ، وكيف قطع إليها الطريق ، وه ظر الشامتين به المستدين عليه لا يفارق خياله ، ثم دخلها ولكن في حاية أحد المشركين .. وما أقسى هذا على النفس .. لا يستطيع الرسول دخول بلده إلا في حاية رجل من أعدائه .. حملته النخوة العربية على حمايته استجابة له :

كان الأمل ينير له طريقه ويمجد قواه لتحمل المشقات والأعباء ، ويحميه بنى كل ماحوله من غاروف حيناً ، ثم يراوده الخوف حيناً آخر من سوء لقاءهم له . فزداد متاعبه وثقل خطاه ، ولكنه كان يلتمس الحرية له ولدهوته ، وفي سبيل ذلك تهون الشدائد ، وكانت السماء وحدها ترماه وتتابع وتقدر خطاه ... وهو ينتقل من صخرة إلى صخرة أخرى ، وهو يعلو فوق الجبل وهو يهبط منه في الوديان ، وهو يقظان ، وهو نائم يستريح إن كان النوم قد وجد طريقه إليه وهو مثقل بالتفكير في المستقبل الذي يواجهه بعد ساعات .

حتى بلغ الطائف والتقى مع زمعائها وتحدث إليهم وهو يرجو أن تلين له قلوبهم ، ولكن غاب رجاءه فيهم ، وتلقى الصدمة منهم قاسية ثقيلة . . تلقاها وهو يفكر في الشامتين من ورائه في مكة . بعد أن لجأ إلى أعدائهم يلتمس النصرة فيهم فلم يجيبوه ولو أنه قد وصل إلى غايته لكانت فكبة المكين وحسرتهم شديدة قاسية ، فإذا يكون موقفهم إذن منه حين يملون برحلته وغايته منها وما كان من تقيجتها !!

فتقدم الرسول إلى هؤلاء الرعاء يرحوم في لطف ، أن يكتبوا أمره ما داموا لم يستجيبوا له . وهو يستثير فيهم معاني

ويسفون آراءه أمرضوا عنه ، ورفضوا الاستجابة له ..

لكن القدر كان يدبر له أناسا من هؤلاء الحبيج وجدوا في دعوة الرسول إنقاذاً لهم بما يماغفوه ، فأقبلوا عليه وآمنوا به وكانوا قليلين . وجاء الموسم الذي بعده ليزداد عدد المؤمنين به زيادة حملت الرسول على أن يفكر في الهجرة إليهم ، وقد صاروا في مدة وجيزة أكثر عدداً عن آمنوا بمكة في أكثر من عشر سنوات .. إنها إذن أرض خصبة للدعوة .. وإنها الفرصة التي طالما بحث الرسول عنها في وسط هؤلاء يستطيع أن يبشر بدعوته في حرية وأمان بعد أن تعهدوا بحمايته وحماية دعوته .

وتوفرت كل المقدمات لهجرة الرسول وأصحابه المكين إلى حيث يقيم هؤلاء إلى « يثرب » وكانت هذه الهجرة مفتاح النصر الذي وعد الله رسوله .. وأصبحت هجرة كل مسلم من بلد الشرك والكبت ومصادرة الحريات ضرورة لازمة . وعلامة مميزة لإسلامه، وبمباراة أخرى أصبح طلب الحرية وإثباتها على الكبت والاحتفظ والمصالح الشخصية عنوان الإسلام في كل شخص يعتنق الإسلام .. حتى إذا آذن الله بفتح مكة ودوت في أرجائها كلمة التوحيد وزال عنها كابوس الاستبداد . وسرى في جوها نسيم الحرية لم

في سبيل الحرية حرية الدعوة والذاهب وأتباعه خرج الرسول إلى الطائف وتحمّل ما تحمّل فيها وفي هودته إلى مكة لم يكن يريد إكراه أحد ولا كان يملك وسائل الإكراه وإنما كان الذي يلتصقه ويبحث عنه هو الجو الحر لدعوته وللمؤمنين بها يؤدون شعائهم دون أن يصادر أحد حريتهم أو يعتدى عليهم . ولكنه مع الأسف لم يجد ما يريد في الطائف وعاد إلى مكة ليستد عليه الضغط وتدخل الدعوة في حق الزجاجة كما يقولون ويبدو للشركيين أنهم ناجحون في خنقتها والقضاء على أتباعها .. وقد خلا الجو لم ليفعلوا ما يشاءون .

ولكن هل يستسلم الرسول لهذا ؟ كلا إنه لم يستسلم وما كان له أن يفعل ذلك وهو صاحب رسالة من الله ، إن الظلام الذي يشتد دائماً حول أصحاب الرسالات يحلهم على الجسد في الناس النور . والعقبات التي تكتنف حياتهم وتوهم الطريق أمامهم تحفزهم للتغلب عليها واجتيازها وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم .

فقد أخذ يتلبس متنفساً حراً في عرض دعوته على رجال القبائل في موسم الحج . لم يثنه عن ذلك تقيع قريش وصفاتها له والناس كلما رأوا أهله وعشيرته يكذبونه

ما فيها أخفها مرارة وقسوة عليه وعلى أصحابه
فهم قد هاجروا إلى أرض عربية لها إخوان
لم في العقيدة تمسكوا بمبادئهم وقاسمهم
حظوظهم في الحياة واستقبلهم أكرم
استقبال .. ومع ذلك كانت أبعد هذه
الهجرات أثرا في نشر الإسلام وإصلاح كثره ؛
ومن أجل هذا كان لها الأثر العظيم
في نفوس المسلمين وكانت بدءا لتساريخ
الهجرة الإسلامية الذي يجب أن يتزبده
المسلمون اعتزازهم بدينهم وبأثر هذه الهجرة
في انتصاره وانتشاره حتى أصبحوا بفضل
الله مسلمين .

عبد النعم النمر

بعد لهجرة مكانها السابق في الإسلام .
حيث لم تعد المدينة وحدها قلعة الحرية
التي يلجأ إليها الأحرار .. وأعلن
الرسول صلى الله عليه وسلم ألا هجرة بعد
الفتح ولكن جهاد ونية والمهاجر من هجر
ما نهى الله عنه .

• • •

تلك هجرات ثلاث قام بها الرسول ومهاجرة
في سبيل البحث عن الحرية وكان لكل هجرة
تضحياتها وآثارها .. ولو ذهبنا نقوم هذه
الهجرات بتضحياتها ومرارتها وقسوتها
لكانت هجرة الحبشة أشدها مرارة على أصحاب
الرسول .. وكانت هجرة الطائف أقساما على
رسول الله .. ثم كانت الهجرة إلى المدينة على

أدب الحديث والاستماع

قال بعض الحكماء لابنه : قلم حسن الاستماع كما تعلم حسن الحديث ، ولعلم الناس
أنك أحرص على أن تسمع منك على أن تقول ، فاحذر أن تسرع في القول فيما
تحب الرجوع عنه بالفعل ، حتى يعلم الناس أنك على فعل ما لم تقل أقرب منك إلى قول
ما لم تفعل .

المهجرة من الهجرة

للدكتور أحمد فؤاد الأهواني

ومن الظواهر النفسية أن الصبي إذا شعر بانعدام الحنان في الأسرة ، سواء لأن والده يضربه بغير ذنب واضح ، أو يكون قد تزوج امرأة غير أمه تسومه سوء العذاب ، فإنه يخرج من بيت الأسرة مائماً على وجهه ، يهرأ أهله وموطنه . وهذا الفعل من الصبي أشبه أن يكون بغير تدبير أو شعور . وكلما شب الصبي عن الطوق ، ودخل في طور الرجولة ثم الكهولة ، يصب عليه الهجرة وترك الوطن ، بحكم الاحتياج ، وجمود العادة مع طول الزمان .

وأما برهان أن حب الوطن ، والدفاع عنه ، إنما نشأ عن هذه العاطفة التي صورناها ، والتي نقب أن تكون من الطبائع الثابتة . لذلك كان إخراج شخص من داره ، أو موطنه ، أو بلده ، أمراً عظيماً المشقة على النفس ، يكاد يكون عقوبة من أفسى العقوبات .

ومن أجل ذلك كانت هجرة الرسول والذين معه من أسلوا حدثاً نفسانياً شديداً الوقع إذ الطبيعة البشرية تقضى بحب الدار والبلد والوطن . ونحن نعلم أن كثيراً

المهجرة معنى مادي هو الخروج من بلد إلى آخر أو أرض إلى أخرى . وهذا المعنى هو الأصل ، وليس ما يندرج إلى البعد عنه واصطناع تأويل غريب ، من مثل ما يقال إن الهجرة ترك الحاصل المذمومة ، أو العزلة عن الخلق والاتصال بالنفس ، أو الهجرة إلى الله .

إن طبائع الحيوان مختلفة ، منها ما يلتصق بالأرض ويألف المكان لا يرحله . ومنها ما يألف حيواناً آخر أو إنساناً ، ليصحبه أينما ذهب ، أو حل وارتحل . ومنها ما يهاجر مسافات شاسعة مثل بعض الطيور في مواسم معينة ، وبعض الأسماك ، ولكن الإنسان يألف المكان ، ويستقر بالأرض يتخذها له وطناً ، ويشق عليه الانتقال عنها ، فإذا هاجر كان الدافع إلى ذلك الاضطراب ، ويشتد به الحنين إلى الأوطان ، وبخاصة إذا ترك موطنه كبيراً . وإنما كان فراق البلد حزياً شاقاً لأن المهاجر يعتمد على الأهل والأصحاب والرفاق والأحباب ، وفي رسابهم يجد الأمن ويلتس في قريتهم الراحة والحنان .

الطهيرة يلقيه في الرمضاء على وجهه وظهره ، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتلقى على صدره ، ويقول له : لا تزال هكذا حتى تموت ، أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى .
 رآه أبو بكر بعنبر ، فقال لأمية بن خلف : ألا ترى الله في هذا المسكين ؟ فقال أنت أفعدته فأبعده . قال أبو بكر : عندي سلام على دينك أسود ، أجد من هذا ، أعطيك به . قال أمية : قبلت ، فأعطاه أبو بكر غلامه ، وأخذ بلالا فأعتقه ، فهاجر ، وشهد المشاهد مع الرسول .

ومنهم عمار بن ياسر الذي نزلت فيه الآية : « لا من أكره » وقلبه مطمئن بالإيمان . « ذلك أن المشركين استندوا في تمزيقه ، وقتلوا أسرته ، ولما شددوا عليه العذاب ، وقالوا له : لا تترك حتى تسب محمداً وتقول في اللات والعزى خيراً . اضطر أن يضل كما أسروه فلما تركوه ذهب إلى النبي يبكي وقص عليه ما وقع له . قال الرسول : فكيف تهاد قلبك ؟ قال : أجهده مطمئناً بالإيمان . فقال يا عمار ، إن عادوا فعد ، فأزله الله تعالى : « لا من أكره » وقلبه مطمئن بالإيمان .

والصبر على الآذى أول عبادة مستفاد من الهجرة . وهو أقل مشقة من الهجرة . لأنه

من الناس إذا واجهوا ظروفاً مثل تلك الظروف التي واجهها النبي عليه السلام والذين آمنوا ، يقبلون الضيم ولا يتمسكون بالعقائد الصحيحة التي ورثوها ، مؤثرين البقاء في أرض الوطن على الغربة منه ، والابتعاد عنه ؛ ابتغاء الحرية الصحيحة للنفس ، وقد صور الشاعر هذه الزمة المتحررة التي ترجع إكرام النفس وإعزازها وإعلاء شأنها بقوله :
 « وفي الأرض منأى للكريم من الآذى . »

ولقي النبي والذين آمنوا من المشركين الوفاً من الإيذاء والتمذيب . وكان بعض أوائل الذين أسلموا يحدون في قبائلهم من يهيمهم ؛ أما المستضعفون ، ممن سبقوا إلى الإسلام ولا هناز لم تمنهم ، ولا قوة لم يمنعون بها ، فإن المشركين جعلوا يعبسونهم ، ويضربونهم ، ويمذبونهم بالجرح والعطش ، ورمضاء مكة ، والنار ، ليفتنوهم من دينهم الجديد ، ففهم من يفتن من شدة البلاء وقلبه مطمئن بالإيمان ، ومنهم من يبقى صامداً صابراً في انتظار فرج الله ورحمته ، ومنهم من يتراجع ويتحول بتأثير الخوف والإرهاب .

ومن هؤلاء المستضعفين الأوائل بلال ابن رباح الحبشي ، كان مولى لأمية ابن خلف ، فكان إذا حميت الشمس وقف

هل وأحبه عليه السلام ، وكان بعضهم يطرح عليه ما في أسماء الشاة وهو يعلو . فلما اشتد عليه الأذى خرج ومعه زيد بن حارثة يلتمس من قبيص النصر ، فأبى سادتهم وسحروا منه . فلما ينس ، وطال به العذاب ، توجه إلى الله قائلاً : (اللهم إليك أشكو ضعف قوتي ، وقلّة حيلتي ، وهواني على الناس . اللهم يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين وأنت ربي ، إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني ، أو إلى عدو ملكته أمرى ...) .

والخزي من هذه الشكوى يتفق مع الحقائق النفسية التي أروغناها من قبل ، فهو واقع بين أمرين أحلاهما مر ، إن بقي في أرضه حذب قومه واعتدوا عليه ، وإن خرج من أرضه وهاجر إلى قوم غرباء يتجهمون له . فكيف انخرج من هذا المأزق؟ أخذ النبي يعرض نفسه على القبائل ، فيتعقبه أبو طلب ويصدّم عنه . ثم عرض نفسه - لما أراد الله إظهار دينه وإنجاز وعده - على بعض قبائل يثرب في الموسم الذي تلقى فيه بضعة نفر من الخوارج ، فأسلبوا ، وجادوا إلى المدينة يدهون قوم إلى الإسلام ، وزاد عدد المسلمين في الموسم الثاني وخشا الإسلام بين الأنصار . وبذلك مهد الأمر

الهجرة تنزل بالمخارجين من ديارهم على قوم لا أحد يدرى أين يكون هؤلاء النازلين الطارئين عليهم أم لا ، فضلاً عما يحسونه من غربة بين ظهرائهم . وقد رفض كثير من القبائل أن يهجروا المهاجرين .

فلما ضاق أصحاب النبي بما هم فيه من بلاء ، رأى النبي أن يهاجروا إلى الحبشة ، فقد كانت شجر قرش ، يلتصقون فيها سعة في الرزق من التجارة ، ولم بها حرقة ، وكان فيها ملك لا يظلم ، فكانت تلك الهجرة أول هجرة في الإسلام ، غير أنها لم تكن بدء التاريخ ، ولا حدثاً يماثل هجرة الرسول إلى المدينة . ولم يكن هجدهم كثيراً ، قبل عشرة رجال وأربع نسوة ، ومعهم عثمان بن عفان وزوجه رقية ابنة الرسول ، والزبير بن العوام ، وغيرهم .

أخذت دهوة الإسلام تنتشر ، ويزيد عدد المسلمين واحداً بعد واحد ، وازدادت قوة بإسلام رجال من ذوى المكانة والشرف مثل عمر بن الخطاب ، وكان النبي آمناً إلى حد كبير في حياة عمه أبي طالب ، فلما توفي ، كما توفيت زوجته السيدة خديجة قبله ببضعة وثلاثين يوماً ، عظم المصيبة على النبي ، إذ لم يمتع المشركين من إيقاع الأذى به أحد ، حتى لقد بلغ بهم مبلغ نشر التراب

مذكور في كتب السيرة ، ومسجل في كتاب الله من سورة التوبة ، حيث يقول سبحانه وتعالى : « إلا تصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ؛ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم » .

ونستخلص من الهجرة هبرتين حتى الآن ، هجرة من سببها النفس الذي يقضى بهزة النفس وحسم قبول الضيم ، ولعمري إن الإسلام دين العزة والكرامة . وهجرة ثانية بأنه إذا عقد المرء المزم على الهجرة وصحت نيته فينبغي أن يعد لذلك العدة ، ويتخذ لها الأبهة ، ويدرس الأرض التي سينزلها ، والقوم الذين سيشارهم حتى لا يخرج من نكبة إلى نكبة أشد .

والهجرة الثالثة نستخلصها بعد الهجرة .

لقد هاجر النبي من جماعة لها تقاليدها إلى جماعة أخرى تختلف تقاليدها وطبائعها عن أهل مكة . والاندماج في الجماعة الجديدة يحتاج إلى سياسة فطن لها النبي بنفاذ بصيرته وبالغ حكمته وتأيد الله ومدايته له . وفي التاريخ أمثلة كثيرة لجماعات نزلت في مجتمعات ولم تندمج فيها على الرغم من مرور زمن طويل يبلغ أجيالا وأجيالا ، وتظل كل جماعة عنفظة بمقوماتها وشخصيتها وتقاليدها وروحها ، وذلك كالحال في الزواج

للهجرة ، وأحدث لها الظروف الملائمة . فلا يكتفى أن تكون الهجرة مجرد أمل في الخيال ، بل ينبغي أن يعرف المهاجر أين ينزل ، وكيف يستقبل ، وهل يجد أهلا بأهل ، ويكون آمنا مأمنا ، ومتفقا في الآراء والمعتقدات مع القوم الذين سيهاجر إليهم وهذا ما فعله النبي مع الأنصار إذا اجتمع في بيعة العقبة الثانية أكثر من سبعين من الأنصار ، خرجوا ليلا مستخفين يتسللون حتى اجتمعوا بالعقبة ، وجاءهم النبي ومعه عمه العباس ، وهو مشرك ولكنه أحب أن يستوثق لابن أخيه ، فسكلم فقال لهم : إن محمدا منا حيث قد علمتم في عز ومنعة ، وإنه قد أتى إلا الانقطاع إليكم ، فإن كنتم ترون أنكم تفون بما دعوتوه إليه ، وما دعوه ، فأتهم وذلك ، وإن كنتم مسلوبوه فن الآن قد دعوه ، فإنه في عز ومنعة . .

فهذه هي الهجرة الثانية من الهجرة ، أن يكون المهاجر على بينة وبصيرة وتدير .

ثم أمر النبي أصحابه بالهجرة إلى المدينة وتتابعوا واحدا إثر آخر حتى لم يبق إلا النبي وقلة قليلة ، منهم علي بن أبي طالب وأبو بكر . وقد حذرت قریش خروج النبي ، فاجتمعوا في دار الندوة يشاورون ، وانتهى رأيهم إلى أن يجتمعوا على قتله فيضيع دمه . وفي ليلة الهجرة نام علي بن أبي طالب في فراش النبي واتضح برده ، وخرج النبي مع أبي بكر ، كما هو

وإذابة الجناح المتنافرة عن طريق الجسد والمادة . ولما كان الإسلام دين مساواة ، لا فرق فيه بين أجمي ولا عربي إلا بالقوى ، ولا فرق بين أسود وأبيض ، ولا بين سيد وعبد فلم يكن المسلم يألف من الزواج بزنجية ، أو حبشية ، أو مول ، لأن الكل في نظر الله سواء . إن الامتناع عن الزواج بمحل في طبيعته ضرباً من التحال والطبقية ، ولقد انتشر الإسلام في ربوع الأرض شرقاً وغرباً حين كان المسلمون الأوائل لا يخرجون من الانتماع ، مع ضميرهم بطريق الزواج ، اتباعاً لما سانه الرسول عليه السلام بعد الهجرة لتأليف بين المهاجرين والأنصار .

ومل قمع النبي والمهاجرون بعد الهجرة إلى المدينة بالاستقرار فيها ، والاطمئنان إلى حياتهم الجديدة ؟ كلا ، فما زال حنينهم إلى ديارهم مشتتاً في جوانب قلوبهم ، حتى تحقق أملهم بفتح مكة . ولقد فتحت مكة أبوابها تستعيد إليها ابنها البار الذي ارتفع اسمه نبياً ورسولاً في أرجاء شبه الجزيرة العربية لإيماناً بالحق لا خضوعاً للسيف . وطهر النبي مكة من الأصنام ، ونشر فيها ديانة التوحيد ، وأعلى كلمة الله ، ولا تزال حطة الهجرة باقية حل مدى التاريخ شاهدة حل العزة والكرامة ، والصدود في سبيل الحق ، والاستماتة طلباً لتحرير النفس .

وكنوز أحمد فؤاد الأهواني

بالولايات المتحدة ، أو القبارصة الأتراك واليونانيين ، وغير ذلك .

وقد حالج النبي عليه السلام هذه المشكلة بأمرين أساسيين ، الأول المشاركة في العقيدة ، والثاني الزواج . ذلك أن الإسلام نفسه كان جديداً على أهل مكة وأهل المدينة ، والدعوة إليه هي الدعوة إلى نبذ عبادة الأصنام والشرك بالله والابتعاد عن الرذائل التي كان أهل الجاهلية ينفسون فيها . وقد أشرك النبي مع المؤمنين من المهاجرين والأنصار في نشر الدعوة لهذا الدين الجديد ، بأن يعلم المسلم غيره مبادئ الإسلام ، ويتلو ما حفظه من آيات الله التي كان يتوالى ترويحاً على النبي قرآناً ، ويعلم هذا القرآن غيره ، كما يعلمهم الصلاة ، ويلتزم الجميع أدامها في أوقاتها .

وكان أول ما عمله النبي بالمدينة أن قام ببناء مسجد للصلاة ، تعاون المسلمون معهم النبي في بنائه . وكان قبل ذلك يصلي حيث أدركته الصلاة . وأصبح المسجد منذ ذلك الحين مكان العبادة ، وملتقى المسلمين ، وندوة أمور دينهم ودنياهم ، وفيه يتشاورون وإياهم في الشؤون التي تهمهم في الدنيا والآخرة . وفيه يتلقى المسلمون الجسد تعاليم الدين . وعلى الجملة أصبح المسجد رابطة العقدة ، والبرقة التي ينصهر فيها المهاجرون والأنصار عن طريق الفكر والعقيدة والقلب والروح . أما الزواج فإنه السبيل إلى الانتماع

الموطأ للإمام مالك

للأستاذ الفاضل بن عاشور

- ٢ -

والمستفتين بين الخمين منهم والعابرين
وبذلك كثرت الرواية عنه واختلقت أوجهها
وكان كتاب الموطأ نظام ذلك المقد ، وطلب
تلك الدائرة فقد كتب مالك الموطأ بيده ، ثم
وكل به كاتباً له اسمه حبيب ، فتنسخه له ، وكان
يقرأه حبيب للناس في حلقة بين يديه وهو
على منصته يسمع ورواد الحلقة يكتبون ،
وأحياناً يقرأ من كتب من إمامه حبيب
لتصحيح ما كتب بسماع مالك إياه وإقراره
عليه ، وفي هذه القراءة يعرض التوقف ،
ويتحرك التطلع ، ويشور السؤال وبقتضى
البيان ، فيكون ما أقبل بالقراءة في كل مجلس
من مسائل وبيانات - غير ما أقبل بالقراءة
في مجلس آخر ، فلذلك كان طالبو التخرج
على مالك ، والتكون الفقهي به يلازمون
بجلسه ويسمعون الموطأ كله عليه في مجالس
متعاقبة بحسب ما يقتضيه الإنبان على
الكتاب كله من عدد مجالس ، ثم يستمرون
ويعيدون سماعه مرات عديدة ، لأنهم زيادة
على متعة ذلك السماع وفائدة رسوخ الرواية

شاع ذكر مالك بن أنس في عصره فلا
العالم الإسلامي ما بين المشرق والمغرب
وتحدث الناس بطله وفقهه ، وتذكروا
تأليفه الموطأ ، وعجيب تصنيفه له وحطيم
تحريره فيه ، وأحل هذا الشأن ،
مالكاً منزلة سامية من الإجلال
رفعه إلى قمتها ، فاشتهر بنباته على الحق
الذي يراه ، وقلة اكترائه بما يناله في
سبيل ذلك الثبات ، وأشرقت هذه التزكية
بشريف نسبه إلى الحرم المديني والأنور
فوصف بفقيه الحجاز وحلم المدينة وإمام
دار الهجرة .

وسرعان ما ضربت الناس إليه أكباد
الأبل ، يسألونه الفتيا ، ويطلبون عنده العلم ،
ويتخرجون بين يديه في الفقه وهو في ذلك
المجلس الرهيب المهيب كما قيل فيه :

بأي الجواب فلا يراجع هيئة
والسائلون نواكس الأذقان
أدب الوقار وهو سلطان التقى
فهو المهيب وليس ذا سلطان
كان مجلس مالك غاصاً بالمستفتين والراوين

ويأنس هو منهم وسوخ المصلحة الفقهية والتأمل لممارسة الاجتهاد ، كما هو الشأن في التخرج على الأعلی بين يدي الأساتيد ، لمن يريد الالتحاق بصفهم وهذا يوضح لنا ، أن رواية الموطأ عن مالك بن أنس ليسوا عامة الذين سمعوا منه ورووا عنه ، ولا خصوص أصحابه ، من أتباع مذهبه المتفقهين بفقهه القائمين بعده بالتفريع العقلي على طريقته ، فقد روى الموطأ عن مالك كثير من لم يتلق مذهب ، ولا أخذ بأصوله الفقهية لتحصيل ما في الموطأ من الآثار الصحيح ، والمحدث الموثوق به ، فاتها وراء ذلك الباب للنظر في ما في الموطأ من فقه مستنبط وأحكام مجتهد فيها ليوافق ذلك أو يخالفه .

وقد عقد القاضي هياض في المدارك فصلا طويلا لإحصاء الرواة المشاهير عن مالك من غير الفقهاء على مذهب ، وغير الذين ترجمهم في المدارك باعتبارهم مالكية ، اشتمل ذلك الفصل على أكثر من ألف ليس فيهم ما لكي ترجم له في المدارك من بعد ، وقال عقب ذلك تركنا كثيرا ممن لم يفتقر بذلك أو جهل ولم يعرف من هو أو لم يذكر له عنه رواية إلا حكاية حال ، أو وصف قصة ، أو ذكر في رواية ولم تصح روايته حسندا أهل المعرفة بالآثر .

بالذكرار ، يحدون من مآثر المسائل وتكرر الاستيضاحات والاستكشافات ، ما يمكن لهم في طريق الدربة والمران ، على النظر الفقهى ما يكملهم في ما يريدون من تحصيل ملكة الفتيا والاجتهاد .

هذا علاوة على أن لمالك مجلسا آخر ، غير مجلس رواية الحديث ، هو مجلس المسائل الذي يهرع فيه إليه المستفتون ، ويقبل بين يديه طالبو التخرج في الفقه على تقرير الصور واستيضاح الأحكام ، وبحث الأدلة ، وطرق الاستنباط ، وإن تصور هذه المجالس على اختلافها ليصور لنا كثرة الراويين عن مالك ، واختلاف صفة روايتهم ، وتفاوت مقدارها ، قرب رجل جلس بين يديه فاستفاد في مسألة وسمع جوابه فيها ، ثم انصرف ولم يلقه بعد لحدث بما سمع من مالك فقد راوا عنه ، ورب رجل آخر أتى المدينة زائرا قصد مجلس مالك ما اتسع له مقامه في المدينة لحضر أيا ما سمع فيها من الموطأ ، ومن غير الموطأ من الأحاديث والمسائل ما أصبح به من الرواة عن مالك ، به الذين أمروا قاصدين مالمك لسماع الموطأ سماع رواية كاملة متقنة مضبوطة بحفظة حريصين على استعادة الرواية وتكرارها ، أو الذين أتوه طالبين الفقه متلبذين له فيه حريصين على مواصلة العمل بالدربة والمران حتى يأنسوا من أنفسهم

التميز لها في الموطأ من المعاني والأسانيد ،
مثل رواية الإمام الشافعي ، ورواية سعيد
ابن حمير ، وأما ما هو موجود من روايات
الموطأ كلا أو بعضا ، فأقصى ما بلغ إلى علمنا
من ذلك تسع روايات أقدمها وأجلها رواية
هلي بن زياد التوفسي وهو أول من روى الموطأ
عن مالك بن نويرة في حياة مالك ولا يعرف
من هذه الرواية إلا قطعة يسيرة محفوظة
بالمكتبة المتينة بجامعة حقبة بالقيروان ورواية
عبد الرحمن بن القاسم العتيق المصري ، وتوجد
منها قطعة ذات بال برواية الإمام مضمون عنه
هي أيضا ، مما اشتملت عليه مكتبة الجامع
الأصغر بالقيروان ، واهتم الإمام أبو الحسن
القاسبي القيرواني في القرن الرابع بتلخيص
الأحاديث النبوية من هذه الرواية من مرفوع
وموقوف في كتاب سماه الملخص يوجد كاملا
في المخطوطات ، ورواية عبدة بن وهب وهي
في كتابه الذي شمل روايته عن مالك وغيرها
ويعرف بجامعة ابن وهب وتوجد منه قطعتان
بالمكتبة المتينة بالقيروان وقد كان طبع منه
جزءان بالتصوير عن نسخة قديمة جدا وجدت
بالسيد المصري ، ورواية أبي مصعب الزهري
يوجد منها جزء بالقيروان أيضا ، ورواية
عبد الله بن مسلمة القعنسي توجد قطعة منه ببعض
المكاتب الخاصة بتونس ، فهذه خمس روايات

وهذا يوضح من كون رواية الموطأ ليسوا
من المالكية التزاما ، وأنهم رواة حديث كان
اختلافهم بين مالكية وغير مالكية ، وبين
مواقفين على ماني الموطأ من فقه ، ومخالفين
آية ذبوح وانتشار للموطأ ، ما كانت لتتحقق
لو اقتصرنا روايته على رجال مذهب فقهي
واحد ، وقد عني الخطيب البغدادي في القرن
الخامس بإحصاء رواة الموطأ فبلغوا قريبا
من الألف ، وقال القاضي أبو بكر بن العربي
روى الموطأ عن مالك من أصحابه ألف
أو يزيدون .

وهذه الروايات على كثرتها ، منها - وهو
الغالب - ما لا يعرف عنه إلا الذكر ، ومنها
ما بقي أثر الرواية عنده والوقوف عليه ، في
القرن الماضي ، ولا توجد عنه اليوم ومنها
- وهو الأقل - ما لم نزل نسخته موجودة إلى الآن
تامة أو ناقصة ، شهيرة أو خفية ، فمن روايات
الموطأ التي بقي أثرها بالذكر والرواية فقط
رواية عبد الله بن يوسف القنيسي التي يروي
عنه الإمام البخاري ، والذي اندرج من طريقه
أكثر أحاديث الموطأ في صحيح البخاري ،
وهو الذي يقول فيه البخاري . حدثنا عبد الله
بن يوسف قال حدثنا مالك ، ومن الروايات
المعروفة ذكرنا فقط أيضا ، ما وقف عليه
الحافظ أبو عمر بن عبد البر وذكره في كتاب

كان يحيى بن يحيى ، أندلسى صعيديا من سلاسل البربر الذين دخلوا شبه الجزيرة ، في الفتح الإسلامى ، مع العرب . وكان ذكر مالك بن أنس وموطأ قد اشتمر ، والرحلة إلى المدينة لرواية الموطأ قد تمت ، ويحيى بن يحيى لم يزل في مبتدأ طلبه العلم بالأندلس ، فأخذ من علم مالك وفقهه من الذين كانوا سافروا إليه ، في المدينة ، من فقهاء الأندلس وخاصة عن زياد بن عبد الرحمن . وروى يحيى الموطأ عن زياد في قرطبة وكان زياد قد سمع من مالك بالمدينة . فامتلا يحيى إعظاما لمالك وشغف بعلمه وفقهه وعديه . وأشار عليه شيخه زياد بالرحيل إلى مالك وأخذ الموطأ منه ، مادام حيا . فأنبع يحيى بن يحيى مقتضى همه السامية ، واشتغل لإشارة شيخه . فخرج من الأندلس يشد الرحلة إلى المشرق ، وانتهى إلى المدينة فلقى مالكا ، وأقبل على ملازمته إقبالا عجيبا ، على نحو ما كان له من شوق إليه وتعلق به عن ظهر الغيب .

وكان اتصال يحيى بمالك قد تقروا واشتمر حتى السنة الأخيرة من حياته وبذلك اجتمع من شدة اهتمام يحيى بالرواية وإتقانها ، وحسن إقباله على مالك وكثرة ملازمته له ، إلى كونه آخر الرواة عنه أخذا للموطأ ، بعد كل ما تعاقب على الموطأ من تهذيب وتنقيح

في الموطأ لا نعرف منها إلا نسفا ناقصة هي على بن زياد وابن القاسم وابن وهب وأبو مصعب والقعنسى وهناك أربع روايات أخرى توجد تامة منها ثلاث طبعت وواحدة بخطوط لم تطبع أما التي لم تطبع فهي رواية سويد بن سعيد العدناني وهي موجودة بالمكتبة الظاهرية في دمشق ، وعندنا بتونس نسخة منقولة عنها وأما التي طبعت من روايات الموطأ : فهي رواية يحيى بن يحيى الليثى المسعودى الأندلسى ورواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة ، ورواية يحيى بن البكير . فرواية الإمام محمد هي أوضح مثل لمن روى عن مالك من غير أتباع مذهبه وفيما يبين محمد ما عاين فيه مالكا من الفقه وبذنه على ما ليس من رأى أهل العراق وهو مطبوع بالهند وأما رواية يحيى بن البكير فقد طبعت بالجراند عن نسخة أصلية لها نظير بمكتبة القرويين بفاس رواها عبد المؤمن بن علي بن المهدي بن تومرت بسنده إلى يحيى بن عمر الككناني دفين سوسه عن يحيى بن بكير وقد أتبع المهدي بن تومرت كلام مالك بخلاف ورواق ، واحتبر روايته مسaire للموطأ ، أما رواية يحيى بن يحيى الليثى فهي المشهورة المتداولة التي اتصلت بها الأسانيد وكتبت عليها الشروح .

سماعات وتفرعت أسانيد. ومن كل أصل كتابي من أصول هذه الطرق أخذت نسخ، وقوبلت وحقت، واطلقت بالمناولة واشتهرت ثم عرّض بعضها ببعض، وضبط ما بينها من اختلاف وتفاوت، في نسخ متقنة مدققة، كتب بخطوط أعلام الرواة، وأئمة العلماء فأصبحت مرجعاً للناس ومعولاً بلطمشون بها إلى النقل الصريح، والضبط الصحيح وتدور بها الروايات على محور من التثبت حمادة الحفظ وثقافة الصباح ثم تخلق إلى أنقى الفهم، والبحث والكشف للعاني والنقد، والجميع مما جعل كتاب الموطأ أصلاً لحزارة كاملة جليلة من كتب الفقه والحديث تعتمد كلها على رواية يحيى بن يحيى، إما أفراداً لها في الأكثر، وإما جماعاً لها مع غيرها في الأقل.

وتؤكد هذه العناية بدراسة الموطأ، وتجميعه، وضبط نسخه تشول في معظمها إلى الإمام الفقيه المحدث أبي حنيفة بن عبد البر القرطبي المتوفى سنة ٤٦٣ هـ فقد أهتم بضبط رواية يحيى بن يحيى من طريق ولده عبد الله، وكتب نسختها بخط يده وصححها بالمقابلة فكانت أصلاً عالياً للروايات الموثوق بها والنسخ المستمدة ثم كان ابن عبد البر في طليعة الخائفين نصار الشرح والتخريج والمجلى في ذلك الميدان بما كتب على الموطأ من

متواصلين طيلة حياة مالك ورضي الله عنه، مما جعل رواية يحيى للموطأ أم الروايات وأحدوها بالقبول. فاعتبرت أوثق روايات الموطأ وأثبتها، وأجلها وأروعها ورجع يحيى إلى الأندلس بهذا الكنز الفريد من الصلح، وعرف الناس فضل ما قال به يحيى فتملقوا برواية الموطأ عنه، وطلبوه من طريقه حتى أصبحت أكثر الأسانيد في رواية الموطأ مختصرة على رواية يحيى بن يحيى، وأغلب ما كتب على الموطأ مبنياً على رواية يحيى. وبذلك فإن الموطأ، بعد أن كان مشرفاً مديناً بوضعه، أصبح أندلسياً مغربياً بما أخذه وانتشده؛ إذ عاصمت موطأ يحيى فأقبل الناس عليه حتى انقطعت سلاسل الإسناد بالروايات الأخرى وانصلت برواية يحيى، إلا ما يرجع إلى موطأ الإمام محمد بن الحسن وموطأ ابن القاسم، من طرق غير مشهورة ولا منتشرة.

وكانت الطرق التي ترجع بالأسانيد في الموطأ إلى يحيى بن يحيى منتية كلها إلى قرطبة؛ لأن الموطأ لم يؤخذ من يحيى في غيرها.

ومرجع هذه الطرق كلها إلى ثلاث هي:

طريق عبد الله بن يحيى بن يحيى.
وطريق محمد بن وضاح، وطريق محمد العتيبي.
ومن كل طريق من هذه الطرق تعددت

إلا أن أكثر ما ذكر من ذلك لا تعرف له اليوم عين .

وإن أم ما يضافه ضيع ابن عبد البر متقدما منه أو معاصرا له إنما يظهر في تصنيفين جليلين على الموطأ .

الأول في الناحية الحديثية وهو كتاب مسند حديث الموطأ واختلاف لفظه وتغير غريبه وتسمية رجاله وتاريخهم وعدد من فهم من الصحابة من الرجال والنساء وما لكل من الأحاديث ومن التابعين ، تصنيف أبي القاسم العافى المصرى من رجال القرن الرابع وهو كتاب عجيب توجد منه نسخة قديمة في استانبول .

والكتاب الثانى كما يذكر إلى جانب كتب ابن عبد البر هو معاصر له في الوضع وهو شرح على الموطأ لمعانيه وأحكامه بالتعليق على لفظ الموطأ حنفه أبو الوليد الباجى الأندلسى المتوفى سنة ٧٤٤هـ وسماه (المنتقى) لأنه لم يصفه من شرح أوسع سماه الاستيفاء وكتاب المنتقى مطبوع في صبح مجلدات .

أما الذين تتابعوا على خدمة الموطأ بعد هذين الإمامين ابن عبد البر والباجى ، نبأنى في مقدمتهم القاضى أبو بكر بن البرقى بشرحيه الاثنين الذين جعل أحدهما إملأ على الأبواب وجعل لما فيها من الآثار وسماه (القبس على موطأ مالك بن أنس) وهو موجود في المخطوطات ونسخه متعددة وشرحه الآخر

ناحيتة الفقهية والحديثية قد كتب عليه شرحا لفقه والمعاني سماه (الاستدكار) وألف كتابا في ما في الموطأ من الأحاديث المسندة والمرسلة رتب على أسماء الرواة سماه (التقصى) وألف كتابا جامعاً للناحيتين معا سماه (التهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) فكتاب الاستدكار لا يعرف عنه إلا الذكر ولا تلخيصا يجمع بينه وبين المنتقى لأبى الوليد الباجى تصنيف ابن ذرق الأشبيل من رجال القرن السادس وتوجد نسخة خطية منه بتونس وكتاب التقصى مطبوع وسماه غلطا باسم التهيد وكتاب التهيد هو من الموسوعات الجلية وتوجد منه نسخة كاملة في أحد عشر مجلدا باستانبول .

هل أنه إذا كان فضل ابن عبد البر في خدمة الموطأ نصا ومعنى قد قلده مزيته وقاب أهل القرون التالية له من القرن السادس فما بعده ، فإن هذا لا ينطى على ما للتقدمين على ابن عبد البر والمعاصرين له من فضل ، قلده ابن عبد البر وغيره وإن كان غير ابن عبد البر قد قل أن يجمع ما لابن عبد البر من أثر في خدمة الموطأ على اختلاف نواحيه فهذا القاضى هياض في المدارك يذكر شروحا للموطأ وكتبا تفسر غريبه وترتب الرجال المتقدمة على ابن عبد البر به المعاصرة له .

وباعتماد ابن حجر تكملة رجال الحديث من المصريين والشاميين للاعتناء بالموطأ ، فألفه الامام الكبير جلال الدين السيوطي على الموطأ ثلاثة تآليف في القرن التاسع ، شرح سماه (كشف الغطاء) وآخر سماه (تنوير الخواك) وهو مطبوع وكتاب في رجال الموطأ و ضبط أسمائهم ويختصر تراجمهم سماه (إسماعيل المجلد) وهو مطبوع أيضا . وألف الشيخ زين الدين الصماع الحلبي في القرن التاسع أيضا شرحا اختصره من المحتق لابن الوليد الباجي .

ومع ذلك فإن هذا الاعتناء لم يكتب له الذبوح الكامل حتى إن العلامة محمد بن عبد الباقي الزرقاني الأزهرى في صدر القرن الثاني عشر لاحظ أن الموطأ مهجور بمصر وأن شروحه هزينة فانصرف إلى تدريسه بالأزهر الشريف وإلى كتابة شرح نفيس عليه طبع مرات متعددة هو الذي أحياه الموطأ بعد الاندثار . وعليه اعتمدت دراسات الموطأ إلى اليوم وبه زاد استقرار الموطأ على رواية يحيى لأنها الرواية التي بنى عليها الإمام الزرقاني شرحه كما بقيت عليها الشروح السابقة .

الفاضل به هاشور

تونس

الذي جعله تنجما للألفاظ وبيانا لمعانيها وتوضيحا لأحكامها وسماه (ترتيب المسالك على موطأ مالك) وهو من المخطوطات النفيسة النادرة وتوجد منه نسخة - فيما عرفنا - بتونس .

ولعل انصراف الفقهاء إلى التفريع وانصرافهم عن الأصول هو الذي حال بينهم وبين الاهتمام بشرح الموطأ إذ معنى فقهاء المالكية بالمدونة واختصرات وأقبل أهل الحديث على صحيح البخاري ومسلم وإن بقي ذكر الموطأ شائنا بالرواية والإسناد والرجوع إليه وإلى شروحه في تأصيل المباحث الفقهية .

فكان الشيخ محمد بن حادون الطائي القرطبي ثم التونسي مشهورا برواية الموطأ وهو الإسناد فيه ، وهو الذي كان يعتقد بجله لذلك بجامع الزيتونة الأعظم في القرن السابع .

وكان تلميذه الرحالة الشهير محمد بن جابر البادياني التونسي الذي حدث به عنه في المغرب والشرق وإليه ترجع معظم أسانيد وأعلاما ، ومن طريقه يرويه الحافظ ابن حجر المصري في القرن التاسع من بن هرة وابن خلدون .

فتح آية القرآن

موازنات القرآن بين المنافقين وأهل الإيمان بإسناد عبد اللطيف البكري .

فإن القرآن ، يهدي القى هي أقوم .
وقد سار بنا القرآن في حديثه عن المنافقين
أشواطاً بعيدة ، وذكر لنا من عنايتهم قدراً
غير ضئيل .

وهو الآن يقول عنهم : « المنافقون ،
والمنافقات بعضهم من بعض » فهم في حكم
شيء واحد ، لا يختلف في جنسه ، ولا في
شكله ، ولا في آثاره الناجمة عنه .

فهم على وضع واحد في تخلفهم عن الخير
كله ، وفي ميزان أعمالهم ، وهم على قدم واحدة
في الوعيد ، وحواء الجواز عند ربهم .

هم يأمرون بالمشكر الذي يأباه الله ،
ورسوله ، ويخرج منه العقل الزاجع
وهم يكذبون ، ويضدرون ، ويقبضون ،
وهم يراءون ، ولا يقاضون بالخير ،
ويمسكون أموالهم عن الإحسان ، ويقبضون
أيديهم عن الجهاد ، وعن كل معروف .

« المنافقون والمنافقات : بعضهم من بعض
يأمرون بالمشكر وينهون عن المعروف »
٧٧ توبة ، والمؤمنون والمؤمنات : بعضهم
أولياء بعض ، يأمرون بالمعروف وينهون
عن المنكر ، ٧١ توبة .

١ - في حديثنا اليوم نجد القرآن تشخيصة
غير مبنية للمناقض : فيما بينهم من تشابه فيما هم
عليه من النقص .

ونجد له في مقابلة ذلك تشخيصة كريمة
للمؤمنين فيما يقتلهم من الولاء الحميد ،
وما هم عليه من فضائل مشكورة .

ونود أن تكون نظرتنا في الجانبين نظرة
تفقه ، وموازنة ، واعتبار . لا مجرد نظر
فصص في شئون نوحها بعيدة هنا ،
أو لا تصل بنا .

فإن كتاب الله لا يشبه بنا إلى مجرد الحكاية
بل وجهته في كل ما يبديه هي إقادتنا بلفت
نظرتنا إلى ما جرى ، أو يجري على غيرنا ،

الذين أخذهم جميعا عذاب الله في الدنيا ،
فضلا عما يستقبلونه في الآخرة ...

مؤلا جميعا استمتعوا بحطهم في دنياهم
على ما شامت لهم نفوسهم ، وأهواؤهم
وخاضوا في الباطل بقدر ما كان لهم
من قوة ، ومال ، وأولاد ومع هذا الهول
من أسباب الهول الذي فاق ما اغترت به قريش
ومناقض اليهود والنصارى في عصر الإسلام
فقد حاق بهم ما حاق من هلاك ، وتدمير
وذهاب من الدنيا .

وحطت أعمالهم كلها ، فساكن منها دنياها
فقد باء بالخسارة عليهم ولم يبق له أثر
يتنعمون به كما توهموا بقاءه ، بل كان ضرره
عليهم أكبر من نفعه لم حيث صرفوا مههم
في ملذات ثم كانت وبالاً وعذاباً .

وما كان من عملهم خيرا فقد بطل
ولم يكن قربة لهم ؛ لأنه رياء ، ونفاق ،
ونكف ، وهذا خسرات لا يدرك ،
وحرمان لا يطاق وانتهى به أمر أولئك
الجبارين السافلين .

فناقض قريش ومن إليها من أهداء
الإسلام لا يكون حالهم عند الله خيرا
من أولئك . « أ كفاركم خير من أولئكم »
أم لكم براة في الزر - المكتبة - أم يقولون
نحن جميع منتصر - سيعزم الجمع ... ،
في دنياهم ، وآخرتهم .

كل ذلك لفساد ميولهم ، وإصرارهم
من جانب الله ، وزهادتهم في مرضاة ربهم
حتى كأن هذه القربات ونحوها غير مشروعة
أو منسية في حسابهم .

فأله تعالى يتركهم لأنفسهم ، ويعاملهم
بمثل ما فعلوا ، وكأنهم منسيون هذه ،
فلا يفتح لهم باب رحمة ، ولا يمنعم شيئا
من ثوابه ، لأنهم جنوا على أنفسهم بالخروج
على دين الله ، فهم الفاسقون باختيارهم ،
وإصرارهم ، وهم غير أهل لمرضاة الله ،
لحق عليهم لعنة الله ، وهددم بوعيده المزعج
أن يكونوا مع الكفار في نار جهنم خالدين
فيها ، وهي جزاء يليق بهم ، وعذابها كفاية
لهم جميعا ، بل لم مع هذا العذاب عذاب
آخر يقيم مههم : كأنهم الذي يساورهم
ولا ينفعهم تدعيم هذا لقوات وقته . .
وكالطمع في تخفيف العذاب عنهم ، وهم
لا يظفرون بهذا التخفيف ، فقتلهم عليهم
الحسرة .

ولم يكن هذا ، ولا بعضه مفاجئا لهم ...
بل أخبرهم الله به على لسان رسوله وحذرم
من النفاق ، ومن الوقوع في مهواته .

وكم ضرب لهم الأمثال بالسابقين في الكفر
وفي النفاق : كقوم نوح ، وعاد ، وثمود ،
وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وقوم لوط

فأولئك حزب الشيطان .

وهؤلاء هم حزب الله وقرى بهم من وصفهم الله بأنهم هم الفاسقون وهم الخاسرون وهم الظالمون ، وبين من جمع الله من مناقبهم الحسن ما جمع ، حتى أكد أنهم في حمايته ، وأنهم هم المفلحون .

وما ظنك بقوم وصفهم وهم بأنهم أولياء بعض في جانب الحق ، وأنهم على وجهه رسماً الله لهم ، وأنها الوجهة المادية إلى الصلاح والنجاح في الأولى والآخرة ، وذكر الله عنهم من الحسن ما ينبغي عن فضلهم ، ودفعه شأنهم .

فقال فهم ، يأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ... فهم في جانب الدين ، وفي جانب العقل ، وفي طريق الإنسانية الرشيدة . وهم يقيمون الصلاة في ادتياح إلها وغبطة بالمثابة عليها : فرضاً ، ونفلاً ، ولا يقومون إلها كسالى كما يفعل الخراءون بها نفاقاً وتكلفاً .

وفي الصلاة مناجاة لله ، وتجدد العهد معه في كل وقت ، وفيها استيقاظ لروح الإغناء الإنساني في اليوم الواحد مرات عديدة ، فتكون الصلاة استعانة على الخير ، وتضامناً في الإغناء ، ومقاومة لوسوس الشيطان عند الفرد ، أو بين الجماعة ... كما علينا الله في قوله : « واستعينوا بالصبر والصلاة ... » .

وكما فعل الله بمن سلف ، سيفعل مع من خلف من المنافقين والكافرين ، فستة الله قائمة ، وجلدية على مقتضى طبعه وحكمته .

وهذا كله من جنابة الناس على أنفسهم ، وعدم تبصرهم قبل أن تطوهم الأيام ، وتذهب آمالهم أدراج الرياح ، وما كان الله ليظلم عباده ، ولكن كانوا هم الظالمين ؛ بسوء اختيارهم ، واستسلامهم لكواذب الآماني ، أو لطمعهم في طول الحياة حتى تكون لهم فرصة الاختيار على مهل من الأيام .

« والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ... »

وفي هذه الآيات مقابلة بين المؤمنين والمنافقين ، وهي مقابلة بين الصدين فهذا مقام التزكية للمؤمنين ، وتبصيرهم بالنعيم وذلك مرقب التنفيع على المنافقين والخط من شأنهم ، وإذعابهم بما يستقبلونه من غضب الله ، وعذابه .

هذا مقام الحديث عن الأصفياء الذين جمعهم الله في إطار المحبة وربط بينهم بالولاء لا بالتحصب في الباطل .

وفرق بين خبث الشيطان ، وانضواء المفسدين وراءه وبين هداية الله ، واعتصام الأخيار بحبل الله .

النعم في دوجانها المتفاوتة فإن مقام الرضوان عند الله روحى يفوق تلك المقامات الأولى شأوا ومتاعا ، ولا يدرك كنهه غير الله تعالى .

وبهذا المقام تكمل السعادة في رحاب الله لمن اكتمل إيمانه وصلح عمله في إخلاص . وإن يكن الجزاء على العمل الصالح فضلا وعدلا من جانب الله ، فإن الله قد أبى على نفسه أن يقف هنا عند مجرد الجزاء بالمثل فحسب .

بل توسع في فضله حتى بلغ عطاءه مضاعفة الجزاء الحسن إلى عشرة أمثال بل إلى سبعائة مثل ، بل زاد من ذلك إلى قدر لا يملئه غيره . جل ثناؤه .

كما قال - عز سلطانه - : والله يضاعف لمن يشاء .

وكما قال : « الذين أحسنوا : الحسنى ، وزيادة » .

وكما قال : « ورضوان من الله أكبر » . ثم قال : « ذلك هو الفوز العظيم » ، نعم : هذا هو الفوز العظيم .

فذلك كله تدليل حق على أن فضله لا يقف عند حد ، وأنه لا يحجبه عن يتخطه في تقدير الله ، وفي حكمته .

وكفى بهذا بياناً من جانب الله ، وتفهيماً على التماس فضله في سعة من فيضه .

والمؤمنون يؤتوا الزكاة ، ويدلون في سبيل الله فلا يقبضون أيديهم كما قبضها المنافقون ، ولا يفسون أنفسهم في عمل الخير كما نسيا المنافقون .

والشأن فيمن يصل ، ويبذل المال عن طيب نفس أن يكون مراعياً للأمانة الدينية كلها ، وأن يكون متخلطاً بالزامة من الفدية في شخصيته المعنوية .

وهؤلاء جديرون من الله بالبشرى الحقة في قوله تعالى : « أولئك سيرحهم الله » وهذا على النقيض من وعيد الله للمنافقين باللعنة ، والفضب وحبوط العمل ، والخلود في النار ، وفي العذاب الآخر المقيم معهم في جهنم ، ولا يفارقهم ، ولا يخفف عنهم .

وحسب المؤمنين أن يشهد لهم الله بالطاعة وأن يمدم بالرحمة .

وأن يكرر لهم ذلك الوعد تفصيلاً فيقول سبحانه : « وعد الله المؤمنين ، والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ، خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ، أى في أرفع مكان من الجنة .

ثم يضمن عليهم فوق ذلك شأننا فوق كل شأن ، فيقول : « ورضوان من الله أكبر » .

فإن يكن الجزاء تفضلاً وعدلاً من الله على الأهل الصالحة ، وإن تكن الجنات هي مقر

وهل هذا العطاء كله أو بعضه منوط بالعمل الروحي بما يمتد في الصرف عبادة كالصلاة والصوم والزكاة مثلا .

إن الله لم يحظر علينا أن نأخذ حظنا من الدنيا فيما أباح .. ولم يحتم علينا أن نتعاشاها زهدا فيها ، أو كراهية لها .

ولم يجعل حياتنا كلها ركوعا ، وبجودا وعكوفاً على المعابد والمماريب بل فرض من ذلك كله قدراً محدوداً ، ثم بسط لنا مجال العمل الدنيوي في كل جانب تقرر به الدنيا وتوسع به الأرزاق ، وتجل به الحضارة الإنسانية ظاهرة في نعم الله على عباده .

بل جعل الله كل عمل يراد به الخير داخلاً في نطاق الدين ، متى صحبته نية الخير .

واشترط على خلائقه أن يشعروا دين الله ،

هجر اللطيف البكي

واجب وأوجب

سئل الإمام الشافعي رضي الله عنه ، عن ثمانية أمور :

واجب وأوجب ، وجيب وأجيب ، وصعب وأصعب ، وقريب وأقرب :

فأجاب بقوله :

من واجب الناس أن يتوبوا	لكن ترك الذنوب أوجب
والدور في صرفه عجيب	ورقة الناس عنه أعجب
والصبر في النائبات صعب	لكن فوات الثواب أصعب
وكل ما ترنجي قريب	والوقت من دون ذاك أقرب

غزوة أحد

بين القرآن والشعر

دراستاذ الدكتور أحمد محمد بدي

- ١ -

بالحجارة من فوقهم ، وإن وجعوا وجعوا
خائبين كما جاءوا ؛ ولكن جماعة من المتحمسين
أخذوا يلحون على الرسول أن يخرج إلى القوم
حتى دخل بيته ، ولبس لأمته ، مستعدا
للمركة ، وخرج معه ألف من أصحابه ، فلما
كان ببعض الطريق انحفل عنه عبد الله بن أبي
إبراهيم بن سلول بثلاث الناس قائلا : ما ندرى علام
تقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس ، وقال لمن
نصحه بالعودة إلى معسكر الرسول : لو تعلم
أنكم تقاتلون لما أسلناكم ، وكلنا لا نرى أنه
يكون قتال .

ومضى الرسول في سببته مقاتل ، حتى نزل
الشعب من أحد ، وجعل ظهره إلى الجبل ،
وقال : (لا يقاتل أحد منكم ، حتى فأمره
بالتقاتل) .

ولكى يزيد قريش من روحها المعنوية
ولكيلا يفر المقاتلون من الميدان ،
استصحبوا بعض نساءهم معهم ، يضربن
بالهفوف ، ويحشون الرجال ، ويحرضونهم
بالشعر على القتال .

لم يهدأ المشركون بعد ما أصابهم في بدر ،
من هزيمة منكرة ، وأخذوا يعدون العدة
لجولة أخرى يشارون فيها لمن قتل منهم ،
فأرسلوا وسلمهم إلى العرب يستغفرونهم ؛
فاستجاب لهم جموع من قبائل شتى ، وهينوا
المال للإيقاع على هذه الحرب ؛ فقد مشى
عبد الله بن أبي ربيعة ، وعكرمة بن أبي جهل
وصفوان بن أمية وغيرهم عن أصيب آياؤهم
وأبنائهم وإخوانهم في غزوة بدر ، وكلوا
أبا سفيان ومن كانت له تجارة في تلك العير
التي كانت سبب هذه الغزوة ، وسألوا أن
يسئروهم بذلك المال على حرب الرسول ؛
ففعلوا ، وأخذ القوم يتجهزون .

واستطاع الأعداء أن يجمعوا ثلاثة آلاف
رجل على رأسهم أبو سفيان ، ومضوا حتى
نزلوا قريبا من المدينة ؛ فلما سمع بهم الرسول
جمع المسلمين يستشيرهم ؛ وكان رأيهم أن يقيم
بالمدينة ، ويتركمهم حيث نزلوا فإن أقاموا
أقاموا بشر مقام ، وإن دخلوا المدينة قاتلهم
الرجال في وجعهم ، ودمام النساء والصبيان

ابن قنّة وجنته ، ودخلت حلقتان من حلقة المنقر (١) في وجنتيه ، ووقع الرسول في حفرة من الحفر التي صنعها العدو ، ليقيم فيها المسلمون ، وهم لا يعلمون .

ومضى أبي بن خلف يريد قتل الرسول ، ولكن رسول الله طعنه بحربة في عنقه ، نكص بعدها على عقبيه ، وكانت سبب موته ، وهو في الطريق إلى مكة .

ولما رأى المسلمون الرسول ، وكان قد أذاع بعض أعدائه أنه قتل ، أقبلوا يحيطون به ، ويقتلون من دونه .

وانجلى المعركة عن خفة وستين قتيلًا من المسلمين ، سقطوا في الميدان دفاها عن دينهم ، كان منهم حمزة هم رسول الله ، وقد مثلت بجثته عند امرأة أبي سفيان أبشع تمثيل . ولم يفقد العدو سوى اثنين وعشرين رجلاً .

وأشرف أبو سفيان بن حرب على الجبل ، وصرخ بأعلى صوته ، فقال : أنعمت فعالم ، إن الحرب بجال ، يوم بيوم ، أعل جبل ، أي أظهر دينك ، فقال رسول الله : قم يا عمر فأجبه ، قتل : الله أعلى وأجل ، لا سواء ، قتلتنا في الجنة ، وقتلكم في النار .

ثم نادى أبو سفيان : إنه قد كان في قتلكم مثل ، ولحق ما رخصت ، وما سمحت ، (١) ما يجل على الرأس وقاية لها في الحرب .

وبينا كان في الأعداء سبعمائة دارح وماتنا فرس ، لم يكن في المسلمين سوى مائة دارح وفرسين .

وتعابا الفريقان للقتال ، وأمر الرسول على الرماة الخمسين عبد الله بن جبير ، قاتلاً له : « أنضج الخيل عنا بالنبل ، لا يأتونا من خلفنا ، إن كانت لنا أو علينا ، فانتبت مكانك ، لا تؤذين من قبلك ؟ »

وحمل المسلمون حملة صدق على أعدائهم ، زلزلهم من مكانهم ، ودخلوا عسكرهم ينهبون ما فيه غنيمة لهم ، ومضى المشركون منهزمين وهرب النساء مصعدات في الجبل لا يحول شيء دون أسرهن ؛ فلما رأى بعض الرماة مزينة عدوم قالوا : إنه لا معنى لمقامهم في مكانهم ، وأقبلوا يريدون أن يشاركوا في نهب المعسكر المهزوم ، فرأى ذلك عالد ابن الوليد ، وكان على ميمنة خيل القرشيين ورأى قلة من بقي من الرماة ، لحمل عليهم ، وقتلهم وحمل على أصحاب الرسول من خلفهم فلما رأى المشركون خيلهم تتأتل تبادروا فشدوا على المسلمين فهزمهم ، وخلص العدو إلى رسول الله ، يريدون الفتك به فأصابه حربة بن أبي وقاص بالحجارة حتى وقع على جانبه ، وأصابت ربايعته ، وثبى عبد الله ابن شهاب الزهري في وجهه ، لحمل الحم يسيل منه ، وجرحته شفته ، كما جرح

فرجده بطن الوادي، قد بقر بطنه من كبده
ومثل به فجذع أنفه وأذناه، قال: ثن
أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن
لامثلن، بثلاثين رجلا منهم؛ ولما رأى
المسلمون حزن رسول الله وغيظه على من
فعل بعمه ما فعل، قالوا: والله ثن أظهرنا
الله بهم يوما من النهر لثلاثين بهم مثله لم يمثله
أحد من العرب.

قال ابن إسحق: حدثني من لا أنهم من
ابن عباس أن الله عز وجل أنزل في ذلك
من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول
أصحابه: «وإن طافتم فاعقبوا بمثل ما صوبتم
به وإن صبرتم لمو خير للمابرين»
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم،
ولا تلك في حقيق بما يسكرون، فمما رسول
الله صلى الله عليه وسلم «وصبر ونهى
عن المثلة»^(١).

وتناول القرآن أسباب الهزيمة وحكمتها،
فلقد كان النصر للؤمنين في أول المعركة،
ثم انقلب هذا النصر هزيمة، لاختلافهم
وعصيانهم أمر الرسول، ووغبة بعضهم
في الظفر من الضيعة بنصيب، فقال: «ولقد
صدقكم الله وعدة، إذ تحصونهم»^(٢) ياذنه،
حت إذا قتلتم، وتنازعتم في الأمر وعصيتهم

وما نهيتم، وما أمرت؛ إن مرهكم بدو
للعام القابل.

وكان يوم أحد يوم السبت النصف من
شوال من السنة الثالثة للهجرة.

وعاد الرسول إلى المدينة، وقفل العدو
إلى مكة، ثم بدا للشركين أن يعودوا ثانية؛
ليستأصلوا شأقة المسلمين في زعمهم، ولكن
أبا سفيان اتجه إلى مكة ثانية. ولم يتفقد
ما حزم عليه، مع أن الرسول عندما سمع
نبأ هودته خرج إليه مع صحبه بمثلين وغبة
في الجهاد.

أما الآيات القرآنية التي تناولت تلك
الغزوة فترى كلها إلى أن تزيل من قلوب
المؤمنين ما سبها بعد الهزيمة من ألم وما قد
يصيبها من وهن، فقد أقرت الآيات الكريمة
ما فعله الرسول في تلك الغزوة؛ من مفارقة
صحبه، وعدم الانفراد برأيه، ولين الجانب
معهم، وعدم التردد بعد التصميم والعزم،
وذلك إذ يقول سبحانه: «فبما رحمة من الله
لنت لم، ولو كنتم فظلا غليظا القلب
لا تفضوا من حولك قاعف عنهم واستغفر
لهم، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل
على الله؛ إن الله يحب المتوكلين».

ولكن القرآن يقوم حزم الرسول إذا
احتاج إلى تقويم، فقد روى أن رسول الله
حين التمس عنه: حمزة بن عبد المطلب،

(١) سيرة ابن هشام ١٠٤٣: ١٠٤٤: ١٠٤٥.

(٢) الحس: الاستكمال.

هذه الهزيمة ، وهي معرفة مدى حق العقيدة في النفوس ، في الشدائد تتجلى أغوار القلوب ويبدو هؤلاء الذين اطمأنوا إلى الإيمان ، واستقرت ضمائرهم عليه ، لا تضيرهم شدة ، ولا تززع عقيدتهم مصيبة نزل بهم وهؤلاء هم الذين يمكن الاعتماد عليهم والوثوق بهم . أما أولئك المنافقون الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فأولى أن ينكشف أمرهم حتى يأمن الناس شرهم .

ويصف القرآن هزيمتهم ، وإكسبه بأخذهم بالرفق ، وبدعهم إلى الثبات في الشدة ، فإذا كان النعم قد ملأ قلوبهم ، لما نزل بهم ، فقد ملأ النعم من قبل ذلك قلب عدوهم ، ومع ذلك أقبل هذا العدو يريد الأخذ بثأره ؛ فلا ينبغي إذا الحزن على نصر قد فات ، وهزيمة نزلت .

وكان الله رفيقا عندما أزل على المؤمنين منهم الناس تأمن به قلوبهم ، ويفارقها به شبح إخوانهم صرعى في ميدان القتال . ولكنه يضع طائفة أخرى تملأ بشار الالم ، لأنها تظن بالله غير الحق ظن الجاهلية ، فيشتد حزنها على ما فات ، وتحنى في نفسها الكفر والتفارق ؛ فيقول الله سبحانه : « إذ تصمدون ولا تلوون على أحد ، والرسول يدهوكم في آخركم ، فأنابكم غما بنم ؛ لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ، ولا ما أصابكم ، والله خبير

من بعد ما أراكم ما تحبون ، منكم من يريد الدنيا ، ومنكم من يريد الآخرة . ثم صرفكم عنهم ؛ لينتليكم ، ولقد عفا عنكم ، والله ذو فضل على المؤمنين » . ويبدو في الآية الرق الذي صرملوا به ، عند ما تؤكد لهم أن الله قد عفا عنهم .

وأشارت الآية إلى حكمة هذه الهزيمة وهي اختبار قوة إيمان المسلمين ، وامتحانهم بشك الشدة ، ليثبين الصادق الإيمان ويتميز من مزهزع العقيدة ، وتناولت الآيات بيان هذه الحكمة في غير موضع ؛ فمرة تقول : « وما أصابكم يوم التقى الجمعان فياذن الله ، وليعلم المؤمنين » . وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم : تعالوا ، قاتلوا في سبيل الله ، أو ادفعوا ، قالوا : لو نعلم قتالا لاتبعناكم ؛ هم الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ؛ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ، والله أعلم بما يكتمون » .

ومرة تقول : « ما كان الله ليند المؤمنين على ما أنتم عليه » ، حتى يميز الخبيث من الطيب » .

وأخرى تقول : « وليحص الله الذين آمنوا ، ويمحق الكافرين » . أم حسبكم أن تدخلوا الجنة ، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ، ويعلم الصابرين » .

فالقرآن يقرر في كل هذه المواضع حكمة

لم ينفردوا بالهزيمة ، وإذا كانوا قد أصيبوا اليوم فقد أصيب عدوهم بالأمس : « إن يحسبكم قرح »^(١) ، فقد حس القوم قرح مثله ، ولا سيما أنهم هم الذين كانوا سبب هذه الهزيمة بقناذعهم ، وخلافهم أمر رسول الله : « أولها أصابتكم مصيبة ، قد أصبتم مثليها قلتم : أنى هذا ؟ قل : هو من عند أنفسكم ، ومنها أن كثيراً ما حدث لأصحاب الرسل أن أصيبوا في سبيل الله ، ومع ذلك لم يضعفهم ما نزل بهم ، ولم يحسبهم مستكينين لذل ، بل اعتقدوا أن ذلك يعود إلى صيب في أنفسهم ، فابتلوا إلى الله أن يفر لهم ذلك الصيب ، وأن يمنحهم من لده قوة وثباتاً ، فاستجاب الله لهم ، ومنهم غيرة الدنيا والآخرة : « وكأين من نبي قاتل معه ربيون^(٢) كثير ، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ، وما ضعفوا ، وما استكانوا ، والله يحب الصابرين . وما كان قولهم إلا أن قالوا : ربنا ، اغفر لنا ذنوبنا ، وإسرافنا في أمرنا ، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . فاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ، والله يحب المحسنين » .
ومنها وعد بالانتصار في قابل المارك ، قول إحدى آيات الفزوة : « ولا تنهزوا

بما تعملون . ثم أنزل عليهم من بعد الفم أمة فامسا ، ينشئ طائفة منكم ، وطائفة قد أمهتهم أنفسهم ، يظنون بأقغير الحق ، ظن الجاهلية يقولون : هل لنا من الأمر من شيء ؟ قل : إن الأمر كله لله . يخفون من أنفسهم ما لا يبدون لك » .

وهؤلاء الذين تولوا عنهم ، مع أن الشيطان هو الذي دفعهم إلى ترك ميدان القتال يملن القرآن عفوهم عنهم ، حتى لا يسد الطريق عليهم في مستقبل الأيام . بل يفتح لهم مجال العمل ، ويشعرهم بالطف والرحمة إذ يقول : « إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ، إنما استزلهم^(٣) الشيطان ببعض ما كسبوا ، ولقد عفا الله عنهم ، إن الله غفور حلیم ، وهكذا نرى الرقي الذي يأمو الكلوم ويفتح باب الأمل .

وكذلك نرى الرقي في الحديث من طائفتين من جيش الرسول همتا بالفشل ، فيقول عنهما : « إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ، والله وليهما ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون » .
وكان هدف القرآن أن يحس عن القلوب أثر تلك الهزيمة ، وأن يرفع من ووحهم الهضوية ، وأن يثبت إيمانهم بالله . وكان لذلك وسائل شتى .

منها أنه لا ينبغي الاستسلام إلى الأعداء لأنهم

(١) قرح : أثر السلاح في البدن .

(٢) ربيون : جمادات .

(٣) استزلهم يتصرفون .

فصور أن هذا الخاطر مصدر ألم في نفوس
المنافقين ، يؤذهم ، ويجعل حياتهم يؤسا
وشقاء : « يا أيها الذين آمنوا ، لا تكونوا
كالذين كفروا ، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا
في الأرض أو كانوا غزى : لو كانوا عندنا
ما ماتوا ، وما قتلوا ؛ ليجعل الله ذلك
حسرة في قلوبهم ، والله يبيح ويميت والله
بما تعملون بصير » .

وقد رد القرآن على هؤلاء بالوان
من الرد :

« هنا أن الموت محدد بوقت لا سبيل
إلى تأجيله أو تأخير : « وما كان لنفس
أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ، ولهذا
التحديد قال القرآن عندما كانوا يقولون :
« لو كان لنا من الأمر شيء ، ما قتلنا هنا
قل : لو كنتم في بيوتكم ، لبعد الذين كتب
عليهم القتل إلى مضاجعهم » . ويشهدهم
أن يدفعوا عن أنفسهم الموت إذا كان
في استطاعتهم ، كما زعموا ، أن يؤجلوه :
« قل فادعوا عن أنفسكم الموت ، إن كنتم
صادقين » .

ولا يقف عند هذا الحد ، بل يؤكد
أن القتل في سبيل الله مستدع رحمة الله
وغفرانه وذلك أفضل من كل ما تجمع هذه
الحياة : « ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لغفرة
من الله ورحمة خير مما يجمعون » .

ولا تحزنوا وأنتم الأهلون إن كنتم مؤمنين »
وتقول آية أخرى : « سئل في قلوب الذين
كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به
سلطانا ، وما أمم النار ، وبئس مشى
الظالمين » .

وإذا كان الله سيقب الرعب في قلب العدو
فإن قلة عدد المؤمنين ينبغي ألا تحدث وهنا
في نفوسهم ، ولهذا كان المقام مناسباً للحدث
عن غزوة بدر ، ونصر الله لهم فيها ؛ ليرفع
من روحهم المعنوية فيقول : « ولقد نصركم الله
ببدر ، وأنتم أذلة » ، فاتفقوا الله ، لعلكم
تفكرون » . وتضمن الآيات متحدثتين تلك
الغزوة المباركة ، مؤكدة لم أنه : ما النصر
إلا من عند الله العزيز الحكيم وإذا فلا دخل
للعدو في النصر ، ومن الواجب الإخلاص لله
وطاعته ؛ لأن النصر بيده : « إن ينصركم
الله فلا غالب لكم ، وإن ينذلكم فن ذاك
الذي ينصركم من بعده ، وهى الله فليترك
المؤمنون » .

وتناولت الآيات السريعة حديث الموت
الذى آثار الحزن في النفوس ، وكان منقذاً ،
استطاع منه المناقرون أن يتفخوا بهمومهم ،
وقد أخبرنا القرآن عنهم بقوله : « الذين
قالوا لإخوانهم وقعدوا : لو أطاعونا
ما قتلوا » .

وقد مالج القرآن ذلك حلاجا حكيما ؛

واقتوا ، أجر عظيم . الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ، فاخشون ، فزادهم إيماناً ، وقالوا : حسبنا الله ، ونعم الوكيل . فاقبلوا بنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء ، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم . إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه ، فلا تخافوهم ، وعافون ، إن كنتم مؤمنين . . .
وتصوير الحرب من ميدان القتال بأنه خوف من الشيطان يدفع نفس المؤمن إلى أن تبعد هذا الخوف بكل ما تملك من قوة .

ويظهر من التأمل في آيات هذه الغزوة أن بعض ضماط النفوس قد أصغى واستجاب إلى كلام المنافقين الذين أرادوا أن يزلزلوا عقائد المؤمنين ، وأن يشككوا في أمر الرسول الكريم بسبب هذه المعركة ؛ فقام ذلك من آيات هذه الغزوة التي تقول : « ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ؛ إنهم لن يضروا الله شيئاً ، يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة ، ولهم عذاب عظيم . إن الذين اشترؤا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئاً ، ولهم عذاب أليم . ولا يحزن الذين كفروا أن ما نعل لم خير لا أنفسهم ؛ إنما نعل لم ليزدادوا إيماناً ، ولهم عذاب مهين . . . ومن الواضح أن القرآن لا يلتزم جانب الرفق مع هؤلاء المنافقين ، الذين أبدوا

بل يؤكد القرآن أن هؤلاء الشهداء أحياء لا يموتون ويصف حياتهم السعيدة عند ربهم وصفاً يحجب الشهادة إلى النفوس ، ويبعد عنها خوف الموت من الجهاد وذلك إذ يقول : « ولا تحزن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون . فرحين بما آتاهم الله من فضله ، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ، ألا خوف عليهم ، ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من الله وفضل ، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين . »

وهي آيات مشرقة بالأمل في حياة سعيدة يناها الشيد ، فيقدم المؤمن على القتال بقلب مطمئن ، لا يخشى الموت ، ولا يرهب الجهاد . هكذا رأينا آيات هذه الغزوة ، وريقة رحيمة تفتح للمؤمنين باب الأمل والعمل وتبعد عنهم شبح الخوف من موت تنتهي به الحياة .

وسجل القرآن فضل أولئك الذين لم يرهم تهديد المشركين بالعودة لاستئصال أصحاب الرسول بهدم معركة أحد . كما سبق أن ذكرنا ؛ وقد بينا أن أصحاب أبي سفيان لم يتخذوا هزمهم ، بل انقلبوا إلى مكة ، وحاد المسلمون لم يمسهم كلم ، ف سجل القرآن ذلك إذ قال : « الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ، والذين أحسنوا منهم »

إذا اقتنع المرء بها ثبت عليها إذ يقول سبحانه :
 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
 أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن
 ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ،
 وسيجزي الله الشاكرين .

وفي ختم الآية بالحديث عن الشكر وجزائه
 دلالة على ما ينبغي أن يقابل به إرسال
 الرسول من شكر على هذه النعمة التي
 أخرج الله الناس بها من الظلمات إلى النور ،
 وقد صرح القرآن بذلك في آيات تلك الغزوة
 فقال : « لقد من الله على المؤمنين ، إذ بعث
 فيهم رسولا من أنفسهم ، يتلو عليهم آياته ،
 ويزكّيهم ، ويعلمهم الكتاب والحكمة » ،
 وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين » ؛ وإذا
 كان الرسول قد أخرجهم من الضلال المبين ،
 وعلمهم الكتاب والحكمة ، فن غلط الرأي
 أن يتكسروا على أعقابهم إذا مات ؛ فيرجعوا
 إلى ما كانوا فيه من جهالة جهلاء . (يتبع)

وكنوز أحمد وأحمد بن حنبل

من ضعف العزيمة ما يستحقون من أجله
 ذلك التهديد ، وبيان أن ما ناله الكفار
 من نصر إنما هو إغلاء لهم ، لكي يزدادوا
 إثمًا ، ولكن ينتظرم العذاب المبين .

ولذلك يحذر الله من طاعة الكفار ،
 ويجعل عقي هذه الطاعة الخسران : « يا أيها
 الذين آمنوا ، إن تطيعوا الذين كفروا
 يردوكم على أعقابكم ، فتقلبوا عاشرين .
 بل الله مولاكم وهو خير الناصرين » ، ويوازن
 بين المطيع والمعاصي « أفئن اتبع رضوان الله
 كن ياء بسخط من الله ، وما واه جهنم ،
 وبئس المصير » .

وفي آيات تلك الغزوة مسألة عرضها
 القرآن ، وهي أمر الدين الذي جاء به الرسول
 الكريم ؛ فقد بينت تلك الآيات أن هذا
 الدين لا يرتبط بشخص الرسول ، وإنما
 هو دين يجب اعتناقه ، والثبات عليه ،
 والدفاع عنه ، سواء أبقى محمد أم مات ، لأنه
 ليس دعوة شخصية ، وإنما هو شريعة

هي النفس

قال الربيع بن خثيم الفرزدق :

وإن نهلك من هوها ثم هلك
 فلم يبق إلا ذكرها حين ولى
 وإلا فدمى إن يئست تلت

لقد هزفت نفسى عن اللهو جملة
 وأبوت قرونا من قرون تقدمت
 هي النفس ما ميتها تاق شوقها

شعائر التدين تقوى القلوب

للأستاذ علي العمري

الإسلامي كله) . وعلى ذلك فهو يرى أن من الواجب على العلماء أن يتكلموا ، ويوضحوا الغموض بأسلوب متطور متفتح حتى لا يكون الحجج - كما قال الكاتب أيضاً - مناسك آية يؤديها الفرد ، ويعود يحصل لقب (حاج) دون أن تؤثر في معنوياته .

والشعيرة الأولى التي أثارها الكاتبين هي الذبائح التي يقدمها الحاج شكراً على ما وفقه من أداء الفريضة ، أو جبراً لما فات من أعمال واجبة حتى يكون الحج تاماً كاملاً ومحدثاً أحدهما بأسلوب لا يخلو من سخرية فيقول عن (رجم الشياطين) إن العلماء يؤكدون أنه من المكاسك ، وأن الذي لا يفعله عليه أن يريد اللعوم المتعففة بذبيحة جديدة .

أما الآخر فيسبب في هذا الفسك ، ولا ينسى الكلام عن الحاجة الاقتصادية التي تحتم أن يقتصد الحاج في الذبائح ، أو أن يوسع بدليل من هذه الذبائح ، ولترك الدكتور مصنف الديواني يحدثنا كما نقل عنه وليس محرير صحيفة الأخبار فيقول : وما زلت أذكر كيف صهونا لجرذات يوم لتؤدي فريضة

في أسبوع واحد قرأت مقالين في موضعين مختلفين من صحفنا ومجلاتنا ، وكان المقالان عن (الحج) وكلا الكاتبين أدى فريضة الحج هذا العام ، وأخذ كل منهما يتحدث عن الآثار التي تركتها مشاهدة الأماكن المقدسة في نفسيهما وهما يدور بخاطر كل منهما عما يتعلق بمناسك الحج وغيرها من شعائر الإسلام .

وقد ألمني أشد الألم أن كلا من الكاتبين تعرض لمسائل دنيوية ، ولمسا لمسائل دينية دون أن يكلف نفسه الرجوع إلى المصادر الأساسية ليتزود منها بما يمينه على التحدث في أمور خطيرة . بل إن أحدهما لم يكتب الآيات القرآنية التي جاءت في مقاله كتابة صحيحة ، ومع ذلك سمح لنفسه بأن يصف بعض ما ثبت في السنة الصحيحة بأنه (أساطير) .

وكان السرف في اندفاع الكاتبين إلى ما تناولاه كما قال أحدهما - هو أن (الغموض ، وعدم الاقتناع يحبط بكثير من الناسك ، مناسك الحج طبعاً ، حتى تبدو كأنها طقوس يودية ، يلزمها في صبرنا الحال الإقناع ، والتحليل العلمي والمنطقي الذي قام على أساسه الدين

الحمد لله . لقد سمعت حجتنا (وأنا أقول
لنفسى ، وأنا أتأمل بركة الدعاء من حولي :
(ربى ، أما لهذه المآسى من آخرى ، وكيف
يوضح حد لأقصى عملية لإبادة الثروة الحيوانية
على ظهر البسيطة ؟ وهل تصل هذه اللحوم
إلى الفقراء حقاً ، أم تترك حثوثها الممنوعة ؟)
(ونماقات هذه الفقرات كاملة ليتبين
القارئ ما يسمع فيها من تهرم وضيق ،
وسخرية بنك هو من أعظم مناصك الحاج
فقد كان الكاتب ورقاقه في ضيق شديد حين
هموا بشراء النسل ، وضائق عليهم لأرض
بها رحبت ، وضائق عليهم أنفسهم ؛ لأن
ثمته فوق ما يحملون من تقود ، فلما وفقوا
لشراء بجل ثمانية عشر جنيهاً تنفسوا الصعداء
مكذبا ، كأن الكابوس الذى كان يحتم على
صدورهم قد زال . أو لعله قد خف ؛ لأن
ثمن البجل لا يزال بالطبع - على ما يستفاد
من عبارات الكاتب - يحز في نفوسهم ، ثم
هذا التصوير الدرامى لعملية (الإعدام) التى
يساق إليها البجل !
أما سار الكاتب هو ورقاقه في طابور
جنازى ؟ أما ساقوا البجل إلى الجلاء ؟
أى إلى ساحة الإعدام ، أما آلمهم واستنزف
دموعهم هذا البجل المسكين ، وهو يقدم
وجلا ، ويؤخر أخرى في طريقه إلى مصيره
المحتوم ؟ !

الصلاة بالحرم المحكى ، وبعد أن حدث إلى
الفندق مع الدكتور سعد الدين التاوى قابلنا
عند الباب المستشار محمود عبد اللطيف ،
والدكتور عبد الحيد بدوى يتأهبان الذهاب
إلى المذبح لاختيار الهدى لنفدى به تحمنا
أى التحلل بعد العمرة بكل تفاصيلها من
طواف حول الكعبة إلى السعى بين الصفا
والمروة ، وكان علينا أن نشترى شاء لكل
منا ، وهنا حالت الأزمة المالية القاسية التى
كننا نقاسى منها دون ذلك ، فاشترك - بدمنا
في بجل بلغ ثمنه ثم نية عشر جنيهاً ، وتنفسنا
الصعداء لهذا الحل السعيد ، فوقف رائدا
المستشار محمود عبد اللطيف يساور ويمجاد
محاولاً الحصول على تنزيل آخر .

ولما لم يوفق سار بنا في طابور جنائزى
وراء البجل المسكين الذى كان ينظر إلى
الأرض بعناد ، وخبت ، ومحاولاً غرس
حوافره في طينها الممزوج بدماء زملائه
الذين سبقوه إلى نفس المصير ، واح ضمى
نحوه غسيل إلى أنه ثبت نظراته على مناجيا
وأنا لا أملك من أمرى شيئاً ، فقاودنا محمود
عبد اللطيف طالما أصدر أحكاماً بالإعدام
على بنى البشر ، فما أسهل عليه أن يقود مجلا
إلى الجلاء ، وزملائى يقبلون أيديهم ظاهراً
وباطناً ، ويهتفون من أعماقهم ، بينما تقطع
مسكين الجلاء رقبته السجل قائلين : (الحمد لله .

يتعفن ، ولو كان صحيحا أن أكثر هذه الذبائح تتعفن لكان المنطق يقتضى أن يتجه الكاتب - كما انجبه غيره - إلى اقتراح حل لهذه المشكلة ، أما أن يسوق الحديث هذا المساق الذى تشيع فيه السخرية والتبرم بهذه الشريعة فهو ما يتناقى مع أبسط مبادئ الإخلاص لله فى أداء ركن عظيم من أركان الإسلام .

إن الله تعالى يقول فى سورة الحج : « والبدن يطهناها لكم من شعائر الله ، لكم فيها خير ، فاذكروا اسم الله عليها صواف ، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القايح والماتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون . لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » .

وقد فسر بعض العلماء (الشعائر) فى قوله تعالى : « ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب . لكم فيها منافع إلى أجل مسمى » ثم يحلها إلى البيت العتيق ، فسرهما بالبدن التى تقدم قرابين شكر الله تعالى .

والمأمل فى هذه الآيات بمذكرة (التقوى) مقترنة بكل منها ، وهذا دليل على أن أمثال أوامر الله ، وأداء شعائره على أكل وجه ناشئ من الإخلاص لله ، وخوف التفريط فى جانبه .

والقضية ليست قضية منطقية ، وإنما هى (من تقوى القلوب) تلك القلوب التى تشمر

إن الذى يقرأ هذا التصوير يظن أن هذا الكاتب لم يمش فى بلد تذبح فيه العجول ، وأنه وجعل تباين لا يتغذى بشيء من لحوم الحيوان ، والطيور ، وأن أبا العلاء الممرى بهت من جديد فى شخص هذا الكاتب ، ولكنه لم يظهر فى كل بلد حل فيه الكاتب وإنما طهر فى (منى) فقط حيث تذبح عجول القرية إلى الله تعالى ، أما الجازل التى تنتشر فى كل البلاد ، ولتى رأى الكاتب الكثير منها طبعا - فالعجول فيها ليست مساكين ، والناس لا يسرون خلفها فى طوابير جنازية بل يسوة ونها وهم فرحون مستبشرون لأنهم سيذهبون من وراء ذبحه مالا ، ولأنهم سيبأكلون منها لحما أحل الله

وعائمة الخلاف عند الكاتب أن هذه الشعيرة من شعائر الله مأساة من المأساى ، وهو يسأل الله تعالى ، ويدعوه ، ويتأجبه أن يجعل لها آخر ، وأن عملية إبادة الثروة الحيوانية الجائزة التى وآها يجب - فى رأيه طبعا - أن يوضع لها حد ، كأن الثروة الحيوانية لا تعرض لأى نوع من أنواع الإبادة فى مكان آخر غير الحرم ، فالتاس يمحجون من قديم الزمان ، ويذبجون القرابين ولم يظهر فى عام من الأعوام أزمة فى اللحوم حتى فى مكة نفسها بعد موسم الحج ، وأكثر الذبائح تؤكل لحومها ، ويقل منها ما يترك حتى

القلوب ، وتقواها ، ومدى تقبلها لأوامر الله وتواحيه .

وإذا كانت الأخلاق والفضائل واضحة الأهداف ، فإن بعض العبادة لا يظهر فيه غير هدف واحد هو اختيار المؤمنين لدى امتثالهم لأوامر الله ، وإن قيل ما قيل في سر مشروعيته ، وعلى ذلك فلا وجه لما قاله الكتاب الآخر من (رى الجبرات) بأنه أمر غامض . بل إنه يجاوز حدود اليقظة والأدب الدينى حين يشبه هذه الشعائر بالنفوس البوذية ، وقد يصح قوله إن رى الجبرات مسألة غير مقنعة للكثيرين لو كان تفسير هذه التكاليف يرجع إلى المنطق وحده ويتحكم فيها العقل دون سواء . ولكن كما قلت - المسألة ترجع إلى (تقوى القلوب) أما المنطق وأما التفسير العقل فهما أمر بعد ذلك ، وما لم تستعصر النفوس الخشية من الله ، وما لم يكن فيها ما يحملها - دون اعتراض أو تبرم على امتثال أوامر الله - فإن منطق العقل لا يفرس الإيمان فى النفوس . وليس معنى هذا أن الدين الإسلامى جاء بتكاليف تتناقض والعقل ، ولكن معناه أن العقل إذا لم يتوصل إلى المسكنة الحقيقية لبعض التكاليف ، فلا ينبغي أن يحمل ذلك أحداً على أن يرى هذه التكاليف بمنافاتها للعقل ، وما دام الدين الإسلامى

بجلال الله ، وعظمته ، وتحس بالهيبته ، وروحيته ، تتوجه غلظة إلى أداء شعائره ، وتجد من تمام أدائها أن تختار أحسن ما يقدم ، وألا تسام فيهما ، أو تتجادل في ثمنها ، فإن الذى يقدم لميز عليه هدية لا يفليه الثمن مهما بلغ ، ولا يظل يتردد على حوائث التجار ليختار منها الآدون والأرخس ولكن ليختار الأعلى والأعلى ، وهذا شئ تدركه القلوب المحبة ، أوضح إدراك وأنعم ، وإن ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن يناله التقوى منكم .

ومهما قال العلماء من تعليقات مقبولة لهذه المناسك فرجعها جميعاً إلى (تقوى القلوب) فى امتثالها لأمر الله ؛ ذلك أن العقل البشرى لا يمكن أن يصل - بصفة قاطعة - إلى سر بعض التكاليف الدينية ، فهو - مثلاً - فى أبرز ركن من أركان الإسلام ، وهو الصلاة ، يقف حائراً أمام تفسير عدد الركعات ، وأمام السر فى أن هذا العدد لم يذكر فى القرآن مع ماله من مكانة فى تكاليف الدين وهكذا ، فى كثير من مناسك الحج .

وقد أوضح العلماء أسرار الشريعة فى كثير من التكاليف ، وينفوا ، ولا يزالون يبينون - فى كل مناسبة - حكمة مشروعيها ، ولكن الشئ الوحيد الذى لا يمكن إغفاله هو إحساس

والتقوى هي العاصمة من كل شك قد يطوف
بالمؤمن فيعيد به عن سواء السبيل في العمل
أو في الاعتقاد .

ويؤيد ما قلته قول الله تعالى بعد هذه
الآيات : « الحج أشهر معلومات فمن فرض
في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال
في الحج ، وما تفعلوا من خير يعلمه الله ،
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ، واتقون
يا أولي الألباب . »

نعم ، التقوى هي الباعثة على كل عمل صالح ،
وهي أيضاً نتيجة لكل عمل صالح ، ولكن
كثرة دورانها في آيات الحج يدلنا على أن هذه
الفكرة ترافقها المتقون ، ويقدرونها حق
قدرها ، والتقوى تعصمهم أن يزلوا في فهمها ،
أو في أدائها .

يقى أن الدكتور الديواني في لحظة من لحظات
الحاس ، والتبرم روى بعض ما جاءت به السنة
الصحيحة بأنه من (الأساطير) ، ولنتركه
يتحدث ، فيقول بعد أن يذكر ما فاسده
من المذاب الشديد في طواف العمرة ،
وأن الناس جميعاً كانوا سواسية حتى لكان
في هذا اليوم يوم الحشر الذي تروى الأساطير
أن الشمس سوف تكون فيه دائية من الرروس
والجو شديد الحرارة حتى لينتمى الناس
أن يقضى بينهم على أى شكل ، فيما إلى يمين ،
وإما إلى يسار) ونحن لن نتكلف في الزم
(البقية على صفحة ٦٠)

قد ثبت بكل الطرق المقننة أنه الدين عند الله ،
وما دامه طريقة نبوت هذه التكاليف صحيحة
لا ضار عليها ، فما على المؤمنين بهذا الدين
إلا الخضوع والامتثال ، والتأدب حين
يتحدثون عن هذه التكاليف .

ثم نعود إلى الدكتور مصطفى الديواني
ونسأله : لماذا كان حقائق الصدر هو وزملاؤه
بشمن ما يذهبون ؟ إن الدكتور لو كلف
نفسه سؤال أحد العلماء - وقد كانوا بمحمد الله
كثيرين في هذا الموسم - لآتاه بأن (الدم)
لا يجب إلا على القادر .

وفي القرآن الكريم آية صريحة تحكم
في بعض هذه الدماء ، وهي قوله تعالى
في سورة البقرة ، « وأتموا الحج والعمرة لله
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ،
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله ،
فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه
فغدية من صيام أو صدقة أو نسك ،
فإذا أمتتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر
من الهدى ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
في الحج وسبعة إذا رجعتم ، تلك عشرة كاملة ،
ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام ،
وانقروا الله ، واهلوا أن الله شديد العقاب . »
وأحب أن ألفت نظر القارئ في هذه
الآية أيضاً إلى جملة : (وانقروا الله) لأؤكد
له أن جميع أعمال الحج مصدرها التقوى ،

معاهد التنصيص

رسالة الكتاب ومنهج الأدبي

للأستاذ محمد رجب البيومي

للبلاغة بعد أجيال أن تنهج نهجها القويم ،
أما كيف برزت هذه الخطوة المبدئية فذلك
ما أخصه بالحديث .

لقد كان عمل السكاكي في محيط البلاغة بالقرن
السادس الهجري وأوائل القرن السابع حداً
فاصلاً بين ازدهار البلاغة وارتكاسها ،
إذ أنه نظر إليها بعين المنطق والفلسفة ،
وأكثر من التعريفات والتفريعات لكثرتها ،
سيطرت عليه المصطلحات والحدود ،
وضاعت بهواره فائدة النصوص الأدبية فلم
تعد البلاغة فناً جمالياً يتجه إلى الأسلوب
الجيد والمعنى الرائع ، ولكنها أصبحت
وسوما وقواعد تحوطها التعليقات اللاحقة ،
والاعتراضات المنطقية ، وجاء الخطيب
الفزويني فلخص هذه التعريفات والرسوم
تلخيصاً جاء أحال البلاغة إلى ألفاظ ذهنية
ووسوم منطقية ، وأسمى عمله هذا (متن
التلخيص) ومن المؤسف حقاً أن هذا المتن
قد لقي الخطوة والإقبال لدى من عرفوا بين
الناس بملاء البلاغة فيما بعد القرن السادس
فكتبته له الشروح ووضعت عنه

يقابل بعض القراء هذا الكتاب بقليل
من الترحيب قبل أن يلجوا به لأن اسمه من
جهة ومصدر مؤلفه من جهة أخرى
لا يوحيان بكثير من البشاشة والإقبال ،
فاسم الكتاب ، معاهد التنصيص على شواهد
التلخيص ، يلقي ظلاً قائماً يثبته ما عرف
عن متن التلخيص من تعقيد وتعقيد ، وظهور
المؤلف في القرن العاشر الهجري - وهو
ذمن تدهور فيه الفن الأدبي تدهوراً
لا يؤذن بالإجادة الرائعة والتفوق الناضج -
عما يشي بضآلة نمعه ، وفلة جدواه ، والحق
أن الكتاب عظيم النفع كثير المحاسن ،
وسأحاول أن أشير إلى مزاياه من قريب .

ونحن نسأل أولاً عن رسالة هذا
الكتاب ؟ فإذا اتضحت على وجهها الصحيح
برزت ميزته بجملاء ، وحسبنا أن نعلم أنه
كان خطوة أولى في طريق التمهيد بطولم
البلاغة ، والخروج بها من دائرتها الضيقة
إلى أفق التذوق والاستمتاع ، وهي خطوة
موفقة سارة ، إذا نظر إليها كعمل مبدئي
تضافرت بعده الجهود المتتابعة حتى كتب

من شواهد التلخيص فيشرح معناه ويذكر مناسبة وجزءاً كبيراً مما قبله وبعده من الآيات الشعرية ، ثم يتجه إلى سرد كثير من الآيات التي تشير من قريب أو بعيد إلى معنى النص لينتفع بحال الموازنة الأدبية على مر العصور بين السابق واللاحق !

وإذا عرفنا أن المؤلف قد عاش في القرن العاشر الهجري فألم بأكثر دواوين العصر العربي من لدن العصر الجاهلي إلى زمنه ثم استخرج منها ما يشابه بيت الشاعر أو يناقضه ، وسرد ذلك كله بمناسبة ، إذا عرفنا ذلك أدركنا قيمة هذه الذخيرة الثمينة التي قدمها المؤلف في كتابه ، وقد يكون فيه من التقديمين قد سبقه إلى ذلك في القرن الرابع أو الخامس أو السادس مثلاً ، فانتفع بآثارهم المدونة ، ولكن تأخره الزمني أتاح له أن يتابع الشعراء المحدثين فيجمع ما قالوه من التوارد ، ويقدم بحلا حافلاً متناقضاً حيث يجمع شعر الطبع والصنعة ويقرن الفك بالسين صيحاً لصاحب الملكة الأدبية أن يستمتع بالجيد الرائع وأن يحكم على الفك المزدول !

هذا العمل وحده في تتبع معنى النص على مر العصور يهي حاسة التنوق الأدبي ، ويدعو إلى الارتقاء البلاغي صياغة وتفكيراً فإذا أضف إلى ذلك كله ترجمة حافلة لصاحب

المواشى والتقاوي وأصبح مركز الدائرة في كل ما يقال من بلاغة الأسلوب وقصاحة التركيب وقوة التشبيه وجودة الاستعارة ، ونقد المحسنات والموازنة بين السرفات ، واشتهرت شروح التلخيص اشتهاً جليلاً صاحبها الكلمة الأولى في المضمار البلاغي ، وأصبح عالم البلاغة بمنأى عن النصوص الشعرية والآثار الأدبية ، ولكنه يجيد تعريف الفصاحة كما رسمه السكاكي مع ما قيل في الاعتراض عليه ، ويبتغي في إرجاع الضائير ، وإخراج المترذات ، فإذا سأله أن يحكم على نص أدبي على مثال ما كان يصنع هبه القاهر والجرجاني والآمدي ضائق بحال القول أمامه ، ويجز حتى من فهم ما فاض به مؤلفو دلائل الإعجاز والوساطة والموازنة بل بعد ذلك بمنأى نازح من علم البلاغة الأصل ، وقد ذكر الأستاذ عبد العزيز البشري أنه يعرف زميلاً يحفظ جميع شروح التلخيص ثم يعجز عن كتابة رسالة أخوية لا تتجاوز ثلاثة أسطر ! وثمن كانت هذه نتيجة دراسة التلخيص وشروحه فيما لمول المسألة !

أدرك مؤلف معاهد التلخيص ما تورط فيه البلاغيون من بعد عن النص الأدبي وإلمام بحيوات قائله من الشعراء والكتاب ، فألف كتابه ليذكر كل نص

لم يكمل بل لم يخرج من حيز المسوداه قام به الجلال السيوطي ، وليس لدينا الآن جهود الجلال حتى نحكم عليه ، ولكننا نعرف زعته العلمية الفقهية من خلال كتبه الكثيرة ، وبعبء جداً على عالم فقيه مفسر لغوي متكلم محدث مؤرخ أن يبرع في الأدب الخاص براحة صاحب المعاهد ، أو يرقى توفيقه الفني في دراسة الدواوين الشعرية والتنقيب عن حيوات الشعراء بالذات ، لذلك فقد كتب المعاهد خطوة بلاغية جديدة كتب لها القبول والبقاء .

وقد ذكر الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد أن كتاب معاهد التنقيص على شرح شواهد التنقيص ، كان من سمار الأستاذ الإمام محمد عبده مفتق الديار المصرية الأسبق وأنه كان كثير القراءة فيه والمعادة له ، وكان رحمه الله إذا أراد أن يحتج طالباً من يتقدمون إليه لبث شكاية أو رجاء شفاعة قدم إليه هذا الكتاب وطلب أن يسمعه قطعة منه ثم أمره أن يبين ما يقرأ ، فإن أجاد القراءة والفهم والإيانة تومس فيه الطير وقضى حاجاته ، وهذا غير مستغرب من الأستاذ الإمام فقد نشأ في عهد سيطرت فيه حواشي التنقيص على دروس البلاغة بالأزهر وأراد الشيخ أن يسلك بالطلاب وادياً آخر فأخذ يقرأ عليهم كتابي عبد القاهر ، ولعله حين اطالع على

النص تبين خطوات حياته وترسم يئشه ومؤثرات إنتاجه وتلم بزبد ما قبل عنه فقد خدم الملكة الأدبية خدمة راقية ، وأعان على التدقيق البلاغي إغاثة مسعدة مسعدة ، وما ظنك بماتين وخمسة وخشرين من الأبيات هي كل شواهد التنقيص يكتب المؤلف حولها ألفاً وثلاثمائة وخمسين من الصفحات يخرجها الأستاذ محي الدين عبد الحميد في أربعة أجزاء كبار هي ما يعرف بمعاهد التنقيص ، أي أن النص الواحد قد استغرق أكثر من ست صفحات ، وليس ذلك مطرداً بطبيعة الحال ، ولكنه لإحصاء تقريبي يوقف على مدى جهد المؤلف الكبير !

أما نصيب البلاغة الرسمية من هذه الموسوعة فلا يتجاوز بضعة أسطر تلتحق بكل نص وقد تصل في كثير من الأحيان إلى سطر أو سطرين ، ألا يدرك القارئ مدى مبلغ ضيق المؤلف بمباحكات البلاغيين ونزوعه إلى السمو بهذا الفن إلى أفقه الأوسع بأذلا جهده الأكبر في خدمة النص والتعريف بطروف قائله إذ هما لباب الباب ، وإن مؤلفاً يخطو هذه الخطوة في القرن العاشر الهجري حول متن التنقيص مع جبروته العلمي إذ ذاك لصاحب رسالة في مضمار البلاغة الأدبية دون نزاع ، وقد أشار الرجل في مقدمة كتابه إلى عمل مشابه

معاهد التنصيص وجده خطوة للتخلص من هذه المناقشات الدعنية الجامدة فأخذ يعرضه بطريقة الخاصة على الطلاب ليذيع أمره ويرقى به الأزهريون إلى مستوى البلاغة الفنية بعد أن هبطت بها الشروح والحواشي الضعافات .

أما مؤلف الكتاب الشيخ عبد الرحيم ابن أحمد العباسي المتوفى سنة ٩٦٣ هـ فلم أجد ما يعرفني به أكثر من كتابه ، وأثر المرء دليل عليه ، إذ أن ما كتبه عنه معاصروعه من أمثال الشهاب الحفاجي قد فرق به في بحر من السمجات الدائمة فهو حبيب طرذم المجد وأعاد برقة شماته نسيات نجد ، وله رايات فضل عليه ، فمنع الأقلام بسواد أنفاسها العباسية ، إلى أمثال ذلك ما يمكن أن يقال لكل أديب ، وقد عرف عنه أنه من أبناء بني العباس الذين تفرعوا بمصر من شجرة الخلافة العباسية التي أحيها سلاطين المماليك على يد الظاهر بيبرس ، حتى إذا انتهى مجدهم الروحي بدخول مصر تحت حكم الأتراك بنى أحفادهم في وادي النيل وقد اندمجوا في الشعب المصري وأصبحوا بعض أفراد ، ومن بينهم عبد الرحيم مؤلف الكتاب ، إذ سلك سبيل أئداده في تحصيل الأدب والعلم فقرأ علوم عصره ، وروى عنه شرح كبير للبخاري ، وحين ألف معاهد

التنصيص وحل به إلى بلاد الروم فأصدا القسطنطينية عاصمة الخلافة العثمانية وأصل بكبرائها وأئمة العلم من رجالها فأنتسح له من بقدر كتابه ويذيع في الآفاق حديثه ويشبه عليه ، والحق أن الشعور العام في مصر والشام كان منحرفا عن الدولة العثمانية حين احتل سليم الأول مصر عدوانا وبغيا فأشعل حربا طاحنة بين ممالك الإسلام خسرت بها مصر مجدها السياسي ونفوذها الحربي وتقدمها العلمي والحضاري ، ولكن ذوال سليم وتولية سليمان القانوني من بعده قد استطاعا أن يحمدا روح العداء في النفوس فانطما ما كان يستعمل بها من غيظ نحو أبيه ، إذ استطاع أن يقود الجيوش الإسلامية من نصر إلى نصر في أوروبا ، وقهر ملوك المجر والنمسا وألمانيا وفرنسا والروسيا ، وثار له دوى زنن في بلاد الإسلام وتحدث أنه سمي الشريعة ورجل الملة وحافظ المسلمين وأصبح من عادة العلماء والأدباء أن ينتجعوا حاضرة الخلافة العثمانية ، رغم أنها لا تقاس في مجدها العلمي بالقاهرة ، وكان عبد الرحيم أحده هؤلاء ، ولا ريب أنه كان يسكن في نفسه

حسرة كارية حين توجه إلى من استلبوا جلال الخلافة من آباءه وأجداده . . على أنه كان في شظف من العيش كما يلوح من بعض قوله ، وما وجهه إلى زملائه الأدباء فهو يقول مثلاً :

أرى الدهر يكرم بجماله

وأعظم قدراً به الجاهل

وأفلس حظي به ناقصاً

أعني أنتي فاضل

ويقول عنه صديقه الشهاب بن محمود البلي

« حين فعدت به الأحوال وقامت الأحوال »

كما عبر عن نفسه :

عبد الرحيم أضاعوا

بـدولة ضيعه

ما فيه لو ولا

ليت إنا أدركته

فألرجل كان مساقاً إلى انتجاع القسطنطينية

لفظروف عيشه وقد وفته الله فخصى حاجة في

نفس يعقوب

ومن يقرأ شعره يلبس به ارتفاعاً عن

مستوى عصره فالرجل لا يتكلف العسر في

المناسبات العامة ولا يحشوه حضوراً بهارج

المحسنات ودخارف البديعيات ، بل يسر عن

ذات صدره ، وما أثر من مقطوعاته ينطق

بتجاربه الذاتية ، ويدل على اهتمامه بالمعنى

على عكس أقرانه من شعراء العصر ويحترق

النظم والتشهير والتخميس ، ولأن أزيد

على ذلك فأزعم أن وحى الخبرة العاطفة يلوح

في خطراته فياً في بما يوقفك على الحقيقة المرة

حين يتحدث عن ضعف الشيخوخة فيقول :

قد كنت أمني ولست أعيأ

فصرت أعيأ ولست أمني

وتارة يكشف لك عن الحقيقة النفسية في

قضايا الود والصداقة فيقول قوله الحكيم

من تجربة :

لست من ود صديق سائلا

غير قلبي فهو يدرى وده

فكما أعلم ما هندي له

فكذا أعلم ما لى عنده

وحما يتان فتيان من ناحية المعنى

ومدلولها العاطفي صحيح إلى حد بعيد ولكن

صياغتهما أقرب إلى المنطق منه إلى الشعر ،

وقد يلجئك إلى الالتسام حين يتكلم ببعض

الناس فيقول في سهرية :

رأيت لثيم قوم في عسر

وبين يديه أشخاص لثام

فلم من جهالة ابتداء

فقلت له متى كسد السلام ؟

ووجود هذا الطراز من الشعر في القرن

العاشر الهجري معجب رائق ، على أن الداعر

بحكم بيئته وثقافته مهذا سبباً بروحه عن

الإسفاف اللفظي والعبث الزخرفي لا بد أن

يجذبه بحيله إلى مداره ، فينجذب أحياناً إلى

ما تورط فيه سواء عما شاع وعم من أصباغ

البديع ، وهو إذا تورط في ذلك لا يهوى

مهوى الناصب البليد ، ولكنه يحافظ

ومنازعه ، لا سيما إذا اتجه النقد إلى أخبار
متواترة تروىها الكتب على مر العصور
كاتباً بعد كاتب ، فالرجل يرضى مثلاً
ما معروف من أبيات أبي تمام :

أقدم عمرو في ساحة حاتم
في حلم أخلف في ذلك لباس
لا تنكروا ضرباً له من دونه
مثلاً شروداً في الندى والباس

ويرى أن القصيدة قبله في أحد بن المحتشم
لأبي أمير المؤمنين حتى تنسب إليه الأقاويل ،
كما ينفي ما حكاه الرواة من أن العباس بن الأخف
مات مع الكسائي في يوم واحد ، وقد صلى
عليهما الخليفة ميثمناً بالعباس دون الكسائي ،
ويسند في نفيه إلى أوقاف التاريخ إذ أن
الكسائي قد توفي قبل العباس ببضعة سنين ،
وقد ظهرت براعته النقدية في نسبة الشواهد
إلى أصحابها ، فهو ينتقل آراء كثيرة العلماء
ثم ينقضها أو ينفيها بالدليل ، وقد يرجع
إلى ديوان الشاعر فلا يجد الشاهد فينص على
ذلك في أكثر من موضع مما يوجب التحري
الدقيق ، على أنه رغم شفافيته الأدبية ،
واستكمال حاسته النقدية لم يستطع الخلوص
بما درسه من أقوال السابقين ، فوقع في بعض
ما وقعوا فيه من أخطاء فهو مثلاً يروي
قول أبي تمام :

إلى حد ما على مكات الفنية صياغة ومعنى .
فهو مثلاً يسرد بيتاً للبحراني في الاستخدام
البدعي ٢٥ ص ٢٦٩ :

فسق الغضا والساكنيه وإن مو
شبهه بين جوائح وقلوب
ثم يذكر لنفسه من هذا الرادى ص ٢٧٠ :
ثم الصبا صفوا على ساكني الغضا
وفي أضلنى نيرانه تقسم
فتذكرني عهد العقيق وأدمسى
لما فقه والشئ بالشئ يذكر
وبورث عيني الصبح حتى ترى به
معالم بالأحباب تزهو وتزهو

فهذه الأبيات الثلاثة تضمنت ثلاثة أمثلة
للاستخدام في كلمات الغضا والعقيق والصبح ،
ومع سبق الشاعر بها إلى به ، ونورطه في
جماعة عصره فقد بدا في نظمه تماسك قوى
لا يفقده الرونق والبهاء ، وقد يضعف قليلاً عن
هذا المستوى في بعض ما استعده لنفسه في
صفحات الكتاب ؟ ولكن من الذي يخلق
دائماً من تحول الشعراء حتى نحاسب أدبياً مثله
على بعض الهفوات ؟

وشخصية العباس تظهر واضحة في مؤلفه فهو
لا ينتقل قليلاً دون تحميم ولكن يقف من
المقول وقفات نافذة قد تقصر وقد تطول ،
وتقد الروايات الأدبية يحتاج إلى خبرة ذهنية
ونفسية ، وبكسف من عقلية صاحبه

الفارض على إيجازه أن يبلغ مبلغ أبي تمام !
وفي رأي أن فقد ابن الأنبر لمثل قول
أبي نواس :

أقنا بها يوما ويوما وثلاثا

ويوما له بعد الترحل خامس

ورميه بالتطويل الممل ، والحاح من قبله
ومن بعده على تفضيل الإيجاز دون التفات
إلى ظلال الالفاظ وإيجاء الصور .. كل ذلك
قد جار على الصواب وقاد صاحب معاهد
التنصيص وكثير من نظرائه إلى ما نأباه !

ويلحظ من يطالع هذا الكتاب كثرة
أشعار الجون به بدون داع طبع فليس في
أكثر ما ذكره من رائع المعاني وجمل الصور ،
وحلاوة الفكاهة ما يفسح في تدوينه ، بل
يرتطم الناظر بالفاظ نارية صيغت في أبيات
منظومة ، ويدهى قوم أنها من الفن الأدبي
مهما انحدر أنجاهه ، ولما نرى نرى هذا
الرأى لأن ذكر الالفاظ المستجدة في أبيات
عارية فاحشة لا تعد فنا مادام قد خلا من
الصورة الموحية ، والمعنى البارح ، والفتة
الساخرة المتسندة ! وأكثر ما جرى هذا
الجرى في معاهد التنصيص كلام إذا ثرت
أبياته كان حديث الساقطات والساقطين في
ملاهي التبتك والفسوق ! ولا كذلك الفن
الأدبي بحال ، وقد يكون الثعالي في بتيمة
النعر وائده السباق إذ أدبى على من قبله

أعوام وصل كد ينس طيحا
فذكر التوى فكانها أيام
ثم انبرت أيام هجر أردفت
نجمي أسمى فكانها أعوام
ثم انقضت تلك السنون وأهلها
فكانها وكانهم أحلام
ثم يقول عقب روايتها : ولابن الفارض
رحمه الله في هذا المعنى مع الاختصار المصور :
أعوام إقباله كالأيوم في قصر
ويوم إصراضه في الطول كاللحجج

وهذا تعقيب من بفضل بيت ابن الفارض
على أبيات أبي تمام لعل واحدة وهي
الاختصار ! وذلك ترديدا لما تصوف لدى
بعض الناقدين من أن البلاغة هي الإيجاز
في كل موقفه كان ! مع أن الإيجاز ينبغي حقا
عند مقتضاء ، أما أبو تمام فيستعرض
ذكريات يروق له أن يفصلها ويطنل الحديث
عنها ليردد كل لفظ منها صدق يحول في
أطوائه ، وليوحى انقباض القول من الطلال
ما يرسم شعوره المختلف في الوصل والمجر
ولن يؤثر في نفس قارمه حين يرمى بالعبارة
الموجزة فلا تحمل أصداء نفسه المتأوجة
فأخذ يستعرض تقلبات ماضيه استعراض
من طاق التجربة وتلذذ بنصيحها ثم انقبض
لبأساتها ، فأتى هذا الإسهاب الجيد على ما في
نفسه من الشجون ، ولن يستطيع قول ابن

والاشتغال بغيره أولى وأنا أهوذ بالله من هذا القول ، وأستغفره بما جرى به قلبي مما لا يرضاه ولا يليق بهجته وجناب وسوله وكتابه الحكيم ، ولعل ما يرفع له أن أحال إلى مرجع لابن الجوزي في نقص أمثال هذه القطات .

لقد جاء كتاب المصنف سجلاً حافلاً ومرشداً هادياً ، ونمراً مستطاباً وقد رأيت أن أبجل خواطري منه ليجد من الإقبال لدى الجمهور ما وجده من اهتمام الخاصة من مقدري الكتب وعارفي الرجال .

محمد رجب البيوي

المدرس الأول بدار المعلمين بالقيوم

من رواية الأدب في تسجيل هذه المنتديات والغريب أن هبه الرحيم العباس يستشعر بعد الإكثار الملل من هذه الفضائح بعض التحمل فيستغفره ، ويشهد القارئ أنه رواية فقط ، ولو شاء ما أوتكب ذنباً يوجب الاستغفار ، وفي كلامه عن سبام بالملاحدة كائن الراردي وأشباهه بعض ما كان الأولى طيه ، أو إتباعه بالنقد مع سهولته وقربه ، ولكن الرجل يذكر الآراء الكافرة دون تعقيب تقدي ، وكل ما يحتم به الحديث لا يخرج من مثل قوله (١٣ ص ١٥٧) ، ولو ذهب أورد ما ذكره هذا المنعون ونفوه به من الكفر والزندق والإلحاد لطال الأمر ،

(بقية المذمور على صفحة ٥٢)

وممن من يلجمه المرق إجماعاً ، قال : وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه) . اللفظ في هذا الحديث للإمام (مسلم) والبخاري حديث في معناه ، وكتابه البخاري ومسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى .

فالأحاديث التي في هذا المعنى صحيحة ، ثابتة ، وليس لمسلم أن يقول إن ما تضمنته من القضايا هو من رواية الأساطير . والله يصنعنا من الخطل والزلل ، ويهدينا إلى الفهم الصحيح لأسرار شريعته .

علي العمري

عليه أكثر من أن نكتب له الحديث الصحيح الذي يروي هذه القضايا التي رماها حضرة من الأساطير :

(روى المقداد بن الأسود قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كققدار ميل ، قال سليم بن هار : فراه ما أدري ما يعني بالميل ، أسماقة الأرض ، أم الميل الذي تكتحل به العين ، قال : فيكون الناس على قدر أعمالهم في المرق ، فتم من يكون إلى كفيه ، ومنهم من يكون إلى ركبتيه ، ومنهم من يكون إلى حقويه ،

مَاذَا تَعْرِفُ عَنْ "بُودَا" وَفَلَسَفَتِهِ

د. سنان محيى الدين الألولى

ولبذاتها وتعذيبها، وهذه هي الطريقة الوسطى المركبة من ثمانية مبادئ جوهرية، أى العقيدة الصحيحة، والأهداف النبيلة، والكلام الحق، والعمل الصالح، والوسائل الشرعية للحياة، والسعى الحسن، والعزيمة الصادقة، والفكر الصائب، وهذه هي المبادئ العليا التى تنير الطريق، وتؤدى إلى المعرفة والبصيرة، وتبحث على الطمأنينة والنجاة السرمديّة. . . وقد وردت عن «بودا» أقوال مأثورة عن معظم العناصر للإنسان وحياته، ويقول عن النفس الأمارّة أى «مارا»: إن النفس لا تنقاد بسهولة لأنها ميالة إلى مختلف الجهات، وطائرة فى شتى الآفاق، وأما النفس المنقادة فهى التى تجلب الطمأنينة وسلامة الضمير والسعادة لصاحبها، ويجب على المراقب أن يراقب أفكاره ويكبح جماح ذهنه، وأن يذلل له، وإن أفكارنا مثل سمك أخرج من الماء وألقي على الأرض، يرتجف ليتخلص منها، وكذلك الفكر الصحيح يجد ويسعى ليتخلص من إمرة النفس الأمارّة بالسوء. إذا كانت الأفكار مركزة، والذهن مستقرا، والقلب غير مشغول بأمور دنيئة فلا ينبغي للإنسان أن يخشى من شيء. والجسد

وجدت الفلسفة البوذية منذ بدايتها أرضا خصبة فى أرض الهند، وتوطدت أركانها، وتزهعت أغصانها، وأثمرت ثمارها فى عهد الإمبراطور العظيم «أشوكا»، واستطاع الباحثون أن يكتشفوا مدى انتشار الفلسفة البوذية ونفوذها من الأضواء التى ألقها المنحولات الآثرية والتأثيل التاريخية التى يرجع عهدا إلى عصر «أشوكا» وهود ملوك «تشولا» فى جنوب الهند. ومن المعلوم أن «بودا» لم يضع كتابا خاصا أو دستورا جامعا واضح المالحى يحتوى على تعاليم دعوته، ومبادئ فلسفته، ولكنه بث فلسفته بطريق الخطب التى ألقاها حينما فآخر بين أتباعه وتلاميذه، فقام عدد منهم بتأليف كتب تضم القواعد والمبادئ الدينية التى بشر بها «بودا» فى مواضعه، والحكم والكلمات السديدة التى لقنها فى مختلف المناسبات، وتجملت منها بوضوح الأهداف المنشودة من هذه الفلسفة ومبادئها الجوهرية، ووصف «بودا» مرة فى إحدى خطبه طريقته بطريق سوى، مبنى على البصيرة والتفكير والمعرفة، ويعد الإنسان من الدائمة والقوى الهيمنة، والملاذات السخيفة، وينهى عن إرهاب النفس

الظل صاحبه في جميع الأحوال ، والحب يقضى على العداء والبغضاء ، وأما العداء والبغضاء فلا يجلبان إلا العداء والبغضاء .

وأما الذي يصل ويسى بنية سيئة فينال الألم ، وإذا عرف شخص حقيقة الحياة في هذا العالم ، ويستند بأن مصيره إلى نهاية محتومة فلا يجرؤ على التكالب والشجار والقتال ، والذي يفسد ملذات الدنيا ومتها فقط لضعيف لا يكون له سند قوى من الأخلاق الفاضلة ، وتقتلع نفسه من مستورها كما تقتلع الشجرة الواحة بالمصافة من أصولها ، والذي يبش قايضا على زمام جهله ، ومقتصدا في مطعمه ومشربه ، وصادقا في أعماله وأقواله ففقه مستقرة لا تزعزع من سبيلها وتكون مترطدة في مكانها مثل الجبل النايخ .

والذي يحمل الأفكار الصالحة يسعد في الدنيا والآخرة ، والذي يحمل الأفكار الفاسدة يشقى فيها ويتعذب كلما يفكر في سوء أعماله وأقواله ، وإذا شجر الكذب والأخلاق الفاسدة ينال المعرفة والضمير السليم ، ويثليج قلبه كلما يفكر في أعماله الحسنة ويتقدم بنفسه إلى الفضيلة والحاصل الحيدة .

ويقول من العاقل بأنه يجتنب هذه الحياة المظلمة العائنة ويختار سبيل الزهد والورع والقي ، ويصير المرء العاقل دائما في احترام

سريع المطب مثل إناه من الفخار ، والأفكار قوية مثينة مثل القلعة الحصينة ، ولذا وجب عليه أن يقاوم النفس (مارا) بسلاح المعرفة والتنوير ، ومراقبتها بكل دقة وحذية ، والضرر الذي يلحقه التفكير غير المناسب بصاحبه أدهى وأسر من الذي يلحقه السدود لحدوه والحاسد لمحدوه ، والإيمان المستقيم والعلم بالشرائع الحقة والقلب المطمئن هو السبيل الوحيد إلى المعرفة الكاملة .

وفي معرض الكلام عن الفكر يقول بوذا : إن العقل المتعبر لا تنفذ إليه الشهوات البهيمية ، وهو مثل الداء ذات السقف المتين الذي لا نجد الأمطار إليها سبيلا ، وأما العقل العاقل فيتسرب إليه الهمم والحزن مثلا ينفذ المطر إلى داخل البيت غير المسقف ، والذي طهر نفسه من الآثام فيتمسك بالحق ويستقيم في سلوكه له الحق الكامل لارتداء الرداء الأصفر (الذي يدل على الورع والتقوى والتبتك) ، وأما الشخص الذي يرى الباطل حقا ، والحق باطلا ، لن يفوز بإدراك الحقيقة أبدا ، ويجر أذياله وراء الأهواء الباطلة حتى يأتيه حق اليقين ، ولنا لإصنائع أفكارنا ، ونسبيج أخيلتنا ، وقلوبنا يتابع سعادتنا ورقاهيتنا ، والذي يسعى ويعمل بنية حسنة ينال السعادة الأبدية مثل ما يتبع

وحذر في جميع أقواله وأفعاله ، فلا يتحدث بشيء لا يرضاه لذاته ، ويكون ذا عقل وشيد معتدل ويصيح وصيئا ، ويقول بوذا مخاطبا الشخص العاقل : إن وجدت وجلا يذكك على الخير وينهك عن الشر فهو صديق عاقل يستحق الصعبة ، ومثله كالذي يذكك على كنوز ثمينة مكنونة ، فاقبل نصائحه ، واستمع إلى توبيخه ، وأطع أوامره . ويجب على العاقل أن يصاحب الصالحين ، ويعتمد عن الأشرار ، وأما الشريعة بنفسها السعادة ، والذي يهبها ويعمل بها يحيا حياة سعيدة مطمئنة ، والعاقل لا يفقد أثره العقلي أمام مدح المذموم وذم العائب ، والمنفل الذي يعرف أنه مغفل فهو شبه العاقل والذي لا يعترف بحمقه فهو الأحق المطبق ، وإن عاش مع العاقل مئات السنين فلا يمس بلذة العقل ، وأما الذي إذا عاش مع العاقل فبدرك طعم العقل ويعمر بلذة الحق ، والأحق هو أكبر أعداء نفسه لأنه يأتي بأعمال تجلب له الأضرار الجسيمة ، وأما الإثم فربما لا يبدو نتائجها فوراً ويظل عامداً تحت الرماد مثل الجرة قتلهم مرة بدون سابق إنذار ، وإذا أظهر بفتضح صاحبه ويجلب له العار والحزن ويقضى على سرووه وسعادته ، والمنفل المغرور يحاول دائماً ليكسب الشهرة والسيادة على النجاسات وعاقل الناس بدون طائل .

ويقول بوذا متحدثاً عن الحزن والسرور: بأن الذي أنتم سفره وجدده من الروابط الدنيوية التافهة وكسر قيود نفسه وحطم سلاسلها لا يشعر بالألم ولا حزن ولا كآبة ، وينعم بأفكاره المأدبة ويميش على الغذاء المشروح بدون التهرب وراء لقعات العيش ، ويجعل نفسه متفاداة له مثل الفرس الذي تربت صاحبه يده على زمامه ويتجرد من الزهو والخيلاء ويتحرر من الجوع ، ويرى متواضعا نواحا إلى النجاة الأبدية ، والمعرفة الحقة تجلب على صاحبها الهدوء والوقار وهو مكرم في أعماله وأقواله وحركاته وسكناته . والرجل العظيم لا يتسرع بالتصديق وينبذ الرغبات النفسية الطائفة والأهواء ويدرك الحق ولا يشتد لذة مادية بل سعادة خالصة ، وكله واحدة من الحكمة خير من ألف كلمة لا تنفع ولا تهدي نفعا ، وقال بوذا مرة : إن كلمة يتفصح بها الفير خير من ألف شعر لا ينفع الآخرين ، وأن تقهر نفسك خير من أن تقهر الناس كافة . وأما عن الخير والشر فيقول بوذا : يجب على الإنسان أن يسمى إلى الخير ، ويتنكب عن أفكار الشر . وإذا وقع منه الإثم مرة فلا ينبغي له أن يعود إليه مرة أخرى لأن تراكم الآثام شقاء ، وإذا كان مهلك هذا خيراً فعد إليه دائماً لأن تراكم الخير سعادة وأما الشر فلا تستخف به أبداً فهو مثل الماء

والذي يتقار في الإثاء فيمتلئ به تدريجاً مهما كان كبيراً ؛ لأن قطرات صغيرة من الماء تتجمع فيصبح شيئاً كبيراً . وكذلك الخير فلا تستخف به فإن الأعمال الصادرة من الخير مهما صغرت — عند الاجتماع تكون خيراً كثيراً . فلا يجد الإنسان — لا في اكتناف الأرض ، ولا في أحماق البحر ولا في الجبال مكاناً يفر إليه من مغبة الإثم الذي ارتكبهته يداه فعنائه في ذلك شأن الموت الذي لا ينجو منه أحد بأية حيلة بشرية ، ويبعث الناس مراراً بعد الممات فالأخيار يدخلون الجنة والأشرار يدخلون النار . فإذا حاول شخص إيصال أذى لآخر فيرجع على رأسه عائداً مثل الغبار الذي يعود على من يشهده من الأرض . ويجب على الإنسان أن يحتنب جميع أنواع الشر بكل جهد واجتهاد مثل التاجر الحذر الذي يحتنب طريق الخطر في تجارته بكل الوسائل الممكنة .

وإذا حفظت لسانك من هيب الآخرين فالنجاة مضمونة لك . ولا تكن مثل الأحمق الذي لا يعرف مدى الخطايا التي ارتكبها والشرير الذي يلتصق قلبه بآثامه والذي يصيب ضرراً أو أذى لفريق من الخلق يبتلى بأحدى هذه البليات العشرة الكبرى : الآلام الشديدة . والجروح الجسدية ، والخسائر الفادحة ، والأحزان والمهموم المحزنة ، والجنون ، وسخط الملك ، والنهم الفظيعة الشنيعة ، وإفلاس الخزان ، وانعدام الأقرباء ، ونزل الصاعقة على داره فيحترق ثم يدخل جهنم ويبقى في هذاب جهنم .

وإذا لم يحاول الإنسان أن يسيطر على جماح نفسه فلا يلزمه إلا نفسه ، وهليه أن يرتدع من الآثام والخطايا خوفاً من العار الذي سيلحقه مهما كان معروفاً أو مشهوراً بين الناس وإذا لم يتمكن بنفسه من السيطرة على نفسه الآمرة فلا ينقذه شيء . ولذا يجب عليه أن يكون نقياً سديداً في أعماله وأقواله . وقال بوذا عن سبيل النجاة والخلاص المعروف « بقر وإثاء » : إن الراهب الذي يجد السعادة والعاطفية في أفكاره وأعماله ولا يحيد بمقدار حبة من الطريقة المستقيمة ينال الخلود النفسى والنجاة الأبدية . وإن الراجح في المعرفة والجد المتواصل مع العلم الصحيح لم العقلاء المفكرين الماثون بالخلود والسعادة السرمدية . وضرب بوذا

ويعيش الناس كلهم المذاب والمقاب قبل الممات بعده وعليك أن تعتبر نفسك واحداً منهم فلا تصب أذى أو ألماً للآخر فلا تقتل النفس ، ولا تسفك دم إنسان مهما كان ؛ لأن الجميع يحبون الحياة مثلك ويهدفون إلى التمتع بنعم الحياة . وإن الذي يقتل شخصاً أو يؤذيه لا ينال السعادة بعد موته وكذلك لا تفتن أحداً فيكيالك بنفسك المكياج والناس يعاملونك معك كما تعاملهم أنت معهم

بالمريض ألم والوفاة ألم ، واتصال الأمور المحبة ألم ، ثم بين الطريقة المفضية إلى إزالة الألم ، والتحرر من آثاره والابتعاد عن قبضته ، وهذه الطريقة هي الوسطى المشتملة على الأمور الثمانية المذكورة من العقيدة السليمة والأهداف الطيبة - والكلام الحق والعمل الصالح والوسائل الشرعية للحياة والسعي الصالح والمزينة الصادقة والشكر الصائب .

والآن أرى من المناسب أن تبين القوانين العشرة التي وضعها بوذا بنفسه لكل مرشد من أتباعه وأوجب عليه دراستها والحفاظة عليها بكل دقة وإخلاص حتى يدرج في سلك التلاميذ النسك الخالص وهي كما يلي : الترام الحبيطة في أخذ متاع الدنيا والتصرف فيه ، والابتعاد عن التعرب إلى غير مسموح به ، وتجنب الكذب والزنا وشرب الخور وسائر المسكرات . وأن يتناول الطعام في غير الظهيرة من الأوقات وألا يقرب الملاهي والرفقات والأعاني واستعمال المعطور والورود وغيرها من الأشياء الخلافة التي هي من أدوات الزينة الظاهرية المفضة ، وعدم استخدام السرور أو المقاعد الفاخرة المرتفعة وتجنب الدعب والفضة ، ويبنى لكل تلميذ من أتباع بوذا أن يتدبر جيداً في هذه الآداب الجوهرية . وإن للبوذية بعموماً قيمة في تحليل الذات وعناصرها وهي أولاً تقسمها إلى العناصر

مثلاً الجادين والكسالى إذ قال : إن الذين يسمون ويمجدون لا يموتون وإن تغيروا من أعين الناس في هذه الدار ، وأما الكسالى فصار التفكير في حكم الأموات وإن كانوا يمضون على الأرض على قيد الحياة .

وإن المفكر التفتيط يرتفع بنفسه إلى درجة الكمال فيستمر في رفعة بعد رفعة وعلى كل مغفل أن يتعظ باعتدال العاقل وصبره وجده .

وأما العاقل فيخلق لنفسه - بفضل مساعيه القديمة وتفكيره السديد - جزيرة محصنة لا تصل إليها السيول الجارفة والزوبعة المنيفة ، ولا العواصف المزعجة لأن دعائمها متينة وتربتها قوية وحدودها موطدة المعالم وأما السفيه المغرور فينخدع بملذات العيش وسفاسف الأمور بينما يرى العاقل أعلى المواعب الكاشنة في نفسه ويرتفع إلى درجات الكمال وينظر من فوق درجته العليا إلى الأرض وأهلها مثل الواقف على قمة جبل شاخ ينظر إلى السهول الممتدة تحت صفحه . وفي مكتبة العاقل المفكر أن يتحرر نفسه من الأحزان والطيش وملذات العيش الدنيء والمهوى فيتال السعادة العظمى في أصبح صانها وأكمل وجوها .

وقال بوذا العظيم في إحدى خطبه القيمة : إن الطرق الخمس للتشبث بالوجود أنواع من الألم فالولادة ألم والشيوخوخة ألم والإصابة

وتقول البوذية بأن العالم ظل زائل وتفنن النظر من البحث في بداية العالم وفيمن يدير دقته ومن هو حلة التغير والتطور .
وأما البراهمة فتقول بمخلود الروح والعالم ثم تفرق بين الاصطلاحين المعروفين لها إذ تقول : فإله الروح التي تطلق عليها بالجوارح الإنسانية مثل العين والأذن والأنف واللسان وسائر عناصر الجسد فهذه غير خالدة وقابلة للتغير ، وأما التي تطلق عليها بالفكر والعقل والشعور دائمة خالدة وغير متغيرة .

وعلى هذا قالوا بمخلود الروح من ناحية ، وعدم خلودها من أخرى . وهذه نظرية قصيرة المنال ، والإدراك ولا يدرك كمها إلا أولو العلم والبصيرة الموقدة ، وطبقا لـ البوذية بأن العناصر تولد من الجهل ومنها يتولد الشعور ثم الصورة والجسم والفكر والحواس الخمسة ، ومن الحواس الخمسة العلاقة الوثيقة بين العناصر الجسمية والذهنية ثم يتولد الحس ، ومن الحس الشهوة وهي مصدر التقشب بالوجود والرغبة في الوجود وتجدد الحياة .

وإذا نالت الإنسانية درجة الوجود وتجدد الحياة يأتي بعدها الألم واليأس والشيخوخة والموت . وعلى هذا المبدأ إذا زال الجهل تفتى العناصر المادية تفتى الحواس الخمسة وتسمى القوى الشهوانية والتشبث بالوجود والرغبة في الوجود وتجدد

الخمسة : الأول الجسد ، وهو غير الدائم في نظر البوذيين لأنه لو كان هو ذاتا لما كان يتأثر بالمرض ولا يمكن أن يقال بأن جسد فلان كذا وكذا . والثاني الحس وهو غير الروح والذات وهو صاخ للتأثر والألم وما إلى ذلك من الآثار الإنسانية ، والثالث الفهم ، والرابع الشعور وهو أيضا غير الذات وإلا لما أمكننا أن نقول : شعوري كذا ولا يكون كذلك ولا ينصح أيضا للأعراض المرضية . والخامس المعرفة ، وكل واحد من هذه العناصر يتغير حسب تقلبات المواقف الذهنية ونظام التركيب في الذات الإنسانية .

ولا نجد البوذية بحثا متعمقا منفصلة عن نظرية خلود العالم وعدمه أو نهايته أو لا نهايته . وتقول الطائفة البوذية بأن هذه من النظريات التي تنتهى فيها العقول ولا يصل التأمل فيها إلى شاطئ العلمانية والإقناع . ولكن بوذا يقول في حق الخائفين الأكبر بأنه : الأعلى المهيمن . الصانع . الصمد . المعلم . البصير . المالك . الرب . وأحسن الخالقين . والذي يقين من بعض خطب السيد بوذا وبيانات كبار طائفته ، أن البوذية تشكر العقيدة الشائعة لدى الهندوس بأن العالم يدور في دورات من السكون إلى الحركة ثم ينتهي أخيراً إلى السكون ، ويمتد البراهمة - خالق السكون طبقا لمعتقداتهم - إلى الدوران ،

أوفى مبادئه ، وانتفتحت إلى الحاضرين فقال :
إن الأشياء المركبة كلها فانية وجامدة
بأنفسكم ، وقال بوذا في موضع آخر : إن
الحياة لأمر مرتاب ، والموت واقع محتم
فلا منجى لأحد من لقاء الموت وعليكم أن
أن تذكروا في الموت دائما واذكروه
في جميع الأحوال ، ومن لم يعود نفسه على
ذكر الموت فيكون مشله كمن تفاجئه حبة
سامة فيتولاه الذعر والخوف بهذه المفاجئة
الآتية ، وأن الذي هود نفسه على ذكر
الموت دائما مثل رجل ذى بصيرة عن حقيقة
وأى حبة بمجواره فرفضها بعناء وومأها
إلى الورا بدون خوف ولا مفاجأة ولا يفرح
ب لقاء الموت لأنه كان مستعدا له من أعماق
قلبه من قبل ، وعليكم أن تذكروا الموت
في جميع الأحوال بدون انقطاع .

وتحدث بوذا مرة عن حقيقة العالم وتطوره
فقال : سيأتي حين من الدهر حيث يتطور
هذا العالم وتكون علامة بداية ذلك التطور
أن نحميد الموجودات جميعا إلى عالم إشعاعي
فتتغير بنعمة الوجود وتفرح وتمرح في أرجائه
في مجد وجلال وتنتشر هذه الحالة إلى مدة
طويلة ثم ينعدم العالم بأجمعه وبفقر ويسود
العدم على الكون ، وجميع المخلوقات في العالم
ستزول عنها حالة الشخص ، والمركبات
الحادثة كلها فانية تتولد تموت ، وكل مخلوق
خاضع للتبخر فلا بد أن يفارق الدنيا الفانية

الحياة فيزول الألم والحزن والقنوط ويتحرر
العقل الأول من فساد الشهوة الحسية والروابط
الدنيوية العانية .

والتي بوذا عدة خطب قيمة تدور حول
المبادئ من الحمية والفكر والنجاة
وما إلى ذلك فتقلنا فيما سبق مقتطفات منها
وألمه من المناسب أن ننقل الآن آخر موعظة
ألقاها بوذا بين الناس قبل أيام لوفاة .
ونجد فيها وصايا ومبادئ تتعلق بالفلسفة
البوذية وكانت تلك الموعظة الأخيرة - كما قيل -
في حضور آخر تلميذ لبوذا « سمدون » ،
فقال : إن كان منكم أحد لم يطمئن قلبه بالإيمان
أو في قلبه الشكوك في بوذا أو رسالته
أو المبادئ التي دعى إليها فليسا لي الآن .
ولا تقولوا بدي باتنا نأسف على عدم
الاستفسار لبوذا عن مسألة كذا وكذا
وكان بيننا حيا ، ولما ظل الحاضرون جميعا
صامتين بعد أن كرو السؤال ثلاث مرات
متتالية قال :

لعلكم لا تسألون احتراماً لي فليحدث
بعضكم إلى بعض ... وبقى الناس صامتين
وكان على رءوسهم الطير فقال التلميذ الوقور
« آ لندن » يا سيدي المحترم إني لعل يقين
تمام بأنه لا يوجد بيننا أحد يشك في نفسه
ريبة أو شكاً في بوذا أو في مبادئه وتعاليمه .
ثم قال بوذا : إن الله يعلم بأن هذه الجماعة
لا تحتوي على أحد يساوره الشك في بوذا

وتزيينها بالشجيرات والزرايات والأقواس .
 تجلس الملكة في هودج ذهبي حمله ألف
 رجل من رجال البلاط الملكي وكانت الطرق
 مزودة بالأشجار الباسقة والخنازل المتناثرة مع
 أغصانها والطيور تفرد في طرب وسرور
 ولما نظرت الملكة إلى هذا المنظر الخلاب
 أرادت النزول والنزه في الخنازل . وقرب
 الملكة إلى إحدى الأشجار واشتبهت إلى أخذ
 غصن منها فإذا هو يحنو أمامها ويدنو منها
 من ذات نفسه فدت يدها وتناوته وشعره
 حينذاك بالخاص وأسدلوا ستاراً حوله
 فوضعت يدها على ذلك الغصن وتقدم
 إليها بعض النساء البرامحة فقالوا حاملين
 للولود : أبرئ أيتها الملكة ! إن طفلك
 سيكون له شأن عظيم في مستقبل حياته .

وأما الملك فتد أن سمع من كبار البرامحة
 بأن ابنه سيكون له شأن عظيم بدأ يهتم به
 كثيراً وشيد ثلاثة قصور عظيمة واتخذ كل
 التدابير اللازمة لإبعاده عن آلام الدنيا
 وغارفها وحاش بوذا الطفل في تلك القصور
 في هدوء وطمأنينة ، وفي يوم من الأيام أود
 بوذا أن ينزه في الحديقة الواسعة الأرجاء
 في هربة ملكية مزينة فاخرة مركبة بالجواهر
 والأحلام الملكية وركب فيها وتوجه إلى
 الحديقة المذكورة بكل آية وبهجة . وبينما
 كان يتجول في الحديقة الفاخرة رأى شيئاً

ولا ينبغي لأحد أن يعتمد على الأشياء المركبة
 القابلة للتغير ومصيرها الزوال ، ولا يجوز
 لأحد أن يتبنى الخلود أو البقاء في هذا
 العالم الوائل .

وفي نهاية هذا البحث السريع عن المبادئ
 الجوهرية للفلسفة البوذية أدنى من المستحسن
 أن نلقي نظرة خاطفة حول مولد بوذا الذي
 كان من المفروض أن يجلس على العرش
 الملكي ويحكم الدنيا ومن الظروف التي أدت
 إلى نزعه في الدنيا وانفاسه في التأمل حتى
 نال مرتبة الكمال وأصبح مرشداً روحياً
 وزهياً دينياً للملايين الناس ، وكان أبوه أميراً
 على قبيلة «سكياس» ويرجع تاريخ ولادته
 حسب حساب أهل جزيرة سيلان إلى سنة
 وأربعة وأربعين قبل الميلاد فكانت وفاته
 عام خمسة وأربعة وأربعين قبل الميلاد بعد
 أن عاش ثمانين عاماً وكان اسمه «جوتتم» وقيل
 بأن معنى كلمة «بوذا» هو «المعارف» وتطلق
 لفظة «جوتتم» على القبيلة التي انحدر منها بوذا
 وقد سمي نفسه أيضاً باسم «صدهارتا» أي
 الذي نال منه وكانت والدته الملكة «مهامايا»
 وتقول الأساطير البوذية بأنه إذ كان موهباً
 وضع طفلها هذا شعرت بحنين في قلبها إلى أهل
 أبيها ورجعت من الملك أن يأذن لها بالذهاب
 إلى موطن أسرتها قبل الملك طلبها وأصدر
 الأمر بتعبيد الطرق المؤدية إلى مدينتها

فضائل الزهد والتقى ، وتمكنت فكرة الزهد في قلبه ولم يعد إلى القصر بل مضى في سبيله إلى الغابات وقال فيها العرفان .

وهذه إحدى الأساطير الواردة عن زهد بوذا ونيل العرفان . وبعد أن قضى بوذا زمنا طويلا في التفكير في مصير الدنيا والحياة فيها واستكمل عرفانه وتبين له أن الخلق يموت ويبعث ويتجدد في حياته فن صلحت ديناه صلحت أخراه ، ومن فسدت ديناه فسدت آخرته . وهكذا هزم بوذا على بث دعوته المبينة على المبادئ الجوهرية التي سبق ذكرها ، ووصفها بالطريق السرى للنجاة الأبدية

ورفض بوذا في خطبته الأولى التي ألقاها بين تلامذته فكرتي إرهاب النفس وإذائها وترك الدنيا تركا كاملا .

والتعبث بملذات الدنيا وشهواتها وأهوائها ودعا إلى طريق البصيرة والمعرفة الثابتين . وبين هذه الطريقة بمبادئ ثمانية ويشمل بما سبق أن البوذية لا تعترف بنظرية اتحاد الذات والجسد وبقاء الإنسان بعد الموت ، أو بخلود العالم ولذلك لا تبحث في بداية العالم وكونه داهم ، بل في المبدأ الأول للنشوء والتطور وتتخذ طريقا وسطا بين الإفراط في النكس بالدنيا وملذاتها ، والتفريط في هجرانها والزهد فيها .

نحي الدين الأولي

مرما طاعنا في السن وأهنا عظامه واشتعل رأسه شيئا وكان يمشي مرتعشا متكئا على عصاه وكان المنظر عجزنا يبعث على التدبر في أحوال الدنيا .

وقال بوذا يتفطر قلبه ، حزنا وكآبة : يا لويل للولادة التي تمهد الطريق للشيخوخة الثاقبة إلى بني آدم فلا غير في نعم لا تدوم ووعاء يزول في طرفة عين . ثم عاد الأمير فورا إلى القصر ولما علم الملك نبأ هودته قبل المرحه سأل الحاشية عن السبب المؤذي إليها فقالوا : إنه رأى في الطريق شيئا حرما وقد احدث دهب ظهره ووجع عظمه وسقطت أسنانه ، ونحاف أن يذهب في الدنيا بعد رؤية ذلك المنظر المزعج . وقال الملك : لا ينبغي لابني أن يفكر الآن في الزهد عن الدنيا مادام موقور الحظ ثم عين الملك المراقبين في أنحاء المدينة ليقوموا بإبعاد كل شيء مزعج عن عين الأمير . وبعد فترة من الزمن خرج بوذا مرة أخرى للتنزه فرأى شخصا مصابا بالداء الممضال بحيث يعاناه الناس وفي منظر كرهه جدا . وازداد حزنا وتصفا في التفكير عن آلام الدنيا وتقاعه العيش فيها وفي المرة الثالثة رأى الأمير رجلا أتيقا في ملبسه زاهدا في الديانة فسأل عنه سائق العربدة الملكية التي كان يتنزه فيها الأمير بوذا فأجاب بقوله : هذا رجل ورح زاهد في الدنيا ووصف

المجتمع الاشتراكي في ظل الإسلام

للأستاذ عبد الرحيم فوده

٨ - أطيب وجوه الكسب

وتطيب به الحياة . هو كما يفهم من القرآن الكريم : « عمل الصالحات » ومعناه يسع كل ما يحقق مصلحة عامة ، أو خاصة لا تضر بمصلحة عامة ، ومن ثم قرنه الله بالإيمان وقيدته بالوصف الدائم اللازم له وهو الصلاح حتى لا يتشأ عنه شر أو ضرر بالغير ، قال تعالى : « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجنيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » . وقال سبحانه : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب » فالحياة الطيبة - ومعناها يسع كل ما تطيب به النفس مرهونة بهذين الأمرين كما يفهم من هاتين الآيتين وهما الإيمان والعمل الصالح ، وقد وثب الله عليهما حسن الجزاء وحسن المآب : « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا » . « يوم يقوم الناس لرب العالمين » .

٣ - فإذا فقد العمل ركنه الأساسى وهو الإيمان كان كما يقول الله فيه : « والذين

١ - سئل النبي صلى الله عليه وسلم : أى الكسب أطيب ؟ قال : « عمل الرجل بيده » . وكل بيع مبرور ، ويعنى بالمبرور من البيع ما يحصل به البائع بروحيه ، كأن يبيع السلعة التى يمتلكها بشئ مقبول مقبول يحقق له فائدة معقولة مقبولة ، وبمعنى للشترى مع ذلك مصلحة فى اقتناء السلعة والاتقاع بها ، فالكسب عن طريق البيع والتجارة حلال مشروع كما يفهم من هذا الحديث وكما يفهم من قول الله تعالى : « وأحل الله البيع وحرم الربا » وقوله سبحانه : « يأيا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » .

أما العمل فهو خير وسائل الكسب كما يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم : (ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده) . وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده .

٢ - غير أن العمل الذى يسوغ به الكسب

١ - لهذا كان طبعيا ومنطقيا مع التوجيه الإسلامي الراشد أن تقاس الأعمال بالباطح عليها والدافع إليها كما يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى ديار يصديها، أو امرأة بنكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) ومن ثم كان حسن النية شرطاً لا بد منه لصحة العبادات وصلاح الأعمال، وكانت التقوى وتوحي المسبق والحق في كل ما يقال سبيلاً إلى صلاح الأعمال وحسن الحال والمآل كما يفهم من قول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً».

٥ - على أن طاعة الله وطاعة الرسول إنما هي استجابة للدعوة إلى الحياة الحقيقية العظيمة كما يفهم من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم».

فالإسلام هو الحياة بكل ما تنفع له كلة الحياة من معاني الحركة واليقظة والعمل والقوة والعزة والكرامة، بل إن الحياة في نظر الإسلام هي المرحلة الوحيدة الفريدة التي يجب أن يستثمرها الإنسان بالعمل الصالح».

كفروا أعمالهم كسراب بغيعة يحسب الظلمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً» وكما يقول فيه «مثل الذين كفروا بربههم أعمالهم كماء اشترت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون عما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد» فهو كما يفهم من الآية الأولى سراب يتخيله الناظر إليه ماء وهو مجرد خيال لا ينفع غلة ولا يروى ظمأً، وهو كما يفهم من الآية الثانية رماد تصف به الريح فإذا هو مياه طائفي الغضاء لا ينفع صاحبه شيء ولا يبقى لصاحبه منه شيء وقد مثل الله حال الذين يطلبون صدقاتهم بالخن والأذى بحال الذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر وذكر أن عمله كتراب على حجر أمس يقع عليه المطر فلا يبقى منه شيئاً. وذلك حيث يقول سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالخن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء عما كسبوا».

فالكافر مهما يكن شأنه ومهما يكن عمله لا وزن له ولا قيمة له عند الله، وذلك بعض ما يفهم من قوله تعالى: «والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرموا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم».

إلى المزيد من الطيبات فهو دائما يأمل ويعمل
ويستخدم عقله في توجيه عمله إلى الغاية
التي يتحقق بها أمه وهو ما دام يحيا ويعيش
يشعر بحاجات تتجدد في نفسه وتزايد أمام
عينه .

وهذه الحاجات تدفعه إلى العمل وتحفزه
إلى النشاط ، ومن عجيب صنع الله فيه أن
يكون شعوره بحاجته هو مصدر ما نرى من
مظاهر قوته ، فشعوره بالحاجة إلى الغذاء
والكساء والمأوى دفعه إلى استئثار الأرض
وبناء البيوت والقصور ، واختراع أدوات
الزراعة وآلات الصناعة ، وشعوره بالحاجة
إلى السرعة في قطع المسافات البعيدة دفعه إلى
اختراع السيارات والقاطرات والطائرات ،
وشعوره بالحاجة إلى قوة تمونه أو يعظم
بها سلطانه دفعه إلى اختراع الأسلحة الفتاكة
المهلكة ، وكل ما نرى من مظاهر المدنية
ووسائل الحياة يمثل نشاط الإنسان وعمله
حتى يمكننا أن نقول : إن الحياة هي العمل
والعمل هو الحياة .

٨ — ولا شك أن الإسلام - وهو دين
الفطرة - يدعو إلى العمل ويعيد بالثواب
عليه ، بل يجعل العمل هو الثمرة الطبيعية
للإيمان والنتيجة الحتمية له . كما يفهم من
أقترانه به في كثير من الآيات . ومن قوله تعالى :
« ليس بآمانكم ولا أمان أهل الكتاب من

ويتزود منها بما ينفعه في الدنيا والآخرة
لأنها فترة الامتحان والاختبار كما يفهم
من قوله تعالى : « الذي خلق الموت والحياة
ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور » .

٦ — والمتأمل في القرآن يجد في كثير
من الآيات يلفت نظر الإنسان إلى أن
كل ما حوله مسخر له . ميسر لمصلحته . وأنه
هو الذي آثمه الله بالخلافة في الأرض وفضله
على كثير من خلق وزوده بكثير من المزايا
والقوى لينتفع بها في تعمير هذه الأرض
واستثمارها ، والاستمتاع بما فيها من أقوات
وخيرات وذلك بعض ما يفهم من قوله تعالى :
« ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير
من خلقنا تفضيلا » . وقوله سبحانه : « هو الذي
جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها
وكلوا من رزقه ، وقوله جل شأنه : « فإذا
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتنوا
من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم
تظفرون » ، وقوله : « هو الذي خلق لكم ما في
الأرض حياء . وقوله : « وفي السماء رزقكم
وما تعدون » .

٧ — ثم إن كل ما نرى من مظاهر
العبادة والخضوعة والملم ينتق بحكمة الله
في الإنسان إذا سطناه واجتباة وجعله
في الأرض خليفة ، فقد خلقه نواحا بفطرته

وهو أفضل من أكله هذه الأرض وأظلمه هذه السماء ، يرمى القتم ويسافر للتجارة ، ويعمل مع المسلمين في حفر الخندق فيقطع الصخور ويحمل التراب ، وكان نوح يصنع السفن ، وداود ينسج الدروع ، وبأكل من حمل يده وهؤلاء وغيرهم من الأنبياء هم الذين يقول الله فيهم : أولئك الذين هدى الله فبهم اقتده ، فليس الدين تواكلا وتكاسلا وسلبية وإنما هو إيمان واسخ بعمر القلب ، وعمل متصل بعمر الحياة وثقة تامة بأن الله كما يقول سبحانه : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا ننزع أجرهم من أحسن عملا ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يحسنه) وقال تبارك وتعالى : إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون .

عبد الرحيم فيره

يعمل سواء يجز به ولا يجده من دون الله وليا ولا نصيرا . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظنون فيها .

ولا فرق بين عمل يطلق على الفاعين به اسم محال ، وبين عمل يقوم به غيرهم من المواطنين والتجار ومديري المصالح . الشركات لأن العمل الصالح يطلق ، ويصدق على عمل مؤلا . وهؤلاء ، بل إن كلمة المال بمعناها الطبقي المعروف في غير بلادنا لم يكن لها وجود في المجتمع العربي والإسلامي ، وإنما كانت على العكس من ذلك تطلق على الولاة والحكام .

٩ - والمؤمن الصادق لا يألف من العمل مهما يكن نوعه مادام يحقق له مصلحة أو يجد فيه خيرا ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم

لا تغلوا في دينكم

تزوج عبد الله بن عمرو بن العاص ، وكان شابا تقياً نزاهاً إلى العبادة والصيام والقيام ، فذهب أبوه عمرو يسأل زوجة عن حاله معها ، فقالت في أدب : نعم الرجل عبد الله ، لم يظأ لنا فراساً منذ جئتاه ، فشكا عمرو ابنه إلى الرسول فقال له عليه الصلاة والسلام : ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقال : بل يارسول الله . فقال له : إن لزورك عليك حقا ، ولزورك عليك حقا ، صم صوم داود نبى الله فإنه كان أعبد الناس فقد كان يصوم يوماً ويفطر يوماً . (أو كما قال)

العقّاد: في الدراسات اللغوية

للدكتور كمال بشر

شخصيته وحظيته ؛ شخصية قوية لا تلين في غير حق ، ولكنها دائماً تعنف في سبيل هذا الحق . وحظية جبارة تنفذ إلى أحماق النفوس والأشياء ، فتكشف عن أسرار لا يدرك مفزاعها أو معناها المتعجلون السطحيون . ومن ثم يسمون أعماله تارة بالصعوبة والتعقيد ، وتارة أخرى بالإغراق في تحليل الجزئيات دون النظر في الكليات ، أو دون القيام بعملية تجريد لهذه الجزئيات ، والوصول منها إلى قضايا كلية .

كل هذه الصعوبات قد وهبتها وتبعتها منذ شرعنا في التفكير في هذا الموضوع . غير أن هذه الصعوبات لم تمنعنا مطلقاً من تتبع أعمال الرجل ومحاولة تفويجه من وجهة النظر القوية الحديثة . وأظنه ليس من الإنصاف في حق العقّاد أو في حق نفسه على سواء أن أدعى أنني آت الآن بدراسة تفصيلية أو شبه تفصيلية لآثاره اللغوية . إن الذي أستطيعه في هذا المقام لا يعدو أن يكون تخطيطاً لدراسة أشمل ، ولا يجاوز أن يكون وصفاً لإطار عام لبحث أوسع وأكثر استيعاباً .

(١) أظن أن الجانب القوي عند العقّاد لم يزل ما ناله جوانبه الفكرية الأخرى من البحث والدراسة ؛ بل قد نصيف إلى ذلك أن هذا الجانب لم يحظ حتى الآن بدراسة واحدة جادة . ومن ثم كان دورنا في هذا المجال شاقاً صعباً . وما يزيد في هذه المشقة وتلك الصعوبة أمران مهمان : أولهما يتعلق بمادة البحث ، وثانيهما يتعلق بالاتجاه الفكري العام عند الراحل الكريم نفسه .

فالمادة اللغوية التي خلفها لنا العقّاد كثيرة . نوعاً ، تقتضي من الدارسين أناة وصبراً بالغين . وتحتاج في عرضها ومناقشتها إلى وقت أوسع وأفسح مما يحتمله هذا المقام . وهذه المادة - بالإضافة إلى ذلك - موزعة بين آثاره العديدة ، ومتناثرة هنا وهناك في بطون تلك الآثار .

أما الاتجاه الفكري عند العقّاد فصعوبته توحده وتفرده ؛ فهو اتجاه أو - بالأحرى - منهج خاص بالرجل وحده ، تلس فيه بوضوح

(١) حصل الجزء الذي نشر من هذا المقال خطأ في التصحيح ونريد نشر المقال بأكمله بدلاً من نشره على مرتين .

بهذا التناقض في أعمال العقاد اللغوية ، بل لا تسمح له طبيعة البحوث ذاتها بهذا الحكم بحال من الأحوال . ذلك أن العقاد في بحوثه اللغوية يمثل مدرستين منفصلتين وغير متماثلتين ، وقد لاحظ ذلك هو نفسه ؛ فخص لكل حالة بحوثا وقضايا لغوية معينة ، تمتشى طابعها وخواصها مع المنهج المعين الذي سلكه . فالعقاد - بوصفه لغويا - باحث ومعلم معا . فهو حين يبحث ويناقش القضايا الكلية والمشكلات ذات الصلة الأكاديمية ينحو نحواً وصفيّاً صرفاً أو يكاد ، مهتلا بالمعيارية وتوابعها من فلسفة ومنطق . أما حين يستلزم الأمر أن يكون معلماً - ومعلماً من طراز القادة المصلحين والرواد المجددين - إنه حين يقف هذا الموقف يرجع على الفلسفة والمنطق قصداً إلى التحليل غير المتعجل وإلى الكشف عن أسرار الحقائق اللغوية ، كي يصل بذلك كله إلى إقناع المتعلمين أو الشاككين أو إلى إقحام المعارضين المعادين بنور حق أو معرفة .

والعقاد في كلا المجهتين بعدة مثالا للدقة في التشرح والتحليل والتطبيق ، وفي كلا النوعين من بحوثه يؤكد لنا عمقه وسيطرته على المادة وطرائق البحث كذلك ويتمثل الاتجاه الأول (وهو الاتجاه الوصفي) في أعماله كثيرة أهمها بعض ما سجله في كتابه

وعندنا أن قيم البحوث اللغوية تقاس بثلاثة مقاييس مجتمعة غير منفردة . هذه المقاييس هي : -

- أولاً : منهج البحث الذي يقبله الباحث .
- ثانياً : مجالات الدراسة .
- ثالثاً : الأغراض أو الأهداف التي يرى إليها اللغوي المعين .

أما من حيث المنهج ، فالرأي عندنا أن العقاد يقبل منهجا معينا نستطيع أن نسميه بالمنهج المعيارى - الوصفي وهو منهج يبدو متناقضا لأول وهلة ؛ إذ أن الدراسة اللغوية الوصفية تعنى أولاً وآخرها بوصف الحقائق اللغوية كما هي ، دون فرض أية قاعدة أو قانون على المتكلمين . ولا يهمها بعد ذلك أن يكون كلامهم متمشياً - أو غير متمش - مع قواعد الفلسفة أو المنطق . وإلى العكس من ذلك تماماً تذهب الدراسة اللغوية المعيارية ، تلك الدراسة التي تهتم قبل كل شيء بفرض مجموعة من القوانين والقواعد العامة التي يجب على المتكلم أن يتبعها في كلامه . وأصحاب الدراسة المعيارية يصلون إلى قوانينهم وقواعدهم هذه عن طريق النظر العلمي أو المنطقي من قياس وتحليلات فرضية ، أو تأويلات وتعليلات .

على أن الباحث المدقق لا يستطيع أن يحكم

والدقة ، فبعد الفرق بينهما واستوى العقاد
علاقا على قلة الفكر الإنساني الواسع
العرض ، واكتفى بيسر بضعته القوية
التي لا تمثل إلا جانباً واحداً من جوانب
الثقافة الإنسانية .

فإذا ما انتقلنا إلى المقياس الثاني من مقاييس
الحكم على أعمال القويين (وهو مجالات
الدراسة ، ألفينا العقاد يصول ويحصل
في مجالات البحوث القوية الحديثة كلها .

لقد جرى العرف بيننا نحن اللغويين أن
نقسم علم اللغة إلى الفروع التالية .

(١) علم الأصوات ، وهو تون
أحدهما علم phonetics وثانها نسبة
نحن بعلم الأصوات التنظيمي phonology .

(٢) الصرف morphology .

(٣) النحو syntax .

(٤) المعجم lexicon .

(٥) السباقية semantics أو ما نسميه
نحن بعلم المعنى (١) .

هذا بالإضافة إلى مجالات لغوية أخرى
شاملة ، كدراسة بعض القضايا اللغوية على

(١) علم المعنى يدرس معاني الكلمات والجمل
والعبارات في الكلام الخي المنطوق على مستوى
اجتماعي صرف ، وهو في ذلك يهتف مع المعجم وشم
ويختلف عنه في أشياء ، كما أن علم المعنى يختلف
ما يسي بعلم المعاني عند علماء العربية ، فالأول أمر
إذ الثاني يمثل جزءاً من بحوث الأول عند بعض
المدارس اللغوية ، أما عند البعض الآخر فهما
علمان مختلفان ولكل منهما مجاله الخاصة .

وأشأت مجتمعات في اللغة والأدب ، وبعض
فصول كتابه الآخر « اللغة المعاصرة » ، أما
الاتجاه المعجاري فيتضح بوجه خاص في مناقشة
المشكلات الخاصة باللغة المصرية . وهو
في ذلك واضح ، وهو أن العقاد في هذا المجال
يريد أن يفتح المنحرفين والمتخصصين عند اللغة
العربية بالدليل الهادي الواضح .

وإذا كان لنا أن نربط منهج العقاد بمناهج
لغوية أخرى غربية أو شرقية ، انصرف
الفهم إلى العالم اللغوي الجليل أو تويسر
وليسر من منزلة خاصته ومكانة ممتازة
لا يتكرها عليه أحد من اللغويين المحدثين
ذلك أن الرجل قد أسهم بقصيب كبير
في إرساء قواعد البحث اللغوي ، وإليه يرجع
الفضل في تقريب مبادئ هذا البحث وأساسه
إلى أذهان الدارسين ، على أن هناك فارقين
كبيرين بين الرجلين ، أولها أن العقاد كان
أسعد حظاً من صاحبه فقد نجح في عمله ولم
يخلط بين منهجه في بحوثه ، وإنما أفرد لكل
منهج بحوثاً من لون خاص ، أما يسر
فكان يعلم أنه لم ينبج من هذا الخلط الذي
بعد من أكبر عيوبه في الدراسات اللغوية .
أما الفرق الثاني بينهما فهو أن يسر
لغوي فقط ، أما صاحبنا فهو مفكر وباحث يضرب
بفكره الكبير إلى أعماق العلوم الإنسانية
كلها وعلى مستوى واحد من حيث الإجابة

المعجم والعياشيكتك معا . ولم يفته أن يفوق
بين المنهجين وهو شيء لم يستطع كثير
من القرويين المحدثين ، وبكفى أن تشير هنا
إلى أن العقاد هو صاحب المصطلح السيمية
الذي اختاره جمع اللغة العربية ليكون علما
على الدراسة السيميائية .

أما البحوث اللغوية العامة فلم ينس العقاد
— رحمه الله — أن يراها شيئا من حياته
بالدرس والتحليل ، فكشف في أصل اللغة
الإنسانية ، وفصلاتها وعلاقتها بعضها ببعض
هدا من الناحية التاريخية أو التاريخية
الفلسفية ، أما من الناحية الاجتماعية فقد
ناقش العقاد قضية قديمة حديثة وحديثة
قديمة ، وهي مشكلة الفصحى والعامية
كما كشف عن الأبجدية : أصولها وتطورها
ومزلة الأبجدية العربية أو السامية بين
أبجديات لغات العالم ، ولنا مع هاتين
المسألتين الأخويتين عودة بعد قليل .

أما عن المقياس الثالث وهو مقياس
الأهداف التي يرمى إليها الباحثون من
دواستهم . فليس شيء أصعب على النفس
من الوصول إلى حقيقة أهداف العقاد
من بحوثه دون دراسة مستفيضة لآثاره كلها
اللغوية وغير اللغوية منها على سواء . ولكننا
مع ذلك نستطيع أن نقف على بعض المعالم
الكبرى لهذه الأهداف من أعماله اللغوية

مستوى تاريخي فلسفي ، وكدراسة بعضها
الآخر على مستوى اجتماعي .

فإذا ما انتقلنا إلى بحوث العقاد وجدناها
تمثل هذه الفروع كلها غير تمثيل ، فقد كتب
في الأصوات وموسيقى الكلام ، على نحو مما
يفعله المتخصصون الآن ، وخرج آنذاك على
دراسة هي في المرحلة الوسطى بين الأصوات
والمعاني ، ونقص بذلك دراسة الأصوات
وعلاقتها بمعانيها من حيث المروءة والانسجام
أو النفور والنشاز ، على شكلة تلك الدراسة
القيمة التي أبدع فيها علماء العربية القدامى
كابن سنان الخفاجي وضياء الدين بن الأثير
وغيرهما . ولم يضع العقاد في هذا كله بالدرس
السطحي أو الإشارة العابرة ، وإنما عكس
مقليات الجبارة على هذا المجال الصعب الدقيق .

ولم تقل بحوثه الصرفية والنحوية عن
سابقها في العمق والقوة والوضوح والجلال
ونهج في بعض القضايا النحوية في اللغة
العربية منها ما سار عليه ابن جني المفكر
العربي العريق ، من حيث فلسفة الأمور
وتحليل المسائل تحليلًا فلسفيًا منطقيًا . وفي
بعض القضايا الأخرى فلع فيه روح
عبد القاهر الجرجاني من حيث الاهتمام بنظم
الكلام وتأليفه .

ولم يحف قلم الراحل العظيم قبل أن يعرض
كذلك لدراسة الألفاظ ومعانيها على مستوى

ومن فوقهم ، ويكشف عن ثقافتهم وخصائصهم
وبين لهم في قوة وعنف خطئ هذا الرأي
وخلال هذا المذهب . يقول رحمه الله :
« العامة قبل كل شيء هي لغة الجاهل ، وليست
بلغة الذكاء أو بلغة اليسار . وبين الأغنياء
كثيرون لا يحسنون الكلام بغير العامة
التي لا جمال لها ولا طلاوة . وبين الفقراء
من يحسنون التعبير بالفصحى أو يمربون
بالعامية تميراً يزينه جمالها وتبدو عليه
طلاوتها .

فإذا عطفنا على العامة فإنما نطعم على
الجاهل ونسقيه ونزيد ، ولا نخفف وطأة
المفردة واحدة بتغليب عبارات الجاهل على
العبارات التي تصاغ بها آراء المثقفين
والمهذبين ، ويتساءل العقاد بعد ذلك عن
سر التواضع في الكلام دون التواضع في
مظاهر الحياة الأخرى . فيقول : « إننا لم
نسمع أن أحداً تواضع حبا للفقير خلق
حفاء لمشي حافيا أو لبس أرخص الثمال .
فأبال أناس يتواضعون فيخلعون لغة المعرفة
والثقافة لأنها - كما يزعمون - لغة لا يفهمها
الفقراء » .

ويختم العقاد كلامه بمثل ما أسلفنا من أن
هذه الدعوة « دعوة مفرضة روجها مذهب
عقائدي ملحد ، يحدد على الفصحى لبقه على
كل امتياز وارتفاع ، وغرام أصحابه بكل

وحدها ، إنه في بحوثه ذات النج المياري
يستهدف التعليم والتثقيف للفريقين لدى
الجاهل وأشباههم ، أو الإرشاد والنصح
لن عميت بصائرهم فلم يدركوا سر ما في العربية
من قوة وعظمة ، واكتفوا بالتألف السطحي
من قواعدها ، هروبا من دقاتها
ولطائفها الدفينة فيها ، أما بقية أهدافه
وأغراضه في بحوثه التي ينصب الكلام فيها
على اللغة العربية ومشكلاتها فتتركز في شيء
رئيسي واحد ، تلبس عن قرب أو بعد في كل
هذه البحوث ، ذلك هو خدمة الثقافة العربية
وعمارها اللغة .

ويتمثل ذلك بوضوح في قضيتين خطيرتين
يشهرهما بعض الناس ، حامدين مضللين
أو مخدوعين واعمين . هاتان القضيتان
هما مشكلة الفصحى والعامة ومشكلة الأجدية
العربية وصلاحيتهما للكتابة

لقد طلع علينا نقر من يدينون ببعض
المذاهب العقائدية المنحرفة ينادون بوجوب
استخدام العامة في الكتابة وأغراضها
الأدبية المختلفة بدلا من الفصحى ، على أساس
أن الأول لغة الشعب فيجب اتباعها ،
أو لغة الفقراء فيجب تفضيلها حرصا منا
على كرامتهم . ومن الطيبي أن يعرف
العقاد خبيث هذه الدعوة الطامعة ، ويعلم
أهداف الداعين إليها ، فيأتهم من خلفهم

وانما قول نتيجة لدراسة طيبة أبحاثها
وبجملتها أكثر من مرة منذ زمن طويل .
وينبغي أن يعلم أصحاب هذه الأساطير أن
هاتين الدهرتين تنجان كليهما من مصدر
واحد منحرف وتهدف هدفًا واحدًا ، هو
بليلة الخواطر وإثارة الشكوك في تراثنا
والعودة بنا إلى الفوضى التي يفرون بالعيش
فيها ، حيث تاح لهم فرصة السكسب الحرام
والانتهازية .

تلك صورة بحمة لمخاط على قصدنا به إلى
تهديد المسكنة اللغوية للرجل ، وإلى إلقاء
الظوه على جوانب التفكير اللغوي عنده ،
ونأمل أن تكون لنا عودة إلى شيء من
التفصيل لما أوجزناه وأجملناه هنا في المستقبل
القريب ياخذ الله .

وكنوز كال بشر

أستاذ علم اللغة المساعد بكلية دار العلوم

ما يبط إلى مرتبة الصالحين ، ثم لا ينسون
أن القضاء على العربية الفصحى فيه قضاء على
دين المسلمين الذي يحاربونه كما يحاربون كل
دين ، ويرى العقاد أن تغليب لغة الجمل
كأثرة على الأمة العربية وعلى العقل الإنساني ،
لا تقل من كأثرة الفقر وسوء العيش ، وأن
حلاج مسألة المعرف لن يتوقف في وجه من
وجهه على ترك الكلام الفصحى وتقديم
الجهالة الكلامية .

أما عن الأهمية العربية ومدى صلاحيتها
للكتابة فلم تقل صحيح العقاد في هذا الشأن
عما قدمه لنا بشأن القضية السابقة ، والحق أن
العودة إلى الكتابة بالحروف اللاتينية بدلا
من الحروف العربية دعوة لا تقل في خطورتها
من الدعوة إلى العالمية في هذا المسلك البغيض
مسح قوميتنا وضياع شخصيتنا ، وإمدار
لمسكنة أمتنا بين أمم العالم ، ولا نقول هذا
الكلام أنيافا وراء عاطفة أو بجماعة مناسبة ،

التيسير في تعليم الشريعة

قال الإمام الشافعي : إن تعليم الشريعة وبيان أمور الدين يجب أن يكون بما يليق بمجموع
الناس دون اللجوء إلى التعقيدات الفلسفية العويصة . فإذا قيل : ما الملك ؟ قيل : خلق من
خلق الله يتصرف بأمره ، أو معنى الكوكب ؟ قيل : هذا الذي نشاهده بالليل ، وعلى هذا
وقع البيان في الشريعة ، كما قال عايه السلام : « الكبر بطر الحق وغمط الناس » ففسره
بلازمه الظاهر لكل أحد
(مقدمة كتاب للوافتات)

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لأستاذ عبد الله كسون

والإخلال بالآداب العامة . وبالعكس من ذلك نحمد اليهود التي امتسكت فيها راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هي اليهود التي ساد فيها الظلم والظلام ، وروج أمر الأمة ، ولم تأت من الأفعال ما يرفع لها رأساً أو يعود عليها بنفع .

ولا نلق صعوبة في أخذ هذا المعنى من قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدهون إلى

الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم » . فقد أمرنا الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن نكون ، نحن المسلمين كافة ، أمة تدهو إلى الخير ، والخير اسم جامع لكل الفضائل بحيث يصح القول أن جميع القيم العليا تندرج تحتها . وبالضرورة إتينا لا ندهو إليه حتى نتصف به وذلك هو سر قرآنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فدلّول هذا الخطاب أننا بعد الانصاف بالخير والهدوء إليه ، نقف بالمرصاد لكل من جاد عن

من الشعارات الإسلامية الخالصة التي نادى بها الكتاب وودعتها السنة وتلقاها الأمة بالقبول ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ولقد كان هذا الشعار وما يزال عنوان الديمقراطية الحق التي جاء بها الإسلام ، ومقياس سلامة المجتمع من الآفات والعلل التي أريد له بمقتضى تعاليم الدين الحنيف أن يتجنبها ولا يقع فيها .

أما كونه عنواناً للديمقراطية الحق فلاه أشرك الأمة في الحكم بفرض رقابتها على الجهاز الحاكم وتخويلها حق الاعتراض على كل ما يخالف السياسة الشرعية وما ليس فيه مصلحة العموم . وأما كونه مقياساً للمجتمع السليم فليكون القيام عليه والعمل به يسد كل منفذ لقرب المفسدين وانطلاق الأشرار إلى العبث بالأخلاق وتجاوز الحدود . وإن أمثل تصور تاريخنا وأجدما وأعظمها ، لمى تلك التي كانت فيها راية هذا الشعار مرفوعة باليمين ، والحكومة وأهل الحفظ من الأمة سامرون على إقامة الشعار ونقود الشرائع ، وعدم انتهاك الحرم

قال النبي صلى الله عليه وسلم : « بلغوا هني ولو آية » ، وانجتمتع الإسلامى يجب أن يكون قوة ومثالا في حسن الأخلاق وصدق المعاملة ليكون دليلا على سمو هذا الدين ويقوم من سلوك أهله داعية إليه ، كما كان عليه الحال في الصدر الأول ، فدخل الناس في الإسلام أفواجا ، ولا يتحقق ذلك إلا بالرعاية الصارمة على سلامة هذا المجتمع التي هي المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فإن بطل ذلك لم يبق وجه الحيرة لأنها ليست ذاتية ، وإنما هي حكم يدور مع علته وجودا وعدما .

ونلفت إلى الحديث الشريف لذي إنما هو وحى يوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما أنزل إليهم من الكتاب العزيز ، فرى أنه يسير مع مضامين هذه الآيات الكريمة جنباً لجنب ، ويؤكد ما اشتد عليه من حكم وأحكام بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ، أو يسلطن الله عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم) . والتفسير الواقعي لهذا الحديث الذي ليست فيه شائبة ميتافيزيقية ، هو أن الأمة مدعوة إلى القيام بهذا الواجب لضمان سلامتها من عوامل الانحلال وأسباب الاضمحلال ، فإن ضيعة فإن الأمراض

سبيله ولم ينته إلى معالجه ، تأمره ونهائه ، لكن يستوى على الصراط المستقيم . فإذا فعلنا ذلك كنا من المفلحين ، لأن الآية الكريمة حكمت لمن كان على هذه الصفة بالفلاح وهو فلاح عام في الدين والدنيا ، بدليل أنها أعقبته بأمرين ، أحدهما : مما يقع في الحياة الأولى وهو اختلاف الآمة واقتراف كذبتها عند تقريطها في هذا الواجب الأكيد . وثانيهما : مما يقع في الآخرة وهو العذاب العظيم لمن ضيع الأمر والهي ولم يعمل بما كلف به من ذلك . فلا تستقيم أحوال الآمة وبكسب لها النجاح والفلاح إلا بامتثال أمر الله عز وجل ، والوقوف عند حدوده وعدم غش الطرف عن البدع والأهواء التي تنتشر فيها فتقودها إلى الهلاك والحسرة

ويؤيد ما ذكرناه أن الله تعالى خاطبنا في الآية التي تأتي بعد هذه مباشرة ، بقوله : « كتم غير آمة أخرجه للناس ، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ، وتؤمنون بالله » ، فجعل سبب الحيرة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيمان . وبذلك يعلم أن الآمة إذا تقاعدت عن هذا الوظيف لم تبق مستحقة لذلك الوصف ولو مع إيمانها ؛ لأن رسالة الإسلام ليست هي الإيمان المجرد بل العمل والتبليغ ، وقد

والنهي فرض كفاية ، إذا قام به البعض سقط
الطلب عن الباقي ، لكن ذلك موقفاً في المرح
الهام ، لأن المنكرات لا تفتأ تفيض من
كل مكان ، في كل زمان ، وإذا لم تبادر الأمة
بتغييرها وانتظرت حتى ينبري لذلك من
يشعن عليه ، انتشرت انتشاراً عظيماً واثمت
الأمة كلها بسبب التفريط ، لاحقاً إذا انعم
المحتسب الذي كانت الحكومة تقيمه مقام
النائب عنها في هذا الصدد ، كما هو الحال
اليوم ، فصارت بلاد الإسلام مسرحاً
لارتكاب أنواع الفجور واقراف ضروب
الآثام .

وأما أن خطاب الأمة على سبيل العموم
بهذا الواجب يوقع في القوضى ويوجب
اختلال النظام ، فالجواب عنه أن الشارع
الحكيم بين لكل طائفة من الأمة ما يجب عليها
من ذلك ، وألزمها القيام به على سبيل القوضى
والتحسين ، فقال كما في الحديث المشهور :

(من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن
لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ،
وذلك أضعف الإيمان) . قال العلماء التغيير
باليد لولاية الأمر ، وبالبأسان للعلاء ، وبالقلب
لعمامة الناس . وإنما اضطرب العلماء إلى هذا
التفصيل لما هم الجمل وكثر تجاوز الحد
من العامة وبعض الولاة ، فاشتغل بذلك الأمر
ووقف كل عند ما حد له .

الاجتماعية تستقضى فيها بسيطرة الأشرار
عليها وتوجيهها إلى المسير المظلم الذي تعدي
فيه فلا تقوم لها قائمة ، ولا تنفعها بعد
دهوة ولا دماء . وهذا أمر مشاهد - مع
الأسف - لا يمر في أحد . وهو معقول
المعنى إذا أن السكوت عن المنكرات ، به
تفجيرها ، بحجة احترام الحرية الشخصية ،
قد أدى شيئاً فشيئاً إلى انتشارها بكيفية
فظيعة حتى طفت على السفن المروقة ،
وقامت لها دولة وسلطان ، فلا يقدر أحد
الآن أن يغيرها . والذي يدهو إلى ذلك
يصير هزواً وصحرة بين الناس .

ولعل قائل يقول كيف جعلت الأمة كلها
مخاطبة بهذا الأمر ، والآية إنما تقول :
« ولتكن منكم أمة يدهون إلى الخير
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » .
وهلا ترون أن ذلك موقع في القوضى
موجب لاختلال النظام ؟

ونحن نجيب أن الآية جاءت على أسلوب
التجريد ، وهو أبلغ في الخطاب . والمعنى :
اجعلوا منكم أمة هذه صفاتها . وقال كثير
من المفسرين إن من في قوله « ولتكن منكم »
قبيان ، بمعنى كونوا أمة تأمرون . ألا ترى
أنه تعالى قال في الآية بعدها « كنتم خير أمة
أخرجت للناس تأمرون » ولو جعلنا ما
للتبويض كما قد يتوهم ، وحكنا بأن الأمر

أن يكونوا لسان الأمة الناطق ، والحارس الأمين على تعليم الدين . فيبلغوا إلى الولاية ما لم يبلغهم من الظلم والحيف الذي يقع على ضمهء المسلمين ، ويطلبون بتغيير المنكر والعرب على أيدي المسلمين . والولاية مطالبون حينئذ بإنصاف المظلوم وإحقاق الحق . نصره الدين : « ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز » الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمرؤا بالمعروف ونهوا عن المنكر ، والله عاقبة الأمور .

وما هنا أمران لا بد من التنبيه عليهما . الأول : هو أن بعض الناس يقولون المهم هو أن تستقيم أنت ولا عليك في الغير ويستدلون بقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا هاكم أنفسكم ، لا يضركم من ضل إذا اعتديتم » ، وهذا هو ما يعبر عنه بعضهم بقوله : « يسكن كل واحد قنائه داره كي تم النظرة » . ولكننا انتهرنا كثيراً فكانت النتيجة هي أن هناك من يحمل الأربال ويضرب في الأقنية المكسرة . ولقد أثبت هذه النتيجة في الصدر الأول ، وأجاب عنها الصديق رضي الله عنه بالحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره عن أئمة السنة من قيس بن حازم قال قال أبو بكر خطيباً لخدم الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس إنكم

وهذا الحديث هو أيضاً مما يدل على أن الخطاب بهذا الواجب يتوجه إلى الأمة جمعاء ، ولا يخص طائفة منها دون طائفة . وتقييم العلماء له بما ذكره مما تقتضيه الأصول ، ولا تأباه النصوص . فإنهم يتفقون على أن المنكر الذي يجب تغييره هو ما علم من الشرع أنه منكر ، وكان تغييره لا يؤدي إلى منكر أشد منه . ومن ثم ورد الأمر بالسمع والطاعة للأئمة : (فإن هلم ما حملوا وعليكم ما حملتم) . وهذا أمر لا يحققة إلا العلماء فإن قام غيرهم بالإفكار ربما وقع في محذور عظيم كن قتل شخصاً من أجل شربه الخمر ، وكالعامة الذين أسكروا على سيدنا عثمان رضي الله عنه أموراً لا تستوجب القتل وتقع باب الفتنة الذي لم يفتق منذ أن فتح . وهكذا فإن الواجب على العموم إذا رأوا منكرأ مما لا يخفأ به ، أن يرفعوه إلى الوالي وأن يشفوا في ذلك موقف الجسد والمصلحة حتى يغيره ، فإن تهاونوا وقصوا في الإثم الذي لا يخلص منه . وإن كان المنكر مما يغني أمره ، فليعلم الرفع إلى العلماء ليدينوا حكم الله فيه . على أن العلماء يجب عليهم أن يكونوا بالمرصاد لكل اللهـة والبدع التي تخالف الدين ، فيبادروا بإنكارها وينهوا الأمة على ما فيها من الضرر لتجنبها . وعليهم

أظهرنا - والحمد لله - قانعان حاكمان بالعدل
والنسط ... فالإعراض عنهما والنحاس
الهدى من غيرهما ضلال مبين . وذبح عن
المرابط المستقيم . كيف والشعب ما هو
إلا مجموعة من الناس يحفظون كثيراً
ولا يصيبون إلا قليلاً ، ويقبضون الحق ،
وتتلاهب بهم القيادات المنحرفة ، ولا كذلك
الدستور الساري المحفوظ بحفظ الله :
، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون . .

وإنما سرى هذا الرأي القائل إلى الأمة
الإسلامية من إيفالها في التقليد ، وترك
ما عندها من الهدى والنور إلى المذاهب
والنظم الأجنبية التي شقت شملنا وفرقت
كلتنا . ولا والله لا نعود إلى ما كنا عليه
من مجد وودد إلا إذا تمسكتنا بديننا
وجعلناه ، هو الحكم في مشاكلنا . والله
يقول الحق وهو يهدي السبيل .

بسم الله كنوه

عضو مجمع البحوث الإسلامية
وأمين عام رابطة علماء المغرب

تقرءون هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اعتديتم ،
وإنكم تضمنونها في غير موضعها ، وإن
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
« إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروه أوشك
أن يعمهم الله بعقاب » .

والأمر الثاني هو ما شاع وذاع على السنة
من تكبرم الناس يصنون إليهم ، من أنه إذا
وقع خلاف في أمر مما يهم الأمة ويتوقف
عليه مصيرها ، يجب رده إلى الشعب ليقول
رأيه فيه . وهذا أيضاً من أعظم المنكر
الذي يجب تغييره وعدم السكوت عليه ،
وإلا أدى إلى خضباع الدين والوقوف
في المفاصل التي لا إفادة منها أبداً . والله
سبحانه وتعالى يقول : « يا أيها الذين آمنوا
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر
منكم ، فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم
الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلاً » . والرد
إلى الله والرسول يكون بالرجوع إلى كتاب
الله العزيز وسنة نبيه المطهرة ، وهما بين

قال أبو تمام في الحكمة :

ومالي عزاء من شبابي علمته

سوى أنني من بعده لا أخلد

رسالة المسجد في نشر الثقافة والحضارة

للامتاذ أحمد الشرباصي

— ٤ —

علوم وفنون :

هناك كثير من الناس يظنون أن التعليم في المساجد يقتصر على العلوم الدينية ، وهذا غير صحيح ، فقد كان يتردد بين جنبات المساجد في المشرق والمغرب أصوات المثقفين والمدرسين في شتى العلوم والفنون ، فهذا مسجد الأنبار مثلا كان فيه مجلس للإمام « نفطويه » في تدريس علوم العربية ، وهذا جامع قرطبة كانت تدرس فيه — كما يذكر المقرئ صاحب فتح الطيب — علوم اللغة والنحو ، وفي مساجد البصرة والكوفة ازدهر علم النحو كما نعرف ، وكان هناك مثلا الخليل ابن أحمد القرامدي النحوي المروزي الموسيق مدخل الحركات بدل النقط على الكلمات ، وكان يدرس في مسجد البصرة ، وكان سيويه إمام النحو فليذا له هناك .

والكبيك وحامد الزاوية كانا يجتمعان في مسجد الكوفة لتذاكر الأشعار وأيام العرب والمحاورة في ذلك والمناقشة حوله ، وصلى ابن الوليد كان يعلم شعره في مسجد البصرة ، وقد استمع إليه أبو ترأس .

بل كان الطيب وعلم الميقات يدرسان في جامع

ابن طولون بالقاهرة ، كما دوى ذلك جلال الدين السيوطي في كتاب « حسن المحاضرة » ، ويروي البغدادي أن الأزهر الشريف كانت تلقى فيه دروس في الطب ، وقد نقل ذلك ابن أبي أصيبعة في كتاب « هيون الأنباء » . وكان منصور البهادري المتوفى سنة أربع وعشرين وثمانمائة بمقد يجلس لتدريس الطب بالمسجد الطولوني ، وعبد الطيف البغدادي حضر إلى مصر في أوائل سنة أربع وثمانين وخمسمائة ، ويحدثنا عن نفسه أنه في الفترة التي قضاها بمصر كان يدرس الطب وغيره بالجامع الأزهر الشريف من أول النهار إلى نحو الساعة الرابعة ووسط النهار ، حتى إذا جاء الليل حضر للإقراء قوم آخرون وذهب هو للقراءة والمطالعة مع نفسه . وكان محمد ابن عبادقة المصري المتوفى سنة ثنتين وسبعين وسبعمائة أستاذا للطب بجامع ابن طولون كما جاء ذلك في كتاب « الدرر الكامنة » لابن حجر العسقلاني .

وفي سنة ١٨٦٤م أصدرت مشيخة الأزهر الشريف بيانا عن العلوم التي تدرس فيه ، فكان من بينها الحكمة الفلسفية ، والحساب ، والجبر ، والمنقابلة ، والملك ، والمهنية ، والهندسة ، والموسيقى ١ .

وهذا مثلاً هو الشيخ عبد المنعم الدمنهوري
الذي كان أحمد شيخ الجامع الأزهر
الشريف وتوفي سنة ١١٩٢ هـ ، فطالع إجازته
العلمية فتجد أنه قد تلقى في الأزهر الشريف
علوم كثيرة ، وصار له فيها مؤلفات كثيرة ،
ومن هذه العلوم : الحساب والميقات والجبر
 وأسباب الأمراض والأعمال الرصدية
 وعلوم الحيوان والنبات والمعادن ، وعلم
 المنحرفات ، والهندسة والمهنة والريج ، وعلم
 الارتمطيق . وعلم المزاويل ، وعلم استنباط
 المياه ، وعلاج البواسير ، وعلم التشريح ،
 وعلاج لسع العقرب ... إلخ .

وكان المروزي يدرس في المساجد ،
 ودراسة هذا العلم تستتبع دراسة الشعر
 أو إنشاده ، ولقد روى الأصمغاني
 في « محاضرات الأدباء » أن أهراباً من
 البادية دخل مسجد البصرة ، فرأى فيه حلقة
 من الأدباء يتناكرون الأشعار والأخبار ،
 فاستطاب كلامهم ، فجلس إليهم وسمع منهم ،
 ثم أخذوا بعده ذلك في دراسة المروزي
 وترديد التفاعيل وذكر بحود الشعر ، فحب
 الأعرابي أن هذه رموز فيما بينهم ، وأنهم
 قد يأتمرون به ، فخاف على نفسه ، وبادر
 إلى الخروج من المسجد وهو يقول :

قد كان أخذهم في الشعر يسجني

حتى تماطوا كلام الزنج والروم
 لما سمعت كلاماً لم أعرفه

كأنه زجل الغريبان واليوم

وليست متفلتا والله يصمني
 من التعم في تلك الجرائم ١
 كما يروي التاريخ أن النيل المبارك كان فيما
 مضى يمر قريباً من جامع عمرو بن العاص
 في الفيسطاط ، وكان المصعود إلى سطح المسجد
 متعة في ليالي الصيف ، ولذلك كان العلماء
 والأدباء والشعراء يعقدون في هذه الليالي
 ندوات علمية وأدبية فوق سطح الجامع ،
 وتندو بينهم مناقشات ومعاررات
 ومعارضات شعرية ، ومن أمثلة ذلك أن
 الشاعر ابن المنجم وابن قلائس جلسا على
 السطح يوماً وقد غربت الشمس ، وظهر
 هلال هلال وليد ، فأراد كل منهما أن يصور
 هذا المنظر بلغة الشعر ، فقال ابن المنجم :

وحشا مكانما الاقنى فيه

لا زورد مرصع بنظار
 فكت لما دنت لمخربها الشمس

ولاح الهلال بالنظار :
 أقرض الشرق ضوء الغرب دينا

وأ ، فأعطاه الرعان نصف حمار
 وقال ابن قلائس :

لا تظن الظلام قد أخذ الشمس
 وأعطى النهار هذا الهلالا

إنما الشرق أقرض الغرب دينا
 وأ ، فأعطاه وهته خلخالا

ولم تقع ساحة المسجد الثقافية للشعر في
 المصور المتأخرة فقط ، بل انقسمت له في صدر

قال ابن عباس : لا ولكن كذلك ينبغي .
وهذا نوقل ابن مسحق يقبل على سعيد
ابن المسيب وهو في مسجد الرسول فيسلم
ويرد سعيد التحية ويقول : يا أبا سعيد :
من أشعر : صاحبنا أم صاحبكم ؟ يريد
عبد الله بن قيس وعمر بن أبي ربيعة فيأله
نوقل : حين يقولان ماذا يا أبا محمد ؟ .
فقال له : حين يقول صاحبنا عمر :

خليلى ما بال المطايا كأنما
تراما على الأدبار بالقوم تشكص
وقد قطعت أفتان صباة
فأفقتنا بما يلاقين شخص
وقد أتى الحادى سراهن واتى
هن . فـ يا بأو عجول مقلص

يزدن بنا قريبا ، فيزداد شوقنا
إذا زاد طول العهد والبعد ينقص
ثم قال : حين يقول صاحبكم ما تشاء :
فقال له نوقل : صاحبكم أشعر في الغزل ،
وصاحبنا أفانن شعر ، قال سعيد : صدقت .
ثم أخذ سعيد يستغفر الله ويمسك يده
حتى أتم المائة . فقال قائل لنوقل ، أترأه
استغفر من إنشاء الشعر في مسجد الرسول
على الله عليه وسلم ؟ فأجاب نوقل : كلا ،
بل هو كثير الإفتاد والاستغفار للشعر فيه ،
ولكن أحسب ذلك للفخر بصاحبه .

ولقد كان أقسام نطاق العلوم المدروسة
في المساجد يخضع للحاجة والظروف ومطالب

الإسلام أيضا ، فقد سمع الرسول عليه الصلاة
والسلام من شعر حسان وهو في المسجد ،
وكان حبر الأمة وعالمها عبد الله بن عباس
ينشد الشعر في المسجد ويستمع إليه ، ولقد
دخل عمر بن أبي ربيعة المسجد يوما فأقبل
عليه ابن عباس فيه يستنصده شعرا ، فأشدد
ابن أبي ربيعة قصيدته التي أروها :
أمن آل نهم أنت قاد فبكر

غداة غد أم رائح فهجر
فلا أتمها التفت نافع بن الأزرق إلى
ابن عباس يقول له : الله يا ابن عباس ،
إننا نضرب إليك أكباد الإبل من أقصى
البلاد ، نسألك عن الحلال والحرام ،
فتتناقل هنا ، وبأنيك غلام مقرف ، فينشدك :
رأت رجلا ، أما إذا الشمس ماضت

فيخزي . وأما بالعش فينصر
فقال له ابن عباس مصححا : ليس هكذا
قال ، إنما قال :

رأت رجلا ، أما إذا الشمس ماضت
فيخزي . وأما بالعش فينصر
ولما تعجب ابن الأزرق من بخله
ابن عباس أسماه ابن عباس القصيدة كلها
من حفظه . وعاد ابن عباس إلى ابن أبي ربيعة
يستزيده من شعره ، فأشدد عمر :

تشط غدا دار جيراننا . . وسكت ، فقال
ابن عباس : . ولدار بعد غد أبعد . . فقال
عمر : كذلك قلت أصحك الله ، أفسمعت ؟

المسجدى أو الجامعات العامة ، فقد كان لها وصل إليه المسلمون من الرقي الفكرى في هذه الحقبة من تاريخ الإسلام في شتى نواحي الفكر ، وما صاروا إليه من التقدم الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى بعد الانقلاب العباسى أثر كبير في إزدهار ونشيط الحركة التعليمية بالمساجد .

وإن نظرة فاحصة إلى حلقات العلم في المساجد الكبرى المشهورة في ذلك الوقت ، وتلك المجموعات الممتازة من رجال الفكر الإسلامى المتصدرين للتعليم بها لكفيلة ببيان مدى ما اتصفت به حركة التعليم إذ ذاك من النشاط والحيوية والإنتاج الممتاز . ففى المسجد النبوى بالمدينة إمام دار الهجرة مالك ابن أنس الأصبحى صاحب (الموطأ) ، ومؤسس المذهب (٩٥ - ١٧٩ هـ) .

وفى جامع القسطنطين عالم قريش أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى تلميذ مالك وصاحب المذهب المعروف باسمه (١٥٠ - ٢٠٤ هـ) . وفى الكوفة ثم بغداد أبو حنيفة النعمان ابن ثابت (ت ١٥٠ هـ) إمام أهل القياس فى الفقه . وفى بغداد شيخ السنة الإمام الجليل أحمد بن حنبل الشيبانى (١٦٤ - ٢٤١ هـ) .

ومن رجال الحديث إمام المحدثين إسحاق بن راهويه أول من جرد كتب الحديث من مسائل الفقه والتفسير ، وكانه قلب بمنزلة ،

الاجتماع ، فتحق نرى مثلاً أن نطاق المسجد الثقافى بدأ يتسع منذ طليعة القرن الثانى الهجرى ، لأن أسباباً طرأت على الاجتماع ، فدعت إلى هذا التوسع الثقافى والعلمى ، فاللغة العربية الفصحى عرض لها مثلاً اللحن والخطأ ، بسبب الاختلاط بين العرب والعجم ، فعنى المسجد بتقويم اللغة وتصنيفها وبيان قواعدها وضوابطها ، فجاءت من وراء ذلك علوم اللغة والنحو والصرف .

والعقيدة تطاول عليها معسكران ومعتزليون فعنى المسجد بالدفاع عنها وتوطيد قواعدها ومبادئها وأصولها ، فجاءت من وراء ذلك علوم التوحيد والتفسير والفقه والحديث .

وعادات الجاهلية كالمصيبة والمأثية والحية حاولت العودة والسيطرة على الاجتماع ، فعنى المسجد بمقاومتها ، كما عنى بالدعوة إلى عادات الإسلام وآدابه وأخلاقه لتكون حاجزاً عاصماً من هذه النزعة الجاهلية .

وهكذا أخذت العلوم تزيد بازدياد حاجات الاجتماع ومطالبه وظروفه التى تقتضى هذا الازدياد .

ولقد جاء فى كتاب « تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى » تحت عنوان « ازدهار التعليم بالمساجد » هذه العبارة :

« يمكننا أن نعتبر الفترة الواقعة فيما بين مطلع القرن الثانى الهجرى حتى نهاية القرن الثالث على وجه التقريب أسمى عصور التعليم

قدمنا ، إذ غايقتنا من ذكرنا الثقيل لا الإحصاء
وفي هذا بلاغ . .

ونستطيع أن نقول إن المساجد قد
أسهمت بطريق غير مباشر في تعليم اللغات ،
فقد تحدث الجاحظ عن « القصاص »
في المساجد ، وذكر فيما ذكر أن موسى
الأسواري كان رجلا فصيحا بارعا في العربية
والفارسية ، وكان يعقد مجلسه المشهور في
مسجد البصرة ، ويقعد العرب عن يمينه ،
ويقعد الفرس عن يساره ، ثم يقرأ موسى
الآية من القرآن الكريم ، ويشرحها أولا
بالعربية للعرب متجها إليهم ، ثم يتحول
جهة الفرس ويشرح الآية نفسها بالفارسية ،
فلا يدرى بأى لسان هو آيين ، وكان موسى
حافظا لسير ، يقص في فنون كثيرة من
النقص ، ويجعل القرآن الكريم نصيبا
من ذلك .

ولا شك أن تكرار الكلمات العربية
في هذا المجلس على ألسنة الفرس كان يحلهم
بلتقنون منها بعض الأيام ومرور الزمن ،
فيخرجهم هذا من تعلم العربية ويصلهم بها ،
ونستطيع أن نقول مثل هذا عن العرب
بالنسبة إلى اللغة الفارسية التي تتكرر ألفاظها
على مسامع هؤلاء العرب .

وهم في مجلس موسى الأسواري ! .

أحمد الشرباصي

وتوفي سنة ٢٣٨ هـ ، وتليذه الإمام محمد
ابن إسماعيل البخاري صاحب الجامع
الصحيح ، جمع فيه الأحاديث الصحيحة فقط
(١٩٤ - ٢٥٩ هـ) ، وتليذه مسلم بن الحجاج
النيسابوري صاحب ثاني الصحيحين ، وتوفي
بنيسابور سنة ٢٦١ هـ .

والإمام أبو عيسى الترمذي صاحب الجامع
في الحديث (ت ٢٧٨ هـ) ، والإمام أبو داود
سليمان الأشعث السجستاني صاحب (السنن)
المنسوبة إليه (ت ٢٧٥ هـ) ، والإمام الفسائي
صاحب (السنن) أيضا ، توفي بالرملة
سنة ٣٠٣ هـ . والإمام محمد بن يزيد بن حاجبة
(ت ٢١٣ هـ) ، وكلهم كانوا نوى من أهل
القرنين الثاني والثالث

وفي اللغة والنحو الخليل بن أحمد المراهيدي
واضع علم العروض وفي المعاجم في العربية
بقي طوال حياته بالبصرة مزهدا متحفيا حتى
مات بها سنة ٩٢٤ هـ . وتليذه سيويه الفارسي
الأصل الذي تصدر التعليم بعد وفاة شيخه
الخليل ، فكان إمام البصريين في النحو ،
وتوفي سنة ١٨٠ هـ .

وفي الأدب سيد كتاب العربية أبو عثمان
الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ) وهو غني بشهرته عن
التعريف ، وكان من أهل البصرة والمنيعين بها .
وهناك غير هؤلاء كثيرون ، وكلهم
امتازوا بالتبرخ والتفوق ، وخدمة العلم
والتعليم ، ولكننا لم نذكرهم اكتفاء .

الملاحم والمطولات الإسلامية في الشعر العربي للدكتور سعد الدين الجزائري

- ٦ -

الرابع : في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ، وغزواته .

الخامس . في حياته عليه الصلاة والسلام بالمدينة بعد الفتح ، ثم الوفود وحجة الوداع ثم مرض الرسول الكريم ، وانتقاله إلى الرفيق الأعلى . وقد سار في نسج الملحمة جميعها على بحر واحد هو ، الوافر ، ولكن على قواف عديدة إذ جعل لكل عشرة أبيات دويا واحدا ، وقد يتكرر هذا الروي في عشرة أبيات أخرى مرة أو عدة مرات لأنه جعل ملحمة مقسمة عشرة عشرة من الأبيات .

ونعرض هنا بعض نماذج من هذه الملحمة لنرى كيف طالع الشاعر هذا الموضوع الدقيق بأسلوب الشعر .

قال في الفصل الثاني بصف بدء إعلان الدهوة ، وموقف قریش منها :

قام على الصفا بين الصحاب
ليدهوم بآيات الكتاب
وجاءه القبائل مسرعات

اتسمع عنده فصل الخطاب
فقال : « أين ذكرت بأن خيلا

بهذا الصنع حوشكة اقتراب

تقد ظهرت ملاحم شعرية بعد محرم ، بعضها في نفس الاتجاه الذي سار فيه تسجل السيرة النبوية الكريمة ، وبعضها في اتجاهات أخرى ، منها ذات الصبغة الدينية ، ومنها ذات الصبغة التاريخية أو الاجتماعية ... ومن هذه الملاحم : ملحمة « أمير الأنبياء » :

للاستاذ هاجر محمد بحيري (١) ، وقد أنشأها عام ١٩٥٢ م وهي تتألف من مائتين وألف بيت ، تتضمن حياة النبي عليه الصلاة والسلام من مولده ، إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى ، وقد قسمها خمسة فصول :

الأول : عن الميلاد النبوي الكريم وما سبقه من مقدمات ، ثم نشأة النبي الكريم وما تقدم النبوة من إلهامات .

الثاني : في نزول الوحي ، وإعلان الدهوة ، وما لقيه الرسول الكريم في ذلك من هناء ، ثم الإسراء والمعراج ، وشق القمر .
الثالث : في الهجرة وأحداثها .

(١) مطبعة العلوم بدر مكتبة ودية . الطبعة الأولى مايو سنة ١٩٥٤ م — والأستاذ هاجر محمد بحيري شاعر معاصر وهو الآن رئيس قسم مراجعة التراث القديم بوزارة الثقافة والإرشاد .

أكتنم في الحديث تصدقوني ؟
 فقالوا : « لست بمهود الكذاب ،
 فقال : « فإني لكم نذير
 بين القول بين يدي هذاب
 أجيبوني إلى التوحيد صدقا
 ضمنت لكم يوم النصاب »
 فقال له أبو لب : « قبا
 لما تدعو به كل التباب ،
 فناروا ، وسار القوم منه
 ولم يعطوه صالحة الجواب
 وأغروا ساقط الشعراء منهم
 فجاءوا بالهجاء وبالساب
 فكان منيهم هذا نذيرا
 بتجريد الآفة والحراب
 وزاء هنا يصور الموقف مع المحافظة
 الثامة على المعاني بل على أكثر الألفاظ .
 وهو في العرض التاريخي لم يستقص
 كل الدقائق كما فعل بحر فتلا في الفزوات
 لم يذكر غير : بدر ، وأحد ، والحنق ،
 وفتح مكة ، وتناول بدراً في ستين بيتاً
 في حين أن « بحر » تناولها في ثلاثة وخمسين
 ومائتي بيت في تفصيل واف ، والأستاذ
 بحيرى قد لخصها تلخيصاً جمع كل النقط
 تقريباً ولكن دون تفصيل ...
 وهذا وصفه لقتلي القلب :
 وقد سار النبي لم بليل
 فتأدى القوم من خلف الكتيب :
 بأن الله يلنا الآياتي

ولم يك ذاك بالامر العجيب
 وأيدنا وأظهرنا طبعكم
 ظهور الحق الفطن القلب
 هي الفئة القليلة قد حباها
 بتأييد على العدد الرهيب
 لتشهد هذه الدنيا جميعا
 بنصر الله والفتح القريب
 وجدنا وعدنا حقا ، فإذا
 وجدتم منه يا أهل القلب ؟؟
 وعندما تنظر إلى هذه الملحمة من حيث
 موضوعها ، وطريقة عرضها نجد أن الشاعر
 قد أدى رسالة عظيمة للإسلام وتاريخ
 الإسلام ، والشعر العربي ، إذ يستر تناول
 السيرة النبوية في شعر سهل ، ووزن خفيف
 وأسلوب بعيد عن التعقيد .
 ولا يصح الشاعر أن يضمن بعض أبياته
 تصيرات مأثورة بل إن ذلك بعد براعة فنية
 بالنسبة لطبيعة الموضوع .
 فشوق فصل ذلك في أرجوزة العرب
 الكبرى ، وبحر فصل ذلك في الإلياذة ،
 وبحيرى فعل ذلك أيضاً ، وينبغي أن نفرق
 بين الشعر الذي يطرق موضوعات معينة
 تضطر الشاعر إلى المحافظة على الهيكل التاريخي
 والمعلومات الخاصة ، ثم البعد عن الجترح
 بالخيال جنوحاً على المقائد ... وبين
 الموضوعات العامة التي يمكن أن يطلق فيها الخيال .
 ومن الغريب أن التقاد (١) الذين تناولوا

(١) في كتاب « محمد ، في الأدب الأمازيغي للأستاذ
 طارق خورشيد والدكتور أحمد كمال زكي .

وربما كان من العسير حقا أن ترفع هذه الملحمة وأمثالها إلى مرتبة الشعر الرفيع ، لأن الشعراء يسجلون عن ذلك ، ولكن تمسحا مع طبيعة الموضوع ، ولكن نعتقد أن ذلك لا يزل هذا الشعر ، إلى مجرد نظم أو شعر تعليمي ، كما يقول الدكتور ضيف عن إلياذة محرم ولا إلى « حمل ثرية مفقودة » ، كما يقول الدكتور أحمد كمال عن إلياذة طاهر ولا سيما ونحن نعلم أن « الموضوعية » هي طبيعة شعر الملاحم القصصى .

وإذا قد اتفق ثلاثة من الشعراء الكبار المعاصرين : شوق وعمرم وطاهر بحميرى في التزام الحدود التاريخية في موضوعات بعضها على ما لم من منزله في ميدان الشعر الرفيع فذلك دليل على أن سلوك الشعراء هذه السبيل هو مراعاة طبيعة الموضوع ، لا مجرد من التحليق في أجواء الخيال .

أما ملحمة طاهر ، كأنه محدودة الطاقات ، ينقصها خيال هو ميروس ، أو شطحات ذاتي أو تصوير المعرى ، فإن ذلك لا يضيرها لاختلاف طبيعة الموضوعات .

وربما كان من الإنصاف أن سجل الدكتور زكى - بسد أن هدم - أن هذه الملحمة ولا تعوزها مهارة الفنان ، ولا القدرة على الصياغة بل ربما قسموا في كثير من أجزائها إلى مستوى شوق إن لم تعد ، (١) .

(١) ينطبق هذا على شعر شوق في أرجوزة العرب . .

هذه الإلياذة بالتعليق قد ساروا في نفس الاتجاه الذى سار فيه الدكتور شوق ضيف (١) ضد ما تعد إلياذة محرم .

فإن إلياذة بحميرى لا تدانى « صنيع هو ميروس في إلياذته ، لقد كان هو ميروس يجعل آلهة الأويجب محارب في صفوف الطروديين ، ثم تنقل إلى عون أعدائهم ، وبين قلاتهم من هنا إلى هناك معارك رهيبية ومشاهد عجيبية ، وإثارات ومخاطرات ، ومفاجئات تثير الدهش وتمسك الأنفاس .

باسبحان الله !! هل كان الناقد يرجو أن يتخيل الأستاذ بحميرى أن الملائكة كانت في غيرة بدت تقف إلى جانب المسلمين ، ثم إلى جانب الكفار أو أن الملائكة تقف إلى جانب المسلمين واليهيطين تقف إلى جانب الكفار مثلا ؟ أو أن يقول إن الصراع كان بين إله الخير وإله الشر ، وتقلب أهوان إله الخير ؟ هذا مستحيل !!

وهل حقيقة أن من قرأ إلياذة بحميرى يحس أنها « قد استحالت بين يديه إلى جمل ثرية مفقودة ... مفقودة ؟ » .

(١) لم يقد الدكتور ضيف هذه الملحمة لأنها صدرت بعد كتابه « دراسات في الأدب المعاصر » ولكن الفرق بين أن النتج الذى تعد عليه إلياذة محرم هو نفس منهج النقد الذى سار عليه الدكتور أحمد كمال في كتاب محمد في الأدب المعاصر . من حيث اعتبار إلياذة هو ميروس هي للبران الذى يجب أن يلقى عليه وحسب .

(ج) مسرحية خالد بن الوليد في حوالى سبعمائة بيت (١).

(د) وفي مستهل عام ١٩٦٣ ظهرت للأستاذ عامر «ملحمة الجلاء» في ثوب قشيب تصور الأحداث السياسية التي مرت بها مصر من ثورات القباب في عام ١٩٣٥ إلى انتصار مصر على العدوان الثلاثي في عام ١٩٥٦.

ولقد اتت هذه الملحمة الضخمة لم يقناولها النقاد بمدى بالداسة ولاسيا وأن الشاعر قد نهج في نظمها نهجاً جديداً ، يجمع بين أم ماينادى به المجددون وبين المحافظة على عهود الشعر العربي من حيث مراعاة الأوزان والقوافي .

وأم مايلفت النظر في طريقة نظمه الجديدة أنه جعل البيت خمس تفعيلات بدلاً من ستة كما هو مألوف في بحر «الكامل» ، وبذلك تخلص من تجزئه البيت دون إغفال على السامع ولم يلتزم قافية واحدة في القصيدة كلها بل جعل لكل بيتين أو ثلاثة قافية حسب إيهام المعنى .

والملحمة تبلغ حوالى (٢٤٠٠) ألفين وأربعمائة بيت سارت جميعها على بحر واحد هو الكامل (خمس تفعيلات) وهذه قواف وموضوعها شائق طريف ويكفى أنه يرسم صورة لكفاح الأمة المصرية بمثلة في شبابها الوثاب في فترة من أهم فترات حياتها في العصر الحديث ويسجل صوراً كريمة من أحداث ثورتنا المباركة .

(١) طبع الدار الاوومية يناير سنة ١٩٦٤ .

ولست أدري كيف حكم النقاد بأن لعامر فضل سبق في حين أن إلياذة Homer ظهرت قبلها بنحو حوالى خمسة عشر عاماً (١) .

والذي لا نشك فيه أن عمل عامر بهجري هذا عمل مجيد ، وقد وضع لبنة إلى جانب اللبنة التي وضعها محرم في الملاحم الإسلامية التي اتجهت نحو إحياء سورة النبي صلى الله عليه وسلم ، وإبراز أجداد الإسلام .

ونرجو أن يتجه في استكمال أحداث التاريخ الإسلامي ، ليدرك في هذا المضمار ما لم يتمكن محرم من استكماله .

والأستاذ عامر بهجري ملاحم أخرى منها :

أ - ملحمة آدم وحواء ، ملحمة شعرية في نيف وألف بيت ، تصور بدء الخليقة وقصة الحب والمعصية ، والفردوس المفقود والفردوس المستعاد الخ .. وهو لم يطبع بعد .

ب - إزيس وأوزيريس ، وهي أيضا في نيف وألف بيت تصور ملكة أوزيريس وبهت إزيس عنها ، وإعادته للحياة ، ومظالم تيفون ، واثقام حوريس .

وهي ملحمة تاريخية ، وقد طبعت أخيراً .

(١) ذكر عامر في مقدمة الإلياذة أنه طبع صبور ، وقد تحدثت منه في ذلك فهدت منه أنه سمح من إلياذة محرم وليكنتم لم يظلم عليها ، وقد ذكر أنه أنشأ هذه الملحمة عام ١٩٥١ وقدمها للمعجم القوي في حين أن الأستاذ ذكر أن طبعها أنشئت عام ١٩٥٤ مع أن تاريخ إنشائها مذكور في مقدمتها .

ملحمة الحرب المقدسة

في فلسطين :

الشاعر محمود محمد صادق (١) .

لهذا الظاهر الكبير ميدان متسع الجوانب
في شعر الخامسة ، فقد عرف في عام ١٩١٩ بأنه
شاعر الثورة لما كان يفتد من أشعار تسجل
خطائع الانحياز وتطلب حية الوطنية المصرية .
وكان من أوائل الذين صوبوا بوضع الأماشي
الوطنية منذ أن كان طالبا بالمعرق ، وله شعر
كثير في أحداث مصر والعالم العربي في خلال
ما يزيد على ثلث قرن .

وعندما احتدم أوار المعارك في فلسطين
وقف هذا الشاعر يسجل ويصور ، ويستحث
النفوس ، ويدعو إلى الوحدة والتضامن مينا
آثار الفرقة والتخاذل وقد سجل ذلك في ملحمة
كبرى نشر جزء منها صحيفة لإعلان القرار
الجامع بتقسيم فلسطين ، ومطلعه :

خطب السيف ، أسكنوا سجنانا ،

يا لقرى ، ودهسوا حسانا

وخذروها من الطريق المؤدى

لا تطيلوا البيان والتبانا

ساحة الفصل آوت ، والمنايا

دق ناقوسها ، ودوت أذاننا

وهكذا يسير في قوة وتدق وحاسة ثم
ينتقل إلى مخاطبة فلسطين الجريحة :

(١) مطبعة المعارف سنة ١٩٥٠ .

« يا فلسطين بعد ، أندلس ماذا

يريب الزمان بما دهانا ؟

درة الشرق ، مهبط الوحى ، مهوى

صهج العرب ، ملحق أنبيانا :

له يا عار . ما كهولك عار

إن فقدنا ديارنا وحنانا

لأحلتنا جبالها بركانا

وأحلتنا أنهارها طوفانا

أما القسم الآخر فقد نشره في عام ١٩٤٩ بعد
أن قامت إسرائيل واعتبرت نفسها بين الدول ،
وقد آبت الأمة العربية جميعها أن تعترف بها .

وقد سمي الشاعر هذا القسم : مرثية المرائي :

« أحزان وإيمان ، ويقول في أوله

فنى الأمر أيها المشرقان

جللا بالسواد يبيض الأمانى

واغربي يا شمس عن كل أفق

لغرام يحضنا النهران

ثم يأخذ في بيان أثر هذه النكبة التي تشبه
نكبة الأندلس ، وينهى على العرب باللائمة
لتعاونهم وتفرق كلتهم وعدم تمسكهم بمبادئ
أسلافهم ، ويذكرهم بماضى صلاح الدين
وما كان العرب من أجداد ، ثم يدعو إلى
مواجهة الأسر الواقع بحزم وقوة ونكتفى
بعرض أبيات قليلة من ذلك الفيض الغزير
الذى تناول موضوعات شتى من بينها
ضرورة الإيمان بشريقنا قال :

الفترة وما شهدته البلاد من تطاحن الأحزاب
والتهاون في حقوق الوطن جرياً وراء المنافع
الخصنية ثم رسم ما ينبغي أن تكون عليه
حال البلاد وأعاد بما كانت عليه الروح
العامة في عام ١٩١٩ ثم لحص نتائج تنكب
الطريق وما أصاب البلاد بسبب غرق الكلمة
ثم ختم القصيدة بما كان يجيش في صدره
من آمال وحضاء في مستقبل باسم ، ونكتفي
بذكر الآيات التي ختم بها هذه القصيدة
التاريخية الكبرى :

والحق أهون ما يكون لحاجة
قارباً بحقك أن يطول جده
ولتضحك الدنيا بشدقها فإ
حكم الزمان الجليل ، بل أجياله
لا بد من صنما وإن طال المدى
وبدا بعين الشوط منك مناله
أو ليس في الإيمان ما يغني الفقى
إن كان هذا دهره وفعاله
أضرب بصدرك في الساء ولا تدع
برجا إذا استعصى عليك نواله
الله يقسم والعقيدة موئل
إن التقي سحر ، وذاك حلاله
من هام بالرحمن جل جلاله
لأن الوجود له ، ودان عماله

سحر المبرم الجيزاوى

هي حرب الدماء والعلم والمال
وحشد العقول والأذهان
وانطلاق القوى الكبرى
سنة في الشرق وإشراق جذوة الإيمان
وحسدوا عالم المشرق صفاء
مثلاً اصطفت عالم المدون
لك عين باندونيسيا وأخرى
جمعت حضرياً بباكستان
صاعد طرفها ترك وفرس
هابط لحظها إلى السودان

وصلوا الروح والعقول قلن تك
في صلات الوريد والشران
ولولا خوف الإطاعة لتقلت الكثير
من آيات هذه الملحة التي بلغت آياتها
سنة وستين وخمسة يديك من أجود ما أقصد
في ميادين الحماة وفي عصرنا الحديث ،
وهي جدرة بالدراسة والإذاعة .

ولهذا الشاعر الكريم طمحة أخرى
بلغت آياتها عشرة ومائتي بيت نشرها
أيضاً عام ١٩٤٩ بمناسبة مرور ثلاثين عاماً
على ثورة ١٩١٩ بعنوان «أرواح وأشباح» ،
بين أشعة الذكرى الثلاثينية لثورة المصرية .
وقد صور في هذه الملحة الأحداث
السياسية التي مرت بها مصر خلال تلك

العقائد والفكر الإسلامى

للأستاذ رشاد محمد خليل

وكان لها من عبقرية الخلاقة ، وقود معركة ونضال ، ومصباح هداية ورشد ، ودليل حركة وسعى ..

ثم مضى إلى وبه تاركا من ورائه سيرة نادرة أشبه بسير الأبطال في الأساطير تشع للأجيال المقبلة على مدى الطريق من صلابتها في الحق ، واستقامتها في التفكير ، وإيمانها بكرامة الإنسان وحرية أخواه تهدى خطاهما في الطريق الطويل .

كما استودع الأجيال من بعده ؛ من فكره الأصيل ، وثقافته العميقة ، وتجاربته الناضجة ، تراثا غاليا تمزجه الأمة العربية في لغتها وثقافتها ؛ والأمة الإسلامية في عقيدتها وإيمانها ؛ ليس ذلك فقط بل تمزجه الإنسانية كلها في ثقافتها وحضارتها ومثلها العليا ؛ فقد عرف العقائد كرامة الفكر الإنسانى أينما كان من شكبير وغرنيس ليكون إلى ابن الرومى وابن سينا .

وفى للعبقرية الخلاقة والخلق الإنسانى الرفيع حقهما من الكرامة والتقدير في شخص محمد نبي المسلمين عليه السلام كما في شخص غاندى زعيم الهندوس . فقد كان هدى العقاد في كل ما كتب سواء في تراجمه لأعظم الرجال أو في دفاعه عن قيم الإنسانية . وعطاءها ومبادئها . كرامة الإنسان وحرية حيثما كان الإنسان ... وكان في ذلك كله خمر شارح في عصرنا

ينمو من الرجال أو من الأحداث ما يكون علامة تحول ، أو بداية تاريخ أو نقطة انطلاق ؛ ذلك لأن عمليات التحول والتطور والانطلاق في حياة الأمم والمنجتمات تحتاج إلى نوع نادر من الطاقات الإنسانية التي تستطيع أن تضع روح الانطلاق في الحدث ، وأن تعطي التحول التاريخى مضمرته الإنسانى والفلسفى .

وقد كان العقاد - رحمه الله - طاقة من هذه الطاقات الإنسانية النادرة التي استطاعه بمعبريتها وإرادتها أن تكون علامة من علامات التحول ، وبداية من بدايات الانطلاق في تاريخنا المعاصر .

ولم يكن العقاد طاقة ذات امتداد واحد ، أو نقطة انطلاق في اتجاه واحد ، وإنما كان قوة انفجار مشعة تنطلق من مركزها إلى دائرة المحيط بقوة متساوية في جميع الاتجاهات .

كان كذلك في السياسة عملا وفكرا ؛ وكان كذلك في الأدب والنقد هدما وبناء ، وكان كذلك في الفكر الإنسانى عامة والفكر الإسلامى خاصة ، منهجا ودراسة ، منطقا وعقيدة . لقد كان العقاد جروا من نسيج هذه الأمة الحى ، وعلامة بارزة من علامات تكوينه وتلاحمه ، عايش أزمته وكفاحها ونهضتها معايشة الفعل والتقدير ، والفكر والتقدير ،

والثنيات الطيبة ؛ وإنما يتأتى من استئناف السير في الطريق الطويل الشاق الذى سار فيه العقاد خطوات موفقة ناجحة .

إن علينا أولاً أن نتفهم منهج العقاد في دراساته الإسلامية وأدوات هذا المنهج ونتائج .

وعلينا ثانياً أن نتم بالجانب الإسلامى من تراث العقاد في نطاق الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر والمعاهد الدينية الأزهرية فلا أظن أننا نستغنى في مجال تطوير الدراسة الإسلامية عن التعرف على التجربة الرائدة الأصيلة التى قدمها العقاد في هذا الباب لقد استطاع العقاد أن يرمى دعائم منهج واضح في دراساته الإسلامية التى شملت مجالات الفقه والسياسة والاجتماع والأخلاق والفلسفة ونماذج الرجال ؛ ويمكن أن نطلق على ذلك المنهج اسم المنهج التكاملى لأنه يقوم أولاً على أساس النص في مجال الفلسفة والعقيدة والتشريع فهو يحترم المادة التاريخية في هذا المجال ويضعها في مكانها ثم يسلط عليها الأنواء بالدراسة التحليلية في ظل الاعتبار القوي والاجتماعية والسياسية التى تحيط بالنص وتحدد دلالاته ؛ ثم يأخذ هذا النص في إطاره التاريخى ليعرضه على عقل العصر الحديث وينظر إليه في ضوء ثقافة العصر وظروفه التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية دون أن يفقد النص في ميزانه دلالاته أو ينزل به

لقوله تعالى : « وقد كرّمنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً . » رحمه الله ، فما رأينا من عبقرى يعزى فرية في تاريخنا القريب ...

لقد تناولت الأقسام العقاد من جوانبه المختلفة - سياسياً وأديباً وثاقداً ومفكراً وإنساناً - ولتقى الانصار والمخوّم على تكريمه وتقديره ، وما أشك في أن دراسة العقاد من جوانبه المختلفة سوف تستوى الكثير من الدارسين والباحثين ، وما أشك في أن تراث العقاد الفكرى سوف يمتدّ عاملاً في خير الأمة ووعياً إلى أمد طويل . ولكن الذى أخشاه حقاً هو أن يزحف النسيان على الجانب الإسلامى من تراث العقاد الفسكورى ، على الرغم من أن العقاد صرف إلى هذا الجانب الكثير من جهده ودراسته ، وترك لتسايفه ثروة حية خصبة ، وما كان العقاد ليضع فكره وقله في خدمة الإسلام إلا لأن وجدانه كان متناً يفتح راسح في أن الإسلام نقطة انطلاق أساسية في حياة الأمة العربية والإسلامية ؛ وبرأى أمن وسلام للإنسانية الحائرة في ضلالها البعيد .

إن هذا الجانب من فكر العقاد يجب أن يضاف ، وأن يتخذ كبدية انطلاق رشيدة في بناء الثقافة الإسلامية وتربية الضمير المسلم ؛ ولن يتأتى ذلك قط بالدعوات

والقديم لا يستمد حقه في الوجود والاستمرار من مجرد السرمدية والقدم .

وإنما الجديد يلغى القديم إذا توافر له من عناصر العالجية والجدارة ما يلبس لتقديم كل ميزة ويفقد وجوده كل معنى ثم يتفوق عليه في مدى وقائه بمجالات الحياة المتجددة ، واستجابته للظروف المتغيرة ؛ كما حلت الأدوات المعدنية محل الأدوات الحجرية في العصور القديمة ، وكما يلغى النموذج الجديد النموذج القديم في الصناعات الحديثة .

وإنما يحتفظ القديم باستمراره على مدى المصور فلا يقال فيه قديم أو جديد وإنما يقال فيه فقط أنه موجود ، لأنه سنة من سنن الكون التي لا تتغير . مثل شروق الشمس وغروبها . ونمو الحياة وقناتها ، واختلاف الليل والنهار وانتظام الأفلاك .

أو لأنه سنة من سنن الهداية والتدبير ، كالحاجة إلى الإيمان والهداية والإهداء والتوجيه .

أو لأنه سنة من سنن البقاء كالحاجة إلى الطعام والشراب والتناسل .

أو لأنه سنة من سنن البناء والعمران كالحاجة إلى التعاون والتنظيم ... سنة الله في الكون والحياة : « فلن نجد لسنة الله تبديلا ولن نجد لسنة الله تحويلا » .

يقول الأستاذ العقاد : « لا يطلب من كتب العقيدة أن تطابق مسائل العلم كلها ظهرت مسألة منها لجيل من أجيال البشر ... ويخطئ : « أولئك الذين دعوا أن

على مقتضى الظروف المتغيرة التي تتغير وتقبل بتغير وتبدل الزمان والمكان غير متجامل في نفس الوقت طبيعة المشاكل المعاصرة ، واختلاف الحاجات الإنسانية باختلاف الظروف ، فإن أخطر المشاكل الذي يراجها الإسلام في العصر الحديث هي أن يقبده أو يشوه أو يشوه بين عناصر المحافظة التي تريد أن تحافظ على الإسلام في إطار الوقائع والمشكلات والمفاهيم الخاصة بأجيال مضت وأزمنة انقضت ولن تعود ؛ وبين نزعة التحرر التي تريد أن تضع الإسلام في خدمة الظروف والوقائع والمشكلات والمفاهيم التي تعيش في واقع المسلمين المعاصر لا لكي يقوم الإسلام بدور الدليل ، ولكن بدور التعبير ؛ واختلاق المعاذير لواقع كما هو عليه .

لقد كانت أهم ميزة في منهج العقاد هي أنه استطاع بكثير من النجاح أن يضع عناصر الثبات والتغير في الإسلام في مواضعها الطبيعية ؛ وقد أعانه على ذلك النجاح بجانب هجرته التحليلية درايته الواضحة بتراث الإسلام القديم وظروفه التاريخية ، وإحاطته الوافية بالثقافة المعاصرة ، ومنهجها الحديثة . وهو يقيم منهجه على أساس من الإدراك البصير لطبيعة الإنسانية ومن شمول النظرة إلى الحياة والكون والإنسان ؛ وإدراك الفارق بين الثبات والتغير ، وبين التغير والتطور ؛ فالجديد لا يلغى القديم لأنه جديد

التفكير الإنسانى هو الخط الأساسى الأول فى منهجه ودراسته وحياته كلها ؛ فالعقل هو المرجع الأول فى قضايا المعرفة وقضايا العلم وقضايا الإيمان ، ولكن الميزة التى تفرد بها العقاد بين مفكرى المحدثين هى إيمانه بالعقل الإنسانى أى بالعقل فى حدوده الإنسانية إنه يؤمن بأن للعقل الإنسانى حدوداً فى مجال المعرفة ، ومجال العلم ، ومجال التجربة ؛ وأنه لا حرج عليه من التسليم خارج الحدود التى تنقطع وراءها كل وسيلة للعلم والمعرفة والتجربة ؛ والإيمان بالغيب المستور لم يمانا يفرضه العقل نفسه : « وفرق بين أن يعرف العقل حدوده وبين أن يبطل عمله فإن العقل ليستطيع التفرقة بين عقيدة الشرك وعقيدة التوحيد ويستطيع التفرقة بين أدلة الإيمان وأدلة التعطيل ويستطيع التفرقة بين ضمير مؤمن وضمير عطل من الإيمان ويستطيع أن يبلغ غاية حدوده ثم لا ينسكها وراءها لأنه وراء تلك الحدود ... » (١) .

إلى العقاد لم يلق بالاسلام انتفاء المثلث أو المتحس ولم يقف منه موقف المدافع المتحصب ، وإنما التقى بالاسلام خلال رحلة الفك والتزق التى يقطعها كل مفكر وفيلسوف يريد أن يختار لنفسه بفكره وإرادته معتقده ومبدأه وأسلوب حياته ؛ ومن خلال رحلة الفك الطويلة ، ووفرة

مذهب التطور والارتقاء ثابت من بعض آيات القرآن كقوله تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » ، أو قوله تعالى : « فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » .

لأن الآيتين تؤيدان تنازع البقاء ، وبقاء الأصلح ، ولكن مذهب التطور والارتقاء لا يزال بعد ذلك عرضة لكثير من الشكوك والتصحيحات بل عرضة لسنة التطور والارتقاء التى تنتقل به من تفسير إلى تفسير .

« كلا لا حاجة بالقرآن إلى مثل هذا الإدهاء ، لأنه كتاب عقيدة يخاطب الضمير ، وغير ما يطلب من كتاب العقيدة فى مجال العلم أن يبحث على التفكير ولا يتضمن حكماً من الأحكام يشل حركة العقل فى تفكيره ، أو يحول بينه وبين الاستزادة من العلوم ، ما استطاع حينما استطاع وكل هذا مكفول للمسلم فى كتابه ، كما لم يكفل قط فى كتاب من كتب الأديان .

فهو يجعل التفكير السليم ، والنظر الصحيح إلى آيات ما فى خلقه وسيلة من وسائل الإيمان بالله ... » (٢) .

ولقد آمن العقاد بالعقل ، وآمن بأن الإسلام هو دين العقل والتفكير ، وكان آخر كتبه « التفكير فريضة إسلامية » .

إن إيمان العقاد بالعقل الإنسانى ، وكرامة

الإسلامية من أهم الدراسات في القرن العشرين لتربية العقيلة المسلمة المتفتحة الواهية التي تؤمن بالإسلام إيماناً تاضياً على أساس من مناهج الفكر والعلم المعاصر . ومن أجل هذا نعتقد أن دراسات العقاد الإسلامية يجب أن تكون في مقدمة الدراسات التي يقدم الإسلام من خلالها إلى عقل القرن العشرين وخميره .

ومن أجل هذا وذاك نقترح أن تكون دراسات العقاد في صلب مناهج الدراسة بالمعاهد الدينية والجامعة الأزهرية ، كما نقترح على مجمع البحوث الإسلامية أن يستغل نشاطه بترجمة دراسات العقاد إلى مختلف اللغات العالمية الحية في مجال التعريف بالإسلام .

ولما نرجو أن تطلق جامعة الأزهر اسم العقاد على مدرج من مدرجاتها فالعقاد إمام من أئمة مدرسة الإصلاح والتجديد التي أرسى دعائمها السيد جمال الدين الأفغاني وحمل رسالتها تلميذه الشيخ محمد عبده ليسلمها من بعده إلى جيل المجددين والمصلحين الذين لجع الصالح الإسلامي بالأمس القريب في هذين من أعلامها الشيخ محمود شلتوت ثم عباس محمود العقاد ...

وفي هذا وفا بحق الرجل الذي وفي العظمة الإنسانية بكل صورها في كل ما كتب ... رحمه الله ؟

رشاد محمد خليل

المستأنى أمام كل فكر وفلسفة في القديم والحديث في الشرق والغرب على السواء ، وجع العقاد من تجربته الثقافية والفكرية ليقول بأن إنسان القرآن هو إنسان القرن العشرين وأن « القرن العشرين ، منذ مطلعته ، يعرض العقيدة بعد العقيدة على الإنسان وعلى الإنسانية ، ولا نعلم أنه عرض عليها حتى اليوم قديماً معاداً أو جديداً مبتدعاً هو أوفق من عقيدة القرآن . وأوفق ما فيها أنها غنيت من الاختراع والامتحان ، وأنها على شرط العقيدة الدينية من بنية حية ، شملت ملايين الخلق وثبتت معهم وحدها في كل معترك زبون . يوم خذلتهم كل قوة يستصم بها الناس » .

« إن القرآن يعطى للقرن العشرين إنسانته الذي ليس من إنسان أصبح منه وأصلح لزمانه ، فإذا آمن هذا الإنسان بالله وبالنبوة فليس أصبح ولا أصلح لعصر الوحدة الإنسانية من الإيمان برب واحد العالمين ، وبنبوة تحتم النبوءات ... بعد الإيمان بهذا الإله الواحد ، تقسله إلى عقله وخميره ، وتسأله عن إصلاح نفسه وإصلاح دنياه بما يدعو له إليه قوام الروح والجسد وطيب الحياة في الدنيا والآخرة ... » (١) .

من أجل هذا نعتقد أن دراسات العقاد

(١) الإنسان في القرآن الكريم ، عباس محمود العقاد .

نظرات في الأدب والنصوف :

الأدب الصوفي

للاستاذ محمد إبراهيم الجيوشي

ابن أبي سفيان تحدّث نفسه بالقرار ،
فيجيش غاطره بأبيات عن الشعر تدفعه إلى
الصبر وتحمل المشاق حتى ينال النصر ، وكان
كلنا طغف عليه موجة الضعف ، وغلبته
طبيعة المحرص على البقاء استعاد هذه الأبيات
فتعبه أياً شجاعاً جليلاً صبوراً :

ولمساكني على المكروه نفسي

وخبرني هامة البطل الشيخ

وقول كلنا جشأت وجاشت

مكانك نعمدي أو تسترعي

لادفع من مآثر صالحات

وأحي بعد عن عرض صحيح

هذه هي الوظيفة الأولى للأدب ،

ولا يفتض من ذلك أن يذهب بعض الناس

بالأدب إلى ناحية منحرفة عن هدفه الأساسي ،

من وصف للصعوبات وتصوير لشوات

الجهالة .

ولننظر في الآثار الصوفية على ضوء هذه

الخطوط التي قدمناها لئلا نرى ، هل أوفت

بما اشترط الأدباء في الأدب الحلي ؟ وهل

كان لها هدف معين تسمى إليه ؟ أم أنها

الأدب في أصل إطلاقه صفة من صفات
النفس ، ثم تطوّر مع الزمن حتى صار
متعارفاً بما ينتجه الأديب والشاعر من شعر
أو نثر يترجم به عن أساسيه وعواطفه .

والأدب الحلي هو الذي يعطي صورة
صادقة عن نفس الكاتب أو الشاعر ويترجم
عن أساسيه وعواطفه بدقة وأمانة ، ولا بد
لنص الأديبي حتى يكون في درجة عالية ، أن
يستكمل عناصر أربعة : الفكرة ، والعاطفة ،
والخيال ، والأسلوب : وهذه العناصر هي
التي تحقق لنص مكاناً فنياً ممتازاً .

وطبيعي أن انص الذي يصور فكرة
سامية ، ويهدف إلى عرض نبيل يكون أجمل
وقمّاً ، وأحسن تأنيلاً ، وأقوى أثراً ،
وأدخل إلى النفوس وألصق بالقلوب .

والمهمة الأولى للأدب العمل على بث
الصفات الكريمة والرق بالافكار ، والاخذ
بأيدي الناشئة حتى يبلغوا مبلغاً خليفاً
بالرجولة والبرورة .

وكم حفظ الشعر الحلي من مواقف كتب
أصحابها في سجل الخالدين ، فهذا معاوية

فلذلك انصرفت عنها أنظار الباحثين في الأدب والمؤرخين لرجاله ، فكان هذا الإقبال .
واندفعوا يختارون ويدرسون الأدب القوي
اتجه إلى الحدود والشفاء ، واستمدت ينابيعه
من الكنوس والعبدان ، ولم يكتفوا ناحية
الأدب الصوفي ، على الرغم مما يحفل به من
آثار قيمة لا تقل روعة ، إن لم تنق ما أثر
عن حول البيان والفكر كالمحافظ وابن العميد
وبشار والبحري والمفتي .

ولتقرأ معا هذه المناجاة لأبي النون
المصري ، ليتجلى لنا بما لا يدع مجالاً للشك ،
أن الأدب الصوفي في القمة من الجودة :
« إلهي من ذا الذي ذاق طعم مناجاتك »
فألهأ شيء عن طاعتك ورسالتك ؟ .

من ذا الذي ضخت له النصر في دنياه
وآخريته ، فاستنصر بمن هو مثله في عجزه
وفاقته ؟ .

أم من ذا الذي تكفلت له بالرزق في سقمه
وصحته ، فاسترزق غيرك بمصبتك في طاعته ؟
أم من ذا الذي عرفته بآلامه ، فلم يحتمل
منك مثونة نظامه ؟ .

وهذا دعاء آخر لبعض الصالحين : « اللهم
إني أستغفرك من كل ذنب قوی علیه بدق
بصافيتك ، وناله يدي بفضل نعمتك ،
وانبسطت إليه بسعة رزقك ، وأحتجبت
فيه عن الناس بسترک ، واتسكت فيه على

كانت شطحات لا تجمعها فكرة ، ولا تندبها
طائفة ، ولا يحق بها خيال .

إن نظرة بليغها الباحث على النتائج الصوفية
في الشعر والنثر ، وسياحة في رياضه العبقية ،
تجعله يقول ، وهو مطمئن ، أن الصوفي أدب
حتى قد أوقى على الغاية من الجودة ، وبلغ
الندوة في الإحسان ، لما يحفل به من أخيلة
بدية ، وما يتوالت فيه من هراطف
صادقة ، يكاد يحسها ويلبسها . ثم هو بعد
ذلك يصور ما امتاز به الصوفية أنفسهم
من خصوبة في الخيال نادرة ، ونفوس
مشرقة وأرواح شفافة ، جعلتهم يحسون
إحساساً قوياً بما يقع في قلوبهم من ممان ،
وما يلهمونه من أفكار ، حتى فاضت
قرائعهم بأرق الصور الشعرية وأبدعها .

ذلك لأن الأدب الصوفي جزء من التصوف
كما أن الأدب الماجن لون من المجون
وبعض منه .

وقد يقاسم سائل : إذا كان الصوفية هذا
الأدب الذي تنال في قيمته ، فلماذا لم يحظ
من كتاب علماء الأدب ومؤرخيه بكلمة
ترسل ، أو أرى يقولون ؟ وهذا أمر يدعو إلى
العجب حقاً .

ولعل السرب في ذلك أنه قد وقر في أذهان
الناس منذ القدم أنه لاصلة بين الأدب
والدين ، والتصوف دهن دينة متطرفة

المعنى والغرض ، ولكنهم لانصرافهم عنه لم نجد في مؤلفاتهم النقدية غير شواهد من كلام الشعراء والكتاب الذين سبقوا في غير ميادين القلوب والأرواح ، (١)

والأدب الذى أثر عن الصوفية ، عنه ما انفردوا بأغراضه ولم يسبقوا إلى طرق أبوابه ، ومنه ما شاؤوا فيه غيرهم ، واتفقوا مع سوام من الأدباء الآخرين .

وكلا النوعين قوى السبك ، شرق الדיباجة ، غزير المادة ، جيد المعنى وهذا موقف فى الرثاء ، قل نظيره فى الأدب العربى عامة لابن السكك يرقى داود الطائى ، يقول عنه الدكتور زكى مبارك ، وهو رثاء فريد ، حرف قائله كيف يحدد خصائص من بكاه ، قال ابن السكك :

« إن داود رحمه الله نظر بقلبه إلى ما بين يديه من آخروته ، فأغشى بصر القلب بصر العين ، فكان كأنه لا ينظر إلى ما إليه تنظرون ، وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظر ، فأنتم عنه تعجبون ، وهو منكم يعجب ، فلما رأىكم راغبين مدهولين مغرورين ، قد أذهلت الدنيا عقولكم ، وأماتت بجمها قلوبكم ، استوحش منكم ، فكنت إذا نظرت إليه نظرت إلى حى وسط أموات » .

أنا لك وحملك ، وهولت فيه على كريم عفوكم .
فهل ترى هذه التماذج تقل خطرا من أرواح ما أثر عن أعلام الكتاب فى أذهن مصور الأدب ؟

والغريب مع هذا أنه لم يحظ بتسجيل مؤرخى الأدب وناقديه ، ويقول الدكتور زكى مبارك مشيرا إلى هذا الإغفال . . لعل السرف فى إغفال مؤرخى الأدب لهذا التماذج الرفيع ، مع ما يحفل به من أخيلة وصور وممان أنهم لم يضعوا البلاغة الصوفية فى الميزان ، وذلك يرجع من ناحية إلى الصوفية أنفسهم ، وهو انحيازهم عن محبة الأدباء وانقطاعهم إلى خلواتهم .

ومن ناحية أخرى إلى الأدباء أنفسهم ، ذلك أنهم أقبلوا على الصور الحسية إقبالا مغفلهم من الأدب الذى يصور أحوال الأرواح والقلوب ، فحسبوا أدب الصوفية بعيدا عن مجال سبقهم : مجال الوصف والتشبيب والخاصة والعتاب ، ولو أن رجال الأدب وعلماء البلاغة والنقد نظروا إلى الأدب الصوفى نظرة مدققين أوأ فيه ما يطلبونه من الشواهد الحية لما يبتغون من تشبيه ومجاز ، وكناية تبلغ الذروة ، وتجاوز حد الإتيان ، لما اشتملت عليه من طرافة الخيال وقوة الصور الشعرية .

ولوجدوا فيه تماذج حية تصلح لإصابة

(١) الله ولى الإسلامى ج ١ ص ١١٣

ذلك الأدب الذي أغفله الناس من قبل .

وصفة القول: إن الكتب الصوفية تفيض بالآخية ، والصور والتعابير في دعة وفرة ، ويريد في جمال الأدب الصوفي أنه وثيق الصلة بعلم النفس ، وأن له غاية غبية ، هي غرس الخلق الشريف في نفوس الرجال .

ذلك لأنه أدب أناس عرفوا الدنيا وأهلها ، ثم ملوا المجتمع وانقلبوا عليه يصفون هيوته ، وتقاتله بأقلام تنضح بالسلم الزخاف .

وقد تقدم أن الصوفية انفردوا بأبراب خاصة سلكوا دروبها الأدبية وحدهم ، ولم يطرقها سواهم من الأدباء وساروا في مسالك جديدة لم يتبعهم فيها غيرهم .

ودعنا سبق إلى الأذهان سؤال عن المظاهر الفنية الجديدة التي هدوا إليها .

والدارس لآثارهم يراها تدور حول ما يدينون به من مذاهب وما يعتنقونه من آراء ، وما يأخذون به أنفسهم من سلوك في حياتهم التي انتهجوها ، ويمكن تلخيص هذه المظاهر في الأغراض الآتية :

(١) وصف الدنيا . (ب) المناجاة .

(ج) الحق الإلهي .

(د) المواقف والمخاطبات .

(هـ) الأحزاب والأوراد .

(و) وحدة الوجود والمدائح النبوية .

محمد إبراهيم الجبوسى

يا داود ، ما أعجب شأنك بين أهل زمانك ! أهنئ نفسك وإنما تريد إكرامها ، وأتنبئها وإنما تريد راحتها ، أهنئ المطعم وإنما تريد لينه ، ثم أمت نفسك قبل أن تموت ، وقبرتها قبل أن تقبر ، وعذبها ولما تعذب ، وأغنيها عن الدنيا لكيلا تذكر ، وغبه نفسك عن الدنيا - فلم ترها لك قدراً - إلى الآخرة ، فإأظنك إلا وقد ظفرت بها طابيت ...

سجنك نفسك في بيتك ، فلا يحدث لك ، ولا يجلس معك ، ولا فراش تحتك ، ولا ستر على بابك ، ولا فقة يبرد فيها مأوك ، ولا صحفة يكون فيها غذاؤك وعشاؤك ، مطهر لك قلبك .

داود : ما كنت تشتهي من الماء بارده ، ولا من الطعام طيبه ، ولا من اللباس لينه ، بل ، ولكن زهدت فيه لما بين يديك ، فما أصغر ما بذلت ، وما أحقر ما تركت في جنب ما أملت ، فلما مع شبرك ربك يموتك ، وألبسك وداء هلاك ، وأكثر تبعك ، فلو رأيته من حشرك هرقه أن ربك قد أكرمك ، وشرفك ، فلتتكلم اليوم عهيدتك بكل ألسنتها ، فقد أوضح ربك فضلها بك .

فهذا رثاء في درجة عالية من الجردة ، جرى على لسان صوفي من هؤلاء الذين نحاول أن نكشف عن مدى أثرهم في الأدب ،

فِي نَحْوِ تَجْمَعِ الْجَوَاشِدِ

الملكية الفردية وتحدّيها في الإسلام

للأستاذ علي الخفيف

- ٢ -

الحمد :

أما هذا النوع من الحق المبق على السلطان والقبلة فقد حظره الإسلام ولم يجعله لشخص من الأشخاص وإنما جعله حقاً لأمرأ المسلمين ليحموا به أرضاً لمنفعة عامة للسليين .
وروى الصعب ابن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا حق إلا لله ورسوله) والمعنى الظاهر لهذا الحديث أن الحق إنما لمنفعة عامة لا تخص أحداً وذلك ما عيّر عنه بأن الحق لله ورسوله لأن ما لله هو للسليين وإنما نسب إليه سبحانه وتعالى لأنه أمر به ورتب عليه الجزاء وإلى هذا التأويل ذهب أبو عبيد في كتابه : الأموال إذ قال : للإمام أن يحبس ما كان لله مثل حق النبي صلى الله عليه وسلم وحسب هو فهذا كله داخل في الحق لله وقد روى نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى التقيع لحيل المسلمين والتقيع موضع معروف بقرب المدينة ، وروى أن عمر رضي الله عنه حتى الربرة

أشرفاً فيها معنى إلى أن الحق من الأرض كان معروفاً عند العرب قبل ظهور الإسلام وكان منه ما هو قاصر على منافع شخص معين ومنه ما كان لمنافع جماعة من الناس تجمعها صلة أو وحدة كآصرة أو قبيلة - ولم يكن هذا النوع من حيازة الأرض والاختصاص بعاتها وكلئها إلا مظهراً من مظاهر ملكيتها إذ لم تكن للملكية هندم يومئذ حدود معلومة مرسومة ولا معنى متميز إلا ما كان لهم من حق الاحتشاد بها ومنع غيرهم من الرضى فيها بالقوة والغلب وما بقى فيها كلاً وماء فإذا نضب الماء ونفذ الكلاً تركوها أرضاً باحة لا اختصاص عليها إلى أرض غيرهما فيها الماء والكلاً .

وحسب جاء الإسلام لم يقر هذه الحيازة وتلك الأثرة مستنداً إلى القوة والجاه وإنما جعل ملك الأرض نتيجة لعمارتها وإحيائها

حين دعت إلى ذلك مصلحة عامة .
وهذه الحاية من رسول الله صلى الله عليه
وسلم حين حى التقيح لخييل المسلمين لا تعدو
أن تكون إقرارا للسلكية الجماعية وإنشاء
لها في الإسلام إذ تصير الأرض بها ملكا
لجماعة المسلمين في سبيل منفعة عامة لم هي
جعلها مرمى لخييلهم التي يحملون عليها حين
يجاهدون في سبيل الله تعالى وفيما إلى ذلك
دلالة على أن لإمام المسلمين أن يأخذ من
أموالهم وأموالكم ما يدعو إلى أخذه مصلحة
عامة ذلك لأن المصلحة العامة مقدمة على
المصلحة الخاصة ، وفي هذا يقول الشافعي
في الأم جزء (٣) صفحة (٢٧٠) : إن حى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه صلاح
لعامة المسلمين وإن الخيل الممنعة لسبيل الله
وما فضل من سبمان أهل الصدقات وما فضل
من النعم التي تؤخذ من أهل الجوزية ترمى
فيه ، فأما الخيل فتوة لجميع المسلمين وأمانهم
الجوزية فتوة لأهل الله من المسلمين ومسلكت
سبيل الخير أنها لأهل الله المجاهدين
وأما الإبل التي تفضل من سبمان أهل
الصدقة فيناد بها على أهل سبمان الصدقة
فلا يبقى مسلم إلا دخل عليه من هذا
صلاح في دينه وفي نفسه ومن يلزمه أمره
من قريب أو عامة من مستحق المسلمين إلى
آخر ما قال

والشرف لهذا الغرض وهما موضعان بين
مكة والمدينة ، كما روى عن أسلم مولى عمر
أن عمر استعمل مولى له يدعى حنيا على الخي
فقال له : يا حنى انضم جناحك على المسلمين
واثق دهره المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة
وأدخل رب الصريجة ورب الغنيمة وإبراهيم
ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فإنها إن
تهلك ما شئتوا رجسا إلى نخل وزرع ، ورب
الصريجة ، ورب الغنيمة إن تهلك ما شئتوا
يأتيان يقولان : يا أمير المؤمنين أفتأوكم
أنا لا أبالك - فأما - والكلأ أيسر على من
هرم الذهب والورق ، وأيم الله أنهم ليرون
أنى قد ظلمتهم إنها لبلادهم قاتلوا عليها في
الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام . والذي
نفسى بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل
الله ما سميت عليهم من بلادهم شيئا - ورواه
البلاذرى وقال أسلم : سمعت رجلا من
بنى ثعلبة يقول لعمر : يا أمير المؤمنين
جميع بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية
وأسلمنا عليها في الإسلام يرددها عليه مرارا
وعمر واضح رأسه ثم رفع رأسه فقال له :
البلاد بلاد الله ونحمى نعم الله يحمل عليها
في سبيل الله :

وظاهر من هذا الاثر أن حى هر كان
في أرض لأهلها فيها منافع ومراقق بسبب
الجوار ولم يمنه ذلك من حمايتها على أهلها

العنوان ومقتضيات الاجتماع ، وذلك ما يدل على أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على أنه محظور . وقد استند كثير من العلماء إلى هذه الآية حين رأوا هذا الرأي ونسبوا هذا المذهب ومنهم الحنفية والشافعية وأكثر المعتزلة ووجه الإمام في الحصول والبيضاوى في المتاج وقالوا : إن اللام في الآية لام الملك والاختصاص ، وإن العموم فيها البادى في ضمير الخطاب وفي « ما » يدل على أن ما في الأرض جميعاً خلق للناس جميعاً فلا اختصاص لأحد منهم . ففسر البيان ج ١ (١٩٨) ، وقد كان هذا الوضع فيما هو على ظهر الأرض في الابتداء إلى أن وجد التزاحم وظهرت ضرورة الإنسان في حب الاستيلاء والادعاء والاستئثار — وذلك هي عناصر الملكية — فظهرت الملكية بمضاهيها الواضح وتبلورت وتميزت .

والملكية كما قدمنا ملكية جماعية وملكية فردية ، فإذا كان الانتفاع بآثارها جماعية من الناس على أن يكون انتفاع الفرد بها قائماً على أنه فرد من تلك الجماعة دون أن يكون له به اختصاص كانت الملكية جماعية — وقد تكون عامة كملكية الدولة لأموالها ومراقبتها العامة من طرق وقناطر وأنهار ونحو ذلك ، وقد تكون خاصة بهيئة من الهيئات المتشعبة

الإباحة والملكية الجماعية والملكية الفردية جميع ما في الكون ملك لله تعالى في الكتاب العزيز : « وله ما في السموات والأرض » النحل ٥٢ « قل لمن ما في السموات والأرض قل لله » الأنعام ١٢ « لله ملك السموات والأرض وما بينهما » المائدة ١٦ « ألا إن لله ما في السموات والأرض » يونس ٥٥ « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض » البقرة ١٠٦ وهذه الملكية ملكية تقوم على الخلق والتسلط والتسخير — وهي ملكية لاحقة لجميع الأشياء لا تنهى ولا تغير من وضعها أية حيازة أو تصرف من الإنسان .

وقد خلق الله سبحانه وتعالى ما على سطح الأرض للإنسان ليكون له منه منافع وثمراته فكانت منافع وثمراته مباحة لجميع الأشخاص لكل إنسان منها حاجته . وفي قوله تعالى : « خلق لكم ما في الأرض جميعاً » البقرة ٢٩ ، دلالة على ذلك فهي تفيد أن جميع ما في الأرض أو ما هو على ظهرها قد خلق للإنسان بمعنى ذلك : أن للإنسان منافع وثمراته وأن له أن ينتفع بكل ما يستطيع أن يحصل عليه أو يصل إليه من منافع فكان الانتفاع به مباحاً لكل منه حظه الذي يسد حاجته وتقوم به حياته في النطاق الذي تقره العدالة وتحدده نوااميس

الإلزام شديد . فلم تواجهه من
الاشتراكيين على اختلافهم إنكاراً بل
اتفقوا جميعاً على إقرارها في الأموال المنقولة
التي لم تتخذ مصدراً للإنتاج .

أما الملكية الجماعية فإن حياة المجتمعات
المتطورة قد اقتضت أن تكون في الأرض
وقد تجاوزتها في كثير من الأحوال إلى
الأنعام كما وجدت كذلك في الأموال المنقولة
المنحصصة لغرض عام ويرى الاشتراكيون
وجودها في جميع وسائل الإنتاج ولذا
يقولون بوجوب تأميمها .

وعلى أية حال فالملكية بنوعها لا ينكرها
مذهب من المذاهب الاجتماعية أو الاقتصادية
المعتبرة لأنها كما علمت ظاهرة من ظواهر
الحياة الإنسانية غير أن الاشتراكيين يذهبون
إلى وجوب تحديد الملكية الفردية إذ
وجدوا أنها في حال إطلاقها قد أدت إلى
تمزيق المجتمع وجعله طبقات متصارعة
متعادية وذلك ما يردى بسلامته . فالاشتراكية
المعتدلة تقتصر على تأميم وسائل الإنتاج من
المصانع والمزارع ورموس الأموال ،
والمواد اللازمة للإنتاج ومن الاشتراكيين
من يرى الاقتصاد على تأميم العقار من
مزارع وعنازل . (يتبع)

على الخفيف

من الأمة إذا كانت لها باعتبارها هيئة . وأما
إذا كان الانتفاع بآثارها لشخص من
الأشخاص على وجه الاختصاص والتعيين فإن
ملكيتها تكون ملكية فردية سواء أكان ملكه
متميزاً أم شائعاً في ملك غيره من الأشخاص .
وقد ذكرنا فيما سبق أن أسبق النوعين وجوداً
هو الملكية الفردية إذ أنها أثر من آثار
خيرية من فرائض الإنسان وهو سابق في
الوجود على اجتماعه بنسبه وارتباطه به
ارتباطاً يحمل منهما ومن غيرهما راحة ذات
شخصية وتتميز بسبب ما يجمعهم ويضمهم
من الصلات والروابط .

جمال الملكية الجماعية والملكية الفردية :

وإذا تبين أن أساس الملكية الفردية
هو طابع عليه الإنسان من حب وميل إلى
الاختصاص بما يسد حاجته الخاصة من
طعام ولباس ودفاع عن نفسه وما إلى ذلك ،
كان مجالها منذ وجدت في هذا النطاق
وما يشمل به من الأموال المنقولة وكانت
لذلك أكثر شيوعاً وظهوراً فيها على مر
السنين ثم تجاوزتها بمرور الزمن إلى جميع
الأموال من حيوان وعقار . ولم تستهدف
في بدايتها قبل أن تفسح في العقار لكثير
من الإنكار والاعتراض فظلت في الأموال
المنقولة متمسكة بإقرار أرباب المذاهب
والآراء على اختلاف نحلهم وأنظارهم

الحرية السياسية والقيادة الجماعية في الإسلام

د. سنا من فتح الباب

فالحرية السياسية تدور مع السلطة السياسية التي تشكل أم عناصر الدولة وجوداً وهدماً ولا يتصور قيامها في ظل جماعة من الناس كالقبيلة أو العشيرة لتكوين دولة بالمفهوم الحديث .

فإذا كانت الحرية السياسية - وفقاً لما أثبت التاريخ - إحدى الأصول الأولى التي قام عليه الإسلام منذ نشأته الأولى التي تورخ بالبعثة النبوية ، فإن معنى ذلك أن هذه الحرية قد نشأت قبل قيام السلطة السياسية في الإسلام إذ تكوّن أول دولة في التاريخ الإسلامي بالمدينة برياسة النبي صلى الله عليه وسلم منذ هاجر إليها . فكيف يستقيم في المنطق أن توجد حرية سياسية بغير سلطة سياسية ؟

إن التناقض الذي يبدو بين هاتين الحقيقتين المشار إليهما سرعان ما يتهاوى إذا علمنا أن الإسلام ينفرد بين الديانات السماوية بأنه دين ودولة معاً ، بمعنى أنه يضع بين يدي إمام المسلمين زمام السلطين الدينية والسياسية معاً ، إذ يتناول شئون الدين فينظم العبادات التي تصل المرء بخالقه ، كما يتناول شئون الدنيا فينظم أحكام المعاملات التي تربط الناس

نموذج :

استقر الرأي عند علماء السياسة وفقهاء القانون الدستوري على أن الحرية السياسية هي أهم المبادئ التي تقوم عليها الجماعة السياسية الحديثة ، وأنها - بعبارة أخرى - حجر الزاوية في بناء الدولة على أساس من الديمقراطية الحكم بمعنى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ، فلا تشمل الحكومة في فرد واحد يملك بين يديه جميع السلطات ويتصرف كيف يشاء دون معقب ، أو تشمل الطبقة الحاكمة في قلة من الممتازين أو غيرهم تعمل وفقاً لمصالحها الخاصة ولا تلتفت بتحقيق مطالب الشعب جميعاً .

وتبدأ السلطة الحاكمة بمجرد نشأتها واستكمالها مقومات الدولة في تنظيم الحقوق والواجبات بين الأفراد والجماعات على مدى الفلسفة التي تضمنها لنفسها وتريد أن تفتيها عليها المجتمع في سبيل تحقيق مقاصدها وبلوغ أهدافها . فإذا توافرت روح الديمقراطية في القيادات العليا التي تستحوذ على هذه السلطة كانت الحرية السياسية إحدى الدعام الرئيسة التي ينهض عليها نظام الحكم .

بين الناس في الحقوق والواجبات ، مما
اختلفت أجناسهم وألوانهم وألسنتهم ،
ومعتقداتهم . ومن ثم جاء الإسلام ليؤكد
السلام على الأرض من طريق الإيمان بالمثل
الإنسانية العليا وهي الحق والخير والعدل .
والحرية هي المحور الذي ترتكز عليه هذه
القيم ، فلا تقوم فضائل في ظل العبودية ،
بل تعصب للباطل ، وهزة بالإثم ، وعدوان
على مقدسات الإنسان .

والعقيدة الإسلامية أساسها التوحيد ،
وهو يحمل المعنى الحقيقي للحرية ، فإدام الله
وحده هو الغنى ، وهو القوى الدبر ، فليس
لإنسان أن يستعلى أو يتجبر على آخر ،
أو يسلبه حقا من حقوقه ، ولا إله إلا الله ،
فلا سيطرة لفرد أو جماعة أو طبقة أو طائفة
أو جنس على غيره ، فالتاس سواسية ، وهم
إخوة فيما بينهم وعبادة وحده .

« يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ،
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا أكرمكم
عند الله أنفاكم » .

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم :
(لا فضل لعربي على عجمي ، ولا امرئ
على حبشي إلا بالتقوى) .
وفي حجة الوداع يقول :

(أيها الناس إن ربكم واحد ، وإن أباكم
واحد ، كلكم لآدم وآدم من تراب ، إن

بعضهم ببعض . فلا غرو أن يدعو الإسلام
إلى الحرية السياسية منذ مبطل الوحي تحقيقا
لرسالته في تنظيم الجماعة وتوحيدها ، وأن
يؤكد دعوته تلك بعد قيام دولته الأولى
في يثرب لدعم بنائها وتثبيت فواعدها على
على أسس سليمة دائمة لا يتطرق إليها الزمن
على اختلاف الزمان والمكان .

ومن ثم كانت هذه الحرية من المبادئ
الجمهوريّة التي أوصاها الفسريح الإسلامي
وجعلها في خدمة العقيدة والدولة ،
بل الإنسانية جمعاء ؛ ذلك أن سيادة البشرية
هي العليا الغايات في الدعوة الإسلامية .

ولقد حرص الإسلام على تنظيم
الحرية السياسية على نهج يكفل سلامتها ويمنع
المخرضين من استغلالها والانحراف بها عن
المعاني الحكيمة التي شرعتها من أجلها وهي
صلاح الفرد وصلاح المجتمع .

الحرية أساس القيم الإنسانية :

والحرية السياسية من الحقوق الطبيعية
المقررة في الإسلام وهي تنبع من جوهر
عقيدته السمعة التي تدعو إلى السلام بين
الناس أجمعين ، فالسلام هو الهدف الأكبر
لهذه العقيدة ، وهو في الوقت ذاته المنهاج
القوم ل نشر القيم الإنسانية الفاضلة وما يترتب
عليها من طمأنينة الخلق وسعادتهم ولا يتحقق
الأمن والسلام إلا في ظل المساواة والتكافؤ

الجماعة ، بلا خلاف ، أو اتفاقاً على القدر الذي يرجع به الاختيار وتنتفع به الفتنة ، وتلك عليا مراتب الديمقراطية التي ارتضاها وروح الإسلام ومبادئه ، وسار عليها المسلمون في تاريخهم ، فقد تم اختيار أبي بكر رضي الله عنه رئيساً للنواة الإسلامية بأمر بايعة المهاجرون والأنصار بيعتهم الأولى التي تسمى في التاريخ الإسلامي بيعة السقيفة ، وبعدما بايعوه البيعة العامة ، فكانت تلك أول ممارسة عملية لحق اختيار رئيس الدولة الإسلامية ، أو بمعنى آخر للحرية السياسية في الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلم تعقد الخلافة لأبي بكر بحكم الجاه أو المنصب أو النسب ، وإنما لأنه اختار قام على قدم المساواة عن مالك هذا الحق من عامة المسلمين ، وعلى هذا النهج كانت مبايعة سائر الخلفاء الراشدين ، أما تولي الخلافة بالوراثة ، وقد جاء به معاوية بن أبي سفيان لأول مرة في الإسلام ، فهو أمر تأباه روح الإسلام وتعاليمه ، إذ أنه مثار خلاف بين المسلمين ، ويتناقى مع مبدأ الحرية السياسية مما دل عليه تاريخ التنازع على الحكم منذ عهد يزيد الذي عهد إليه أبوه معاوية بالخلافة من بعده تنقيذا لأعراض سياسية . (يتبع)

من فتح الباب

أكرمكم هذه الله أقيم وليس لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأحمر على أبيض فضل إلا بالتقوى . .

وعلى مدى هذه المساواة قرر الإسلام الحقوق القانونية والسياسية والاجتماعية للفرد والجماعة ، وألزم الدولة مسئولية صونها وضمانها ، وتهيئة السبل للواطنين كي يمارسوها .

صور الحرية السياسية :

١ - نظام البيعة :

لا شك في أن أهم الصور التي تتجلى فيها الحرية السياسية في الإسلام هي نظام البيعة فلا يتم تنصيب خلف لرسول الله وإمام على المسلمين إلا من هذا الطريق ، فلا تعيين لرئيس الدولة ، بل اختياره من يملكون حق الاختيار ، وهؤلاء هم المفوضة المختارة من الأمة من يطلق عليهم أهل الحل والعقد ، فإذا أجمعوا على ترشيح أحد المسلمين للخلافة بايعوه على السمع والطاعة والانصرة ، ثم يقبضهم الجمهور في المبايعة ، أما إذا تعذرو شرط الإجماع ، فيؤخذ بما يتفق عليه رأى الأغلبية في اختيار الرئيس الشرعي للدولة ، ويجوز أن يرشح واحد أو يشرط في ترشيحه اتفاق عدد من المسلمين تجوز لهم صلاة الجماعة ، إلا أن الاتفاق على عدد المرشحين لا يفي من المرجع الأخير ، وهو اتفاق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِلْمُسْلِمِينَ عِبَادُ اللَّهِ

ولعل قائل يقول: إن هذا الحديث وأمثاله إنما يناسب حال المؤمنين الأولين الذين كانوا يضحون بأنفسهم وأموالهم في سبيل الله ، ويصدون الله تعالى آباء الليل وأطراف النهار بدون تودة أو هوانة ، فاحتاجوا إلى تنبيه بأن دينهم يأمر بالرفق والتوسط في كل الأمور أما الآن فنحن في زمن قد هجر فيه كثير من الناس قواعد دينهم الأساسية ، وأخلاقه الفاضلة ، التي سعد بالاستمسك بها من كان قبلهم من المؤمنين حقاً ، فلهؤلاء وما للعظة التي تأمر بالتوسط في أعمال البر وتنهى عن المبالغة فيها خوفاً من السآمة والملل أو العجز عن الاستمرار في أدائها . فترى الآن كثيراً من الناس يجاهرون بالفسوق والعصيان والإيمان في الشهوات الفاسدة الضارة بالأنفس والأموال ، على عكس أسلافهم من المؤمنين الذين كانوا يرفعون أنفسهم في سبيل الله ومن أجل الله . والجواب أن هذا الكلام حتى لا يرب فيه وأن الفساد الذي طرأ على الأخلاق أصبح داء عضالاً ، ولكن النظر في هذا الحديث وأمثاله فيه مظات وهجر لأولئك الذين هجروا العمل بقواعد دينهم الحكيمة . فلمل هؤلاء . ينجلون من أنفسهم

تضمن الدين الإسلامي نهياً من التشدد في تطبيق أحكامه تشدداً يوجب السآمة والملل ، أو العجز عن أداء الواجبات ، وحشاً على القصد والتوسط في أداء التكاليف الشرعية بدون إفراط أو تفريط . والتشدد في الدين في مفهومه العام هو التعمق في تطبيق قواعده الحكيمة السمحة ، والإفراط في الأعمال والأقوال الدينية إفراطاً ضاراً . وذلك شر وييل تعجب بجافاته ولفرار منه . فواجب على المؤمنين العاملين أن يزنوا قدرتهم على الاستمرار في أعمال الخير والبر بميزان الدين الصادق ، فلا يرهقوا أنفسهم في حمل من الأعمال الدينية بدون حساب للقدرة على الاستمرار في أدائها بدون انقطاع ، سواء كان ذلك العمل صلاة أو صياماً أو صدقة أو جهاداً أو غير ذلك من الأعمال التي لا بد منها لإصلاح الأفراد والجماعات . روى البخاري في كتاب الإيمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا وأبشروا ، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة » .

هذه الحالة ، أو يضره الصيام فيصوم مع أن الشاوع نهى عن الصيام في هذه الحالة .

وقد وردت أحاديث كثيرة في الدلالة على هذا المعنى ، منها ما رواه مسلم : « كان أحب الأعمال إلى الله أروحها وإن قل » . وروى البخارى ما معناه أن بعض المسلمين نزل ضيفا على صديق له فرأى إمرأته وثمة ، فسألها عن سبب ذلك فقالت له : إن أخاك منصرف إلى عبادة الله ، فلما جن الليل وناما قام صاحب المنزل للصلاة فزعم الضيف : ولم يزل به حتى قرب الفجر فقاما معا للعبادة ثم بعد ذلك نهأ عن مواصلة العبادة وقال له : إن لبدنك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا ، فينبغى مراعاة هذه الحقوق كلها مع عبادة الله ، وهذه هى قواعد الإسلام التى جاء باليسر فى كل شأن من شئونه .

لم تكن سماحة الدين الإسلامى وسهولته مقصورة على رفع الحرج والمشقة فى العبادات والمعاملات المتعلقة بأهل هذا الدين لحسب بل سماحة الدين الإسلامى تتجلى فى معاملته أعضائه وخصوصه بصورة لا مثيل لها فى الأديان الأخرى ، حتى مع المشركين الذين كانوا يحاربون الله ورسوله بكل ما يستطيعون من قوة وبأس ، فإنه قد اتسع صدره لهم فى إبان قوته ، مع شدة خصومتهم ، وعادتهم القضاء عليه بكل ما يستطيعون .

ومن حساباتهم فى عداد المسلمين المؤمنين حقا إذا علموا أن أسلافهم الأولين كانوا يجهدون أنفسهم فى أعمال البر وعبادة الله فى طاعة ربهم مبالغة قد تضر بأنفسهم وأموالهم وأهلهم ، فاحتاجوا إلى نهي عن الزيادة الضارة التى قد تكون سببا فى العجز عن العمل عاجلا أو آجلا . لعل هؤلاء تؤثر فيهم الملاحظة الحسنة ويدركون أن القدوة السالطة تتقدم وتتقد أمتهم من فوضى الشهوات الضارة ، وذل المعاصى المخزى ، فيكفون عن الموبقات ، ويعملون الصالحات التى تسد في دنياهم وآخرتهم .

ومع هذا فإنه يوجد فى زماننا كثير من الجهلة يرهقون أنفسهم بالقيام بالأعمال الهندوبة ، من أذكاء وأوراد ونحو ذلك فتشغلهم عن أداء الفرائض التى لابد منها لصالحهم وصالح المجتمع . ومنهم من يستمسك بمبادئ فاسدة فيهرق نفسه فى سبيل إحيائها باسم الدين ويترك ما هو واجب عليه اكتفاء بها . فترى بعض الجملة يتهاونون على الإنفاق فى إحياء المراكب المبتدعة التى نهى عنها الدين ويتركون زكاة المال وصلة الأرحام وإغاثة الملهوف . ومن هؤلاء الجملة يتشدق فيها لا فائدة فيه أوفيا حقا الشاوع الحكيم عنه . كمن يضره الوضوء أو الغسل فيقتل ، مع أن الشاوع شرع له التيسر فى

الدالة على أن الروم مستظرون بالفرس وقد تحقق ما أخبر به القرآن وغلبت الروم الفرس بعد ذلك في المدة التي ذكرها القرآن في هذه الآية فهذا مثل واضح يدل على ما كان في نفوس المسلمين من الهودة لأهل الكتاب الذين لم يناصرهم العداء ، ورضوا بأن يخضعوا للنظم الإسلامية

ولم تقتصر معاملة المسلمين لأهل الكتاب على ما ذكرنا ، بل نص القرآن الكريم على أكثر من ذلك ، فأباح للمسلمين طعام أهل الكتاب الذي لا يختلف مع نصوصه القاطعة كما أباح أن يتزوج الرجل من نسائهم ، وإنما لم يسمح للمرأة المسلمة أن تزوج كتابيا حرصا على الولد لأن الشريعة جعلت للرجل سلطة القرية ، فلو أباح للمرأة أن تزوج كتابيا لارتب على ذلك أن يكون الولد كتابيا وليس مسلما .

أما المشركون فإن الإسلام كخبره من الأديان الأخرى كان شديدا عليهم ، فلم يقبل منهم جزية لأنهم كانوا يعبدون غير الله وكانوا لا ينفكون عن محاربة ما يقتضيه العقل من عبادة إله واحد منزه عن كل ما يليق به . ومع ذلك فقد قال بعض الأئمة ؛ إنهم إذا دفعوا الجزية يعاملون معاملة أهل الكتاب . فهذه المعاملة لا نظير

(البقية على صفحة ١١٩)

عائل الدين الإسلامي الكتابيين الذين جنحوا للسلم ورضوا بأن يدفعوا ما فرضه عليهم من ضرائب هيئة معاملة أهل المؤمنين حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لم ما لنا وعليهم ما علينا) من الحقوق والواجبات المتعلقة بأمر الحياة ، وأباح لهم التمتع بعقائدهم وعبادتهم التي لا يقرها بدون حرج ، وكان يقتصر للضعيف منهم كما يقتصر للضعيف من المؤمنين بدون فرق . وكان صلى الله عليه وسلم يضرب للسلبيين أعظم الأمثال على هذه الساحة بنفسه فكان يماثل يهود المدينة ويشتري منهم ما يحتاج إليه من السلع الموجود مثلها عنده إلى حد أنه ومن درعه عند أحدهم مع سلطانه الواسع على جميع نفوس مواطنيه يومئذ ليكون هو نفسه مثلا لجميع المسلمين ، وليس أدل على شعور المسلمين نحو أهل الكتاب من قوله تعالى : ألم ، غلبت الروم ، في أدنى الأرض ، وهم من بعد غلبهم سيفلون . في بضع سنين ، وذلك أن الفرس حاربوا الرومان في ذلك العهد في أطراف الشام ، وهي أدنى أرض العرب فانهمزمت الروم وهم مسيحيون وغلبت فارس وهي يومئذ وثنية تعبد النار لحزن المسلمون لذلك ، وفرح المشركون وقالوا : إن هزيمة الروم الكتابيين وظهور الوثنيين عليهم قال حسن للوثنيين . فنزلت هذه الآية

الكتاب

١ - تخریج الفروع على الأصول :
للإمام الزنجاني

قام بتحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه الدكتور محمد أديب صالح الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة دمشق ، وقدم له الدكتور محمد سلام مذكور رئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق في جامعة القاهرة .

أما المؤلف فهو الإمام أبو المنافق شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني ، أحد أئمة علماء القرن السابع الهجري ، ولد بزنجان بالقرب من أذربيجان ، ثم استوطن فيما بعد بغداد ونشأ بها ، حيث درس علوم اللغة والدين ، كما درس بالمدرسة النظامية ، ثم المستنصرية ، وبرع في الأصول والفقه وقد صنف في تفسير القرآن واختصر الصحاح للجوهري .

والإمام الزنجاني ولي القضاء ببغداد ووصل إلى نائب قاضي القضاة ، وقد استشهد أيام نسكة بغداد بالفول ودخل هولاء حرام سبع وخمسين وسبعمائة من الهجرة .

وأما الكتاب فهو - كما يذكر المحقق - محاولة منهجية ناجحة ، ونموذج رائع لخطاط يرسم علاقة الفروع والجزئيات من أحكام الفقه ، بأصولها وضوابطها ، من القواعد والكليات ضمن إطار لتقييد الاختلاف بين المذهبين الشافعي والحنفي ، وبيان الأصل الذي ترد إليه كل مسألة خلافية ، وفي رد الجزئيات إلى الكليات ، وبيان الأصول التي ينتمى إليها الاختلاف ليعرف بأن الاختلاف في مجته لم يكن من الاختلاف المهرم ، لأنه لم ينشأ عن حبك أو سوء ، وإنما كان في حدود ما يحل الاختلاف فيه .

لم يستوعب الكتاب كل أبواب الفقه ، وإن كان قد استوعب معظمها ، فقد عرض بعد أبواب العبادات والبيوع والنصب والنكاح والجراح ، والحدود ، والسير ، كما لوحظ أن الكتاب قد اقتصر على مذهبي أبي حنيفة والشافعي .

ويذكر المحقق أن المؤلف لم يقصد إلى أن يكون كتابه مصنفًا في أصول الفقه أو كتابًا

ومن الإنصاف أن تذكر أن المحقق بذل جهداً معكوراً في إخراج هذا الكتاب النادر من تراثنا الفكري الإسلامي ، وأن كلية الشريعة بجامعة دمشق كان لها السبق في الفضل عندما نشرت نشره لأول مرة ، فأضافته إلى المكتبة الإسلامية كتاباً باسداً فراغاً واسعاً .

• • •

٢ - في العلم بالله والاعتراف

للأستاذ أحمد حسين الحامى

يقع كتاب الأستاذ أحمد حسين في مائتي صفحة ، وقد قسمه إلى سبعة فصول فتناول في الفصل الأول الإيمان وأثره كغريزة أولاً وكصدور من مصادر الرقي والحضارة ثانياً ، ثم كينبوع للعظمة الشخصية ثالثاً .

وتناول في الفصل الثاني الإيمان ومحوره : نحدث من الشك كدليل إلى اليقين ، وعن وجود الله كبدية عقلية ، وعن الحياة كدليل الله الحى ، وعن العقل ومن أين جاء .

وتناول في الفصل الثالث الإيمان في صورة الأولى فعرض لتطور العقيدة من عبادة الأمهات إلى عبادة الحيوانات والنباتات والجنادات والكواكب إلى عبادة الخالق في خلقته .

وتناول في الفصل الرابع الحقيقة ، فعرض لنظرية الحلول حيث غمرت هذه

في القواعد أو الفروع وإنما أراداه كتاباً يجمع بين الأصول والفروع في صلبك مشيز .

ومنهج المؤلف يوضحه في مقدمته وهو يقول : « بدأت بالمسألة الأصولية التي تود إليها الفروع في كل قاعدة ، وضمنتها ذكر الطبيعة الأصولية من الجانبين ، ثم رددت الفروع الناشئة منها إليها ، فتحرر الكتاب مع صفح حجه حاوياً لقواعد الأصول جامعاً لقوانين الفروع . »

وكان من الإنصاف أن أشار المحقق إلى أن أبا زيد هيداه بن عمر بن هبسى الدبرسى من أئمة الحنفية المتوفى عام ثلاثين وأربع مائة من السنة الهجرية قد سبق الإمام الزنجاني في هذا الطريق ، فوضع كتاباً في اختلاف الفقهاء ، أسماء ، تأسيس النظر ، وإن كان الزنجاني لم يكن على علم بهذا الكتاب ، ثم فقد المحقق بعد ذلك مقارنة على جانب من الأمية بين عمل الإمامين الجليلين .

كما كان من الأمانة العلمية أن أخذ الدكتور محمد سلام مدكور على المؤلف ، أنه عالج في قله المذهب الحنفي في عدد من الأحكام الفقهية ، كما عالج في الغفل بالفسبة لبعض المسائل العلمية ، وذكر من هذا اثني عشر مثلاً .

ذكر المؤلف في مقدمته أن هذا الكتاب كتبه على شكل رسالة منذ نصف وعشرين سنة ، ولم ينكر من بحوثها إلا القليل وهو يدفعا إلى المطبعة منذ شهر ، ثم يقرر في هذه المقدمة أن حديثه وتفكيره حوجه دائما نحو الإنسانية في مجموعها على اختلاف أديانها وأجناسها وألوانها وقومياتها ، كما يقرر أن المسألة هي الخطر المشترك ، وقد كان الوقت ليذكر كل صاحب عقيدة دينية أي كان موضوعها ومحوها ، أن الخطر الذي أصبح يهدد عقيدته ليس ما يقول به دين آخر ، وإنما الخطر الذي أوشك أن يهدد العقائد كلها هو هذه المسألة الطاغية المسعورة .

وبعد - فالحق الذي لا جدال فيه أنه الأستاذ أحمد حسين - وهو أشهر من أن يعرف به في صدق عقيدته ، وسعة أفقه واعتزازه بمبادئه - قد قدم دراسة منهجية في كتابه اتسمت بالعمق والدقة ، وإن كان لابد من الوقوف في بعض أفكار الكتاب ، فإن هناك بعضا من الملاحظات لا تنقص البحث شيئا من قدره .

نقول عن الأنبياء : هؤلاء الأئمة الهداة هم الذين أطلق عليهم البشر بعد أن أطلقوا على أنفسهم لقب الأنبياء والمرسلين ، والحقيقة أن الله هو الذي نعتهم بهذا اللقب فيما أوحى إليهم ، وما وود على ألسنتهم فإنما

النظرية العالم في مرحلته العقلية الثانية ، فلم تعد الكائنات المعبودة آلهة بذواتها ، بل مكسنا للآلهة وصورا لها على الأرض ، كما عرض للفكرة التوحيد في مصر الفرعونية والمجتمع الإغريقي وعند الفرس والهنود . وتناول في الفصل الخامس الأنبياء والمرسلين ، وما مروا به من امتحانات قاسية ، كما تناول الوحي المحمدي والاضطراب الذي أتاه .

وتناول في الفصل السادس العرب والوحي فعرض لعجز العرب عن عاكة القرآن ، ولوقوف القرآن من العلم ، ولوحي كذوبة للإلهام ، ولنبوة محمد وأن ثبوتها ثبوت لمكافة النبوات .

أما في الفصل السابع والآخر فقد قدم المؤلف دراسة مقارنة بين الإسلام وسائر الأديان في نطاق التوحيد ، ونطاق الانتصار ، وخرج من هذه الدراسة المقارنة بمميزات الإسلام على غيره ، منها التوحيد المطلق بما يتفق والتفكير السليم الناضج في ذات الله الخالق ، ومنها أنه دين الأخوة العالمية ومقتضى التكافل الاجتماعي .

وقد ختم المؤلف دراسته القيمة يبحث عرض فيه آراء وشهادات بعض علماء الغرب الحضارة الإسلامية ، من أمثال غوستوف لوبون ، وويلز ، ولوتوب ستوارد الأمريكي ودراير الأمريكي أيضا .

٣ - أحمد زكي الملقب بشيخ العروبة :

للاستاذ أنور الجندى

هذا الكتاب أحد أعداد سلسلة أعلام العرب التي تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، وهو ترجمة وافية عن حياة شيخ العروبة وآرائه وآثاره .

أبرز الأستاذ أنور الجندى معالم حياة أحمد زكي وجعلها تمثل في :

١ - عمله من أجل إحياء الآداب العربية وتكوين « الخزانة الزكية » .

٢ - رحلاته .

٣ - تحقيقاته ومراجعاته في الأدب والتاريخ والجغرافيا .

٤ - مشاركته ومساجلاته .

٥ - عمله من أجل الكشف عن أبعاد العرب والإسلام .

٦ - اهتمامه البارز بالاندلس .

وبعد أن سرد وقائع حياة شيخ العروبة في سطور وأشار إلى عمله الفكري الذي بدأه بالترجمة وإحياء التراث ، والتأليف فيما يتعلق بالتصحيح التاريخي والنقوي للأعلام والمدن وغير ذلك ، وكان أبرز أعماله في هذه الفترة اختصاره حروف الطباعة وإدخاله نظام الترقيم الغربي إلى الكتابة العربية .

وأشار المؤلف إلى أنه قد أتبع لأحمد زكي

في مجال التبليغ عن الله عز وجل ، وبذلك تزيل لبسا ، فربما يتراعى البعض أن التبروات مكتسبة وليس منها من الله ، وحتى حديث المؤلف عن مراحل العقل البشري ، يكاد يرمي القارىء بأن العقل وصل بإمكاناته إلى التوحيد المطلق ، والواقع أنه وصل فقط باستداده إلى قبول هذا التوحيد المطلق الذي جعلته رسالات السماء .

وذكر المؤلف أن حجة الإسلام الكبرى ومميزته التي لا تفوقها معجزة هو أنه استطاع أن يوطئ سلطان عقيدته سواء في حياة الرسول أم بعدهما ، والحق أن المعجزة الكبرى الخالدة هي القرآن وبقاء الإسلام ليس وثيقا إلا بخلود القرآن .

وبينا يؤكد المؤلف أنه من المستطاع أن يفسر القرآن على ضوء العلم الحديث ، ينسب قوله قبل ذلك أن القرآن ليس كتابا عليا بالمعنى الفني ، والحق منه ، فالنظريات العلمية قابلة للأخذ والرد والمد والجور وما أحرانا أن نسو بالقرآن عن كل هذا ، وحسبه أن يكون كتاب هداية إلى خير الإنسانية في شق المجالات ومنها العلم .

إذا كان للأستاذ أحمد حسين قبل هذا الكتاب كتاب « الطاقة الإنسانية » ، فإن كتابه الجديد « هو الطاقة الدينية » وكلا الكتابين مدا قراغا في مجال الفكر .

المؤتمرات في لندن عام ١٨٩٢ ، وفي جنيف ١٨٩٤ ، وفي هامبورج بألمانيا عام ١٩٠٢ ، ثم في أثينا ١٩١٢ ، وفي كل هذه المؤتمرات كان حركة دائبة وموضع تقدير العلماء والباحثين من اشتركوا فيها .

والحق أن اختيار الأديب الأستاذ أنور الجندي المرحوم أحد زكي شيخ العروبة لتفديده ضمن سلسلة أعلام العرب لمسة وقاء نحو أحد أعلام العروبة قضى حياته كلها متفانيا في خدمة العروبة والإسلام ؟

محمد عبد الله السموه

أن يطوف بالعالم العربي في رحلات متعددة إلى الشام شمالا ، وإلى اليمن والحجاز جنوبا وكان بعض هذه الرحلات من أجل البحث والاستقصاء العلمي والبحث عن المخطوطات والبعض الآخر من أجل السبل السياسي . كما أتيج له أن يرسل إلى الفردوس الإسلامي المنفوق لزيارة آثار العرب في الأندلس ، وكانت رحلته هذه ذات أثر بعيد بلغ أعماق نفسه .

كما أشار المؤلف إلى أن شيخ العروبة حضر أربعة مؤتمرات للمستشرقين ، كان فيها علما تسلط عليه الاضواء ، عقدت هذه

(بقية المنشور على صفحة ١١٤)

كرامتهم وأضاعوا استقلالهم ، وأصبحوا أذلة بعد عزة ومنعة . فليعلم أن يتقوا عوام فيه من شهوات فاسدة ، وعليهم أن يذكروا أن الله أمرهم بالاقتصاد في أموالهم والحفاظ على أبدانهم من الإفراط في الشهوات وأمرهم بأن يعدوا لأعدائهم كل ما استطاعوا من قوة وبأس . فليعلم أن يذكروا كل هذا وأن يستمسكوا به لعلهم يفلحون ؟

عباس ط

لها في الأديان الأخرى لأن التوراة صرحها موسى بإعدام المشركين على بكرة أبيهم ، ونصت على استرقاق بعضهم واعتبرتهم كالأنعام التي لا حرمة لها .

من هذا يدرك القارئ ، الحسيف أن مخالفة الدين الإسلامي الذي جاء بكل الفضائل ونهى عن كل الرذائل شر مطلق ، وأن المسلمين الذين هجروا دينهم ، واستهانوا بآياته الحكيمه وبقواعده الصالحة لكل زمان ومكان ، قد أضاعوا أنفسهم وأضاعوا

انشاء في آراء

بين الدين والحياة

ود على تعليق

كتب الأستاذ محمد عبد الله السيان تقديمًا
لكتابي « بين الدين والحياة » في عدد
ذي الحجة ١٣٨٣ هـ أشكره عليه . ولكن
لقد نظرت ما جاء في آخر كلمته حيث قال :
« ولكن إذا حاولنا من جانب آخر أن نتأقش
الكتاب في بحله فلن نجد ارتباطًا كاملاً بين
بين العنوان والأبحاث الداخلية فيه فبحوث :
الدين والدنيا ، والإسلام وريضة الحياة الدنيا ،
كيف نفهم الإسلام ، سنة الله في روق الأمم .
هذه البحوث لها ارتباط وثيق بالعنوان .
أما بحوث رمضان ونزول القرآن ، الصيام ،
ذكرى بدر ، أعيادنا ، الحج بين الأمس واليوم
الدهوة إلى الله بالحسن ، الوعد الحق ، الهجرة .
فهذه كلها لا ارتباط لها بموضوع الكتاب
وإن كان كل منها يقوم دراسة مستفيضة
جديرة بالاستيعاب ... إلخ » .

والأستاذ السيان يقدم الكتب هنا منذ مدة
كما أن له كتباً إسلامية حديثة ولم أكن أظن
أدنى ظن أن تبقى نظراته للإسلام والحياة

نظرة الانقصالين الذين يفصلون بعض تعاليم
الإسلام عن الحياة مع أن كل تعاليم الإسلام
الحياة وخدمتها حتى المبادات من الصلاة
والصوم والزكاة والحج لها أروق الصلات بالحياة
بل إن غايتها تنظيم السلوك وتهذيبه فيها ،
ولإيجاد المسلم المهذب المتعاون . وأمامه نصوص
كثيرة من القرآن والسنة لا أدري كيف غاب
عنه « إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ،
(من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له
ساجدة في أن يدع طعامه وشرابه) إلى غير
ذلك من النصوص وكل فام للإسلام دأوس
له ولو أدنى دراسة يفهم جيداً حقيقة الصلة
بين الصيام ، والحج ، وبين الحياة وإلا فما
قيمة هذه المبادات في تهذيب سلوك
الإنسان في الحياة وإيجاد الروح التعاونية
فيه ، وما معنى أن الحج مؤخر عام للمسلمين
وفرصة لتعارفهم وتعاونهم ، وما معنى أن
الصيام يعلم المسلم العطف على أخيه ومساعدته
كما يعلم الصبر على شدة الحياة ١١٩٩

تم بحوة بدر : واتخاذها درساً من الحياة
يلقيه المسلمون الأول على من بعدهم ، وإبراز
مواطن القوة التي تم بها النصر للمسلمين ولقد

وتتشرّب بها نفوس كثير من ينتسبون للإسلام . أتساءل هل عرف هؤلاء موقعهم من الإسلام .

ثم إذا تحدثت عن أسلوب الدعوة التي سلكها الرسل حسب إرشاد الله لهم ثم قلت : « فهل تفطروا هذا كله نحن الدعاة إلى الله الآن ورجوت أن تتخطى من آداب الرسل في دعوتهم مناجا لنا دعوتنا للناس للغير ! كون قد بددت عن الحياة . . . وهل مشكلة الدعوة الآن إلا من سوء أسلوب الدعاة ؟ »

والوعد الحق . الذي جعلته عنوانا لمشكلة شرد في كثير من النفوس حين قرأ « ولئن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا ، وغيرها من آيات تعد المؤمنين بالنصر ، ثم ترى واقعنا الآن ؟ وهم يظنون أننا مؤمنون ولودت تصحيح أفكار الناس وإزالة الشك من نفوسهم ووضع أيديهم على مواطن الضعف في إيمانهم وتصرفاتهم ثم أدلهم على أسس العزة التي كتبها الله للمسلمين وأقوله لهم : « إن العزة ليست عطاء ولا مائدة تنزل عليهم من السماء ولكنها ثمرة مجهود شاق من الأعمال التي تركز على الإخلاص وتنبه من الإيمان .. الخ .

إذا قلت هذا لأدفع المسلمين إلى طرق الكفاح والعمل الذين يحققان لهم العزة

نظر القارئ المسلم في الظروف التي تمر بنا الآن . إلى موقف رائع لسلفه الصالح في مواقف من المواقف الحربية تغير بسببها مجرى التاريخ الإسلامي . ليأخذ من هذا الدرس شحنة من الإيمان والقوة يجابه بها الأحداث التي تحيط به والتي ينتظر أن يخوضها ليصح مجرى تاريخه . هل يعتبر هذا بعيدا عن الحياة ولماذا يقصها القرآن إذن ؟ ولماذا يدرسها العسكريون . . . ولماذا . . .

من الذي يقول إن نصه النخر إلى العبدة في موقعة حربية انتصر فيها المسلمون مع قلوبهم أمر بعيد عن الحياة ! يا سبحان الله . . وأعيادنا : وهي مظهر من مظاهر الشخصية الاستقلالية للأمة ، ولماذا جعل الرسول لنا أعيادا خاصة ولم يرخص لأمة أن تكون تابعة لغيرها في أعيادها ، ثم كيف نحتفل بأعيادنا ، وكيف نتخذها فرصة للترويج عن النفس والأعياد وصانها بالناحية الاجتماعية للأمة عامة . وإلى أي حد يجوز لنا أن نحتفل بأعياد غيرنا هل يعتبر مثل هذا بعيدا عن الحياة ؟

وبين الأمس واليوم : الذي جعلته عنوانا من المناهضين في الماضي والحاضر وأثرهم السيء في الحياة وقلت كلا وجدت تصرفات المناهضين بالأمس تنقل اليوم في أوساطنا الإسلامية

والأمر بعد ما بنيت لا يعود واحدا من
اثنين : إما أن الأستاذ الناقد لا يزال نفسه
إلى الفهم « الضيق المجازي » ، أو الفهم
الاستعماري للإسلام ورواسب أو روابط
نفسه إليه رغم ما يظهر به بيننا من فهم
واحد للإسلام .

واستيعابه لكل مناحي الحياة وعلاجه
لكل مشاكلها ومظاهرها حتى عباداته جاءت
للمعالجة مشاكلها والسلوك فيها ، وإما أن يكون
حبه الظهور بظهر الناقد قد أوقفه فيها وقع
فيه . .

وكلا الأمرين لا نحب لأخي الأستاذ
السمانه . . وقد قلت من قبل إنني لازلت
أحسن الظن به ولذلك لا أفرض أمرا ثالثا
قد يفترضه الكثيرون ، وهو سوء النية . .

فليقل لي الأخ الناقد : كيف يفهم الإسلام
وصلته بالحياة . . مادام الصيام والحج لاصلة
لها بالحياة وما دامت المعركة الحربية في بدر
والأحياض والنفاق والمناقون ، والدعوة
إلى الله وآدابها وكيفية لاصلة لهذا كله
بشئون الحياة ١١٩

كم أحب له ألا يكتبني بقرأة العناوين
إذا أراد أن يتقد أو يعلق وكم أحب له
كذلك أن يفرد مسؤولية الكلمة التي يكتبها . .

عبد المنعم النمر

والحمد في هذه الحياة يكون هذا القول
والهدف منه بعيدين عن الحياة ١

والهجرة . . التي جعلت عنوانها أيضا
« أو الصراع بين العاطفة والعقيدة » ، وانخفضت
من مجرات الرسول وصحابه دوسا عميقا يصل
المسلمين كيف يؤثرون عقيدتهم ومبادئهم
دائما على عواطفهم ومصلحتهم ، وما أكثر
ما يتعرض كل واحد منا سواء أ كان رجلا
حاديا أم قائدا وداعيا - إلى الصراع بين عاطفته
ومبادئه ، وما أخرج كل واحد منا كذلك
إلى أن يتلقت في حياته دوسا عمليا من واقع
حياة الرسول وصحابه في هذه الناحية المهمة
الحساسة في الحياة هل يعتبر هذا بعيدا عن
الحياة ١١٩

ومن العجب . . ولا أقول أكثر من هذا
لأنني لازلت أحسن الظن بالأستاذ الناقد من
العجب أنه يذكر أربعة موضوعات خاصة
بالكتاب ثم يذكر تسعة موضوعات بقول
« هنا إنها لا ارتباط لها بموضوع الكتاب »
ويجمل همدا ذكر موضوعات أخرى مثل ،
المترفون ودهوات الرسل والمصلحين الذي
أخذ من الكتاب من ص ١٤ إلى ص ٤٣
وعلاقة المسلمين بنيرم الذي أخذ عشر
صفحات وحتى لوعد هذا وغيره لكان
أكثر الكتاب في رأيه بعيدا عن عنوانه ١١

فتاوى مختارة

تقديم : ابراهيم محمد الزميل

خطبة العبد بين الجملة وهل تصح

الجواب :

يجوز في صلاة العبد أن يترجم الخطبة للعبد
العربية بعد أدائها بالعربية ، والمعلوم أن
سماع الخطبة في الدين ليس واجباً وإنما
هو سنة .

أما خطبة الجمعة فيجب أن تكون باللغة
العربية في المشهور من مذهب الشافعي .

وأتباعا لمذهب مالك خلافاً للحنفية إذ
يجوز عندهم بغير العربية مطلقاً ، ويجوز
هناك الخاتبة لغير القادر الخطبة بغير
العربية .

فإذا هل المشهور من مذهب الشافعي يجب
أن تكون خطبة الجمعة بالعربية ، كما يجب
أن يسميها أربعون وإن لم يعرفوا لغة
الخطيب أو لم يفهموا معنى الخطبة إذ
لا يشترط فهم معناها .

وعليه : فيقتصر على إلقائها بالعربية وإن
شاء الخطيب - أو غيره - ترجمتها للصالحين

بغير العربية ؟

السؤال :

في بلدتنا بومباي بالهند مسجد كبير يصل
الناس فيه الجمعة والعبد خلف الإمام شافعي
يخطب بالعربية فقط . وقد جرى التقليد
في صلاة العبد بعد تمام الخطبة أن يقوم
مترجم فيترجم الخطبة إلى اللغة الأردية (اللغة
المنتشرة بالهند) ليدرك المصلون معناها .

فهل يجوز هذا في مذهب الإمام الشافعي
أم لا ؟ ولا بأس من يسان المذاهب
الأخرى .

وهل يجوز للخطيب يوم الجمعة أن يخطب
بالعربية ثم يترجمها إلى لغة أخرى (كالأردية
مثلاً) قبل الصلاة أم لا ؟

عبد القادر غلبي

بومباي - الهند

أما إذا ذكى للاتفاح بجلده فلا يظهر لحمه ، وإذا يكون عظمه نجسا ، ومتى كانت المسبحة مأخوذة من عظم حيوان محرم الأكل مطلقا ، أو مكروه الأكل إلا أنه لم يذك ، أو ذكى لأخذ جلده ، فهو نجسة ، والصلاة بها باطلة .

أما مذهب الشافعي فهو أن المسبحة المأخوذة من عظم الحيوان الذي يحرم أكله سواء ذكى أم لا نجسة ، ومن هذه الحيوانات المحرم أكلها الفيل . وإذا فتكون الصلاة بهذه المسبحة باطلة ، ولا يجوز الدخول فيها شرعا بالمسبحة .

ومذهب الحنفية في هذا أكثر تيسرا فباستثناء عظم الخنزير يكون عظم الحيوان غير المأكول وكذا من الفيل طاهر ؛ لأنه لا يحل له اللحم . وعلى ذلك - عملا بمنهجهم - تكون المسبحة المأخوذة من من الفيل أو عظم الحيوان غير المأكول طاهرة والصلاة معها صحيحة .

نفى المسمى للطفل المسلم :

السؤال :

رجل يوانتي مسيحي العناية بشر هل طفل حديث الولادة ، وفي قبضة يد الطفل ورقة

يلتصقهم بعد الصلاة لا قبلها ؛ محافظة على الموالاة بين الخطبة والصلاة .

فيعيد حيثند ترجمة نصها أو يشرحها ويبين ما جاء فيها بالفنسة التي يضمها الحنود .

المسبحة من عظم الفيل :

السؤال :

ما حكم المسبحة المصنوعة من من الفيل أو من عظم الحيوانات غير مأكولة اللحم وذلك من حيث طهارتها من عدمه وهل يؤثر حملها - إن قلنا بتنجاستها - في صحة الصلاة ؟

آدم زوزور هيد الله
أريتريا

الجواب :

منحى المالكية أن المسبحة المصنوعة من عظم الحيوان الذي يحرم أكله كاليفال - نجسة ، ولو ذكى الحيوان الذي أخذ من العظم ؛ لأن الذكاة لا تفيد في محرم الأكل . أما الفيل فيكره أكله ، فإن ذكى لا كل لحمه طهر بالذكاة بجميع أجزائه ومنها العظم .

لا يجوز في نظر الإسلام ، ولا تثبت به بنوة الولد المتبنى ان تبناه ، بل لا يزال هذا الولد اجنبياً منه ليس عليه ما يجب على الولد لآبيه من الحقوق ، وليس له على ما تبناه شيء من حقوق الابناء على الآباء .

قال الله تعالى : وما جعل أديانكم أبناءكم ، ذلكم قولكم بأفواهكم ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . أدهوم لا ياتهم هو أقسط عند الله ، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ، والمحطاب هنا لعامة المسلمين أى فهم إخوانكم في الدين ، فادهوم إخواننا لكم مادام لم يعرف لهم آباء ، والولد في نظر الإسلام مسلم من حيث نشأته ، وعليه أن يتقدم إلى المحكمة ليُسجل إسلامه في سجلاتها حتى لا يكون لمن تبناه سلطان عليه ، وعلى المسيحي الذي تبناه أن يحمل سبيله .

صغيرة مكتوب بها أن اسمه محمد جمعه ، فتقدم الرجل للشرطة وأخطرها بالمحادث وأظهر رغبته في تربية الطفل فأجيب إلى طلبه ، ثم تقدم بعد ذلك للخصلية اليونانية بعد بلوغ الفلام خمسة عشر عاماً بإقرار يثبت به أنه تبني الفلام ، وأنه منحه اسم العائلة التي ينسب إليها نظراً لعدم اتجاهه وأنه قد جرده من الاسم الأصلي .

فهل هذا التبني صحيح ، وهل الفتى المتبنى أن يطلب رده للإسلام ، الذي هو مبال بطبعه إليه ، وخلاصه من التبني ؟

زاهر سعيد
لبنان

الجواب :

التبني على الوجه المفهوم من السؤال

بين الصحف والكتب

ونحن نرجو من المختصين في بلادنا وبخاصة في الأزهر الشريف - حصن الدين ومقل الشريعة - أن يصححوا جماعة المسلمين السود المفاهيم الإسلامية والأحكام الدينية حتى لا ينحرفوا عن سواء الصراط .

مجلة لواء الموحدين

التعليق : يظهر أن كلمة النبي في حاجة إلى توضيح وتصحيح عند هؤلاء السود وغيرهم ، وقد سألت أحد هؤلاء السود من الأمريكيين الذين هرقهم بالأزهر فأيد ما قيل من أن هناك مصالحا اجتماعياً يطلقون عليه اسم " نبي " ، ويؤمنون به ويلتفون حوله وأنه وهم معه يؤمنون بالقرآن ، ويؤدونه صلاتهم به وقفاً ودون ركوع وسجود ، وقد سمعت الملاك " كلاكى " في جمعية الشبان المسلمين يقول إنه سيجعل إلى إخوانه في أمريكا صور الاحتفالات التي أقيمت له هنا والحفاوة التي قوبل بها في بلاد المسلمين ليعلموا أن إخوانهم هنا يعترفون بإسلامهم هناك ويؤيدونهم في مواقفهم من البيض وفي مطالبهم الإنسانية المشروعة ، ومن ثم

جراه: المسلمون السود بأمریکا

نحن المسلمين نؤمن بأن الإسلام دين البشر جميعاً ، وأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم هو بنص القرآن رحمة للعالمين ، ولذلك ففرح كلنا وأينا هداية الله تشمل فريقاً من الناس فتخرجهم من ظلام الكفر إلى نور الإسلام .

ولقد زار بلادنا في هذه الأيام الملاك " كلاكى " الذي أعلن إسلامه ، وسمى نفسه باسم " محمد علي " ، ونحن نوجوهه التوفيق والرشاد والتسكين من مبادئ الإسلام فيها وعلماء وعلماء ولكننا قد سمعنا أن جماعة المسلمين السود بأمریکا التي ينسب إليها هذا الملاك تفهم الإسلام فيها يحتاج إلى تصحيح وتوضيح ، حتى لا يكون هذا الفهم حجة علينا عند غير المسلمين في أمريكا وغيرها ، فالإسلام لا يعرف نبياً بعد نبي المرسلين محمد ، والإسلام لا يفرق بين الأسود والبيض ، فإذا اعتدى الأسود بهداية الله دخل الجنة ، وإذا اعتدى الأبيض بهداية الله دخل الجنة والإسلام لا يعرف عصبية اللون ولا عصبية الجنس .

مصدقاً لها وموحيها عليها فكان جامعا لها فيها من الحقائق الثابتة زائدا عليها بما شاء الله زيادته ، وكان صاددا مسددا ولم يكن شيئا منها ليدسه .

سادسا . أن الإسلام هو دين الله الذي ارتضاه بل هو المسيحية واليهودية قبل أن تمتد إليهما يد التعريف والتزييف وإن نسبة المسيحية إلى فرد وهو المسيح عليه السلام ، ونسبة اليهودية إلى جنس وهم اليهود يدل على الانحراف بالدين عن صراط الله المستقيم ، وذلك بعض ما يقمهم من قول الله : « ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ، وقوله تعالى : « ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه . »

وهذه الحياة

الشيخ : وهذه الحياة يا حيران ، وما أدراك ما الحياة التي خلقها الله في الصخرة الموات الصماء ، فأصبحت حياة ساعية ، مدركة واهية غاضبة راضية ، شاكرة شاكية ضاحكة باكية ليت شعره ما هو خط المصادفة في خلقها من القرب والماء يا حيران .

« أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقنهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون . »

« ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أتم بشر فتثرون . »

كانت الحاجة ماسة إلى تصحيح بعض المفاهيم عند هؤلاء .

فأولا : كلمة النبي معناها المنبي من الله أو المنبأ من الله فيها معنى النبا المنزل من السماء ومن زعم أنه نبياً من السماء ، ويوحى إليه فهو مارق من الإسلام بخلاف لصريح القرآن فقد قال الله فيه : « ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ، ثانياً : الصلاة المفروضة على المسلمين يجب أن تؤدى كما كان يؤديها رسول الله ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : « صلوا كما رأيتموني أصلي ، ... »

ثالثاً : أن الإسلام كما يحقت عصية اليهض لجنسهم يحقت عصية السود لجنسهم إلا أن يكون في التصيب قوة تمنع عنهم الظلم وتدفع عنهم العدوان .

رابعا : أن الإسلام يفرض على المسلم أن يؤمن بما أنزل إلى محمد وما أنزل من قبل من الكتب السماوية ، كصحف إبراهيم ، والتوراة والإنجيل والزبور ، وليس بعد القرآن كتاب منزل ولا بعد محمد نبي مرسل وذلك يفهم من قول الله في أول سورة بعد القاطعة : « والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ، وبالأخرة هم يوقنون . » خامسا : أن سائر الكتب السماوية جى بها على التوقيت لا التأييد وأن القرآن جى به

منه صدورهما من الجهاد مباشرة ، بل إن ظهورهما من الجهاد ليمد في نظر المسلم معجزة ليست أقل بعدا عن المعجز من ظهور الأحياء العليا من الجهاد مباشرة .

حيران - كيف لا أذكره ... ؟

الشيخ - ألا تذكر قول توماس اكونياس ما من عالم عرف حتى اليوم خلق ذبابة ؟

حيران - كيف لا أذكره ... ؟

الشيخ - ألا تذكر قول روجر باكون : أنه لا يوجد عالم من علماء الطبيعة يستطيع أن يعرف كل شيء عن طبيعة ذبابة واحدة ؟ حيران - كيف لا أذكره ... ؟

الشيخ - ولكن هذا القرآن الذي يقول للناس : يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ... قد سبقهم جميعا يا حيران ...

حيران - أترام قد اقتسموا قول القرآن يا مولاي ... ؟

الشيخ - إن القول السليمة تتلاقى على الحق يا حيران ، وكلما ازدادت علما كان تلاقيا على الحق أيسر وأقرب .

من كتاب قصة الإيمان ،

للأستاذ نديم الجسر - مفتي طرابلس

« سنرى آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » . قرآن كريم

« هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تخزون » .

« يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلمهم الله ذباب شيئا لا يستنقذوه . منه ضعف الطالب والمطلوب . ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى عزيز . فاستفتهم أم أشد خلقا أم من خلقنا إنا نخلقناهم من طين لازب . بل عجبت ويسخرون ، وإذا ذكروا لا يذكرون ، وإذا رأوا آية يستسخرون » .

هذا ما يقوله القرآن في خلق الحياة من (الطين اللازب) وهو نفس ما يقوله العلم ، فإحدى هذه الحياة التي أجمع العلماء مع القرآن على أنها تكونت من الماء والطين ، ثم وقفوا على هيئة الخفاء من سرها حائرين ؟

إنهم عرفوا أنقى الكثير من فروعها وأصولها ، وعناصرها وطبائنها ، ونظمها ونواميسها وعلوا أن جميع الأحياء تتألف من خلايا ، وأن الخلية تتكون من النطفة الأولى (بروتوبلازما) وعلوا أن هذه النطفة الأولى مكونة من الكربون والأكسجين والهيدروجين والبيروجين .

وجربوا أن يخلقوا الحياة في شيء ففجزوا ، ثم اهتموا مع القرآن باستحالة خلق ذبابة . ألا تذكر يا حيران قول بنجر (إنه السكرية ذاتها ، على بساطتها ذات بناء وتركيب مختص

بدل الاشتراك

٤٠ في الجمهورية العربية المتحدة
٥٠ خارج الجمهورية
وللسنة الأولى والطلّاب
تخفيض خاص

مجلة الأزهر

مجلة شهرية جامعية

مدير المجلة ورئيس التحرير
أحمد حسن الزيات
لغة
إدارة الجامع الأزهر
بالقاهرة
ت : ٩٠٥٩١٤

تصدر من منشأة الأزهر في أول كل شهر عربي

الجزء الثاني - السنة السادسة والثلاثون - صفر سنة ١٣٨٤ هـ - يوليو ١٩٦٤ م

لغة العامية المصرية

البلاغة بين الإيجاز والأطناب

بقلم : أحمد حسن الزيات

بين لغات السامية واللغات الآرية أن الأول
إيجالية والأخرى تفصيلية . تجد ذلك واضحاً
في هذه اللغة العجمية : قتل الإنسان ! إن
الفعل في هذه اللغة دل بصيغته المفعولة
وقربته المفعولة على الزمن والمعنى والتعجب
والثناء وحذف الفاعل ، وهي معان
لا تستطيع أن تعبر عنها في اللغات الآرية
وهي آرية ، إلا بأربع كلمات أو خمس .
وطبيعة اللغات الإيجالية الاعتماد على التركيز
والإقتصار على الجوهر والتعبير بالكلمة
الجامعة والاكتفاء باللمحة الدالة . أما طبيعة
اللغات التفصيلية فهي العناية بالدقائق
والإحاطة بالفروع والاهتمام بالملاحظات

جرى حرف البلاغيين على أن يجعلوا
الأسلوب الوسط الذي تساوت فيه ألفاظه
ومعانيه أصل الأساليب . فإذا زادت
الألفاظ على المعاني كان الإطناب ، وإذا
زادت المعاني على الألفاظ كان الإيجاز ،
فالطريق المستقيمة عندهم ثلاثة : مساواة
والإيجاز والإطناب . وأنا أرى أن البلاغ
الحق لا يكون من طبعه الطول ولا الفضول
ولمّا يملك إلى تأدية معانيه إلى ذهن
القارئ أو السامع أحد طريقين : طريق
المساواة والتقدير ، أو طريق التصريح والخطف .
أما الإطناب أو الإسهاب فليس من طبيعة
اللغة العربية ؛ لأنها لغة سامية وأول فروق

لأن طول القول الأول قد أطال في معناه ،
وقصر القول الثاني قد قصر به عن معناه ...
والإيجاز بقسميه أسل في اللغة العربية
لأنها لغة أمة صافية الذهن دقيقة الحس
سريعة الفهم تشر بقوة وتعب بقوة وتقيم
بقوة . وقوة الروح والقلب ، وقوة العقل
والإدراك تلازمهما قوة اللسان والقلم
أي البلاغة ، والبلاغة الإيجاز . والإيجاز
امتلاء في اللفظ وشدة في الفاسك . ولا ترى
التميع والتفكك والانقضاء الا حيث ترى
الضعف في شيء من أولئك . وملاك الإيجاز
غزارة المعاني ووضوحها في الذهن ،
وطواعية الألفاظ ومرورها في اللسان .
ولمما يكون المي والثرثرة ومضغ الكلام
من جذب القريحة أو قلة العلم أو سقم الذوق ،
وقديما قالوا : « من ضاق عقله اتسع لسانه » .
لذلك كان الإسهاب أول ما يصاب به ناشئة
الكتاب ؛ لأن جهدم القليل يضيق عن شرح
الفكرة فيدورون حولها بمجممين بالكلم
الفوارخ والجلل الجوف وهو اليوم قائم
في أساليب الصحف لأن أكثر كتابها
يؤثرون لكم على الكيف فيسكبون الصغير
ويطولون القصير وينشئون من المعنى القليل
مقالة ، ويحملون من الخبر العادي قصة ...
وقد كان أحد شيوخ الصحافة يكتب مقالا
في عمودين كل صباح ، فإذا نظرت فيه على
أن تقرأ سطرين وتترك أربعة بلغت آخره
وقد حصلت من تلك على ما كان في ثلثيه ،

والاستطراد إلى المناسبات والميل إلى الشرح .
ولم تعرف العربية التفصيل والتطويل والمط
وتماقب اللفظ كلها أو جلا على المعنى الواحد
إلا بعد اتصالها بالآرية الفارسية في العراق
والآرية الأوربية في الأندلس . نفا ذلك
في أسلوب عبد الحميد ، ثم زاد في أسلوب
ابن المقفع ، ثم فاض في أسلوب الجاحظ ،
ثم طغى في أساليب من خلفهم من ضفة
الكتاب وهبة الصنعة في جهود الرمن
والانحلال حتى ليدعشك أن تجد في كتب
الدواوين ، و جهود السلاطين ، كتاباً أوهدأ
يلغ به كاتبه مائة صفحة يحشوها بالفقر
والإسهاب ولا يعني بها شيئاً ١١ . وهذا هو
الإسهاب الذي تنكره العربية ولا يسفه
العرب . وهذه الزيادة اللفظية التي يسميها
البلاغيون إطناباً قد اشترطوا في بلاءتها أن
تسلم من الحشو والتطويل وأن تدل على معنى
جديد في الجملة تقتضيه الحال كتفصيل الجميل
أو توضيح المبهم أو تأكيد الإسهاب أو دفع
الإيهام أو تقوية الأسلوب وتوضيته بضروب
البيان والأوان البديع ليؤثر في الذهن
والنفس من طريق الامتاع والإقناع .
وما دامت هذه الزيادة قد جاءت لمعنى
وسقت لغرض فلا تخرج الكلام عن حدود
المساواة . فنقول زكريا عليه السلام في مقام
الاسترحام : « رب إني وهن العظم مني
واشتعل الرأس شيباً » . أبلغ من قول القائل
في المقام نفسه : « رب إني كبرت وشبت » .

مثل هذا كله تطويل لا حاجة إليه والمعنى المقصود يفهم بدونه .

وأعود إلى الإيجاز لأسوق إليك بعض الأمثلة على قسميه ، فنأخذ على إيجاز المساواة والتقدير قول الله تعالى في آخر سورة طه : « روح : وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقمسي وغبضي الماء وغبضي الأسر واستوت على الجودي وقيل بعدا لقوم الظالمين » . وقول الرسول الكريم في قييد الحرية : « إن قوما ركبوا سفينة فاقسموا ، فصار لكل رجل منهم موضع ففقر رجل منهم موضعه بفأس فقالوا له : ما تصنع ؟ قال : هو مكانى أصنع فيه ما أشاء . فإن أخذوا على يدي نجوا ونجوا وإن تركوه هلك وهلكوا » .

• • •

كان أمراء القدر العربي من أمثال جعفر ابن يحيى وسهل بن هارون يتوخون جانب القصد ويؤثرون طريق الإيجاز حتى قال جعفر الكتاب : إن استطعتم أن نجهلوا كتبكم كلها فوقيما فافعلوا . ويريد بالتوقيعات ما يملقه الوزير أو الرئيس على ما يقدم إليه من الكتب في شكوى حال أو طلب نوال وكانت تجري بجرى الأمثال في الجمع بين الإيجاز والجمال والقوة كتعليقته على كتاب رجل شكاه إليه عاصلا من عماله : « لقد كثر شاكروك وقل شاكروك فإما اعتدلت وإما اعتزلت » .

وقيل لا بأس لا حيب فيك إلا أنك تطيل قال : أخيرا تصعبون أم شرا ؟ قالوا خيرا . قال : فالزيادة في الخير خير . روى ذلك

وكأنك لم تحذف شيئا ١١ وأكثر رواية الأخبار في الصحف لا يكادون يختلفون من ذلك الرجل الذي تحدث عنه ابن الأثير في كتابه (المثل السائر) إذ يقول :

« جلس إلى في بعض الأيام جماعة من الإخوان وأخذوا في مناقشة الأحاديث وانساق ذلك إلى ذكر هرائب الوقائع التي تقع في العالم فذكر كل من الجماعة شيئا ، فقال شخص منهم : إن كنت في الجزيرة العمرية زعم الملك فلان وكنت إذ ذاك صبيا صغيرا فاجتمعت أنا وتقر من الصبيان بالحارة الفلانية وصعدنا إلى سطح طاحون ابنى فلان وأخذنا نلعب على السطح فوق صبي منا على أرض الطاحون فوطته بغل من بنال الطاحون ففطنا أن يكون آذاه ، فأسرعنا النزول إليه فوجدناه قد وطته البغل ففطنه خنائة حسنة لا يستطيع الصانع الخادق أن يفعل خيرا منها » .

« فقال له أحد الحاضرين : والله إن هذا صبي فاحش وتطويل كثير لا حاجة إليه ، فإنك بهدد أن تقول إنك كنت صبيا تلعب مع الصبيان على سطح طاحون فوق صبي منكم إلى أرضها فوطته بغل من بنالها ففطنه ولم يؤذ . ولا فرق بين أن تكون هذه الواقعة في بلد نعرفه أو لا نعرفه . ولو كانت بأقصى المشرق أو بأقصى المغرب لم يندفع ذلك في غرابتها . وأما أن تذكر أنها كانت في الجزيرة العمرية في الحارة الفلانية في طاحون بنى فلان فإن

وتصعيد وتركيز. وذلك لا يشيأ لك إلا بدوام النظر وطول التمهيد، ومهما قلبت الجملة على وجوه البيان فإنك لا عمالة واجد فيها عوجاً تمده أو تتواء أو تسويه أو تفعل ولا تشذبه.

قيل للرئيس الأمريكي ولسون وكان من رجال الخطابة: كم تنفق من الزمن في إعداد خطبة تلقى في حشد تائق؟ فقال: أسبوعين فقيل له: فكم تنفق إذن في إعداد خطبة تلقى في ساعة؟ فقال: أسبوعاً. فقيل له: فإذا طلب إليك أن تلقى في ساعتين؟ فقال: ألقها على الفور!

والمنزلة الظاهرة للإيجاز أنه يزيد في دلالة الكلام من طريق الإيجاز. ذلك لأنه يترك على أطراف المعاني ظلالاً خفيفة يشتمل بها اللحن ويعمل فيها الخيال حتى تبرز وتتلون وتذسع، ثم تنصب إلى معانٍ أخرى يحملها اللفظ بالتفسير أو بالتأويل. والقرآن الكريم معجزة الدهر في هذا الصدد.

وليس بسبيل الإيجاز البلاغي من نقص أطراف الخيال ويطن. ألوان الحس ويترك أسلوبه كأسلوب البرق شديد الاقتضاب والجفاف، فإنه للكلمة الموجزة سحراً يأخذ بالقلوب وشعراً يجري في العصور. وقد قال فيها سيد البلاغة محمد بن عبد الله: (إن من البيان لسحراً) وسماها الكلمة الجامعة وقال في مقام الفخر والشكر: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصاراً.

أحمد حسن الزيات

الجاحظ وخلق عليه بقوله: «وليس الأمر كما قال إياس، فإن الكلام غاية، ولنشيط السامعين نهاية، وما فضل عن مقدار الاحتمال، ودعا إلى الاستئصال والملا، فذلك الفائض هو الخدر، وهو الخطل، وهو الإسهاب الذي سميت الحكماء يمينونه».

كذلك كان أقطاب النثر الفرنسي من أمثال (شاتوبريان) و(فلوير) يتفقدون في الإيجاز ولا يتصحبون في التفكير حتى حرموا على أنفسهم استعمال اللفظ مرتين في صفحة واحدة. وقد أخذ فلوير في إحدى رسائله على شاتوبريان أنه كرر لفظاً مرتين في وصفه قدوم (أودود) إلى روما في كتابه (الشهداء). ومن كلام (برالو): يجب أن تعرف كيف توجز لتعرف كيف تكتب. ونفرد نوابغ الكتاب من الإطناب منشؤه ليهم تلك القوة البلاغية التي تحد الغاية وتريد أن تبلغها من أقصر طريق. فهم لا يلبثون لأنهم يعلمون المعنى الذي يفيد، ولا يحشون لأنهم يعرفون اللفظ الذي يدل، ولا يخبطون لأنهم يبصرون الأمد الذي يرام. أما الذين لا يتفقدون ما يقولون أو لا يدرون أين يقصدون، فهم كالماء الخاتم على وجه المنحد قصاراه زيد وجرجرة، أو كالسان الخبول فطقه لفظ وثثرة، وثثرة اللسان كثرقرة البطن، أصوات تذهب مع الريح!!

والإيجاز في البليغ قوة ودوية وجه؛ لأن الإيجاز غريزة ونحل، وتصفية وتنقية،

التطورات التشريعية للطلاق للأستاذ محمد محمد المدني

- ٣ -

وأفتى به بعض الحنفية - حكاه أبو بكر الرازي عن محمد بن مقاتل ، وأفتى به بعض أصحاب أحمد - حكاه ابن تيمية عنه ... وجاء في نيل (الأوطار للشوكاني) أن ابن ميثق نقله في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح ، ونقل الفتوى به عن جماعة من مشايخ قرطبة ، كـ محمد بن علي ، ومحمد بن عبد السلام ، وحكاه أيضا عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن هوف ، والزييد ، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كطاء وطاوس وعمر بن دينار ، كما حكاه صاحب البحر عن أبي موسى (١) .

وهناك أيضا من علماء السنة من يقول بعدم وقوع الطلاق في الحبض ، جريا مع القاعدة التي ذكرناها ، واستدلوا ببعض الأحاديث الثابتة ، وفي مقدمتهم أيضا ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ، ووجهه الشك - وكان في كتابه (نيل الأوطار) (٢) .

وقد سلك المحرم الشيخ أحمد محمد شاكر

تسكنا في المقال السابق من مذهب الشيعة الإمامية في الطلاق ، وبيننا أنهم يحكون بعدم وقوع الطلاق الذي لم تتحقق فيه الشروط التي اشترطها الشارع ، وبأن الطلاق صيغة خاصة يشترط أن تكون فصيحة غير ملحوة ، وأن تكون مجردة من كل قيد ، حتى ولو كان معلوم التحقق ، وأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد ، أو بتكرار الصيغة متتابعة ، لا يقع به مع تحقق الشروط إلا طلقة واحدة ، وأن الطلاق بالكناية لا يقع ، وكذلك الطلاق بالإشارة إلا من الأخرس العاجز عن النطق ، ولا يقع بغير العربية مع القدرة على التلفظ بها ، ولا بالخلف والعين ، ولا بالنذر والعهد ... إلخ

هذا هو مذهب الشيعة الإمامية ، وهناك من العلماء المجتهدين من اتجه بهذا الاتجاه على الجملة - أي في بعض هذه الأحكام التي ذكرها الإمامية ، وفي مقدمتهم من فقهاء الحنابلة ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، فقد قررا أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة لا يقع به إلا واحدة ، قال ابن القيم : « وأفتى به بعض أصحاب مالك ، حكاه التلسماني قولاً لبعض المالكية في شرح تفريع ابن الجلاب ،

(١) راجع البحوث التي كتبها المصنف في الاستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي عن أسانيد قانون الزواج والطلاق رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ص ٥٤ .
(٢) ص ٢٢٦ ج ٦ من كتاب نيل الأوطار للطبع بالمطبعة الثمانية في سنة ١٣٥٢ هـ .

فلو لم يأذن الله بذلك ، لكان الطلاق باطلا كله ، إلا أن يرضى الطرفان « كما هو في سائر العقود ، فمن طلق كما أذن الله فقد صح طلاقه ووقع ، ومن طلق على غير ما أذن الله كان طلاقه باطلا غير صحيح ؛ لأنه لا يملك وحده بطبيعة التعاقد ، وإنما يملك ما أذن الله به وما ملكه آياه ، وكان عمله هذا داخلا تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد ، ومسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها .

٤ — وهذا المعنى قد أشار إلى ما يقرب منه حجة الإسلام أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (ج ١ ص ٢٨٥) بعد أن ذكر أن آية (الطلاق مرتان) تضمنت الأمر بإيقاع الاثنتين في مرتين ، فمن أوقع الاثنتين في مرة فهو مخالف لحكمها ، ثم فسر بعض الآيات الأخرى في أحكام الطلاق ثم قال : (وحكم الطلاق مأخوذ من هذه الآيات ، لولا عالم يكن الطلاق من أحكام الشرع ، فلم يجوز لنا إثباته ، مستونا إلا على هذه الشريطة وهذا الوصف ، وهو كلام جيد لولا قوله (فلم يجوز لنا إثباته مستونا... إلخ) لأن الآيات والاحاديث لم تدل على طلاق مستون وطلاق غير مستون وإنما دلت على طلاق بأوصاف خاصة وشروط معينة أذن به الشارع ، فمن أوقعه على غير هذه الشرائط والأوصاف كان قد تجاوز ما أذن له

المصري ، في كتابه (نظام الطلاق في الإسلام) مسلك ابن تيمية وابن القيم في ذلك ، حيث يقول (١) :

١ — الزواج عقد بين الزوجين ، وهما طرفا العقد ، والقاعدة العامة في العقود أنها تلزم كل طرف من طرفيها بما التزم به من حقوق في العقد وأنه لا يملك أحد منهما الإخلال بشيء من حقوق التعاقد ، وأنه لا يملك أحدهما فسخ العقد أو إلقاءه أو إنجاء وحده ، إلا أن يرضى الطرف الآخر ، وهذا بين بالاستقراء التام لا يحتاج إلى دليل .

٢ — وكان العرب في الجاهلية يتزوجون كما كانوا يتعاقدون بأنواع أخرى من العقود في المعاملة ، وكان العرب أيضا يطلقون الزوجات ما شاءوا من غير قيد ولا حصر ، وجاء الإسلام فأقر كثيرا من عقودهم وصحاحاتهم مع تشريع جديد دقيق ، هذب به طرقا رجة من طرق التعاقد بينهم ، وأقر فيها أقر عقود الزواج ، وشرط فيها شروطا تهذيبها ، وجعلها مطابقة للعدالة التامة .

٣ — ثم شرع في تهذيب الطلاق ، وهو حل لعقد النكاح ، يقوم به أحد طرفي العقد وحده ، وكان القياس — أو طبيعة التعاقد يقتضي بالأي يملك حل هذا التعاقد إلا طرعا معا ، واقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يشرع لعباده الإذن للرجل بالانفراد بالطلاق دون المرأة ، لما في ذلك من المصلحة الظاهرة

(١) من صفحة ١٤ وما بعدها .

من نوع كذا ، وهكذا من الإيمان التي تجري بين الناس وهم في أسواقهم وجمعاتهم دون أن يكون لزوجاتهم شأن بها .

وكذلك رسم أن يكون الطلاق في طهر لم يحسب فيه ، فإذا طلقها في طهر محسب فيه ، فإنه يكون لغواً ولا تأثير له على الحياة الزوجية ، وكذلك إذا طلقها في غير طهر ، وهكذا وضع الإسلام الطلاق الذي يقع قيوداً بالنظر إلى لفظه ، وبالنظر إلى أهلية الزوج وبالنظر إلى حالة الزوجة ، وبذلك ضاقت الدائرة التي يقع فيها الطلاق ويكون له تأثير على الحياة الزوجية التي استقرت وأخذت حظها من الوجود . . . ونريد بهذا العرض أمرين : أحدهما أن الطلاق في جميع صورته التي يقع فيها ليس إلا نوعاً من إهتراء فسخة للزوجين يتدبران فيها أمرهما ...

أما ثاني الأمرين فهو تحديد ما يقع به الطلاق وما لا يقع تحديداً بيننا وأضحاً عن طريق الفقه المأثور عن أئمتنا ، وفيه من اليسر ورفع الحرج ما يحقق ساحة الدين ، ويسر الشريعة وسيجد المصلحون فيه من حسن النظر والاختيار الوقاية الكافية من ظاهرة كثرة الطلاق التي يزم بعض الناس بحسب ما يذكرون من أرقام — أنها كثرة تهدد حياة الأسر ، وليس للأسر ما يهددها في ظل الفقه الإسلامي الواسع إلا التزمس والجرود على مذاهب معينة ، تتخفينا يلزم ، وقانوننا يتحكم إليه الناس فيما بينهم .

فيه ، وأنى بعمل لا يملكه إذ لم يؤذن به من الشارع ، فكان لغواً ، فلم يجر لنا إثباته أصلاً إلا على هذه الشريطة ، وبهذا الوصف ، أ . هـ .

ومن الذين سلكوا هذا المسلك الفقهي في شأن الطلاق ، المنفور له الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر الأسبق ، وله في ذلك بحوث جيدة ، طبعت بعنوان : بحوث في التشريع الإسلامي وأسبابه وأسانيده قانون الزواج والطلاق رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ، وقد تكلم فيها عن كثير من مسائل الطلاق مؤيداً هذا الاتجاه .

وكذلك تكلم في هذا الشأن تأييداً لهذا المسلك فضيلة المنفور له الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت شيخ الجامع الأزهر السابق ، كما نرى في كتابه : الإسلام عقيدة وشريعة ، ومما قاله في هذا الكتاب (١) :

« وإذن فالطلاق الثلاث في كلمة واحدة ، لا يقع إلا واحدة ، وكأ رسم الإسلام في الطلاق التفريق .. وجعل الجع لغواً لا يقع به شيء - أي فوق الواحدة - كذلك رسم فيه أن يكون منجزاً ، أي موقفاً بالفصل ، ليس معلقاً على شيء يفعل منه أو منها ، كأن يقول إن فصلت كذا ، فأنت طالق ، وكذلك رسم فيه ألا يتخذ عينا على شيء يفعله أولاً يفعله كأن يقول : هل الطلاق أن هذه السلعة بكذا ، أو امرأتى طالق إذا لم تكن السلعة

يتبين مما سبق أن الفقهاء قد اختلف
المصور كان لهم اتجاهان مبنيهما أساسا
هو النظر إلى حكم الطلاق في الأصل على أنه
هو الخطر أو الإباحة .
وقد ترتب على الاتجاه الأول إلى حد بعيد
كل ما يؤدي إلى التضييق في اعتبار صحة الطلاق
وفناؤه ، كما ترتب على الاتجاه الثاني إلى حد
بعيد أيضا كل ما يؤدي إلى اعتبار صحة
الطلاق ووقوعه .
ونقول في كل منهما : « إلى حد بعيد »
لأن كلامنا من الاتجاهين لم يعم على مجرد كون
الأصل في الطلاق هو الخطر أو هو الإباحة
ولكن على دراسة النصوص الواردة في
الكتاب والسنة وشرحها وتفسيرها على
ضوء روح التشريع الإسلامي والمصالح
التي يرميها والتطبيق العملي الذي كان على عهد
الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين
من بعدهم .

وإذا أردنا أن نتابع هذا النظام الدقيق
الذي وضعه الإسلام للطلاق ، ونتابع
التطورات التشريعية التي مرت بأحكامه
ومبادئه ، على وجه التفصيل ، فإن ذلك
يقتضي منا إعداد مؤلف ضخم ، ولكننا
فكنا نرى بعض الموضوعات التي دار
حولها الخلاف ، واتصل بها التشريع
الحديث في قوانين الأحوال الشخصية ، لنبين
كيف تناولها البحث وما الذي انتهى إليها
الترجيح وقام عليه العمل قضاء وقتوى :
وموعدنا البدء في ذلك هو العدد القادم
إن شاء الله تعالى .
محمد محمد المرنى

والواقع أن مجموع ذلك كله قد كون نظاما
دقيقا للطلاق يضمن تمكين الزوجين من
التريث في شأنه وعدم الإسراع في الوصول
إلى مرحلته النهائية التي بها تنقسم هوى
الزوجية ، وذلك بإيجاد عدة فرص للتدبر
وتقدير الأمر على ضوء المصلحة الحقيقية
البعيدة عن التأثير بالمؤثرات الوقتية ، ومن
هنا كان تشريع الرجعة في الطلاق مرة بعد
مرة ، وكان تشريع الطلاق الموافق للسنة

رسالة الأصول للإمام الشافعي

للأستاذ الفاضل بن عاشور

- ٣ -

المكية ، مثل ما نتجها من البيئات الفقهية في الأمصار ، من الخصائص الأصلية والمناهج التخريبية ، ما يعطى الفقه المستقبط فيها مظاهر مختلفة عن الفقه المستقبط في غيرها ، بما يفرقه عن الفقهاء يومئذ ، من اختلاف طرائق التفقه باختلاف فقهاء الأمصار ، فنشأ الإمام الشافعي بالضرورة على منهج بيئته ، سالكاً مذهبها ، منطبقاً عليها ، حتى يخرج على ذلك المنهج مخرجه الكامل ، فأصبح فقيه مكة ومفتيها ، واشتهرت نسبته إليها حتى قيل فيه « المكي » وعظم صيته على شبابها ، وحلأ نجمه ، وأصبح علم بيئته فقهية : هي البيعة المكية ، وكان الحرم الآخر وهو المدينة داراً لمنهج فقهي ، وبيئة اجتهادية هي التي يقوم عليها مالك بن أنس صاعداً بسلطانها إلى فقهاء المدينة من الصحابة وخاصة عبد الله بن عمر ، فلم يلبث الشافعي أن نهض بعصب الطريقة المكية حتى اجتذبت إليه الطريقة المدنية التي كانت رسالتها قد أقيمت إليه في الحرم المكي بتلقيه الموطأ وروايته وحفظه ، من قبل أن يتصل بمالك ويعرفه ،

في منتصف القرن الثاني من الهجرة تماماً ، سنة ١٥٠ هـ ، لما كان فقه العراق قد بلغ شأوه الأقصى ، واستقرت أصوله على نحو ما أقرها عليه الإمام أبو حنيفة ، ورضي الله عنه ، فأنهى دور التأصيل ، وابتدى دور التفريع على يد أصحاب الإمام أبي حنيفة .

وكان الفقه المجازي يشتد نحو غاية كماله ، قد سلك الناس فيه طريق الموطأ الذي شاع ذكره في الآفاق ، وجلب إلى مجلس مالك رواداً ، وأصدر عنه أدلة .

يوشك استئصال البلاد الشامية في إقليم فلسطين ، من وليد كريم ، من سلافة قرشية ولد بمدينة غزة سنة ١٥٠ هـ هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي .

ورجع الوليد المقرب ، بعد أن أتم الحلين ، إلى موطن آبائه من بني عبدمناف ببطاح مكة حول المسجد الحرام .

وكان في مكة ، كما في غيرها من الأمصار ، بيئة فقهية تكونت بالنفاهة المتصلة لفقهاء عن أسلافهم جيلاً لجيلاً في مكة ، من عهد قبيها في العصر النبوي ، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، ولتلك البيئة الفقهية ،

للدنيا وكالمافية البدن ، ، واشتهر تلازم
الإمامين الشافعي وابن حنبل في بغداد حتى
يروى أن الشافعي قال في ذلك :

قالوا يزورك أحمد وتزوره

قلت الفضائل لا تفارق منزله

إن ذرعه فلفضله أو زارني

فلفضله فالفصل في الحائذين له

هذه الاتصالات الثلاثة بمالك ومحمد بن الحسن

وأحمد بن حنبل تربينا أن الشافعي ، وإن يكن

بمنهجه أحد أئمة المذاهب الأربعة المقتدى

بهم من جمهور المسلمين ، فإنه كان محور

المذاهب الأربعة جميعها . باتصاله المتن ،

مخرجنا ومخرجنا بأئمتها ، وبما جمع بينه وبينهم

من ود واختصاص ، هل الاختلاف

في الأصول والفتاوى في المذاهب

وفي ذلك ما يوضح أن الشافعي بمجرد هذه

الصلات ، به ما تكون له بعدا من صلاحه

أخرى ، ذات شأن في هذا المقام ، قد كان

على موقف من الاتصال بالمذاهب المختلفة ،

والممارسة للأصول المتباعدة في البيئات الفقهية

المتعددة ، مكنه من أن يناظر ويقاوم

ويناقش ، حتى ينتهي إلى ما لا يمكن أن ينتهي

إليه غيره من استنباط أوجه الترابط بين تلك

الأصول ، وشعب التفريق في ما بينها ، فيخاص

من استنباطه ذلك ، إلى طريقة من البحث

تستولك الكليات من الجزئيات ، وتستخرج

القواعد من المسائل ، وتسمو بالمراسم العمل

وخرج الشافعي من مكة إلى المدينة فلقى مالكا

ومخرج بفقته مخرجا جديدا ، وروى عنه

الموطأ مباشرة واختصر به ، حتى هد أحد

أصحابه . وأقام في ملازمته حتى توفي مالك

سنة ١٧٩ ، وبعد هجرة إلى مكة ورحلة

إلى اليمن ، دخل الشافعي إلى بغداد ، فالتقى

بالبيته الفقهية الثالثة ، التي اتضح نهجها ،

واستقرت أصولها بالإمام أبي حنيفة ، ثم قام

عليها أصحابه من بعده ، وهناك ، في بغداد ،

التقى الشافعي بالإمام محمد بن الحسن الشيباني

صاحب الإمام أبي حنيفة ، ومدون مذهبه ،

فامتزج كل منهما بالآخر امتزاجا وثيقا ،

قرب به الشافعي من مذهب أهل العراق ،

وإزداد فيه محمد بن الحسن قربا من مذاهب

أهل الحجاز ، فنفذت من هذا الامتزاج

الكريم مناظرات عالية ، سما بها الفقه ،

وتحاكت فيها مذاهب أهل النظر ، ومذاهب

أهل الأمر ، ولقد طفحت كتب كل من الإمامين

الشافعي ومحمد بآثار تلك المناظرات .

وهناك في بغداد أيضا اتصل بالشافعي

شاب نير من أهل الفقه ، والحدوث ، والزهد :

هو الإمام أحمد بن حنبل ، فاختصر أحمد

بالشافعي ، ومخرج عليه ، وفقه به ، وحد

أول تلاميذه ، وأخص أصحابه ، واتصل

بينهما جبل الوداد ، موثقا صلة الأستاذية ،

وحق كان أحد يقول : والشافعي كالشمس

وبهذا الاتصال الجديد زاد احتكاك الشافعي بالمذهب المالكي ، في أصوله وقروعه ، كما اتسعت دائرة اختلاطه بالمذاهب بما خلاص إليه من المذهب المصري : مذهب الليث الذي توزع ترائه بينه وبين السابقين إليه . من إخوانه الأقدمين أصحاب مالك .

وعلى رأس القرن الثالث استقر الشافعي بمصر ، وقد صنى في نفسه نظرياته الفقهية وعصها ، فثبت على شيء مما كان يقول به في الأدوار السابقة من حياته ، لاسيما الدور العراقي البغدادي ، ورجع عن أشياء كثيرة من مذاهبه الأولى إلى أقرال جديدة اطمأن إليها في الأربع سنين الأخيرة من حياته التي قضاه بمصر ، وهناك دون مذهبه الذي أصبح يمثل البيئة الفقهية المصرية . بعد انقضاء يمثلها الأصلي ، بوفاة الليث بن سعد ، ودروس مذهبه وليس الذي يتصل بموضوعنا من حياة الإمام الشافعي أقواله الفقهية لالعراقية منها ولا المصرية ، ولكن الذي يتصل بموضوعنا من ذلك هو مراسه للمذاهب الفقهية المختلفة واحتكاكها بما يمكنه ميزته البارزة في أنه بسبب ذلك الاحتكاك ، كان أول من تكلم في أصول الفقه وهو الذي استنبط ذلك العلم برسائله التي تعد من دوافد الثقافة الإسلامية .

الفاصل بجمه هاشور

(تونس)

إلى البرهان النظري ، وتلك هي طريقة وضع العلوم : بجميع جزئياتها العملية ، ووضع القواعد الجامعة لها ، فلقد قرب الشافعي بين المناهج المتباينة في الفقه ، بجمعه بينها في نطاق معرفته إلى الحد الذي قال فيه أحمد بن حنبل : « كنا قلن أصحاب الرأي ، ويلموننا ، حتى جاء الشافعي فزوج بيننا » .

وفي هذه الاتصالات البغدادية التي قطعت برجة قصيرة إلى مكة ، أنهى الشافعي عمر القرن الثاني ، وخرج في مستهل القرن الثالث إلى مصر ، وكانت مصر كما كانت المدينة ومكة والعراق ، بيئة فقهية ، لها أصولها الاجتهادية ، وطرائقها الفقهية ، التي تمثل في فقيه مصر وإمامها الليث بن سعد . وكان الليث قد توفي قبل دخول الشافعي مصر ، بخمسة سنين .

وقد بدأ فقهه يتضائل لما كان يقوله الشافعي نفسه ، في ما ذكر ابن خلكان ، من أن أصحابه لم يقوموا به ، وكانت مصر قد أصبحت مركزا ذا بال من مراكز انتشار المذهب المالكي باستقرار طائفة عظيمة من أصحاب مالك هناك وبثهم مذهبه ، واتصافهم بالتفريع على طريقته ، فهم ابن القاسم وأشهب وابن وهب وعبد الله ابن عبد الحكم ، وقد اتصلوا كلهم بالليث ابن سعد ، وجمعوا ما أقادوا من علمه وفتنه ، إلى ما أقادوا قبل من علم مالك وفقهه .

فتح الباري

تفاوت المنازل عند الله

للأستاذ عبد اللطيف السبكي

- (أ) « والسابقون الأولون : من المهاجرين ، والأنصار ، والذين أتبعهم باحسان » . آية ١٠٠ توبة
(ب) « ومن حولكم من الأعراب منافقون ، ومن أهل المدينة » . آية ١٠١ توبة
(ج) « وآخرون اعتروا بذنوبهم » . آية ١٠٢ توبة

هذه طبقات ثلاث ... هي مجموع الاختيار من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -

١ - طبقة أولى : سبقت إلى الإيمان من مطلع صبحه ، ثم إلى الهجرة نحو المدينة بعد هجرات إلى الحبشة ، يوم كان الكفار ذوي بطش على المؤمنين ، وكانوا يحاولون مجبروتهم أن يحاصروهم في مكة ، يستغلون بها ، ولا يمكنونهم من نكثهم سوادهم ، وتكوين جماعتهم بعيدين عن حوزة قریش . وقد تحمل بوصف الهجرة من خرج إلى المدينة ، قبل النبي مستأذناً ، أو بعد هجرته - عليه السلام - ... وتعتبر الهجرة شرعاً منذ بدايتها قبيل خروج النبي ... أي منذ إيمانه أهل المدينة « ثانياً » عند العقبة سنة

هذا مقام من مقامات الدعوة إلى جانب الله ، والتوجه إلى خير المسالك في الدنيا .. وأنت لا ترى في هذا السياق أمراً ، ولا نهياً ، بل فيه قصص حق عن صنيع الله بشأن عباده الأولين ، والآخريين . وربما كان القصص أقوى تأثيراً في النفس ، وأشد إغظاءً للوصي ؛ لأنه حكاية لما تقذفه الغفلة في شأن من سلف ، ومن خلف ، وفيه أن هذه رسالة الله في خلقه ، سبقت فيهم أدلاً ، وهي جارية عليهم أبداً . فلنكن لنا عبرة من هذا الواقع ... والسعيد من وعظ بغيره .

(١)

« والسابقون الأولون : من المهاجرين ، والأنصار ، والذين أتبعهم باحسان » .

وهؤلاء هم الذين أضنى عليهم ربهم لقب
الانصار. فكان امتدادهم بذلك مكاناً لا امتداد
الطبقة الأولى: بالمهاجرين، وصاروا كرم جميعاً
حرفاً مشهوراً ومشهوراً بالمهاجرين والانصار.

هاتان الطبقتان هم الذين ربط بينهم
الإسلام برباطه الوثيق، وامتزج بأرواحهم
ودماهم على السواء، لخلعوا وابتغوا
وجاهدوا في سبيله، ثم يابسوا التي تحت
الشجرة عام المدينة، ومهدوا بهذه القسالة
لفتح مكة بعد.

ولقد سجل الله فضلهم هذا، فوصفهم جميعاً
بالإيمان، وأثبت لهم كريم وعده بالرضوان،
فقال: « ولقد رضى عن المؤمنين » إذ
يأبسونك تحف الشجرة، فعمل ما في قلوبهم
فأنزل السكينة عليهم، وأثابهم فتحاً قريباً.

٣ — وطبقة ثالثة، لم يكونوا مهاجرين،
ولا أنصار، ولكنهم كانوا على تمام القدوة
بهؤلاء في طريق العقيدة، وصلاح العمل،
والنزاهة عن لؤثة الفساق حتى شهد الله بقوله:
« والذين اتبعوه بإحسان » ثم أضنى عليهم
جميعاً فضلاً يسعهم، ورفع منزلتهم عنده
إلى قمة المنازل بعد مقام النبوة رضى الله
عنهم بالجزاء الكريم. ورضوا عنه بالقبطة
لما منحهم، والشكر على ما هداهم. وأعد
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، خالدين

أنتى حشرة من البعثة، إلى فتح مكة في السنة
الثامنة بعد مجرته عليه السلام.

أما ما بعد فتح مكة فلا تستبرح حجرة؛ لأن
الكفار لم يبعد لهم بأس في أم القرى،
وأصبحت الشوك للبلدين فيها، فلا حاجة
إلى انصرافهم عنها، وهم الآن في بيئة
إسلامية... ولذلك يقول النبي - صلى الله
عليه وسلم - لا حجرة بعد الفتح، ولكن
جهاد، وعمل.

هؤلاء المهاجرون هم الذين جاهدوا
بأموالهم وأنفسهم في اعتناق الإسلام، وبن
نصرته وهم الذين يثيبهم القرآن في كثير
من آياته، وهم الصحابة الخلفاء، ومنهم
الخلفاء الراشدون ومنهم المبشرون بالجنة.

٢ — وطبقة ثانية من أولئك التابعين
إلى الاستجابة لل دعوة... وهم أبناء المدينة
الذين وفدوا على مكة في موسم الحج، والتقى
بهم النبي، وبلغتهم رسالته، وتلا عليهم
قرآناً، وصدقوه، ثم بلغوا قومهم بالمدينة،
وحادوا إليه في كثرة من الرجال بلغت سبعين
رجلاً، وفيهم امرأة ثمان فأسلوا جميعاً وبأيعوه
على النصرة وافتداهم بالنضحيات التي يفتدون
بها أنفسهم وأهلهم، بل بما هو أحر
عليهم من كل ذلك إن كان، ثم كان من
ورائهم في الإسلام أهل المدينة من الأوس،
والخزرج.

(ب)

١ - ذكر القرآن في مقابلة السابقين
الأوليين طائفة أخرى على النقيض مما عرفنا .
قال تعالى : « وعن حولكم من الأعراب
منافقون ، ومن أهل المدينة » .

يعني أن هناك منافقين ينتشرون في البوادي
من الأعراب الجفافة ، وفي المدينة نفسها من
أهل الحضر ، وهؤلاء مردوا على النفاق ،
منذ ظهر الإسلام بجانبهم ، وصار نفائهم
متغلغلا في طباعهم ، ومسالكمهم حتى لم يعد
ميسورا للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن
يعلم شأنهم ، كما يعلم شأن منافقين آخرين .
ولما يعلم الله شأن هؤلاء المخترقين في النفاق
المتأصل فيهم .

والله - سبحانه - لا يدهمهم دون ابتلاء
بالتقم . . فهم في هم ناصب ، يساورهم دائما
من خوف الفضيحة لهم ، وخوف ما يلاحقهم
من مبهات لو تكشف حالم بين المسلمين .

وهذا الهم هذاب في الدنيا ، ويتصل به
هوائهم عند الموت حينما تضرب الملائكة
وجوههم ، وأدبارهم ويدفنون بأرواحهم
إلى هذاب الآخرة في جهنم ، وبئس المصير .

وهذا نفاق في الدين : عرف سابقا من
قوم لم يتجهوا نحو الاهتمام بدعوة الرسول
وما تزال الدنيا مشغولة بمثل هذا ، وبغيره .

فيها ، وذلك الفوز العظيم ، غنا تركية من
الله السابقين ، ولعن تابعهم بإحسان في الدين
والعمل .

وبهذه الزكية رفع الله شأن أصحاب عهد ،
ولم يعد هناك مسأخ لتجاهل فضلهم ،
أو التشكيك في مقامهم عند الله ، ولا في
سهرتهم يوم كانوا ، فضلا عما يحفل به كتاب
الله من الثناء والتتوي . . . وليس على الله
حرج في أن يرفع شأن عبده إلى حيث يشاء .

ولا ينقص هذا القدر ، ولا يفيض من إيماننا
به أن المنافقين ملئوا دنياهم بالغمز فيمن
زكاهم الله ، وكذلك لا ينقص من هذا القدر
ولا يفيض من إيماننا به أن ما واثف أخرى
حيث عن هذا الحق الأبلج ، واضطربت
أنفسها عصبية مناة ، فأنكرت هذا الفضل ،
أو كثيرا منه على جماعة من السابقين الأولين .

وما ينبغي لمن يزعم الإسلام أن يقسم نفسه
في هذا المضمار الرهيب ، ويحسب أنه فيصل
في حكمة الجائر بين محبة محمد ، وهم الذين
تكفل الله بإثناء عليهم في كتابه ، وعلى
لسان رسوله الصادق ، المصدوق .

فلترك هؤلاء المشبهين في تورطهم العصبية
المتطفلة ، وانحصر على توجيه القرآن نحو
القدوة بأولئك السابقين الأولين ، لنكون
من تبعهم بإحسان ، وعسى أن يتسع لنا فضل
الله معهم فيما أعد لهم هذه من الفوز العظيم .

واقة يقول في هؤلاء ، وآخرون اعترفوا
بذنوبهم ، غلطوا عملاً صالحاً ، وآخر سيئاً ،
فهؤلاء بين صلاح ، وصلاح .. وهم على أمة
النجاح ، أو الخسارة ، والبوار .

واقة — سبحانه — يعلمهم في حقهم ،
فقد يتوبون ، ويقبل الله توبتهم ، والله تعالى
غفور رحيم ، وهو يفرح بتوبة عبده ، ويحب
أن يفسح له فضلاً بالإجابة إلى الله ، وليس له
ساحة في تذيب عبده ، وإنما هي عدالة
تجرى على من أود لنفسه سوءاً ..

ومذا الفدركه جانب من القصص الرائعة
قبل أن تضيق الفرصة بالموت المفاجئ .
هبر اللطيف السبكى

من ألوان التفاق البامضة ، وما يزال الناس
يبحسون هذه الحقائق شائعة فيهم .. حتى
في المثقفين الذين يميزون بين الخبيث والطيب
توأم يسيبون التفاق ، وأكثرهم مغرور به ،
أو غفوس فيه .

وإذا كان الحديث عن التفاق شغل جانباً
تسبيحاً في سياق القرآن فالمسلم بحاجة إلى تلميز
نفسه من تلك الشوائب ، والابتعاد عن خطاها
جاهداً ما استطاع ، فلن ينفع المرء منا مجرد
إسلامه مع تولته بلوثة التفاق في قوله أو في عمله .

(جـ)

هـ - ولدينا طائفة ثالثة ، تعتبر دون الأولى ،
وغيراً من الثانية . وهي طائفة مسلمة ، ولكنها
في تصور من القدوة ، والحق بالآولين .

وصية عتبة بن أبي سفيان لمؤدب ولده

قال عتبة بن أبي سفيان لعبد الصمد مؤدب ولده .

« ليسكن أول ما تبدأ به من إصلاح نفسك ، فإن أعينهم معقودة بعينك ،
فالحسن عندهم ما استحسنت ، والقبيح عندهم ما استقبحت ، وعلمهم كتاب الله ،
ولا تنكرهم عليه فيملوه ، ولا تتركهم منه فيجروه ، ثم روم من الشر أعفاه ، ومن
الحديث أشرفه ، ولا تخرجهم من علم إن غيره حتى يهكوه ، فإن ازدحام الكلام في السمع
مضلة للفهم ، وتهديم بني ، وأديهم دوني ، وكل لهم كالطبيب الذي لا يسجل بالدواء قبل
معرفة الداء ، وجنهم بمادة النساء ، وروم حير الحكاء » واستزدني بزيادة تلك أيام
أزدهم ، وإياك أن تسكن على عذر مني لك ، فقد استسكنت على كفاية ملك ، وزدني تأديهم
أزدك في برى إن شاء الله تعالى » .

موقف الإسلام من نظامي التبني والاعتراف بالولد

للمأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وائلي

في سوق هكاظ بيع الرقيق لحكيم بن حزام ، وكان النبي رافداً من روافد الرق في الجاهلية ، ووجهه حكيم لعمته خديجة ، ثم وجهته خديجة لزوجها محمد بن عبد الله ، فأعتقه وتبناه قبل رسالته . ولذلك كان يدعى زيد بن محمد ، ثم زوجه بعد الإسلام بنت عمته (بنت عمه الرسول عليه السلام) زينب بنت جحش (فإن أمها أمة بنت عبد المطلب عمه الرسول عليه السلام) .

ولا يعني ما يؤدي إليه نظام التبني من اختلاط في الأنساب ، وتوحيش لمحنة القرابة ، وإضعاف لوشائج الدم ، وإفساد لمقومات الأسرة ، وإثارة لحوامل الفتنة والضغينة ، وإضرار لنار العقاق والنزاع بين العشائر والأسرات .

ولذلك حرمه الإسلام تحريماً قاطعاً ، وأنكره القرآن في عبارات قوية تم على شدة تعارضه مع الدماغم السليمة التي ينبغي أن يقوم عليها نظام الأسرة الإنسانية . وفي هذا يقول الله تعالى : وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ... وما جعل أديابكم أبناءكم ، ذلكم قوامكم بأقوامكم ، والله يقول

يقصد بالتبني أن يتخذ الإنسان فرداً غير منحدر من صلبه ولداً له ، فيعامل هذا الغريب معاملة أولاده أمام القانون والمجتمع ويتم بحقوقهم ، وتضع عليه أعبائهم وواجباتهم .

وقد عمل بهذا النظام كثير من الأمم في العصور القديمة والوسطى بشروط وأوضاع تختلف باختلاف الأمم التي أخذت به ، وكان العرب في الجاهلية يطبقونه في نطاق واسع ؛ حتى لقد كان يندر أن يوجد من بين سرايهم وأوساطهم من ليس له ولد أو أولاد بطريق التبني . ولقد تبني الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قبل رسالته - جرياً - على عادة العرب زيد بن حارثة مع أنه كان حينئذ معروف الأب والأم (فأبوه حارثة ابن شراحيل كما في « أسد الغابة » أو ابن شرجيل كما في « حيرة ابن هشام » ، وينتهي نسبه إلى بكر وأمه سعدى بنت ثعلبة من بني معن) . وأصل قصته أن أمه كانت قد خرجت به وهو طفل لم يتجاوز الثامنة من عمره لزيارة قومها بني معن فأغاروا عليها خيل بني النضير بن حمره وسبوا ابنها وباعوه

تعالى : « قلنا قضى زيد منها وطرا زوجناكم ؛ لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعياتهم إذا قضاوا منهم وطرا » (وعبارة « قضى زيد منها وطرا » الواردة في الآية هي كناية عن طلاقه إياها) . ويقول في آية المحرمات مؤكدا هذا المعنى : « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ... وحلالن أبنائكم الذين من أصلابكم » . أى أن الأبناء الذين يحرم على الآباء الزواج بمطلقاتهم أو بمن توفوا عنهم هم الذين ينجبون من طريق من أصلابهم لا الذين ينجبون عن طريق الأدعاء والتبني الذى ألغاه الإسلام .

هذا ، ويلاحظ أن ثمة فرقا جوهريا بين « التبني » الذى تحدث عنه « الإقرار بالأبوة » الذى يعتمد عليه الفقه الإسلامى ويعتبره دليلا على ثبوت الأبوة للفر والبنوة للقر له . وذلك أن « الإقرار بالأبوة » معناه أن يعترف شخص بأبوه لشخص آخر أى بأن هذا الشخص الآخر قد جاء من صلبه . ففي هذه الحالة ثبت القرابة بينهما على الوجه الذى أقر به ويترتب عليها ما يترتب الشرع على هذه القرابة من حقوق وواجبات ، على شرط ألا يقوم دليل على بطلان إقراره ، ولا يلقى اعتراضا من المقر له ولا من غيره ، وأن يكون الفرق بين سفيهما يجعل أبوة المقر للمقر له ممكنة من الناحية الطبيعية

الحق وهو يهدى السبيل . ادعهم لأبائهم هو أفسط عند الله ، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ، ، ، من سورة الأحزاب ، والمقصود بالأدعياء في الآية الذين كان الناس يشككونهم أولادا بطريق التبني) .

ولحرص الإسلام على القضاء على هذا النظام وإزالة جميع آثاره ، ولقوة تأصله في نفوس العرب ، لم يكتف بإلغائه بالقول بل رأى أن يمحوه كذلك بطريق عمل وبفعل الرسول نفسه ، فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن يتزوج مطلقه زيد بن حارثة الذى كان قد تنبأه قبل الرسالة (وهى زينب بنت جحش) ليبين للناس بطريق عمل أنه لا تبني في الإسلام ، وأن الدين الجديد قد قضى على هذه القرابة المصطنعة وعما جميع آثارها ، وأحل ما كانت محرمه ، ومن ذلك زواج الرجل بمطلقة من تنبأه .

وذلك أن العرب في الجاهلية ، لإزالمهم الدعى منزلة الابن من جميع الوجوه ، كانوا يهرمون على من تنبأه أن يتزوج بمطلقة ومن توفى عنها ، كما يهرم على الأب الزواج بمطلقة ابنه من صلبه ومن توفى أبوه عنها . فجاء زواج الرسول عليه السلام بمطلقة زيد تقريرا عمليا لإلغاء هذا النظام وما كان يترتب عليه . وفي هذا يقول الله

المدنية ، ما لا يمكن أن يتحقق لأمثالهم بدون هذا الإجراء .

• • •

وأما نظام الاعتراف بالولد ، فيقتضى ألا يلتحق نسب الولد بأبيه الشرعى إلا إذا اعترف به اهترافا صريحا ورضى أن يلتحق بنسبه به . وكان هذا النظام سائدا عند كثير من الأمم فى العصور القديمة والوسطى فعند قدماء الرومان مثلا كان إذا ولد لعبيد الأسرة أو لأحد أبنائه ولد من زوجه العرقية وجب تقديمه للعبيد ، وذلك بأن يوضع على عتبة حجرته ، فإن قام ورضه إلى صدره كان ذلك اعترافا منه ببنته ، وإذا تركه ملقى على العتبة اعتبر أجنبيا عنه ومن أسرته ، وكذلك كان شأن العرب فى الجاهلية ، فكانت البتوة فى كثير من عشائهم لا تثبت لمن يجمى من الزوجة الشرعية إلا باعتراف صريح من الأب .

ولا يخفى ما ينطوى عليه هذا النظام من استهانة بمحرمة الزواج ، واستخفاف بميثاقه ، واستبداد بشئون الأسرة ، وإخضاعها لأهواء الأزواج ونزواتهم ، ونيل من كرامة الزوجات ، وتعميرى الأولاد الضياع ، وحرمانهم من أحز حقوق الإنسان وألزمها للحياة وتفرقة ظالمة بين الإخوة والأخوات

أو كما يقول الفقهاء ، أن يكون عن يولد مثله مثله ، وأن يكون المقر له غير معروف له نسب آخر (انظر بدائع الصنائع للكاسانى الجزء السادس صفحة ١٩٨ وتوابها والسابع ص ٢٢٨ وتوابها) . على حين أن التبنى معتاد أن يتخذ الإنسان فردا غير منحدر من صلبه ولدا له مع اعترافه بأنه غير منحدر من صلبه . وبذلك الإسلام وسائل الإقرار بالآبوة فى حالة القبط بوجه عام ، فيقرر أن نسب يلتحق بمن التقطه إذا أقر بأبوة له أى اعترف أنه ولده جاء من صلبه ، أو يلتحق بأى شخص آخر يعترف بذلك إذا لم يدهه الملتقط نفسه (وإذا اعترف ببنته الملتقط وشخص آخر غيره فإن الملتقط يكون أولى به) وذلك على شرط أن يكون القبط غير معروف النسب ، وأن يكون عن يولد مثله مثل من اعترف بأبوة له .

فيصبح القبط بعد هذا الاعتراف من أولاد المعترف ويعامل معاملتهم من جميع الوجوه — ويلحق بالقبط كل شخص غير معروف النسب ، فإن الإسلام يذل كذلك وسائل الاعتراف ببنته ، وبقرها بالشروط السابق بيانها . وقد قصد الإسلام بذلك أن يشجع الناس على حماية المفلأ ومجهولى النسب وأن يحقق لمولاء وأولئك من رعاية الأسرة وألفة القرابة والتئمة الصالحة ، والحقوق

إجراءاتها وصيغها في أول سورة النور .
(آيات ٦-٩ من سورة النور) فيطلب إليه
أن يقسم أربعة أيمان يقول في كل يمين منها
« أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما ومبثها به »
ويقول في الخامسة « لعنة الله عليه إن كان
من الكاذبين فيما وماها به » ثم تشهد المرأة
بعده على نفسها أربع مرات كذلك تقول
في كل مرة منها : « أشهد بالله أنه لمن الكاذبين
فيما وماها به » وتقول في الخامسة « غضب الله
عليها إن كان من الصادقين » وبعد أن يحلف
كلاهما هذه الأيمان المخلطة ، وتجري بينهما
الملاعة على هذا الوجه ، يفرق القاضي بينهما
ويعتبر الولد الذي أجريه بسببه هذه
الخصومة أجنبيا عن الزوج ويلحق بأمه
وحدها .

وإن تأملا يسيرا في هذا الإجراء ،
وما يحيط به من مراسم وطقوس ، وفي صيغ
الإيمان المخلطة التي يحلفها الزوج ، وتكرارها
عدة مرات ، إن تأملا يسيرا في كل هذا
لكاف في الدلالة على أن الإسلام ينظر
إلى هذه الحالة على أنها حالة استثنائية شاذة
لا يجوز للزوج أن يلجأ إليها إلا عند الضرورة
القضوى حينما يقوم لديه الدليل القاطع على
صدق دعواء ، ومن ثم يمكن اعتبار هذا
الإجراء نفسه من بعض وجوه وسيلة لحاية

وزلولة عنيفة لدعائم النظام العائلي ومقوماته
على العموم .

ولذلك حارب الإسلام هذا النظام في جميع
مظاهره ، ولم يأل جهداً في القضاء عليه ،
وقرر أن « الولد للفرأش » ، (وهذا نص
حديث نبوي شريف) ، أي أن من يجيء
من الأولاد ثمرة لفرأش شرعى يلتحق نسبه
بالزوج من غير حاجة إلى اعترافه به اعترافاً
صرحاً ، وأخذت الشريعة الإسلامية بهذا
المبدأ حتى في الحالات التي يسود فيها تعذر
اتصال الزوج بوجه ، كما إذا عقد مشرق على
عربية ، وظل كل منهما مقياً في بلد ، ولم
يعرف بين الناس اتصالهما بها ، ثم جاءت
الزوجة بولد ، فإنه يثبت نسبه من الزوج
يدون حاجة إلى اعترافه به اعترافاً صريحاً .
(انظر بدائع الصنائع للكاساني ، الجزء
الثاني ص ٢٣٢) .

ولم تستثن الشريعة الإسلامية من ذلك
إلا حالتين :

(الحالة الأولى) : إذا ثبت لدى الزوج
أن زوجته قد عانت أماتة وحلفت من غيره
أو جاءت بولد من غيره ، ووجه إليها هذا
الاتهام صراحة ، ورفضت الزوجة أمرها
لقضاء نفقة إياها ، أو وقع هو أمره للقضاء
ولم يكن له شهاد على ادعائه ، ففي هذه الحالة
يجرى القاضي بينهما « الملاعة » المبينة

آية ٢٢ من سورة النور . والفعل في الآية من الرباعي أى زوجهم . ويقول : « ومن لم يستطع منكم مالا أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ، فأنكحوهن بإذن أهلن وآتوهن أجورهن بالمعروف آية ٢٥ من سورة النساء . والمراد بأهلن في الآية أسياهن) :

فكان من العدالة إذن ألا يلتحق نسب ولدها به إلا بأدعائه أى باعترافه اعترافا صريحا بمباشرته إياها وبأن الولد من صلبه وقد كان السيد ملزما بديانة أى فيها بينه وبين ربه ، أن يعترف بالولد الذى يحس من معاشرته لجاريته . هل أنه إذا اعترف مرة بولدها فإن من تجبى به بعد ذلك يثبت نسبه منه بدون حاجة إلى اعترافه به اعترافا صريحا لأن الاعتراف الأول يعد دليلا على أنه قد اختار هذه الجارية لفراشه . هذا إلى أن ما ذكرناه هو مذهب أبى حنيفة ؛ وفي مذاهب أخرى لا يشترط الاعتراف الصريح في المرة الأولى ، وإنما يكفي أن يكون السيد قد اتخذها فراشا له وصكت من الولد الذى جلت به .

وكتور على عبد الواحد داني

الأنساب من الاختلاط وتخليصها من شوائب الرية .

هذا إلى أن الإسلام قد أعطى الزوجة في هذه الحالة فرصة لتبرئة نفسها إن كانت تعتقد برادتها ، ولتنكذب زوجها فيما اتهمها به ، ودور العقوبة هنا ، وذلك بأن تحسم الأيمان الخمسة المهيئة فيما سبق ، فيبقى الأمر في نتائج العملية إلى اعتبار كل منهما صادقا فيما يتعلق بمسئوليته والتزاماته : فلا يلحق الولد بالزوج ، ولكن لا تعد الزوجة آتمة ولا ترفع عليها عقوبة ما .

(والحالة الثانية) هي حالة الولد الذى تجبى به الجارية غير المتزوجة في بيت سيدها ، فإن نسب هذا الولد لا يلحق بسيدها إلا إذا اعترف به اعترافا صريحا ، والسبب في ذلك أن صلة الجارية بمولدها ليست صلة زوجة بزوجها ، بل صلة مملوكة بمالكها ، وأن هذه الصلة ليست قائمة على ميثاق وتعاقد بل قائمة على ملك التبعين ، وأنه ليس مفروضا دائما أن يباشر السيد جاريته ويستمتع بها كما هو شأنه حيال زوجته ، بل يجوز له ذلك ويجوز له أن يقصرها على شئون الخدمة والعمل ، ويجوز له أن يزوجهما لرفيق مثلها أو لحر .

(وفي هذا يقول الله تعالى : « وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ،

صداقة الفكرة بين شلتوت والرسالة

للأستاذ محمد رجب البيومي

الرسالة لا تنفك تذكر الأزهر في معرض الإصلاح والنهضة ، وما الأزهر في رأى أكثر الناس إلا متحف آثار ومقبرة أفكار وطائى مذاهب ، وقول فيما قول : إن الشرق لا ينهض إلا بالدين وأن الدين لا ينهض إلا بالأزهر وأريد الأزهر الجديد الذى يضع لثقافة الشعب أساساً من الدين يقوى بقوة الله ، ويثبت بثبوت الحق ، ويدوم بدوام الدنيا ثم يقيم عليه من القواعد والنظم والأوضاع ما يقره العقل ويؤيده العلم ، ويتقبله العصر ، الرسالة (١٤٤) . وهذا الكلام الواضح تحديد مركزها تبين الرسالة من دعوتها الأزهرية ، وهو يؤكد ما ذكره الدكتور البيومي من انتهاء هذه الدعوة إلى مدرسة الإمام ، وستحدث الآن من دور الأستاذ شلتوت فى الإصلاح الأزهرى على صفحات الرسالة ، لنعرف كيف جمعت صداقة الفكرة المخلصة بين إمام كبير هو الشيخ الراحل وكاتب هادف هو الأستاذ الزيات ١١

كانت الرسالة فى مبدأ حياتها متبرمة بمحمود شيخ الأزهر وعناده ، فلما تنهى الأمر للأستاذ المراهى استقبلته فرحة مسرورة ، ونشرت صورته مع ترجمة موجزة لحياته ،

يقول الدكتور البيومي وزير الأوقاف السابق فى خطاب للأستاذ الزيات نشر بمجلة الأزهر جادى الآخرة سنة ٨٣ : « وإن مدرسة الرسالة لتمثل فى تاريخنا المعاصر تعديداً أدبياً فكرياً وروحياً قومياً تلتهم جذوره وأصوله فى مدرسة الأستاذ الإمام » .

وهذه العبارة الموجزة تحدد لنا سر الصداقة العميقة التى نشأت بين الرسالة ، وزعماء الإصلاح الذين فى مصر ، بل تفسر لنا سر الاهتمام المخلص المتأبر بالأزهر على صفحات الرسالة حيث لا يكاد يخلو مجلد من مجلداتها الأربعين من نقاش متصل متتابع يدور حول الأزهر ، يبدؤه الزيات ثم تنفرج شفته إلى أبعاد مترامية ، حتى نقف بين كتاب الرسالة وهبط يصدق أن نسبه وهبط الإصلاح الأزهرى ، وفى مقدسته الأستاذة محمود شلتوت وعبد البيومي وعبد المدين ومحمود الشراوى وعبد يوسف موسى من رجال الأزهر ، عدا الآخرين من غير أبنائه وكثير ما هم ١ وقد تحدث الأستاذ الزيات عن سر هذا الاهتمام البالغ بالإصلاح الأزهرى فقال : هناك تقول لنفسك ما بال

الوثام في الداخل حالت بين الشيخ وبين ما يريد ، الرسالة (٦٣٤) .

لذلك كله نرى الرسالة تنهج إلى الأستاذ شلتوت ، وتدفع به مع جماعة الشيخ عبدالمجيد سليم إلى أداء الدور الحام في معركة الإصلاح وإن الأستاذ الزيات ليعلم ذلك صريحا حين يقول بالعدد ٤٠٦ ص ٥٣٣ ما نصه : « نعتقد الرسالة أن الأستاذ شلتوت لسان صادق من ألسنة الإصلاح الديني في هذا العصر فإذا أيد الرسالة في دعوته الإصلاحية بقلبه ولسانه كسبت منه ما كسبته الدعوة الكبرى من عمره ، ومنذ هذه الكلمة والأستاذ شلتوت يتسم مكانه في أوج الرسالة والزيات يتابع جهوده الإصلاحية بالتركية والتنصيد وكان يجهد لقالاته الأولى بالرسالة تمهيد الصديق المؤيد ، على أنه احتفاء الزيات بتقديم السكانين ، مما ربط بين شلتوت وصاحبه بأقوى رباط في معركة الإصلاح والتجديد . ومن السهل الميسور لمن يريد أن يؤرخ كفاح شلتوت في نهضة الأزهر أن يرجع إلى أعداد الرسالة ، فقد سارته في دعوته مسيرة نشيطة ، وقسمت صفحاتها لمن يحفلون موافقه ، ويباركون حركته ، والحق أن الأستاذ محمد المدهني كان في طليعة هؤلاء . وقد حاسه ، وإذ كان غيرة ، إذ كان العدد الأول للشيخ في دعوته يسقط على صفحات الرسالة شارحا ، ويهاجم خصومها ناقدا ، مما تسجله له حركة الإصلاح بإعجاب وتقدير .

وما زالت توليه المودة والتقدير ، ونخصه بكتابة افتتاحيات الأعداد المجرية الممتازة واتفق أنه سيواصل جهوده في معركة الإصلاح ، إذ أن المراهق في رأى الزيات إذ ذاك ، إمام هذا العصر بإعداد من اتقه بجمل في فهمه الدقيق لرسالة دينه وإدراكه الصحيح لحاجة عصره وعله الراسخ بطبيعة قومه ، وملكته السليمة في أدب لفته وأفقه الرقيب لاقران المعسكات الاجتماعية فيه تحمضه من الفكر الثاقب يمدد بها ظلام الإشكال فتخرج إلى طريقها الواضح من الدنيا أو الدين ، الرسالة (٢٥٦) .

وقد دافعت عنه بحمارة حين قدم بعض المفرضين حريضة شاكية إلى الدوائر المشورة ، فكتب الأستاذ ابن عبد الملك بالعدد ٢٩٥ كلمة تؤيد الرجل في مهب العاصفة وكان المظنون بالشيخ أن يعضي بالإصلاح إلى وجهته ولكن أمورا شائكة أهرضته وقد تحدث عنها الأستاذ الزيات في مناء إذ قال :

« وكان الظن بالفقيد الكريم وقد ورت أكثر خصائص الأستاذ الإمام أن يؤدي رسالة الإصلاح على الوجه الذي يرتضيه العلم ، وبقتضيه العصر ، ويرتجيه الناس ولكن الأسباب المعوقة من مهادة السياسة وممانعة المعارضة ، ومعاطلة الحسرم ، واضطراب السلام في الخارج ، وانقطاع

لدى المسئولين ، ترى بعض من يعرفون الكلام عن مواضع يفسرون اقتراح الأستاذ شلتوت بأنه مهاجمة للشيخ المراغى ، وتدور الدسائس المفترضة مداوراً يدعو الشيخ الأكبر إلى الإقصاء منه فلا يمد الأسباب لتنفيذه على ضرورته الملحة وخطره الكبير .

وكان من أثر مقالات الرسالة المتتابعة ، وجهود جماعة الشيخ عبد المجيد سليم على صفحتها ما أومر الأستاذ المراغى بأن الزيات يشير عليه الثوائر ، وبخاصة حين ظهرت الرسالة تحمل مذكورة شهيرة كان التزام المراغى قد أهدمها أثناء ولايته الأولى على الأزهر بسط بها وجهه الإصلاح كإرثه .

ثم تولى الأمر بعد ذلك قضي ما اقترح أو تناساه ، وقد مهد لها الأستاذ الزيات بمقدمة جريئة قال فيها الرسالة ١٣٤٤ : « والأستاذ المراغى قد وضع هذه المذكرة لتكون برنامجاً في سياسة الأزهر ثم أقرتها الحكومة وارتضتها الأمة فلم يبق عليه إلا أن ينفذ ما وضع ، ويعطى ما شرح ، ولكن أزهري المراغى لا يزال كأزهر الظواهري يغير في الشكل ولا يغير في الموضوع ، ويستمر فيسلك الجامعة الحديثة ، ويحفظ بروح الجامع القديم فلم يستطاع كاتب من الكتاب أن يبين الحواقل ويشرح الأسباب ؟

إذا كنت ذا رأى فكن ذا هزيمة

فإن فساد الرأى أن تتردد

لقد تقدم الأستاذ شلتوت باقتراح إلى هيئة كبار العلماء بحلته الرسالة بالسدد (٤٣٧) وهو يدعو إلى إقصاء مكتبته على دائم للجماعة تكون مهمته ما يأتي :

(١) معرفة ما تهاجم به الأديان عامة والدين الإسلامى بخاصة في عصرنا الحاضر مع الرد عليه .

(ب) بحث ما يحصل فيه الاختلاف بين علماء العصر من جهة أنه بدعة يجب تركها أو ليس كذلك ووضع الأصول الكيفية بتمييز ما هو بدعة بما ليس بدعة .

(ج) العمل على وضع مؤلف يحتوى على بيان ما في كتب التفسير المتداولة من الإسرائيليات التى دسست على التفسير وأخذها الناس على أنها من معاني القرآن .

(د) بحث المعاملات التى جددت وتجدد في العصر الحاضر من جهة حكم الشريعة فيها .

(هـ) تنظيم طرق الوعظ والإرشاد والاتصال بالمجتمعات المعاصرة لذلك .

(و) إحياء الكتب النافعة في مختلف

العلوم والإشراف على مجلة الأزهر وإصدار الفتاوى فى ما يطلب من الاستفتاءات .

هذا ملخص الاقتراح ، وقد بسطته الأقسام بالرسالة بسطاً واضحاً ، حتى كتب عنه الأستاذ

المدنى كلتين مبهتين والأستاذ السبكى مقالاً جيداً ، وأشار الزيات إلى جسدوا في مقال

اقتباسى ، ومدل أن يكون لذلك تأثيره النفاذ

« لم نحاول أن تقرب الناس ولا لأفسنا هذه الكتب ، ولم نحاول أن نأخذ النافع منها لنعرضه عرضاً يروج عند أهل مصر . »
 « لم نزل نتفق أوقاتنا في المناقشة اللفظية وفي خدمة نصوص المتن وعبارات المؤلفين ، ونحن لا نقرأ من المقروء إلا نسيا ضئيلة تافهة لا تكون ملزمة ولا تعد تحصيلاً . »
 وإن العامل الذي وقف بالأزهر هذا الموقف لا يرجع إلى الطلاب ولا إلى الأساتذة ولا إلى المتأخرين وإنما يرجع إلى أن الإصلاح لم ينفذ بالروح التي وضع بها ، ولم يتمدد حتى يؤتي ثماره وإلى أن تحدث هذه الخطوة الجريئة سيبيح الأزهر في حرته من الأمة لا يسهلها بمحاجتها ولا تقدره في وجوده ولو سن له ألف قانون (تلك نقاط من هذه المحاضرة التي أيدتها الرسالة ونشرت مقالات هامة في تحايلها ، فنبهت القراء إلى ما يزال الأزهر يملكه من المماحكات والقشور وأصبح الشيخ شلتوت من يومها في الإصلاح المارتب تمتد نحوه الأضواء في تطلع حتى أتبع له فيما بعد أن يتولى مفيضة الأزهر ويتم التطوير التجديدي على يده فيستريح .

وقراء الرسالة يذكرون للإمام الراحل - غير محاضراته السابقة - مقالتي راتين دوى صداهما دويّاً شديداً ، أولاهما مقالته من وقع عيسى إذ نشر بالعدد (٤٦٢) فتراء السيدة بهذا الشأن مؤيدة بالحجج

ومن ذلك الحين والرسالة سافرة الحطة تحتضن أنصار الإصلاح ، وتقيم بينهم حلانق المودة على نهج واضح ومذهب مبين ، فلا غرو أن وقفت مع شلتوت وجماسته لا تحيداً لقد كان أبرز مواقف الأستاذ شلتوت في هذه الحقبة المجاهدة ، محاضراته الشهيرة عن السياسة التوجيهية العليا في الأزهر ، إذ كانت ثورة قوية على تردد الأستاذ الأكبر في تنفيذ برنامجه الإصلاحى وقد احتشد لها من السامعين صفوة ممتازة يحتلون مراكز هامة في الدولة - الأزهريين وغيرهم وفي مقدمتهم وكيل الأزهر ومفتى الديار المصرية وكان المحاضر الثائر يقاطع بالتصفيق الحساد والعتاف المدوى كما ذكر الأستاذ المدنى بالرسالة (٥١٢) إذ قال : « ولما انتهى منها هناك نصيلة الأستاذ الكبير مفتى الديار المصرية وعاطفه فضيلة الأستاذ الكبير وكيل الأزهر مقبلاً بين عينيه على ملاء من الناس أجمعين ، وعلا التصفيق والعتاف لهذا المظهر الرائع وأبى الطلاب إلا أن يحملوا فضيلة المحاضر على أعناقهم إلى فناء الكلية ، فتم لهم ما أرادوا وكان يوماً في الأزهر عظيماً !

أما عناصر المحاضرة فتشير إليها من نقاط سجلها الأستاذ المدنى بالرسالة (٥١٥) وأهمها « لم نزل كتبنا على الكتب المعقدة التي لها طريقة خاصة في التأليف ، لا يفهمها كل من يعرف اللغة العربية . »

مسجل في كتبه الحادثة ١١ وما حاج حاج
هؤلاء المفسرين أن علما قاديانيا أفتى بما أفتى
به الشيخ شلتوت ، فتومروا هذه الموافقة
مدعاة للرب الآفك والظن الآثم ١ وفاتهم
- وم الطاء - أن صاحب الإفتاء يصدر عن
اجتهاده دون نظر إلى موافق أو مخالف ،
وقد اضطر الأستاذ شلتوت أن يدافع عن
رأيه في سلسلة من المقالات الفقهية الأصولية
بالسنة الحادية عشرة من الرسالة فتحدث في
بحوث ضافية عن آيات الكتاب في المسيح ،
وعن الإجماع ومعناه وحقيقته وثبوته وعن
السنة والاستدلال بها وعن آراء ابن حزم
ومحمد عبده ورشيد رضا والمراغي في هذا
الموضوع ١ وجاءت سلسلة بحوثه آية في
استواء المنطق ، وصحة الاستدلال وقوة
التعليل ، وقد جمعا فيما بعد في بعض كتبه
التي طبعت أثناء مشيخته للأزهر ١ بعد أن
نشرها الزيات في بضعة أعداد .

أما المقالة الثانية فبحثه العام بها عن الهجرة
وشخصيات الرسول بالعدد ٤٤٩ من الرسالة
إذ ذهب فيه إلى أن للرسول شخصيات متعددة
شخصية الرسول وشخصية الإمام العام وشخصية
المنقذ وشخصية القاضي وأعطى لكل شخصية
حكمها في منطق التثريب ١ ومع استناد الرجل
إلى أدلته الواضحة فإن خصومه المفرضين قد
ملئوا المجلات الدورية بمهاجته دون أن
يفهموا كلامه على وجهه الصحيح ، ولنظ

والأسانيد وخلاصتها الموجزة تشير إلى أنه
ليس في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة
مستند يصلح لتكوين عقيدة يطمئن إليها
القلب بأن عيسى رفع بجسمه إلى السماء وأنه
حي إلى الآن فيها وأنه سينزل منها آخر
الزمان إلى الأرض .

إن كل ما تنفيه الآيات الواردة في هذا
الشأن هو وعد الله عيسى بأنه متوفى ولم
يصلبه ولكن واه ، الله أجله ورفعته إليه .
إن من أنكر أن عيسى قد رفع بجسمه إلى
السماء وأنه حي فيها إلى الآن وأنه سينزل منها
آخر الزمان لا يكون بذلك منكرا لما ثبت
بدليل قطعي فلا يخرج عن إسلامه وإيمانه
بل هو مسلم مؤمن .

هذه الفتوى الجريئة لم تكذب تظهر بالرسالة
حتى حاج عليها من يدافعون عن الإسلام
بالسباب والشتم ، ومنهم أميون لا يعملون
الكتاب إلا أمان ، وقد تورط بعضهم
فانصل بعضو في مجلس النواب ليثير المسألة
في البرلمان ١ ووجه آخر خطابا مفتوحا إلى
رئيس الوزراء لهاكمة الأستاذ ١ وقام شيخ
إسلام تركيا السابق بما عرف عنه من تهجم
وتهريج حتى حكم بالكفر والزيج على الإمام
المجتهد ١ وأذكر من باب الفكاهة أيضا أنه
حكم على شخصي الضمير بالكفر أيضا لمقال
نشرته بالرسالة عن الرصافي وزاد فألحق
الأستاذ الزيات بي في حكمه ، وذلك مفسور

الأستاذ الزيات لأن كتبه عنه مقالا مسببا بالعدد (١٠٢٠) من مجلة الرسالة ١٩٥٢/١/١٩ ومن أراد أن يقف عليه فليرجع إليه :
أرسل مقالات الزيات نفسها في الرسالة متقبها ماداو حولها من نقاش طويل اشترك فيه الأستاذة العقاد والمذني والضمراوي وغيرهم بما يصح قراء الرسالة ولا يزالون يتحدثون عنه ذاكرين .

ولم ينقطع الأستاذ شلتوت عن التحرير في الرسالة حتى توقفت ، بل إن الأستاذ الزيات قد دعى إلى تحرير مجلة الأزهر حين أسند الأمر إلى الشيخ عبد المجيد سليم فقام برأيه ، وظهرت الرسالة إذ ذاك تبشر بالإصلاح وتتفأل بالبعث ، وأخذ اهتمام الكاتبيين بتجديد الأزهر يتزايد على صفحاتها أثناء ذلك ، لولا أن الشيخ الأكبر قد انسحب من الميدان فجأة على غير إرادته ، وترك الأستاذ الزيات مجلة الأزهر ، ليعود إليها من جديد وقد انقضت السحب المتكاثفة ، وتمهد السبيل الواضح وأصبح الأستاذ محمود شلتوت شيخ الأزهر وداعية الإصلاح ورجل البعث الجديد ...

أما جهاد الأستاذ الزيات في مجلة الأزهر فيبعد من عنوان هذا المقال وإن دعا إليه أطراد الحديث .

محمد رجب البيومي

بعض خطباء المساجد منه بما زينته له الجهل والنور والادعاء ، ولو كان لدى هؤلاء مسكة من عقل لمعرفوا أن الشيخ مجتهد أوله أن يبدي الرأي ولنغيره أن يحصيه بالجدل الشديد ، ولا أذكر من مجادليه في هذا الموضوع علما بمحانة ناقش الرأي بالرأي غير الأستاذ الأكبر محمد الخطير حسين فقد أفرد لفظة الرسالة وحدها مؤلفا بمفرده وكان من النزاهة والحيدة مضرب المثل في حجاج الراغبين من أولى العلم ، ولست أنا من القوة الفقهية بحيث أحكم لأحد الرجلين على صاحبه وكلاهما إمام كبير ، إنما أريد أن أقول إن الأستاذ شلتوت قد قبل قد صاحبه بيشر وارتياح ، وظن الصغار من الضعفاء أنه يحمل له حرازة حارة في صدره ، وتوقعوا أن يقف في وجهه حين تقدم جماعة كبار العلماء ولكن الشيخ شلتوت قد أهدى ترحيبه السار وقال قوله الشهيرة : من أسقط الخطير فقد أسقط نفسه ، وبالله حسلا رائعا في النزاهة والإنصاف ، لو اقتدى به العلماء .

حضت الرسالة بعد ذلك في دعواتها المخصصة للإصلاح الديني ، وقد اتجهت إلى حل حاسم لمشكلة الأزهر نشر على صفحاتها بتاريخ ٨ أبريل سنة ١٩٤٦ وهو في لياحه يقترب كثيرا من قانون الأزهر الجديد الذي تم به التطوير التقدي أخيرا على يد الإمام الراحل ولا أريد هنا أن أوجز الحل الحاسم كما رسمه

شاعر الإسلام والقوة والصوت

لأستاذ محمود الشرقاوى

على أيه ، ثم دخل « الكتاب » لحفظ القرآن وبعد ذلك دخل مدرسة أجنبية تقبع الإسلامية الأستلندية في سيلاكون ، وكان يرعى في هذه المدرسة أستاذ قدير في اللتين العربية والفارسية وآدابهما ، وهو في نفس الوقت صديق أيه ، هو السيد / أمير حسن . وأنتم إقبال دراسته في هذه المدرسة الخاصة حتى تخرج منها بدرجة « ممتاز » والتحق بعدها بجامعة لاهور وكان من أساتذته فيها مستشرق كبير هو السير : « توماس أرنولد » . ومن هذه الجامعة حصل على درجتين علميتين وانتقل بعد ذلك مدرسا للتاريخ والفلسفة في الكلية الشرقية بلاهور ، ثم لتدريس الفلسفة واللغة الانجليزية في الجامعة التي تخرج منها ، وفي سنة ١٩٠٥ انتقل إقبال إلى بيئة جديدة ودراسات جديدة مكللة لدراساته في الهند : سافر إلى إنجلترا فالتحق بجامعة « كمبردج » ، ثم إلى ألمانيا فالتحق بجامعة « هيدلبرج » . وقال عنها الدكتور داء في الفلسفة هي :

في ليلة من ليالي الربيع - وبيع القاهرة ذى النسيم الرقيق المنعش - اجتمع في نادي خريجي الجامعات المصرية صفوة من المثقفين لإحياء ذكرى عظيم من عظماء الإسلام والشرق ، كانت صفوة قليلة العدد ولكنها كبيرة القيمة . وكان من أسماء الخطباء الذين دهبنا لسامعهم اسم رجل من رجال الأزهر - الغير الرسميين - ولكنه لم يتكلم ولم يحمي . فالتقينا بذلك عنصراً كان يجب أن يشارك في تحية شاعر ظل طول عمره يتغنى بأبجاء الإسلام ويسعى لتجديد قوته والبعد بمتقدميه عن الحرافات وعن المذلة والخراب . وقد كان سعادة سفير باكستان من شهود الحفل ، تقديراً لشاعر الإسلام العظيم .

• • •

حياة إقبال وثقافته :

في سنة ١٨٧٣ ولد محمد إقبال لأسرة تعمل بالزراعة في مدينة « سيلاكون » بولاية البنجاب في الهند ، وكانت الأسرة تقيم قبل ذلك في كشمير . وتلقى أول دروسه

الدراسات الدينية المجادة ، والدراسات
المدنية الجامعية

نشاطه في الإصلاح والسياسة :

كان لإقبال نشاط مزدوج ولكنه يكمل
بعضه بعضاً : نجد من تنوع نشاطه السياسي
أنه كان أول داعية لفصل مسلمي الهند عن
غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى في دولة
مستقلة ، وهي الفكرة السياسية الدينية التي
دعا إليها يابغان نام وناضل في سبيلها نضال
الأبطال ، وتلقفها من بعده الزعيم محمد علي
جناح حتى انتهت ، كما فصل ، بتأسيس دولة
باكستان ، مستقلة منفصلة عن الهند
في أغسطس سنة ١٩٤٧ ، وكان هذا أبرز
عمل سياسي قام به ، وأعظم مشاريعه السياسية
الناجحة ، بل هو من أعظم الأعمال السياسية
التي تمت في طائفة الحديث .

ومن نشاطه السياسي أنه كان عضواً
في المجلس النيابي لولاية البنجاب ، ورئيساً
لحزب مسلمي الهند - قبل إلغاء باكستان -
وراقباً لمؤتمر دلهي آباد ، ورئيساً للجمعية
د حماية الإسلام ، التي كانت تعمر على
طائفة من المؤسسات ، وأنه اشترك في مؤتمر
د المائدة المستديرة ، الذي عقد في لندن
سنة ١٩٣١ و ١٩٣٢ .

وكان نشاطه الإصلاحى قائماً على تجديد
الفكر الدينى وإيجاد المسلم ، الواعى القوى

د تطور الفكرة العقلية في إيران ، كما وضع
رسالة في القانون .

ثم دعى بعد ذلك لإلغاء محاضرات في مدن
الهند الكبرى : دمدواس ، ودواقة آباد ،
و دهليرة ، فتكون من هذه المحاضرات
فكرته ودعوته لإصلاح أحوال المسلمين
وتقويم المناهج لدراسة الإسلام وفلسفته .
وهي المحاضرات التي قلبها إلى العربية المرحوم
الأستاذ عباس محمود صنوان : د تجديد
التفكير الدينى في الإسلام .

ومن ذلك نعرف أن محمد إقبال ، مزيج
رائع من ثقافات مختلفة متباينة ، ووراثات
مختلفة أيضاً أما الوراثات المختلفة التي شاركت
في تكوين شخصيته المفكرة القوية الشاعرة
فقد جاءت من أصله اللال الذي يرد إليه
بعض دأري حياته ، هذا البعض الذي يقول
إن أجداده كانوا من البرامكة ، وإن بعض
أجداده اتصل بصوفي مسلم صادق الإيمان
قتلنى عنه الإسلام وأسلم على يديه ، وإقبال
بأصله البرهمى ، ودينه الإسلامى ، ونزعة
أسرته الصوفية ، ثم بدراساته المتنوعة بعد
ذلك - كان مثلاً مخلصاً مفكراً وقلماً
شاعراً ذا نزعة إصلاحية خاصة ، كان أبرز
سماتها الجرأة والهند معاً . ولكنها ، في كل
حال ، عميقة الإخلاص .

وكانت ثقافته - كما رأينا - تجمع بين

بل كانت صوفيته صوفية التطلع والاندماج
وصدق الإدراك وسعة الشمول وحمته .
وهذا كله مزاج ليس غريباً عن الهند ،
حيث ولد وعاش ، وطن الفلسفات القديمة
والصوفية الشاملة والاندماج بالחס والروح
في الكائنات والحياة المتجددة . كما أنه ليس
غريباً عن الإسلام : دين التطلع والبحث
عن الإدراك والفهم والسمق .

وعلى هذا الأساس أقام دعوته الإصلاحية
وفكرته لتجديد الفكر الديني ، لم تكن
دعوته تلك ولا فكرته هذه صوفية مطلقة
ولا محلية مطلقة . بل كانت مزيجاً من الاتجاهين
حتى يبدو أحياناً - لبداية النظرة الأولى -
أن في دعوته شيئاً من التناقض ، ولكنه
عند التمعق لم يكن كذلك .

كان له في فهم القرآن إدراك صوفي يختلف
عن تفاسيره التي نعرفها للتصوفة . امتزج
فيها إحساسه الصوفي الرقيق الخاص وشفافية
روحه بقل العالم المصري . وفي بعض هذه
الآراء جرأة يسترها ذلك الثوب الشاعري
الرقيق الذي صيغت فيه ، كما يسترها الإخلاص
الواضح للفكرة والعقيدة .

كان يرى تخلف الحياة الإسلامية المعاصرة
عن مسيرة العصر والحياة العامة في العالم ،
ويرى تخلف المسلمين في الهند وغيرها
عن الحاق بنهم من الذين سيطروا - بقوة

المعارف بمخاطق عصره وأهدافه . وكان
في ذلك يدعو إلى «صوفية» بعيدة عن التراخي
والتواكل والسلبية قائمة على «قوة النفس»
وصلابة الإيمان وإقرار حرية الفرد وكرامته
كما أمر القرآن ، وعدم الخضوع لمغريات
الحياة : المال والشهوة والجمد .

كان تجديد الفكر الديني عند إقبال
- كما يقول الأستاذ الزيات في الرسالة - العدد
١٠٦٢ : قائماً على (فهم الإسلام على حقيقته
التي أنزلها الله ، وعلى رسالته التي بلغها
الرسول ، وعلى سياسته التي طبغها الصحابة ...
فهمه على أنه حمارة الدارين بالعمل الصالح ،
وسعادة الحياتين بالإيمان الحق ، وقوة
المشرقين بالوحدة الجامعة) فقد كان إقبال
من دعاة الوحدة الإسلامية الشاملة .

ومن هذا النشاط المزدوج ندرك أن الشاعر
الفيلسوف محمد إقبال كان يمزج بين أهدافه
السياسية لحسلي الهند وبين الدعوة الدينية لم
ولبية إخوانهم المسلمين جميعاً . شأنه في الجمع
بين الدين والسياسة شأن الشيخ جمال الدين
الأفغانى في الشرق .

مزاجه الصوفي :

كان إقبال ذا مزاج صوفي ، ولكنه لم يكن
صوفياً من المعتزلين الحارين المستعبرين
للحياة القاصدين منها بالنصيب الأقل والمنزل
الدون .

من الزيف التي لا يقول بها الإسلام ، بل هو يشكرها ويحاربها . وقد كان إقبال يحاربها يمثل هذا التصديق وهذه الحرارة وهذا الإخلاص ، كان - كما يقول أستاذنا الزيات - : (... يقطع الشعر حشرات على دين أسائه الجمل والضعف في نفوس أهله إلى شعائر من غير شعور ، وصاسك من غير نسك ، وينسى على المصلين ، لا تهتم الصلاة عن الفحشاء والمنكر ، وهى المازكين ألا تطهرهم الزكاة من الآثمة والشح ، ويقول لأولئك الآلوف الذين يذهبون كل عام إلى الحجاز وهم لا يدركون سر الحج ولا معنى الجماعة في بيت من شعره الثائر الساخر :

أما يسأل أحد أولئك العائدين من حج البيت المحرم : ألم يجدوا هناك ما يدونه إلينا غير قارورة من ماء زمزم ... ١٩

فقد كان إقبال يحارب الأشكال والمرامم والطقوس التي لا توصل إل نتيجة ولا ثمرة وكان يفهم الإسلام على أنه حقيقة وجوه . الفرد والمجتمع :

ودعوة إقبال لتجديد الفكر الدينى وتصحيح المفاهيم من العقيدة والشريعة ، وفكرته لإصلاح المجتمع الإسلامى عن طريق هذا التجديد للتفكير والتصحيح للمفاهيم ، وهذه الدعوة لإصلاح المجتمع تقابلها - أو تسابرها وتسبقها وتكملها دعوة أخرى تهذيب الفرد

المسلم ، وقوة الخلق ، وصلابة العزيمة - على الحياة الإنسانية المحاصرة كلها . فيجد أسباب هذا التخلف كلها أساسها سوء الفهم للعقيدة ، ليس في العقيدة نفسها ما يمكن أن يكون سبباً لتخلف أصحابها عن غيرهم . ومع أنه معجب بالحياة الأوربية وما فيها من نشاط وجرأة وتفوق ، لا يرضى لأهل دينه أن ينتقلوا إلى هذه الحياة ، أو ينتقلوا إلى مجتمعهم هذه الحياة التي يدرك - كما يدرك كثير من الأوربيين أنفسهم - ما فيها من شر وفساد وخطر على الحياة الإنسانية كلها . وما فيها كذلك من إهدار لقيمة الفرد وكيانه ومثله التي يحرم من عليها ، والتي تقوم - أرى يجب أن تقوم - على النصف بين البشر جميعا ، والموادة بين الأجناس جميعا ، والحرس على الحياة الروحية التي تدعو لها كل الأديان ، والتي هى العاصم والملاذ للبشرية من نزوات المحاصرة الأوربية وفسادها . (وخاصة تلك التجربة التي تهرى وتستقر على مقربة من مسلمى آسيا) .

ويحذر من أخطارها على الدين والمحاصرة والقيم الإنسانية جميعاً . الحقيقة والجوهر :

ولكن هذا الدفاع الحار الصادق عن الدين والعقيدة لم يكن إقبال ينكر معه أن في تفكير المسلمين الآن وحقوقهم وقربهم كثيراً

وأى الدولة الإسلامية الكبرى يجب أن تكون
قوة بين قوى العالم المعظم التي يقام لها حساب
ووزن . وكان شاعر التصوف : يرى
أن الصوفية التي يدهو لها الإسلام
هي - كما أشرنا - صوفية الاستسلام
عن المغريات والاقتحام لتحقيق مثل أعلى
والكفاح ، والصبر في سبيل هدف كريم .
صوفية إيجابية قائمة على خلق متناك شجاع ،
لا صوفية سلبية عاقبة فاقمة .
ثلاثة رجال :

ولا يستطيع أن تنهى هذا الحديث
عن إقبال ودهوته دون أن تذكر ثلاثة رجال
كان لهم فضل تصديقه والتعريف بدهوته
في المشرق العربي ، ولولا جهدم المفكور
لظل إقبال ودهوته محبوبين عنا نحن أبناء
هذا المشرق : أول الثلاثة المحروم الدكتور
عبد الوهاب عزام الذي كان له فضل سبق
والريادة في تقديم إقبال وترجمة كتبه
إلى العربية ، وبخاصة كتابيه : «رسالة المشرق»
و «ضرب الكلم» ، وثانيهما المحروم
الأستاذ عباس محمود الذي ترجم له كتاباً
من أجود كتبه هو : «تجديد التفكير الديني
في الإسلام» . والثالث الأستاذ الشيخ
الصابري شعلان ، الذي نقل إلى اللغة العربية
شعراً كثيراً من قصائد إقبال وتأملاته
الصوفية .

محمود الشرفاوي

وتربيته . وهنصر هذه الدهوة الأساسية
هما : الشجاعة الذاتية في مواجهة الحياة ،
وحرية الفكر والاختيار والعمل . والجمتمع
والفرد أساس حياتهما - كما يرى إقبال -
يجب أن يكون قائماً على الدين والعقيدة ،
كما يفهمهما هو .
وحرية الفرد من أعظم ما يدهو إليه إقبال
ويجمله أساساً لإصلاح المجتمع الإسلامي ،
والحرية قريبة للاختيار وحرية به ملازمة له .
ومن أجل ما نقرأ لإقبال في حرية الاختيار
هذه الكلمات : (... وعلى الخير لا يمكن
أن يكون قسراً ، بل هو خضوع عن طواعية
للمثل الأخلاقي الأعلى خضوعاً ينفعا من تعاون
الذات الحرة المختارة من رغبة ورضى .
والكائن الذي قدرت عليه حركاته كلها
كما قدرت حركات الآلة لا يقدر على فعل
الخير . وعلى هذا فإن الحرية شرط في عمل
الخير) .^(١)

كان إقبال شاعر الإسلام : يرى أن فيها
سليبا عميقا جريئاً للإسلام - كما فهمه هو -
يمكن ، بل يجب ، أن يحقق للفرد حياة سوية ،
وللمجتمع حياة سعيدة متناكة قوية . وكان
شاعر القوة : يرى أن المسلم الحق يجب
أن يكون قوياً في خلقه ، وجسده ، وروحه ،

(١) الترجمة للمرحوم الأستاذ عباس محمود
في كتاب : «تجديد التفكير الديني في الإسلام»

التفسير الباطني : نشأته وأسبابه

للأستاذ عبد الجليل شبلبي

في المذهب والمقيدة يسوخ لنا الظن بأنهم لم يفلوا في تأويل المعاني الباطنة كما فعل الشيعة الآخرون ، وليس من السهل علينا أن نستخرج من كتب التفسير الشيعية ما قال به الفاطميون دون غيرهم وما شاركوا فيه إخوانهم ووافقه يوم عليه . وعبدة التفسير القديم الآن هو التفسير الذي كتبه القمي والتاخر فيه وفي المجالس المستنصرية التي يحوى آراء داعي العامة محمد تقينا بسيدا في الآراء والمعتقدات .

ومن المعروف أن الشيعة جميعاً يفترطون الإيمان بإمام موجود ظاهراً ومستوراً ويرون أن العمل بالشريعة وحدها لا يهدي عالم يصحبه الإيمان بهذا الإمام كالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا يفيده عن هذا اسماعيلية أو إمامية وكل ما هناك أن الفاطميين يفتقرون انتقال الإمامة على الأبناء دون الإخوة والإمام يعين خليفة من أبنائه قبل أن يموت واتخذوا جميعاً من الآية « وجعلنا كلمة باقية في ذرية لمعلمهم يرجعون » مستقداً لهم بأن الله لا يخل الأرض من إمام طاله من نسل علي وقد يكون ظاهراً مكشوحاً وقد يكون

ظهر هذا اللون من التفسير في مصر في عهد الفاطميين . وكان غريباً على المصريين فلم يلبوا عليه وقام الدعاة الفاطميون بنشره ولكنه مات في مصر يموت الدولة الفاطمية .

هذا المذهب الغريب بعيد عن ذوق المصريين تاب عن طبعهم . فهو يحمل اللفظ معنى خفياً غير الذي يدل عليه تركيبه ومعناه الوضعي ، ويسمى ذلك هدم المعنى الحق أو المعنى الباطن فالمعنى الذي يفهم من ظاهر النص معنى قريب يناسب العامة أما الخاصة فهم الذين يظلمون على المعنى الباطن ويهدكونه .

ليس من شك أن هذا المذهب نشأ ونضج قبل أن يظهر على يد الفاطميين في مصر وهو أيضاً ظل حياً نامياً في أماكن أخرى وعلى يد شيعة آخرين بعد أن انتهى هدمهم وهدم بها وأكبر الظن أيضاً أنه ناله بعض التهذيب في العهد الفاطمي . فالفاطميون أكثر اعتدالاً في تفسيرهم لم يؤطروا علياً والأئمة كما فعل غلاة الشيعة ولم يقولوا ببقية الإمام المنتظر الذي سيعود إلى الأرض ليملأها هدلاً بعد أن دلت جوراً وظلماً ... هذا الاعتدال

أم نجعل المتقين كالنصارى ، فسروا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمتقين ، بأنهم على وأصحابه أما المفسدون في الأرض والنصارى فهم أعداء على : أبو بكر وعمر وعثمان .. ومن الغادر أن يذكروا بأسمائهم وإنما يكونون عنهم فيقولون حبر وذريق ونعل - وحبر هو أبو بكر لقصره وذريق هو عمر لوردة عينيه ونعل هو عثمان لطول لحيته .

وفي الآية : « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة ... إلخ » أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه .. إلخ ومن لم يجعل الله له نورا فإنه من نور .. فسروا الظلمات بأنها معاوية وقتته التي آثارها ضد على ، فسروا النور بأنه الإمام من قبل فاطمة ومن لم يجعل الله نورا يعني إماما في الدنيا فإنه من نور أي ليس له إمام بعده ليلة يوم القيامة .

وهناك آيات كثيرة جعلوا المراد منها تعظيم آل البيت وبيان مناقبهم وهي بعيدة كل البعد عما يقصدون ، وقد عني ابن حجر بتفنيد رأيهم في هذا كارد باطنيتهم هذه كل من الغزالي وابن تيمية على ما بين الغزالي الصوفي وابن تيمية السني من خلاف بعيد .

هذا التفسير ككل جواب العقيدة الشيعية التي بنى عليها ليس وليد خرافة عارضة وإن كان يبدو فيه كثير من الخرافات . وإنما هو يرجع في الأصل إلى ديانات وفلسفات وقديمة تغنى بها واستفاد منها ولكن الحقيقة

خفية مستترا - ومعروف أيضا أنهم جعلوا عليا شبيها بالنبي وشريكا له في الدعوة وأنهم قالوا بعصمة الأنبياء والأوصياء والأئمة ويخسون عليا بأنه صاحب تأويل القرآن فإن الله تعالى أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه الطاهر للناس ولكنه عرفه بها بها أسراراً باطنية وهذه خص النبي بها عليا وحده ثم خص بها علي أبنائه وخص أبنائه بها فريتهم وهكذا وعلى هذا الأساس جعلوا الآية : « وكذلك يجتنيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك .. إلخ » معنى يخص عليا وذريته أما الآية « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله تعالى : « وما يعلم تأويله إلا الله والراشون في العلم » فقد فسروا فيها الراشدين في العلم بأنهم الأنبياء والأوصياء والأئمة .

هذه الأسس من قواعد العقيدة الشيعية تهدينا إلى الطريق التي يؤولون بها أي القرآن ويضمنونها معاني تناسب هذه العقيدة - يضاف إلى ذلك أن كراهيتهم أبا بكر وعثمان وعمر ومائسة ومعاوية والأمويين بوجه عام وجهتهم إلى جعل هؤلاء هم المعنيين بالفاظ كثيرة جاءت وصفا للكفار في القرآن الكريم - مثل الظالمين والمفسدين والنصارى وما إليها .. في الآية « أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض

فن قديم جداً فسر البراهمة وعلماؤ البوذيين
نصوص الفيدا تفسيراً باطنياً يعطى معنى
غير المعنى الظاهر من الألفاظ - وفي مدرسة
الإسكندرية ، وعمادها الفلسفات التي قام
عليها مذهب الفاطميين - فسرت الكتب
المقدسة هذا التفسير .

فقلوب اليهودى وكان وثنيا قبل أن يتهود
فسر التوراة تفسيراً باطنياً وعلماؤ المسيحية
أمثال أوغسطين وأرجينوس - فسروا
الإنجيل تفسيراً باطنياً وذهب اكليمنطس
في هذا مذهباً أوسع فقد وضع شروطاً
لتفسير منها أن كل لفظ من الإنجيل لا بد
أن يكون له معنى مجازى بجانب معناه الحقيقي .
وهؤلاء جميعاً كانوا من مدرسة
الإسكندرية ومن هنا بالفلسفة اليونانية
بوجه عام وبفلسفة أفلاطون بوجه خاص
وعملهم هذا إنما هو تطبيق لنظرية المثل .
وليس بعيداً من هذه النظرية
ما تمسكت به الكنيسة المصرية من أن المسيح
هو كلمة الله المتجسد وأن له طبيعة واحدة هي
الطبيعة اللاهوتية - وقد مبينة هذه النظرية
المعطاء المعروف بين الكاينيين واليعاقبة وبين
اليعاقبة والنساطرة ولقي المصريون بسببها سرور
العذاب - وهي تعنى أن المسيح مع ظهوره
البشرى وتجسده أمام الناس هو في واقعه روح
الله وأذن فبشرته مثل وراثة بشول .

وقد استفادت الفاطمية من المسيحية ،

جعلوا عليا وآل البيت مركزاً لتطور فلسفاتهم
ومحوراً لكل ما استفادوا من الديانات السابقة
ولما انتقلت نظرياتهم الفلسفية من الخاصة
المفكرين إلى العامة السذج سادتها الخرافة
وطغى عليها المبالغات .

وأشد أنواع الفلسفة تأثيراً في المذهب
الباطنى والعقيدة الشيعية هو فلسفة أفلاطون
والأفلاطونية الحديثة والفيثاغورية ولهذا
نجد نظريات المثل والقبض والإشراق والعدد
تحتل جانباً واسعاً من عقيدتهم وتفسيرهم .
ونظرية المثل ... وإن كانت تنسب دائماً
لأفلاطون . أقدم منه بكثير ولكنه هو
الذى وضعها وأشاعها فنسبت إليه .

يجعل أفلاطون هذه المخلوقات التي نصفا
جميعاً مثلاً لحقائق أخرى لا يصل إليها حسناً
ويجعل الباطنيين لكل شيء ظاهراً وباطناً
وهذه المخلوقات كلها إنما هي ظواهر لأخرى
خفية تدل هذه عليها الظواهر ولا قيمة لها
بدونها وكما أن أجسام الحيوانات لا قيمة لها
بغير أرواحها كذلك هذه الظواهر لا قيمة لها
بغير بواطنها . والسذج العوام يمتنون بهذه
الظواهر ويجهلون ما وراءها كما يمتنون بأجسامهم
ويغفلون قربة أرواحهم - أما خواص الناس
ومفكرهم فهم الذين يمتنون بما وراء الظواهر
والقرآن كذلك بطبيعة الحال له ظاهره وباطنه .
إذا نحن رجعنا إلى الوراثة وجدنا هذه
الفكرة في كثير من الديانات السابقة .

وهذه كلها ترد إلى نظرية المثل التي نادى بها أفلاطون ونجد لهذه النظرية خلافاً لفلسفات الهند والصين وليس أفلاطون أول من نادى بها ولكنه هو الذي وضعها ووسع دائرتها وأشاعها حتى نسبت إليه .

وللوجود هذه النظرية في بلاد شرقية قبل أفلاطون نجد أن بعض البراهمة والبوذيين فسروا الفيدا بمثل هذا التفسير فعملوها ذات معاني ظاهرة وأخرى باطنة ، وقد حاول هذه المحاولة قليون اليهودي وتلاميذه في تفسير نصوص التوراة وليس من شك أن هذا نتيجة لدراستهم الفلسفية في مدرسة الإسكندرية وكانت تقوم على الفلسفة الأفلاطونية والأفلاطونية الحديثة بنوع خاص .

وهذه الفكرة تبدو في المسيحية بوجه أظهر في جبل المسيح كناية الله المتجسدة وقد أصرت كنيسة الإسكندرية على أن له طبيعة واحدة هي الطبيعية اللاهوتية فهو في مظهره البشري ليس إلا مظهراً - مجرد مظهر لسر لاهوتي ، أو عبادة أخرى إنه مثال لمثل غير مرئي وهي نفسها نظرية أفلاطون .

وقد شاع عند الفاطمية والشيعة بوجه عام تطبيق المثل والمثل . ولكننا لا نجد هذه الفكرة تظهر إلا في وقت متأخر وتوضيحها بوجه خاص كتب داعي الدعاة . ومال المرحوم الدكتور محمد كامل حسين إلى أنها لم تظهر إلا بعد عصر الترجمة في عصر المأمون

من غير شك ، بل أن عقيدة الفاطميين بمحور من الديانات والفلسفات القديمة مزجت كلها ودارت حول محور معين كما قلنا ، وقد ذكر المرحوم الدكتور محمد كامل حسين أمثلة بما استفادته من ديانات المصريين القدماء وعلوم اليونان وفلسفاتهم ومن الزرادشتية والمبرية والبابلية وغيرها .

ومن الأفكار المشتركة بينهم وبين اليهود والمسيحيين فكرة المنقذ المخلص من الشرور . فاليهود ينتظرون المخلص من ذرية موسى أو طائفة اللاويين ، والمسيحيون يؤمنون برجعة المسيح ليخلص الأرض سلاماً وعدلاً والشيعة يؤمنون بالمهدي المنتظر .

وإذن فهذا اللون من التفسير سر لتلك الفلسفة والفاطميون ليسوا بدعاً في هذا - فالفكر العنصري في كل مكان لون الأديان وترك فيها أثراً باقياً في عقائدها وقوانينها ، وإنما الغريب لدى الفاطميين والشيعة أيما كانوا هو القلق في الفكرة وتحميل النص معاني بعيدة كل البعد عن ألفاظه ولا يمكن أن يحتمله تركيباً بوجه من الوجوه فالسر في هذا الطريق يجعل القرآن غير عربي الأسلوب ويسمح لكل مفسر أن يضمن النصوص ما يشاء من المعاني من غير قانون ولا حساب . ويبدو أن هذا التفسير ، شأن كل المذاهب الأخرى ، بدأ مبسطاً ساذجاً غالباً من القلق .

غير قانون ولا حساب . ويبدو أن شأن هذا التفسير كشأن كثير من الأفكار تبدأ ساذجة بسيطة ثم يدخلها الغلو والتعقيد فهو فيما يظهر قام في أول أمره على فكرة تضمن النص . ثم زاد غلوه وكثرت خرافاته . فالمذهب الهنسي نفسه كان أول أمره بسيطاً يقف عند حد المطالبة بحق علي في الخلافة وروى الخلفاء الآخرين بالكفر لايخرج المذهب إلى جانب بعيد عن الفكر الإسلامي وقد هفت طائفة الكيسانية المنفقة على ربههم بالتكفير .

ومنذ عصر الترجمة وبعد أن نقلت للسليبي ألوان من التراث العقلي والديني لم يكونوا قد اطلعوا عليها من قبل بدأ المذهب الشيعي يتمدد وتدخله آراء وفكرات بعيدة عن تفكير السنيين وفيهم السنيين من المسلمين . ولعل دعاة الفاطمية قبلوا خرافات العامة استكثروا للاتباع وتأييداً للحكام وأغضوا عما في هذه الخرافات من بعد عن سنة المسلمين . وقد انتقل الفكر الفاطمي إلى اليمن ولكنه تحول هناك وبعد كثير أعما كان عليه دعاة الفاطميين .

وأم مستند فتمده عليه في هذا هي محاضرات داعي الدعاة الباقية في المجالس المؤدية والمجالس المستقصية وهي تباين ما عليه الزيدية من المذاهب

عبد المجيد شلي

عضو للكتب التي بحجم البحوث الإسلامية

فبذ القرن الثالث الهجري اطلع المسلمون على ثقافات وديانات كانت شائعة قبل الإسلام وكانت لا تزال لها بقايا في البقاع التي فتحها المسلمون من ناحية وقتلتها اليهم الترجمة من ناحية أخرى ومع أن الإسماعيلية اتخذوا طريقه للتأويل مذهباً لهم إمعاناً في شرف علي وآل البيت لم يستطيعوا أن يخلصوا عقيدتهم من نظريات الفلاسفة الأخرى فاعتادهم عليها في التأويل جعلها تدخل ضمن عقيدتهم ولهذا كانت عقيدة الفاطميين مزيجاً من ديانات ومذاهب متعددة . ففيها أقباس من ديانات المصريين القدماء وفيها من علوم اليونان وفلسفتهم أفلاطونية وأفلاطونية حديثة وفيثاغورية ورواقية كما نجد فيها زرادشتية وعبرية وبابلية وهكذا ... وقد ذكر الدكتور كامل أمثلة لهذا كله تؤيد فكرته وتوضح كلامه .

وإذن فهذا اللون من التفسير ظل لهذه الفلسفة . والفاطميون ليسوا بدعاً في هذا فالفكر الفسفي في كل مكان لونه الأفكار الدينية وتركاً في قوانينها وعقائدها ولكن الغريب لدى الشيعة هو الغلو في الفكرة وتحصيل النص معاني لا يمكن أن نجد بينها وبين الألفاظ أية صلة أو ارتباط . فالسفر في هذا الطريق يجعل القرآن غير عربي ويسمح لكل مفسر أن يضمن النصوص ما يريد من

عنزوة أحد بين القرآن والشعر

دؤنات الدكتور محمد أحمد بدوي

- ٢ -

يصيبن ما أصابن من ضر ويسر ، غرج
أبو عزة يسير في تهامة ، ويدهو بن كنانة ،
ويقول :

إيها ، بني عبد مناة الزمام
أتم حماة ، وأبوكم حام (١)
لا تعدوني نصركم بعد الصام
لا تسلوني ، لا يحمل إسلام
ومعنى مسافع بن عبد مناف إلى بني مالك
ابن كنانة يحرضهم على حرب الرسول ويقول:

يا مال ، مال الحسب المقدم
أنشد ذا القربي ، وذا التذم (٢)
من كان ذا رحم ومن لم يرحم
الحلف وسط اليك الحرم
عند حطيم الكعبة المعظم
وكان لهذا الشعر أثره ؛ فاستجاب له
كنانة وأهل تهامة ، وخرجوا مع قريش
إلى أحد .

(١) الزمام : جمع رازم ، وهو : من يثبت ،
ولا يرج مكانه وحام : أى الحامي .
(٢) مال : سرحم مالك . وذو التذم : من له
ذمة وعهد .

أما الشعر فقد اشترك في معركته من الفريقين
ذهاب عشرين شاهراً ، وكثيراً ما كان الشاعر
يتحدث عما يحول بنفسه إذا تلك الغزوة ،
ثم ينهض شاعر يرد عليه من الفريق الثاني ،
وأكثر ما كان ذلك من ناحية المشركين ،
يفخرون بما أوتوه من نصر على المؤمنين ،
فينهض من هؤلاء شعراء يردون على أولئك .
وقد لعب الشعر في هذه المعركة كثيراً
من الأدوار .

فهو مرة يقوم بدور المحرض على حرب
الرسول ، فهذا أبو عزة عمرو بن عبدة الله
الجبلي قد من عليه رسول الله صلى الله عليه
وسلم يوم بدر ، وكان فقيراً ذا عيال وحاجة ،
وكان في الأسارى ؛ فقال للرسول : « إني
فقير ذو عيال وحاجة قد هزقتها ؛ فامنن علي
فمن عليه الرسول ؛ فقال له صفوان بن أمية
يا أبا عزة إنك امرؤ شاعر ؛ فأعنا بلسانك
فأخرج معنا ؛ فقال : إن محمداً قد من علي ،
فلا أريد أن أظاهر عليه ؛ قال : بلى ، فأعنا
بنفسك ؛ فلك الله على إن رجعت أن أغضبك
وإن أحببت أن أجعل بئناك مع بئناي .

من قصة هذا اللواء وما كان له من أثر
في شعر هذه المعركة .

وإذا كانت قد أغرت بني عبد الدار فإنها
قد عادت تغري جنود المشركين جميعاً ،
وتصفهم بأنهم حاة قومهم ، وتحثهم على
الوحف ، حتى يصلوا إلى هودم ، ويضربوه
بسيوفهم الباترة .

ومى في الرجز الثاني تغريم بالقتال وعدم
إن صدقوا فيه ، بهبة القلوب والأجسام ، أما
إن فسروا فلم يكن نصيبهم إلا البغض
والفراق .

وكما كان الشعر يحرض المحاربين على القتال
اتخذ الشعراء وسيلة لتحريض أنفسهم عليه
ويتخذون من لغاتهم وموسيقاهم ، ومعانيه
الحساسية مشجعاً لهم على استقبال المسوت
لا حاربون ؛ فهذا أبو جحانة يخرج إلى القتال
وهو يقول :

أنا الذي طامعتني خليل
ونحن بالسفح لدى النخيل
ألا أقوم المحر في الكيول (١)

أضرب بسيف الله والرسول
ولعل للخليل الذي طامعه هو سيفه ، ولعله
ذكر النخيل هنا كأنه يحمله شاهداً على هذا
المهد حتى لا يخفى به ، ولا ينقضه ، ولعل الفعل

(١) الكيول : آخر صفوف الجيش في الحرب .

ودعوة صفوان بن أمية لأبي مرة
أن يساعد قريباً بعمره يدل على ما كان
لشعر من قوة أسيرة في هذا المجال .

فلما التقى الغريضان كان الشعر أثره
في التحريض على القتال والاستماتة فيه ،
فهذه هند بنت عتبة مع الفسوة اللاتي معها
يأخذن الذنوف ، ويضربن بها خلف الرجال
وتنقش هند الشعر تحريض به ؛ فكان
بما قاله :

ويها ، بني عبد الدار
ويها ، حاة الأديار
ضرباً بكل بتار (٢)

وكان بما قالته أيضاً :

لئن قبلوا فماتوا
وتفسوش الفارق (٣)
أو تدبروا ففارق
فراق عهد وامن (٤)

وإذا كانت في الرجز الأول قد خصت
بني عبد الدار ، فلأنهم كانوا حملة لواء
المشركين يوم أحد ، وثبات حامل اللواء
أمر كبير في نفوس الجند ، وسوف نتحدث

(١) حاة الأديار : من حصون الجيش من القنطرة
والبتار : الفاطم .

(٢) الفسوة : جمع فرقة ، ومى : الوسادة
الصغيرة .

(٣) الوامن : الحب .

المضارح جاء منا بجزوما ما كن الآخر دلالة
على ما في قلبه من الجزم والتصميم .

ومذا أبو رزحة بن عبد الله يقول يوم أحد:
أنا أبو رزحة يمدو به الهرم (١)

لم تمنع الخسارة إلا بالآلم (٢)
يحمي القمار غزوي من جيش (٣)

وهذا الجندى شاهر بمرارة القتال ،
ولكنه يقدم عليه ، ليدفع عن نفسه القمار
والخزي ؛ وإذا كان قد نسب نفسه إلى قومه
وقبيلته فكأنه بذلك يجعل حماية القمار
ديناً هؤلاء القوم وشيئة تلك القبيلة .

وهذا لدرجو آخر آخر من السلج
أيضاً يتحدث عن إقباله من بعيد يقطع
المهامه والتفاد ، بين السيوف والرماح ،
يريد أن يحمي رسول الله ، فيقول :

لام ، إن الحارث بن الصمة
كان وفياً ، وبنا ذا ذمة
أقبل في مهامه مهمة

كليسة ظباء مدلهمة (٤)

(١) الهرم : الذي يسمع صوت جريه

(٢) يريد أن القمار لا يرد إلا بذل المراء جهوداً
مؤددة

(٣) القمار : كل ما يلزم المراء حمايته .

(٤) المهامة : جمع مهمة ، وهو : القفر ، وكليسة :
لا يستطيع البصر أن يفتح ما يراه منها ،
ومدلهمة : شديدة الظلام .

بين سيوف ورماح جمة (١)
يبنى رسول الله فيما فمه
وحدثه عن المهامة الماطلة المدلهمة ربما
فهم منه أنه أقبل من بعيد ، ولم يكن من
أبناء المدينة .

وكذلك يقول عكرمة بن أبي جهل ، من
جنود المشركين في ذلك اليوم ، بحث جواده
على الإقدام ، ويصف نفسه بالرئيس العظيم ،
وكأنه بهذا الوصف يشعر نفسه بما ينبغي
أن يكونه لرئيس من صفات الشجاعة
والبساطة ، فيقول :

كلهم يزجره ، أرحب علا (٢)
ولن يروه اليوم إلا مقبلاً

يحمل رماً ورئيساً جحفلاً (٣)
وعثمان بن أبي طلحة يحمل لواء المشركين ويقول :

إن على أهل القواء حقاً
أن يخضبوا الصمة (٤) أو تندقا

فهو يرى من واجب قومه أن يحاربوا
حرب المستميت ، حتى يخضبوا الرماح بدماء
أعدائهم ، أو يخطبوا في صدورهم .

وشداد بن الأسود يرى حنظلة بن أبي عامر
يطو أبا سفيان بسيفه يريد قتله ، فقتل شداد
حنظلة ، وهو يقول :

(١) جمة كثيرة

(٢) مما يزجر ، الجبل

(٣) رئيس جليل : عظيم القدر

(٤) الصمة : القناة الشوية المشيمة .

وما اتعبت إلى خور ولا كشف
ولا لثام غداة البأس أو راع (١)
بل ضاربين حبيك البيض إذ لحقوا
شم المرانين عند الموت لذاع (٢)
شم بهاليل ، مسترخ حائلهم
يسعون للموت سعيًا غير دعداد (٣)
وقد غر عمرو بن العاص بانتصاره على
أهل المدينة ، وتحطم آمالهم :

تمنت بنو النجار جهلاً لقاءنا
لدى جنب سلم (٤) ، والأمان تصدق
فأراحهم بالشر إلا لجأه
كراديس (٥) ، خيل في الأزقة ترق
أرادوا لكيا يستريحوا قبائنا
ودون القباب اليوم ضرب محرق
وكانت قباباً أومت قبل ما ترى

إذا راحها قوم أيحوا ، وأحرقوا (٦)
وظهر في شعر المشركين الفشق والفرج

(١) الخور : الضماء ، والكشف : جمع
أكشف ، وهو من ينهزم في الحرب
(٢) البيض : السيوف ، والحبك : طرائفها .
وشم : مرتفعة . والمرانين : جم عربين . وهو
الأنف . ولذاع : يضربون ضرباً لا ذماً .

(٣) بهاليل : جمع بهلول ، وهو : الحديد .
والاسترخاء : حائل الليف كناية من طولهم
وددهم : إركش متباطئاً

(٤) سلم : اسم جبل .
(٥) كراديس : جم كردوسة ، وهي : الطائفة
المنظمة من الخيل
(٦) أحرقوا : أخضبوا .

لأحسين صاحبي وقفى
بطانة مثل شعاع الشمس
ولا بد أن يكون هناك رجز كثير غير
هذا الذي حفظه التاريخ ، قاله كثير من
الجنود ، يقولون به روحهم المعنوية ،
ويدفعهم إلى القتال دفعاً .

• • •

وكان نصر المشركين في هذه المعركة إجمال
نظر شعرائهم ، يسجلونه حين ما يسجلون من
مآثرهم ؛ فترى هيرة بن أبي وهب يمد بين
ما بعد لقومه من المآثر أن كان لم دور كبير
في معركة أحد ، إذ يقول :

نحن الفوارس يوم الجر (١) من أحد
هابط ممد ، فقلنا : نحن نأنيها

هاجوا ضراباً وطمنا صادقاخذنا (٢)
بما يرون ، وقد ضمت قواصمها (٣)
نمت وحننا كأننا طارض برد (٤)

وقام هام بنو النجار يبعكها
وضرار بن الخطاب يفخر بشجاعة قومه
يوم أحد ، فيقول :

(١) الجر : أصل الجبل .
(٢) خدم الشيء : قطعه بسرعة .
(٣) قواصمها : جمع أقصى ، وهو الأبعد . أي
اجتمع في الحرب ما هرق .
(٤) الطارض : السحاب . والبرد : ما فيه برد .

ويقول ضرار بن الخطاب الفهري :
 فياليت حمراً وأشياءه
 وعتبة في جعنا السورج (١)
 فيشفوا النفوس بأوتارها (٢)
 بقتلى أصيب من الخروج
 وقتلى من الأوس في معرك
 أصيبوا جميعاً بذى الأضوج (٣)
 ومقتل حمزة تحت الأواء
 بطرد مارن غلج (٤)
 بأحد ، وأسيافنا فيهم
 تلهب كليله المرمج (٥)
 ويقول أبو سفيان :
 ولى الذى قد كان فى النفس أنفى
 قتلت من النجار كل نهيب
 ومن هاشم قرماً كريماً ومصعباً
 وكان لدى الهبياء غير هيب (٦)
 ولو أنفى لم أشف قضى منهم
 لكانت شماً فى القلب ذات تدوب (٧)

(١) السورج : التقط .

(٢) الوتر : الانتقام .

(٣) ذو الأضوج : موضع .

(٤) للطرد : الرمح للقتل . والارن : ابن

فى صلابه وخنج : ضارب .

(٥) أرمج : أثار النار

(٦) القرم : السيد العظيم ، والمصب : الفعل .

والهبياء : الحرب .

(٧) الشجا : الحزن ، والتدوب : جمع تدب ،

وهو أثر الجرح .

بالانتقام ، والأخذ بشار الذين قتلوا يوم
 بدر ، بل ظهر التشق بالتمثيل بميثان حمزة ،
 يقول عبد الله بن الزبيرى :

فل المهراس من ساكنه
 بين أفعاف وعام كالجلج (١)
 ليت أشياخى يبدو شهدوا
 جرح الخروج من وقع الأسل (٢)
 حين حكى بقاء برصها
 واستمر القتل فى عبد الأسل (٣)
 ثم خفوا عند ذاكهم رقصاً
 رقص الحفان يسلف فى الجبل (٤)
 فقتلنا الضعف من أشراقهم

وعدلنا ميل بدر ، فاحتدل
 وابن الزبيرى فى هذا الشعر يفتخر بكثرة
 من قتلوا من المسلمين ، ويشهر إلى المهراس ،
 وما فيه من هام بترت عن الأجسام ، ويتمنى
 أن لو استطاع أشياخه الذين قتلوا يبدوا أن
 يروا كيف أخذ بشارم فى تلك المعركة التى
 قتل فيها الكثير من أشراف المدينة ، حتى
 انتقموا المعركة بدر التى هزموا فيها ، وكان
 عليهم ، أن يذلوا عن أنفسهم بأحد عار
 هزيمتهم فى بدر .

(١) المهراس : اسم موضع والأفعاف : جمع
 قطب ، وهو : العظم الذى فوق الدماغ ، والهام :
 جمع هامة ، وهى : الرأس والجلج : طائر .

(٢) الأسل : الرماح

(٣) القربك : الصدر . واستمر القتل : استند .

(٤) رقص : اضطرب والحفان : صغار النعام .

أذهب حتى ذاك ما كنت أجد
من لذة الحزن الشديد المعتد^(١)

والحرب تعلوكم بشؤبوب برد^(٢)
تقدم إقداماً عليكم كالأسد
وهذا شعر يصورها متاجرة العواطف ،
متأججة الحزن ، حتى كأنها خرجت من
طبيعة الإنسان إلى طبيعة الوحش الكاسرة .
ماذا كان موقف شعراء المسلمين إزاء هذا
الفخر والثقي ؟

لقد حاول بعض شعراء المسلمين أن يقلل
من قيمة ما يذهبه المشركون من المفاجر ؛
وأظهر ما كان ذلك في أمر لواء المشركين ؛
فإن التاريخ يروى أن أبو سفيان قائد جيش
المشركين قال لأصحاب اللواء من بني عبد الدار
وكان لهم اللواء والحجابه ودار الندوة يحرضهم
على القتال : يا بني عبد الدار ، إنكم قد وليتم
لواء ما يوم بدر ، فأصابنا ما قد رأيتم وإنا
بؤى الناس من قبل دياتهم ، إذا زلف
زالوا ، فإما أن تكفونا لواءنا ، وإما أن
تخلو بيننا وبينه فكيفكم ، ففضبوا ،
وقالوا : ستعلم عدا إذا التقينا كيف نصنع ؛
وهكذا نهج أبو سفيان فيما أراد .
ينبع .

دكتور أحمد أحمد جوي

ويريد بالقرم الكريم من بني هاشم حمزة
عم الرسول .

أما عند بنت عتبة وزوج أبي سفيان
فقد اتخذت من أذان الرجال وآفاقهم خلخالاً
وقلائد ، وأعطت خلخالها وقلائدها وقرطها
وحشياً قاتل حمزة ، وقرت عن كبده ففضتها
فلم تستطع أن تسيبها فلفظتها ؛ ثم علت على
صخرة مشرق فقالت :

نحن جزيانكم يسوم بدر
والحرب بعد الحرب ذات سمر^(١)

ما كان عن عتبة لي من صبر
ولا أخى ، وعمه ، وبكرى
شفيق نفسي ، وقضيت نذرى

شفيق وحشى ، غليل صدرى^(٢)
فتحكر وحشى على عمري

حتى ترم^(٣) أعظمى في قبرى
ويحس الفارى بأن شكرها الوحشى تابع

من صميم فؤادها ؛ لأنها أدركت ثأرها على
يديه ، فثقت نفسها ، وقضى نذرها .

وتتحدث عن تمثيلها بحمزة فتقول :

شفيق من حمزة نفسى بأحد
حتى بقرت^(٤) بطنه عن الكبد

(١) السمر : الجنود .

(٢) الغليل : الحقد وحرارة الحزن .

(٣) ترم : تيل .

(٤) قررت : شققت .

(١) لذعت النار الثقي : أحرقت . والعتد :
الذى يصد إليه القلب .

(٢) الشؤبوب : الغصة من اللطر والبرد ؛
ذو البرد (يفتح الزاء) .

فِي بَحْثِ مَجْمَعِ الْبَحْثِ

مِلْكِيَّةُ الْأَفْرَادِ لِلْأَرْضِ وَمَنَافِعُهَا فِي الْإِسْلَامِ

لِلْمُسْتَاذِ مُحَمَّدِ بْنِ سَائِقٍ

الشخص وما يملكه كثيرا ما يطلق على الشيء المملوك .

وحصر ما يملك من الأشياء في ثلاثة :
١ - الأعيان وهي الأشياء المحيطة من عقار أو منقول .

٢ - المنافع وهي ما يقصد من الأعيان .

٣ - الحقوق المتعلقة بالمال كحق المرور مثلا أو بغيره كحق المحانة . وقسم الأعيان بالنسبة لقابلية التملك إلى ما لا يقبل التملك أو التملك بحال وهو ما كان خاصا بالدافع العامة ما بقيت له صفة العموم وما يقبله بمسوخ شرعي كالعين الموقوفة إذا زادت نفقاتها على ما تنفع . وما يقبله بلا قيد وهو ما عدا النوعين ثم قسم الملك إلى : تام : وهو ما يقع على الشيء ومنافعه جميعا : وإلى ناقص : وهو ما يقع على أحداهما العين أو المذمة ووضح خصائص النوع الأخير من كونه يقبل التغير بالزمان والمكان والصفة . ولا يقبل التوارث الخ هذه

موضوع البحث الذي تقدم به فضيلته الدكتور في دورته الأولى . وقد مهد له ببيان الحكمة من اختلاف الله الإنسان على الأرض وهي تغييره لها . الأمر الذي كان لا يمكن أن تقوم له قائمة بغير تعاون أفراد الجماعة الإنسانية على التوضيح بأعباء الثبيلة مع ما بين هؤلاء الأفراد من اختلاف في القوى والميول والمشارب قضى بالآ تسقيم حياة هذه الجماعة بغير دستور يحدد حقوق أفرادها وواجباتهم . فكان الدستور الإنساني العام بمبادئه الخمسة . حفظ الدين والنفس والمثل والنسب والمال : التي أغتره جميع الشرائع السماوية والوضعية . والتي من المبدأ الأخير فيه تولدت نظرية الملكية

ثم بين الملكية في حرف القوانين والقانونيين والعقلاء بما لا يخرجها من كونها اختصاصا من إنسان بشيء على وجه يمكنه من التصرف فيه دون غيره إذا لم يوجد مانع من ذلك : وهذا الملك كما يطلق على العلاقة النسبية بين

الأرض ومنافعها مع بعض ما أوردته من الأحاديث والآثار التي تؤيد هذه الملكية .

الملك التام خصائصه وأسبابه .

١ - من تعريف الملك التام السابق يثبت للمالك مطلق التصرف في العين ومنافعها بكافة التصرفات المشروعة من بيع وإجارة وإعارة وغيرها . وهذه الحرية المطلقة للمالك لا تقيد إلا بأمرين : الأول عدم الإضرار بغيره فردا كان ذلك الغير أو جماعة ، الثاني أن يكون تصرفه في نطاق الأوامر والقرارات التي تصدرها السلطات الحاكمة نهيقا للصحة العامة وبمقتضى ذلك تزع الملكية للمنفعة العامة والاحتياط المؤقت على العقار في حالة حصول غزو أو قطع جسر وتقيود المفروضة لصالح الأمن أو الصحة العمومية كالقيود المختصة بالتنظيم وإنشاء الممرات والزرائب والمخلفات المعلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وإقامة الآلات الزاخرة وتركيب الآلات البخارية والقيود المفروضة لصالح الزراعة المزمع باتباعها مالكو الأرض المجاورة للزراعة والمصارف ونحوها .

والقيود الموضوعة لحفظ وإنماء الثروة الأعلى كالتقيود الخاصة بالمناجم وحماية الآثار التاريخية وتحريم بعض المزدومات .

الخصائص كما وضع الأسباب التي بها يترتب هذا النوع من الملك وذكر أن من الملك التام حق الارتفاق : وهو الحق المقر على عقار لمنفعة عقار آخر يملكه لغير مالك العقار الأول : كحق الشرب والممرور وبين أيضا ما يثبت به هذا الحق . من الشركة العامة كما في الطرق والأنهار . ومن النص عليه في عقد المعاوضة إلى غير ذلك .

وختم هذا التمهيد ببيان خصائص الملك التام وأسبابه . وموقف الإسلام من حرية الملك عامة .

ثم انتقل بعد ذلك إلى بحث ملكية الأفراد للأرض ومنافعها في الإسلام . فأورد النصوص القرآنية التي تثبت أن ملكية الأرض كانت موزعة بين الأفراد في جميع العصور ولدى جميع الدول وفي الديانات المتعاقبة ، يقادرون ملكيتها ويتوارثونها حسبما تقتضيه شرائعهم ونظمهم . وأتبعه بإيراد بعض الأحاديث والآثار الدالة على أن الأرض كانت مملوكة للأفراد يلتفون بها بكل وجه الانتفاع . ثم ساق بعض نصوص فقهاء المذاهب الأربعة المتعلقة بهذا الموضوع .

• • •

وإليك جزء هذا البحث الخاص . بأسباب الملك التام وخصائصه . وموقف الإسلام من حرية الملكية عامة وملكية الأفراد

والوصية تحصل الخلافة من الميت حتى كأنه حي لا انتقال حتى ملك الوارث الرد بالميت دون المشتري أى المشتري من المورث الذى مات . فالأسباب ثلاثة مثبت للملك وهو الاستيلاء ونقل للملك وهو البيع ونحوه وخلافه وهو الميراث والوصية ومن هنا نعلم أن أسباب الملك التام ثلاثة :

١ - الاستيلاء على المال المباح .

٢ - العقود الناقلة للملكية من بيع وهدية مثلا .

٣ - الخلافة : أن يقوم شخص مقام شخص فبا كان يملكه ويخلفه فيه كما في الإرث ولا تعتبر الشفعة وهي حق تملك العقار جبرا على المشتري بما قام عليه لأنها هي حق التملك وليست هي التملك .

وحقيقة التملك إنما تكون بالترضى أو بقضاء القاضى ومرده إلى العقد بإقامة القاضى مقام الممتنع المنجبر وكذلك لا يعتبر التولد من المال المملوك سببا جديدا لإفادة الملك فى التولد أو الاستفادة من المملوك لأن من خصائص الملك التام كما قدمنا أن يكون المال بمنافعه وثمراته المختصة والمنفصلة ملكا لصاحبه مقصورا عليه لا يشاركه فيها أحد فيكون ملك ما تولى ثابتا بالسبب الأول الذى ثبت به الملك فى أصله فمن ملك حيوانا بقدر أو يارث فإنه يملك ذاته وما ينتج منه

٢ - للمالك حق الانتفاع بالشيء المملوك بأى وجه من وجوه الانتفاع غير متقيد بزمان ولا مكان ولا بشكل معين ما لم يكن ذلك محرما شرعا كأن يحمل دأره ناديا للفرار .

٣ - أن هذا الملك غير مؤقت ؛ فلا ينهى إلا بهلاك المين المملوكة أو بانتقاله إلى غيره بالوراثة إذا مات المالك أو بتصرف شرعى ناقل للملكية كالبيع والهبة .

٤ - أن ملكية الأعيان لا تقبل الإسقاط لأنه لا سائبة فى الإسلام .

أسباب الملك التام :

من المفيد هنا أن ننقل ما جاء فى البحر نقلا من كتاب الحادى للقدسى ونصه :

الملك : الاحتصاص الحاضر وأنه حكم الاستيلاء لأنه به ثبت لا غير إذ المملوك لا يملك لأن اجتماع الملتصين فى محل واحد محال فلا بد وأن يكون المحل الذى ثبت فيه الملك عاليا عن الملك والحالى عن الملك هو المباح وأثبت للملك فى المباح الاستيلاء لا غير وهو طريق الملك فى جميع الأموال لأن الأصل الإباحة فيها وبالباع والهبة ونحوها ينتقل الملك الحاصل بالاستيلاء إليه فن شرط الباع شغل المبيع بالملك حالة البيع حتى لم يصح فى مباح قبل الاستيلاء ومن شرط الاستيلاء خلو المحل عن الملك وقت وبالإرث

يدخل في ملك يحترمه الشارع ولم يوجد ما يمنع شرعاً من تملكه ومال مؤلاً غير محترم في نظر الإسلام في حالة الحرابة .

والتاقل لللكية هي العقود والخلفية فإن هذين لا يشتت بهما ملك الشخص إلا إذا كان المال الذي ورد عليه العقد أو الميراث مملوكاً من قبل فالمال المباح لا يكون علا لعقد من العقود كما لا يكون ميراثاً لأحد .

وهذا يظهر أن أول أسباب الملك وحجراً الاستيلاء على المباح ثم بعد ذلك يحى النقل بالعقد أو الإرث . وتنقسم ثالثاً إلى فعلية وقولية واعتبارية شرعية — والاستيلاء سبب فعلي لا يتحقق إلا بالفعل ولهذا يصح من ناصى الأهلية كالصبيان والمجنون عليه فإذا استولى صبي ولو غير مير أو مجنون عليه أو مجنون على مباح استيلاء حقيقياً صحيحاً ملكه مع أن العقود الصادرة من مؤلاً قد تكون باطلة أو موقوفة على إذن الولي .

والعقد سبب قول في غالب صورته لأن الأصل فيه أن يكون بالقول وقد يتحقق بالفعل نيابة عن القول كما في الكتابة أو الإشارة وشرط إثباته الملك أهلية العاقد الكاملة .

والإرث يشبه الملك من غير فضل ولا قول من الواو أو المورث فهو سبب

في المستقبل لأن التناج حين وجوده يكون كالجزم المنفصل فلا يحتاج إلى سبب جديد . ثم إن هذه الأسباب أوصافاً مختلفة تنقسم باعتبارها ثلاثة تقسيات ، تنقسم أولاً إلى اختيارية وجبرية أما الاختيارية فهي الاستيلاء على المال المباح والعقود ، والجبرية هي الخلفية التي تتحقق بالميراث فإن هذا السبب يثبت الملك فيه جبراً على كل من المورث المالك السالف والمورث الخليفة عن المورث فإن الشارع جعل المورث يحمل عمل المورث في ملكه المنتهى فالمالك الجديد امتداد للملك القديم ولهذا لا يدرى قط قبوله ولو رده لا يرتد بالرد والذي يثبت فيه الملك بهذا السبب هو المال الباقي بعد تجهيز الميت وسداد ديونه وتنفيذ وصاياه وعلى هذا تكون الخلافة في ملك الباقي فقط وليست خلافة في كل شيء ؛ فلا يلزم المورث بسداد دين الميت في ماله الخاص إذا لم تق تركته بدينه .

وتنقسم ثانياً إلى ما هو منقضى لللكية وما قل لها من شخص إلى شخص آخر فالمعنى لللكية هو الاستيلاء على المال المباح فإن المال المباح لا يوصف قبل الاستيلاء عليه بالملوكية ويدخل في هذا السبب الاستيلاء على الغنائم الحربية ؛ لأن أموال الحربيين تعتبر مباحة لأن المال المباح هو الذي لم

لأحد مباحة والمباح لا يحتاج في تملكه إلى إذن من الإمام . ولأن الحديث الذي بين الطريق التي تملك بها الأرض المباحة لم يقيده ذلك بالإذن . ونقطة كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أحرر أرضاً ليس لأحد فهي له) . ويرى أبو حنيفة أن الملك لا يثبت بمجرد الإحياء بل لابد من إذن الإمام أو نائبه . لأن الأرض وإن كانت مباحة إلا أنه قد يتزاحم الناس عليها فتقع الشجاعة بينهم . فبما لهذا يشترط إذن الإمام ؛ لأنه بما له من الولاية العامة يستطيع قطع أسباب الخصام فلا يأذن إلا بما ليس فيه ضرر . ويشهد له حديث : ليس للبر إلا ما طابت به نفس الإمام . والخلاصة أن الاستيلاء على الأرض المباحة كالتملك إن لم تكن هناك مظنة تنازع أو تزاحم ولم يكن هناك منع عام من الإمام وأنه لابد من إذن الإمام إن خيف التنازع والخصام . وعلى ذلك فليس في مصر الآن أرض موات بالمعنى الذي هناك الفقهاء ؛ لأن أراضيها غير المملوكة للأفراد أو الشركات والموقوفة بملوك للدولة ولها وحدها حق تملكها لمن تشاء بوض أو بغير عوض . ونسوق بعد ذلك كلمة في احترام الشارع للملكية بوجه عام وتقريره لحريتها وحرمتها .

اعتباري جعله الشارع موجباً للملك من غير أن يكون لأحد دخل فيه ؛ لذلك يثبت للصغير والكبير والمميز وغير المميز بل يثبت للجنين في بطن أمه .

هذا وموضوع البحث وهو ملكية الأفراد للأرض . ونافسها يقتضينا أن نخص السبب الأول وهو المقتضى للملكية بالبحث لأن نشأة الملكية للأرض منذ بدء الخليقة ترتبت عليه فإن الله سبحانه وتعالى امتن على عباده بأن جعل لهم الأرض جميعاً أي الأرض وما فيها بأرض يراد بالأرض ناحية السفلى بدليل المقابلة بالسما ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات ، واللام للملك والاختصاص وقال تعالى : « ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلاً ما تشكرون » .

وقد استدلل العلماء بالآية الأولى على إباحة الأشياء قبل ورود النسخ والملك في الحقيقة لله سبحانه ولكن الله الغني تفضل على عباده المحتاجين للاقتناع بمخلوقاته من الأرض وغيرها بإباحتها لهم وتمليكها لهم إن أحيوها واستولوا عليها على ما يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم : (الأرض أرض الله والعباد عباد الله من أحيأ أرضاً مواتاً فهي له) والإحياء يكفي أن يكون وحده سبباً للملك بدون حاجة إلى إذن السلطة الحاكمة ؛ لأن الأرض الغير مملوكة

حرية الملكية :

من الضروريات الخمس التي أجمعها الشرائع السارية على وجوب حفظها وقررت احترامها وحرماتها المال ، ففي الحديث : كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه - لا يحمل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه .

وقد كفل الإسلام حرية الملكية بأحكام شرعية :

فأولاً : جعل التراضي والرضا أساساً للبادلات المالية فكل ما شرعه الله من التصرفات التي تفيد نقل ملكية المهن أو منفعاتها من بيع وإجارة وإعارة جعل أساسه صحتها وقفاؤه حرية التصرف ورضاه واختياده قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » .

ثانياً : نهى الله ورسوله في مواضع عدة عن التعدي على مال الغير وأخذ من ماله بغير حق قال تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » . وقال : « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيراً » .

ثالثاً : ضمانا لحرية الملكية وتأميناً للناس

على أموالهم قررت الشريعة عقوبة السارقين وتضمن الغاصبين . قال تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم » .

وفي الحديث (لا يحمل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لأحبا ولا جادا فإن أخذ فمودة عليه) وفي حديث آخر على اليد التي أخذت أن ترد .

ومما يؤيد حرمة الملكية قوله صلى الله عليه وسلم لمن كان يغبني في البياعات إذا بايعت نقل : لا خلافة ولي الخيار ثلاثة أيام . ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الفرر ، فإن في شرحية الخيار والنهي عن بيع الفرر ضمانا لتحقيق رضا المالك بالتبادل وعدم خروج المالك من ماله وفي نفسه شبهة قهراً أو خداع له وكذلك تقرير حق الشفعة دفعا للضرر عن الجار أو الشريك ، مما يؤيد احترام حق الملكية وإحاطة المالك بما يدفع عنه الضرر ، وتقرير حقه في الانتفاع بملكه على أحسن الوجوه ، وصيافته مما يتوقع من إضرار . وقد آن لنا أن نتقل بهذه التمهيد إلى بحث ملكية الأفراد للأرض وضمانها في الإسلام .

(البحث بقية)

محمد السامح

الملكية الفردية وتحديداتها في الإسلام

للاستاذ علي الحنيف

- ٣ -

إلى أنه صلى الله عليه وسلم قد حى التقيع لهذا
الغرض فكان للمسلمين عامة وكذلك أشرنا إلى
أن هذا الأثر يدل على أنه كان لجماعة المسلمين
من الخيل لا يحملون عليها ما انتصفت المصلحة
أن يحصى لها من الأرض . وكذلك كان شأن
الملكية في الفئ والعنات قبل قسمتها في الناس
إذ كان الملك فيها حيثئذ لجماعة المسلمين بما كان
يسوخ لبعض الصحابة أن ينصته بأنه مال الله
وليس يريد إلا أنه مال المسلمين جميعا وهذا
هو المعنى الذي تمسك به أبو ذر رضي الله عنه
وحمل معاوية بن أبي سفيان وهو أمير الشام
يومئذ من قبل عثمان رضي الله عنه على إظهاره
وذلك حين سمعه يقول : إن المال مال الله
فقال له : لا تقل ذلك وما الذي يدعوك إلى
أن تسمى مال المسلمين مال الله ؟ فقال له
معاوية يرحمك الله يا أبا ذر ألسنا عباد الله
والمال ما له ؟ فقال أبو ذر : لا تقل ذلك (١)
وأصر على رأيه مخافة أن يتخط قول معاوية
ذريعة إلى احتجاز هذا المال من أصحاب
الحقوق فيه من الفقائل والجند وإلى استبداد
ولى الأمر بالتصرف والتدبير فيه بحسب

(١) الطبري ج ٣ (٢٢٠) .

موقف الشريعة الإسلامية من الترحين :
لعلنا فيما مضى من بيان قد تبينا أن
الإسلام حين ظهر بجزيرة العرب أقر الملكية
بشواها الفردية منها والجماعية فأما إقراره
الفردية منها فهو بما يصح أن يقال فيه إنه بما
يعلم من الدين بالضرورة ومعنى ذلك أن إقراره
أيما يتجلى فيما نزل من آيات وفيما قرئ
من فرائض وفيما تدب إليه من صدقات
وهكذا على وضع يزول معه كل شبهة وريبة
وأما إقراره الملكية الجماعية فهو ظاهر في
المساجد إذ جعلها لله تعالى وليس معنى ذلك
إلا أنها لجماعة المسلمين يؤدون فيها عبادتهم
وشعائرهم وظواهر في الوفاء حين شرعه
لتوجه غلاته ومنافعه إلى سبل الخير العام
أي إلى مصلحة عامة لجماعة المسلمين ، وظاهر
فيما فله النبي صلى الله عليه وسلم من قسمته
غنائم خيبر نصفين جعل أحدهما للزرائب
والوفود التي تقدم على رسول الله صلى الله عليه
وسلم وعلى المسلمين كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق .
وظاهر فيما جاء صلى الله عليه وسلم من
الأرض لخيال المسلمين التي يحملون عليها حين
يفزون في سبيل الله . وقد أشرنا فيما مضى

من أن تكون رعايتهم لهذا المال قائمة على أنه مال الجماعة أو مال الله دون ملاحظة حق لكل فرد فيه - وهذا ما يجعل معنى الملكية الجماعية في نظر الإسلام وأنها للأفراد مشتركة لا للهبة بوصف أنها هيئة لها شخصية اعتبارية ولها ملك هذا المال ولها حقوقه - ولم تجعل الشريعة الإسلامية لكل من هذين النوعين نطاقاً لا تتجاوزه بل كان كل مال في نظرها صالحاً لأن يكون ملكاً لفرد أو ملكاً لجماعة وذلك ما تبدل عليه الآثار التي أوردناها فيما سبق وقد استثنى من ذلك الماء والكلاء والنار وكذلك الملح وذلك لحديث أبي خراش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء والكلاء والنار) رواه أحمد وأبو داود ورواه ابن ماجة من حديث ابن عباس وفي رواية (الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلاء والنار) وقد دل على أن الناس شركاء في جميع أنواع الماء من غير فرق بين الحرز وغيره ولكن هذا المصنف بخصوص بالإجماع إذ قد قام الإجماع على أن الماء الحرز ملك لحرزه وكذلك دل على شركة الناس في الكلاء وهو التباخر طبعه وبإسمه وشركاء في الاستئذان بالنار والاتفاح بلهبا وأما الشركة في الملح فلحديث جبهة عن أبيها أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي لا يحمل منه فأجابه: (الملح) رواه أحمد وأبو داود (١)

وأيه دون مساواته في ذلك من أحد وليس الأمر كذلك بل المال ماله المسلمين لكل منهم فيه حق وله أن يسأل الخليفة أو ولي الأمر عنه بناء على هذا الحق - وذلك ما كان عمر رضي الله عنه يقرره إذ كان يقول: ما أحد من المسلمين إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه (٢) ويقول من أراد أن يسأل عن ذلك المال فليأتني فإن الله تبارك وتعالى جعلني له حارثاً وقاضياً (٣).

وهذا ما يدل على أن الإسلام حين أقر هذه الملكية الجماعية إنما أقرها على أساس أنها ملكية لجماعة مكونة من أفراد تتعاقب بمال لكل منهم حق فيه يخول له ضرباً من القيام عليه يظهر في طلب المحاسبة عليه قسمة ورعاية وحفظ كما يفرض عليه أن يقوم على رعايته وحفظه ما وجد إلى ذلك سبيلاً - ولذا كان عمر رضي الله عنه يوصي رجاله الذين أقامهم على حفظ هذا المال أن يلاحظوا أنه مال للمسلمين لكل منهم فيه حق ويقول فيما رواه زيد بن أسلم عن أبيه: لا يترخص أحدكم في البرذعة أو الحبل أو القتب فإن ذلك للمسلمين ليس أحد منهم إلا وله فيه نصيب فإن كان لإنسان واحد وآء حظاً وإن كان لجماعة المسلمين أو تخص فيه (٤) بهذا يحترم

(١) الأموال لأبي عبيد (٢٢٣).

(٢) الأموال لأبي عبيد (٢١٣).

(٣) الأموال لأبي عبيد (٢٦٨).

(٤) نيل الأوطار ٥٠٠ (٢٥٧)، (٢٥٨).

ليس مثل هذا طلبت الأرض أو ملكها وعلى ذلك يكون أمرها إلى الإمام يستقلها بعالمه مصلحة المسلمين إن رأى المصلحة في ذلك أو يظلمها من شاء إقطاع انتفاع مؤقت بمدة أو بجملة من أنظمتها فظهور مال يصرف في مصالح المسلمين فإذا انتهت المدة رد الأمر فيها إلى الإمام لا فرق في ذلك بين ما يوجد في أرض مملوكة وما يوجد في أرض غير مملوكة ولا بين نوع ونوع وجاء في منح الجليل للشيخ عيسى أن أساس هذا الحكم هو المصلحة العامة إذ أنها تقتضي ذلك .

أما ما يحتاج إلى عمل ومثونة في إظهاره واستخراجه فإن منفعته تكون لمن كان ذلك منه بما استحدثه من ماله ، الأم (٣٦٥) . ومن هذا يتبين أن مجال الملكية الجاهلية في الأموال لا تحده حدود الشريعة الإسلامية وأن مجال الملكية الفردية بناء على ما ذكره الشافعي رضي الله عنه لا يتناول من الأموال ما كان قائما في عمله بإدائها لكل من قصد إليه بحيث لا يتطلب في الحصول عليه نفقة ولا جهدا ولا عملا ومنفعة عامة تتطلبه مصالح المسلمين . ويجب أن يلاحظ مع هذا أن عدوان إحدى المملكتين على الأخرى محظور محرّم فلا يجوز أن يملك الفرد ما كان ملكا للجماعة خصوصا للنافع العامة إلا إذا خرج عن ذلك بالاستثناء عنه فعند ذلك يجوز تملكه بعرضه على أن يقوم بهذه المبادلة ولي الأمر متحررا

وروي عن عائشة رضي الله عنها قال يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحمل منه قال : (الملح والماء والتار) ، روى ابن ماجه والحن الشافعي رضي الله عنه بذلك ما يوجد في الأرض مما ترى منفعة بادية وفي متناول من يطلبها دون جهد منه أو حمل من كل معدن ظاهر كالذهب والتبر وغيرهما والنبات والماء مما لا يملكه شخص معين ولا يحتاج في إظهاره وإدراكه إلى مثونة فإن الناس جميعا يكونون في ذلك سواء لا يختص به واحد من الناس بإحياء أو إقطاع من ولي الأمر بل يكون شأنه شأن الماء والكلا والتار والغاصد إليه شريك فيه كشرائه في الماء والكلا الذي ليس في ملك أحد . قال الشافعي ومثل هذا كل عين ظاهرة كنفط أو قار أو كبريت أو حجارة ظاهرة في غير ملك لأحد فليس لأحد أن يحتجزها دون غيره ولا لسلطان أن يمنعها لنفسه ولا لخاص من الناس (١) .

ويرى المالكية في أشهر أقوالهم أن ليس شيء من المعادن في عالمها مناجها ، مالا مباحا حتى يملكها من يستولى عليها وإن كان استيلاؤه عليها لم يحدث إلا بعمل قام به أو بنفقة أنفقها في سبيله وإنما هي ملك للمسلمين جميعا نتيجة قيامهم على ما وجد فيها من الأرض قيام ولاية وحماية ولا تعد تابعة لأرضها مملوكة لصاحبها نتيجة تملك أرضها إذ

(١) الأم ٣ - (٢٦٥) وما بعدها إلى (٢٦٦) .

على بعضهم وبذلك يشترك كل قادر في دفع ما ألم بالامة بما يجب دفعه .

الملكية وظيفتها اجتماعية .

جاء القرآن الكريم بما يدل على أن الله مافى السموات وما فى الأرض له ملك ما فيها ونفس على ذلك فى آيات كثيرة نذكر منها قوله تعالى : « ألا أن الله مافى السموات والأرض » (يونس ٥٥) وقوله : « قل لمن السموات والأرض قل لله » (الأنعام ١٢) وقوله : « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض » البقرة (١٠٧) فدل بذلك على أنه سبحانه وتعالى مالك لجميع مصادر الثروة ومالك للثروة نفسها ومالك لها على ظهر الأرض من مال أيا كان نوعه . ولم يخلقه ويملكه لحاجته إليه فانه هو الغنى عما سواه وإنما خلقه وجعله للإنسان قال تعالى : « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً » (البقرة ٢٩) وقال : « ألم تر أن الله سخر لكم ما فى الأرض والفلك تجري فى البحر بأمره » (الحج ٦٥) وقال : « ألم تر أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهراً وباطناً » (لقمان ٢٠) فكان للناس جميعهم كل منفعته وكان فيهم حداد هوزم وقيامهم وكان اختصاص الإنسان به واتقاعه بشمراته صورة تمثل الملكية العامة الشائعة التى أسس عليها عمل الفرد فيه واتقاعه به

ألا يكون فيه غبن كما لا يجوز لولى الامر أن يستبدى على ملك فرد من الافراد فليس له أن يجهل فى منفعة عامة يملوكا لجماعة المسلمين إلا إذا تطلبت مصلحة المسلمين ذلك فيأخذه الإمام عن رضا أو عن قهر بيده دون غبن على صاحبه وذلك لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة وذلك ما حدث فى توسعة المسجد الحرام حين ضاق على الناس فى عهد عمر بن الخطاب ورضاه عنه فقد كانت دور الناس محدقة به من كل جانب عدا فتحات يدخل منها الناس إليه فاشترى عمر دوراً منها وأبى عليه أصحاب الدور الأخرى فأخذها منهم قسراً ووضع قيمتها بخزائن الكعبة وأدخل الجميع المسجد وظلت القيمة بالخزائن إلى أن أخذها أصحابها ثم كثر الناس فى عهد عثمان وضاقت عليهم المسجد مرة أخرى فأراد توسعته فاشترى من قوم وأبى عليه آخرون فأخذ دورهم جبراً ودورهم ؛ لأنه ليس للمالك أن يأبى حين يدعو إلى بيع حلكه داعياً للمصلحة العامة فإذا أبى كان إياؤه ظالماً فيدفع وليس يجوز أن يؤخذ ملك إنسان بلا عرض لمصلحة عامة بل يجب تعويضه من بيت مال المسلمين فإن لم يكن فيه ما يقوم بذلك كان لولى الامر أن يفرض على القادرين من الوظائف المالية ما يقوم بحاجة الدولة ويدفع ما نزل بها بالقسط المستقيم فيعم بذلك جميع القادرين كلا بقسطه ولا يقصره

فأتفقوا الناس به جميعاً في البداية بلا اختصاص
وكان انتفاع الفردية على هذا الوضع . ثم
ظهرت بعد ذلك الملكيات الفردية فأقرها
المجتمع ولم يعارضها إذ كانت أسراً شائناً في
الناس دعت إليه حاجتهم وغريزتهم وكان
قيام أصحابها بها بعد الإباحة العامة برضا
الناس وإقرارهم قيام خلافة ونيابة عن المجتمع
بهذا الاعتبار وكان الفرد على هذا الأساس
حامل في مال الجماعة نيابة عنها وقد كلفه الله
سببها وتعالى بالعمل فيه قال تعالى : « وقل
اعملوا فبى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
وسردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم
بما كنتم تعملون » (التوبة ١٠٥) ولهذا
التكليف وجب عليه أن يعمل في نطاق
إرادته ومواهبه وقوته وكان سلطاته في عمله
هذا وولاياته فيه يمتدأ بامتداد مواهبه
وقدرته وكانت ثمرة عمله بحكم ذلك ثمرة
استخرجها من مال الجماعة فكان له فيها حق
كما أن تلك الثمرة من ناحية أخرى هي لله
تعالى آتاه إياها واستغلفه فيها بدليل قوله
تعالى : « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ،
(الحديد ٧) وفي بيان معناها يقول الزمخشري :

فأتفقوا منها في حقوق الله ولين عليهم
الإتفاق كما يهون على الرجل الزنقة من مال
غيره إذا أذن فيه وقوله تعالى : « وآتوهم من
مال الله الذي آتاكم » (النور ٣٣) وقوله تعالى
« ولا يحسبن الذين يخشون رباً أنهم الله من
فضله هو غير ألهم ، بل هو شر لم يسلطون
ما بخلوها به يوم القيامة » (آل عمران ١٨٠)
وقوله تعالى « وإذا قال ربكم لللائكة إني جاعل
في الأرض خليفة » قالوا أنجعل فيها من
يقصد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك
وتقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ، (البقرة
٣٠) وكان بناء على ذلك نائباً في ملكه أميناً
فيه حازناً لثرائه جعل له التصرف فيه في
الحدود المشروعة وهي حدود قصد بها خيره
ونفعه ومصلحة مجتمعه فليس له أن يتجاوزها
فإذا تجاوزها كان ذلك خروجاً منه عن خلافته
وولاياته واستوجب بذلك الجزاء بالحجر عليه
وغل يده ومن دلائل هذه النيابة رجوع
مال من يتوفى عن غير وادث إلى بيت المال
باعتباره خزائنة لأموال المجتمع فأياه كل مال
لا يظهر له مالك .

ومن ذلك يشين أن الملكية وبخاصة
الفردية وظيفه اجتماعية : المالك فيها أمين
وعازن فيها بحوزته من مال الله تعالى أو من
مال مجتمعه . فإذا ما تجاوز ما وضحه له
في القيام عليه من حدود قتلك جرثومة الفساد
ومصدر ما يأتيه الناس في أموالهم من مظالم

لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون» (البقرة ١٨٨) وقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أنه تكون تجارة من تراض منكم» (النساء ٢٩) وقوله تعالى: «وأكلهم أموال الناس» (النساء ١٦١) وقوله: «وما أموالكم ولا أولادكم بالتي قربكم عندنا ذلني» (سبا ٣٧) وقوله: «وأهلوا أنما أموالكم وأولادكم فتنة» (الأنفال ٢٨) وغير هذه كثير وعلى هذا الأساس حاج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من حاجه في الحى قائلا: حيث بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام قال عمر: «البلاد بلاد الله ومحبي نعم الله ويحمل عليها في سبيل الله» الأموال لا في حديد ٢٩٩- إقرار الملكية الفردية وحمايتها:

المواطن مختلفة اللسان متغايرة في العادات والتقاليد منقطعة الصلة فيما بينها في بعض الأحوال مما يدل على أنها كانت أثراً لطبيعة من طبائع الإنسان وغريزة من غرائزه وأنها نظام قد وُهم فطرته وسائر تطوره واتسق مع ما انتهت إليه مجتمعاته من أوضاع ونظام وتقاليد.

ولقد استمر قيام هذا النظام وانتفاده وشيوله إلى أن ظهر الإسلام فكان له من نظره ما كان لغيره من الأنظمة والعادات والتقاليد التي واجهها الإسلام عند ظهوره وهو نظر

وطنيان وفاد. وأن هذا المعنى ليس هو عند بعض الأفراد ويستولى على النفس حق يرون حرجاً في تخير ما ينفقون وفي تقدير ما يبذلون كما حدث ذلك لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقوا يسألونه ماذا ينفقون. مما أشار إليه القرآن الكريم في أكثر من موضع مثل قوله تعالى: «ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفق من خير فلو الذين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل» البقرة (٢١٥) وقوله تعالى: «ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو» البقرة (٢١٩).

ونبابة الفرد في هذا القيام على ماله نيابة تقوم على أهليته لذلك العمل بما منحه الله فيه من عقل ونظر كما قدمنا، فوجب أن يكون عمله فيه موجهاً إلى الخير ووضعه موضعاً وإنفاقه في وجوهه وإتباعه بالطرق المشروعة، ولذا جاءت الشريعة بإخراجه من هذه الولاية وغل يده إذا أساء التصرف فيها لسفه أو غفلة أو أصابته آفة أعجزته أن يقوم بذلك. وفي ذلك دل قوله تعالى: «ولا تأتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً» (سورة النساء) ولهذا المعنى أضاف القرآن الأموال في حديثه عنها إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جماعة المخاطبين كما يرى فيما ذكرنا من الآيات سابقاً، وكما يرى في قوله تعالى: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الأحكام

الإسلام إلى إقرارها مع الإصلاح لأنها كانت هي النظام العام الذي قامت عليه حياة المجتمعات على تعددها واستقرت عليه نظمها الاقتصادية على اختلافها . ولم يكن من إقرارها بدخلى يشتر الحياة الإنسانية سيرها ويستقر لها وضعها واتجاهها إلى عايتها وحقوق يعمل الناس منها على ما يبتغون من منافعتها ويعملون إليه من ثمراتها وحقوق تطلبت قنومهم ويعملون بهماس إلى أهدافهم بجميع ما لهم من قوة .

من هذه الناحية كانت الملكية الفردية ضرورة اجتماعية أقرها الإسلام لذلك وأضنى عليها حاجته ثم كان في غنى عن أن يأمر بها وأن يحض على التزامها وعلى الاستمسك بنظامها وأن يجعلها واجباً دينياً يجب إليه السعى قصداً فتركها على ما هي عليه أمراً مباحاً تهدي إليه الطائعات البشرية ولا بد أن يوجد ويقوم نتيجة الفرائض التي فطر الإنسان عليها فلها يحصل الإنسان على ما يقيم به حياته والحصول عليه واجباً تجنباً للهلكة وبمبدأ عن الغناء . وقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالعمل فقال : « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » التوبة ١٠٥ ، وأمر بالسعى فقال : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله » (الجمعة ١٠) ، وقال : « هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها

يهدف في واقع العام وفي غرضه الأساسي إلى الإصلاح والتهديب لا إلى الهدم والنقض إلا أن يكون الشرع عاصماً والحبث فائر الجذور والنساد لا يشوبه صلاح فبعد ذلك يعمد إلى النقص والهدم والتحريم والمنع .

ولم تكن الملكية الفردية مع كفالتها بتوفير الحاجات وموافقتها لسلم الطباع ومع تأسيس النظام القائم عليها وبقائها على مرور الزمن واقتضاء الصور دعامته من دعامات الحياة الاجتماعية بالأمر الخير الذي لا يخالفه شر ولا بالشر المحض الذي لا يرى فيه خير بل كانت كغيرها من النظم نظاماً فيه النفع وفيه الإصلاح وفيه الشر والإثم إذ قد يؤدي في أحوال إلى تعزيز المجتمع بقسمته إلى طبقات متصادمة كما قد يتخذ ذريعة إلى شرور وفساد وتمايل واستعباد وإهدار الحقوق واكتناز للأموال .

لذلك عمد الإسلام إلى أن أقرها مع الإصلاح والتهديب بما يحول دون أن تتخذ مصدر لاضطراب وفساد وتنازع وصدام ، وسبيلاً إلى جعل المجتمع طبقات متنازعة متنافرة ودون أن تتخذ ذريعة إلى إشباح الشهوات والانغماس في الترف والملاذات وطريقاً إلى التسلط والظلم . وذلك بما سنه لها من نظام وشرعه لها من أحكام ودعا إليه فيها من فضائل وحض عليه من بذل ومواساة ، وعمد

(٦٥) وقوله تعالى : « وأصحاب النبال ما أصحاب النبال . في سموم وحميم . وظل من يحموم . لا بارد ولا كريم . إنهم كانوا قبل ذلك مترفين . (الواقعة ٤١ إلى ٤٥) كما جعله باعنا على الظلم والإجرام فجاء فيه قوله تعالى : « وانبج الذين مثلوا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين » (هود ١١٦) .

وفي سبيل تحريم التبذير والإسراف جاء قوله تعالى : « ولا تبذر تبذيرا . إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا » (الإسراء ٢٦ ، ٢٧) .

وفي تحريم الاعتداء جاء قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم » (النساء ٢٩) وقوله تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم » (البقرة ١٨٨) وأمر بقطع يد السارق فقال : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله » (المائدة ٣٨) وبذلك وأمثلة صيغة الملكية الفردية من أن تمس إلا بحق فيها أو بواجب فرضته الشريعة الإسلامية في أموال الناس لتطهيرهم وتزكيتهم وتدفع عنهم وتقويمهم بما يوجب أفعالهم . (لبحث بقية)

على التقيف

وكلوا من رزقه وإليه الشورى (تبارك ١٥) والامر بتجنب الملكية أمر بما به تجتنب ولا طريق إلى تجنبها في مجال الاقتيات إلا بالملكية الفردية فكان ذلك أمرا بها في هذا النطاق أي في سبيل المحافظة على الحياة وضرورتها — عليه تكون هذه الملكية واجبا بقدر ما به يدفع الضرر وهو ما يعرف في الإسلام بمراعاة الضروريات ووجوب المحافظة عليها لأن الوسيلة إلى الواجب تعد واجبة بوجوبه أما الوسيلة إلى غيره فلها حكم ما تقضى إليه من مندوب أو مكروه أو محرم . وعلى ذلك تكون الملكية الفردية بالنظر إلى ما سبق مما يمتريه الأحكام الشرعية وهي الوجوب والتدب والإباحة والكراهة والتحريم وذلك بحسب ما تقضى إليه من ذلك شأن كل مباح يقضى إلى شيء من ذلك .

ولقد أضى عليها الإسلام حمايته كما أشرنا إلى ذلك آنفا فصانها من العبث بها إذ حرم اتخاذها وسيلة للترف المفقوت والفسق البغيض والملاذات الرخيصة والإسراف المردول والاعتداء العظام والأكل بالباطل . ففي سبيل تحريم الترف جعله القرآن سببا لنزول العذاب بأصحابه وحرمانهم من نصر الله فجاء فيه قوله تعالى : « حتى إذا أخذنا مترقيم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون » (المؤمنون ٦٤)

الحرية السياسية والقيادة الجماعية في الإسلام

بدر ستار حسن فتح الباب

- ٢ -

٢ - نظام الشورى :

وهو الصورة الثانية التي تجسدت فيها الحرية السياسية في الإسلام ، ويقصد به مشاوره رئيس الدولة ذوي الرأي والثقة في كل ما يجرى أو يدعو إلى السؤال .

ولقد نص على هذا النظام الديموقراطي في قوله تعالى :

« وشاورهم في الأمر ، فإذا عزمت فتوكل على الله » .

« وأمرهم شورى بينهم » .

وهذه الشورى هي ما يبرعنه في مصطلحات الحديث بالقيادة الجماعية ، وهي أسس مدرج الديمقراطية التي انتهى إليها المشرعون المعاصرون لما تحققه من حرية سياسية للأفراد في ظل المساواة ، وما يترقب عليها من تقدم ورعاه للجماع ، وصلاح للعالم بأسره .

شواهد وبيانات .

ويجفل الكتاب الكريم والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي بأرواح الآيات والصفحات في تطبيق هذا النظام ، الذي جاء به الإسلام ليحل به قاده وأئمة خمانا لسلامة العقيدة

وسياجا للأمة يجمعها من شر انفراد الحاكم بالسلطة ، وإساءة استعمالها أو تجاوز الحدود التي يبتها الشريعة ، فتصان حرية الشعب وينطلق في تحقيق آماله في الحياة الحرة الكريمة .

وتتركز تلك القيادة الجماعية على روح الوحدة والجماعة التي بثها الدين الخفيف في قلوب المؤمنين - قادة ومواطنين - حملا بقوله تعالى :

« واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا » .

« هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم » .

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(يد الله مع الجماعة) .

(عليكم بالجماعة ، وإياكم والفرقة ، فإن الشيطان مع الواحد ، وهو مع الاثنين أبعد من أراد مجبوحة الجنة فعليه بالجماعة) .

والهدف الذي يتوخاه الإسلام من حث

(إذا أراد الله بالأمير الحاكم، خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره، وإن ذكر أحاه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره، وإن ذكر لم يفته).

روح الجماعة في العبادات :

كما تتجلى روح الوحدة والجماعة في الفرائض الإسلامية، فمن المكروه في الصلاة أن يؤم المصلين رجل لا يحبونه، فإذا أهمهم رجل عتار وجب عليه أن يلتزم بالشروط المتفق عليها للصلاة، والتي يؤمن بها الكافة، ولو زاد الإمام في الصلاة أو قص ذكره المصلون فائتبعوه :

« سبحان الله ... »

وإذا توقف الإمام في تلاوة التنزيل الحكيم فتح عليه أحد المصلين بالآية التي توقف فيها، وإذا نسي آية ذكره بها أحدهم، وإذا أخطأ في آية صححت له، وإذا اضطرب الإمام إلى ترك الصلاة أو ضعف عنها استخلف في الإمامة من ينوب عنه من المصلين، وهكذا كما شرعه الله. والحج إلى بيت الله، هو المؤتمر الذي تقبلور فيه الروح الجماعية في الإسلام، إذ يتشاور فيه أبناءه فيما بينهم في مسائل الدين والدنيا. كذلك تبدو تلك الروح في فريضة الصوم والزكاة، فيلتقي المسلمون في مواقيت واحدة في صيامهم وإفطارهم وتوزع الزكاة على المستحقين كما يجمع عليهم أهل الشورى.

ومن ثم يتجلى الدور الرئيسي الذي تقوم

أبنائه على التمسك بروح الجماعة هو كبح جماح الانانية البغضنة، وتربية عادة التشاور الخبيثة، ذلك أن تبادل الرأي هو الطريق إلى المعرفة الصحيحة من خلال استعراض وجهات النظر المختلفة وتحليلها، واختيار الأصلح منها للعمل به، وهو ضمان الحقيق من خطأ الفرد عن قصد أو حسن نية والأمان من الزيف والانحراف.

« والعصر إن الإنسان لثي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. »

ويقول النبي الكريم :

(الدين النصيحة .. قالوا : لمن يا رسول الله، قال : لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم).

ولقد اتبع الأنبياء قبل محمد - صلى الله عليه وسلم - مبدأ المشاورة، فاستمعوا في إبلاغ رسالتهم بمن توسعوا فيهم الحكمة وصواب الرأي، ومنهم موسى عليه السلام إذ يقول كما جاء في القرآن الكريم : « واجعل لي وزيرا من أهلي - هارون أخى - أشد به أذرى، وأشركه في أمري، كي نصبح لك كاثرا، ونذكرك كثيرا إنك كنت نبيا بصيرا. » واستجاب الله سبحانه لهذه الدعوة.

« قال قد أوتيت سؤالك يا موسى. »

وفي فضل المشاورة الصادقة والمناخية الأمانة يقول الرسول :

ـ على ما جاء الله من وجاحة الفكر ـ
أن يأخذ برأى الحباب بن المنذر في غزوة بدر حين أشار إلى مكان غير الذي نزلوا فيه أول الأمر، ثم بتغوير الآبار وبناء حوض للشرب لا يصل إليه المشركون، فقد قبل الرسول هذه المشورة، وكذلك الأمر حينما فصح سلمان الفارسي بحفر الخندق عند المنفذ الذي خيف أن يهجم منه الأعداء على المدينة، فأمر النبي بحفر الخندق وشارك المسلمين في ذلك. والآنخذ بمشورة الأتباع المخلصين من الرعية من أسس القيادة الحكيمية، مما يطلق عليه في ميثاقنا الوطني العودة إلى القواعد الشعبية لاستطلاع رأيها. وبفضل هذا المبدأ تتحقق الديمقراطية الحكم وتنفذ قيادة من التفكير الجماعي القادر على صد نزعات التحكم الفردي واستبداده.

وقد اقترح بالرسول الكريم في هذه السياسة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فجرت خطتهما على الإصغاء إلى النصيح والعمل باتقويم من الآراء، وآية ذلك أنه استشهد كثير من حفاظ القرآن في حروب الردة وخيف على من بقي منهم أن تأتي عليهم حروب أخرى، فأشار عمر رضي الله عنه على الخليفة أبي بكر أن يجمع القرآن، فردد في بادئ الأمر وهو يقول: كيف أفضل شيئاً لم يفعله رسول الله؟ ثم افترج صدره لما أشار به عمر، وأمر بجمع القرآن وتدوينه في المصاحف.

به العبادات في إرساء القيادة على أساس التخطيط الجماعي الذي يصمر الأفراد والجماعات معاً في قالب واحد ويجمعهم على شعار واحد وغاية مشتركة، فلا سمة ولا رياء ولا جاه ولا سلطان. بل الواحد لكل والكل للواحد. ولقد أرشد النبي المسلمين بالقول والعمل في حياته إلى أصول الحكم الصالح الذي يقوم على جماعية القيادة، حتى تتأصل فيهم الديمقراطية السليمة، وتكون لهم نبراساً في مستقبل تاريخهم يرسمون في ضوئه قواعد حضارتهم الإنسانية السامية، بل إن اختيار الله سبحانه وتعالى لرسالته الخالدة وجلال من أبناء الشعب عرف اليتيم وذائق مرارة الفقر، لمز أرواح مثل يضرب للناس أجمعين كي يقتدوا به في تصريف شئون حياتهم، وليست سياسة الحكم إلا منحي من مناحي الحياة المختلفة، وفي ذلك يقول النبي (رجل أصابه وجل عند لقائه:

(رويدك يا هذا، إنما أنا بشر: أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد).

وكانت الأمثلة التي ضربها المعلم الأعظم في الأخذ بالمشورة الصالحة آية في صفة القيادة ونصيح السياسة، من الحكمة أن يقتنع القائد الرشيد مهما بلغ من قدرة على رسم الخطط بتجارب الخبراء من أتباعه، وأن يتخذ لرسالته ما استطاع من سداد الرأي وكال الإدراك. ومن ذلك أنه عليه السلام، لم يأتف

(٣) مبدأ الإجماع :

ومن خلال الممارسة العملية لنظام الشورى نشأ مبدأ الإجماع في الإسلام ، وقد توطد هذا الركن الأساسي من أركان السياسة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين .

فقد كان أبو بكر إذا احتكم إليه المتخاصمون نظر في كتاب الله ، فإن وجد فيه ما يقضى به بينهم قضى به ، وإن لم يجد في الكتاب وحلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك سنة قضى بها ، فإن أحياء خرج فسأل المسلمين وقال : أتاني كذا وكذا ، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء ؟ ، فربما اجتمع عليه نفر كلهم يذكر فيه عن رسول الله قضاء ... فإن أحياء أن يجد فيه سنة من رسول الله جمع دواوس الناس وخيارهم فاستشارهم ، فإن أجمع رأيهم على شيء قضى به .

وكذلك كان يفعل عمر رضي الله عنه ، فإن أحياء أن يجد في القرآن أو السنة نظر هل كان فيه لأبي بكر قضاء ، فإن وجد بأبكر قضى فيه بقضاء قضى به ، وإلا دعا دواوس الناس فإذا اجتمعوا على أمر قضى به .

وفي قول آخر : إن عمر كان يستشير الصحابة على قومه ، حتى كان إذا رقت إليه حادثة قال : ادعوا لي علياً ، وادعوا لي زيداً ... فكان يستشيرهم ثم يفصل بما اتفقوا عليه ، كما روى عنه أنه كانت ترفع إليه القضية

على أن مبدأ الشورى - كسائر المبادئ -

ليس مبدأ مطلقاً في الإسلام ، فللخليفة حق الاستقلال بالرأي حين تكون التبعة فيه تبعته هو دون غيره ، وحين تختلف وجهات النظر فيطلب منه الرأي الفصل ، ومثال ذلك استقلال أبي بكر برأيه في اختيار الخليفة من بعده بعد أن شاور الصفوة من المسلمين ففوضوه في الأمر ، وذلك أنه جمع إليه نخبة من أهل الرأي ليختاروا من يشاءون ، وقال لم فيما قال : (.. وقد أطلق الله إيمانكم من بيني ، وحل هنكم هدي ، ورد عليكم أمركم ، فائتروا عليكم من أحببتهم ، فإنكم إن أمستم في حياة من كان أجدر ألا تختلفوا من بعدي) .. فلم يجمعوا على رأي وعادوا إليه يقولون : (إن الرأي يا خليفة رسول الله وأيك) فاستهلمهم حتى (ينظر الله وليته ولعباده) ، ثم استقر رأيه على استخلاف عمر بعد مشاوره عبد الرحمن بن حوف وعثمان ابن عفان وسعيد بن زيد وأبيد بن الحضير . وأمل أبو بكر كتاب العهد على عثمان ابن عفان فكتبه وختمه وخرج به عتوما ونادى في الناس : أتبايعون لمن في هذا الكتاب ؟ وقيل إن أبا بكر أشرف من كوته فقال : يا أيها الناس إنني قد عهدت عهداً أفترضونه ؟ فقالوا : وضيئنا يا خليفة رسول الله . فكانت البيعة التي أجمع عليها المسلمون .

وصواب ورشد في العاجلة والعاقبة ، فهون ذلك على طاعن دخلني من الكراهية قبل ذلك لتحولكم ، وقد سألت رسولكم المدد لكم ، وإني بمدكم قبل أن يقرأ عليكم كتابي هذا

وقد روى عن الخليفة علي بن أبي طالب قوله : « قلت يا رسول الله ، الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه القرآن ولم تمنح فيه هناك سنة ، قال : اجمعوا له العالمين أو قال العابدين من المسلمين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأى واحد » .

صفوف القادة :

وبفضل هذه الآيات البينات والمثل الرفيعة ثبت مبدأ القيادة الجماعية في نفوس المسلمين ، فنفروا من الفردية والاستبداد ، وتمرسوا بالتفكير الجماعي فألفوه وأغدوا منه في دينهم ودنياهم ، وتكون في ظل هذا التفكير صف ثان من القادة ، ثم صف ثالث ، وهكذا نوات الصفوف مؤمنة بمقيدتها معبدة عن إرادة الأمة الإسلامية مناقضة في سبيل سيادتها وتحقيق أهدافها الإنسانية .

وكان الصف الأول من قادة الإسلام - في عهد الرسول وبعده - يتألف من مجموعة من وجوه الصحابة وصفوة المسلمين الذين أطلق عليهم « أهل الحل والعقد » ، وهم الذين صاروا موضع الثقة ومبعث الخبرة بما قدموه

فربما تأمل في ذلك شهراً ويستشير أصحابه . وفي ذلك يقول عمر لأحد ولاته : (أن أفض بما استبان لك من أئمة المسلمين ، فإن لم تعلمه فاجتهد برأيك ، واستشر أهل العلم والصلاح) . وليس أدل على أعمال الخليفة الثاني لمبدأ الإجماع بوجه ما اتصف به من الفطنة والحكمة ، من أنه كان يعارض الرأي في بعض الأمور ، ولكنه حين يعلم أن مصدره الإجماع يعدل عن مصادقته ، اعتقاداً منه أن الخير في رأي الجماعة ، وآية ذلك أنه علم أن جيش المسلمين بالثام قرر الانتقال من حمص إلى دمشق فكتب إلى قائده أبي عبيدة الجراح يقول :

(بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح ، وإلى الذين معه من المهاجرين والأنصار ، والتابعين بإحسان ، والمجاهدين في سبيل الله ، سلام عليكم ، فإني أحد إليكم الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد : فإنه بلغني توجهكم من أرض حمص إلى أرض دمشق وترككم بلاد قد فتحها الله عليكم ، وخليتموها لعدوكم وخرجتم منها طائعين ، فكرمت هذا عن رأيكم وفعلكم ، وسألت رسولكم : أهن رأي من جميعكم كان ذلك ؟ فزعم (قال) إن ذلك كان من رأي خياركم وأول النهي (العقل) نسكم وجماعتكم ، فعلت أن الله عز وجل لم يكن ليجمع رأيكم إلا على توفيق

(أقام النبي صلى الله عليه وسلم هذا الركن في زمنه بحسب مقتضى الحال ، من حيث قلة المسلمين واجتماعهم معه في مسجد واحد في زمن وجوب الهجرة التي انتهت بفتح مكة فكان يستشير السواد الأعظم منهم ، وهم الذين يكونون معه ، ويخص أهل الرأي والمكانة من الراشدين بالأمور التي يضر إفتاؤها . وقد جاء في كتاب « عبقرية الصديق ، الأستاذ عباس العقاد في شأن هذه الصفوة من أولى الرأي : (وقد أمر أبو بكر أن يبقى عنده نخبة الصحابة في المدينة ، فلا يقصمهم في الولايات ولا يفرقهم بين الأنطار ؛ لأنهم أحق الناس أن يستشيرهم ويرجع إليهم ويشركهم معه في رقابة العمال والولاة ، وسئل في أهل بدو لم لا يولهم حلا قال : أكره أن أدنهم بالدنيا ، ولعله يريد بالتدليس تعرضهم لفتنة الدنيا وشهوة الحكم وغواية المال والمتاع .

ولا نددى على التحقيق أى الصاحبين - أبو بكر وعمر - كان صاحب الفكرة الأولى في هذه السياسة التي اتفقا عليها ولم ينحرفا عنها قط في عهديهما ، إلا اضروءة نادرة . ونعنى بها سياسة الإقلال من إسناد الأعمال إلى كبار الصحابة .

جماعية القيادة في الميثاق :

ينص الميثاق على القيادة الجماعية كيداً

من آيات الصدق والوفاء والتفاني في سبيل الصالح العام وما تحملوا به من مناقب الذكاء والساد . وما يجدر بالذكر في هذا المقام قول الباحث الإسلامى الهندى أبو الأهل المودودى عن هؤلاء القادة :

فكان أهل الحل والمقد في عهد الخلافة الراشدة منقسمين إلى أحزاب متفرقة ، وما كانوا متقيدين من العنوا بطل البرلمانية بمثل ما تكون المجالس التشريعية متقيدة في هذا الزمان ، وما كانوا يحضرون مجالس الشورى بعد أن يعقدوا مؤتمراتهم الحزبية ويضعوا لها خطة العمل والسياسة ، بل كانوا كلما دعوا للشاورة يأتون المجلس بقلوب ملؤها الإخلاص ، وكاد الخليفة بينهم يعرض عليهم الأمر ، ويدلى كل واحد منهم برأيه ، إما مؤيداً أو معارضاً له ، حتى يصير جميع نواحي المسألة متجلية واضحة . ثم يوازن الخليفة بين الحسج الموافقة والمعارضة ، ويعرض عليهم ما عنده من الدلائل ويبين رأيه ، وكان هذا الرأي في عامة الأحوال رأياً يسلم به أعضاء المجلس كلهم .

وكان الرسول يقصر مشورته على هذه الصفوة من المسلمين ، أو يوسع الدائرة حتى تشمل السواد الأعظم وفقاً لمقتضى الحال وفي هذا المعنى جاء في (تفسير المنار) عن ركن الشورى في الإسلام :

ما يمكن أن توفر لهذه الجماهير من قدرة على فرض إرادتها على الحياة . . . ويقول :
« إن الديمقراطية هي تأكيد السيادة للشعب ووضع السلطة كلها في يده ، وفكريتها لتحقيق أهدافه » .

وفي سبيل خلق صفوف من القادة ينشقون من القاعدة الشعبية ليلتفوا حول قيادة القمة في سبيل العمل الوطني المشترك عن طريق القيادة الجماهيرية يؤكد الميثاق .

إن حركة النضال الثوري قد استوجبت من العمل الثوري أن يمتد نطاق للقيادات الشعبية من القاعدة إلى القمة حول القيادة الطليعية .

وبقرر في فصل (الديمقراطية) أيضا :
« إن الديمقراطية السياسية إذ تقوم على مبدأ سيادة بمحور الشعب لا يمكن أن تتحقق في ظل سيطرة طبقة بذاتها من بين طبقات المجتمع » .

ويقول أيضا :

« وتمثل القيادة الجماهيرية الشعبية - على جميع مستوياتها ، ضمانا آخر لدعم الديمقراطية السليمة ، فهي إذ تعصم من الانحرافات الفردية ، تؤكد التفاعل الديمقراطي بحكم قيامها على المناقشة وتبادل الرأي » .

عسى فتح الباب

ماجستير في العلوم السياسية

أساسي للديمقراطية ، لا غنى عنه في تثبيتها والانطلاق بها لتحقيق أهداف الشعب في ظل الدفع الثوري ، وضمان وطيد يحول دون إساءة استعمال السلطة أو استغلالها لتحقيق أهواء ذاتية أو أغراض قضية أو الانحراف بها نحو الحسك المطلق والاستبداد بمقدرات الأمة .

وقد جاء في الباب الخامس من الميثاق - الخاص بالديمقراطية السليمة :

(إن جماهير القيادة أمر لا بد من ضمانه في مرحلة الانطلاق الثوري . إن جماهير القيادة ليست عاصما من جموح الفرد لحسب وإنما هي تأكيد للديمقراطية على أعلى المستويات ، كما أنها في الوقت ذاته ضمان للاستمرار الدائم المتجدد » .

وفي تحليل حتمية القيادة الجماهيرية بوصفها تجسيدا لروح الثورة واستجابة لشعبيتها ، وعاصما من الجموح ، وسيلا لتحقيق إرادة الجماهير في بناء الاشتراكية ، يقول الميثاق :
« إن الثورة ليست عمل فرد ، وإلا كانت انفصالا شخصيا يائسا ضد مجتمع بأكمله ، والثورة ليست عمل فئة واحدة ، وإلا كانت تصادما مع الأغلبية » ، وإنما قيمة الثورة الحقيقية بمدى شعبيتها ومدى ما تعب به عن الجماهير الواسعة ، ومدى ما تعبته من قوى هذه الجماهير لإعادة صنع المستقبل ، ومدى

الذوق الأدبي

للأستاذ محمد عبد المنعم خفاجي

- ١ -

لك المراف إنّه ردى . هل ينفعك استحسانك له ؟

ومعنى ذلك أن الحكم الأدبي مرجعه إلى ذوق الناقد الخبير البصير بأساليب الكلام ، ولغة ، النقد ، نوحى إلى ذلك كله ...

وفى ذلك يقول ابن سلام أيضاً : الشعر صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كسائر

أصناف العلم والصناعات (١) . ويؤكد

ابن سلام ضرورة المراتب والدرجات في تكوين الذوق فيقول (٢) : « إن كثرة المساءلة

تتمدى على العلم . والذى قرره ابن سلام

هو ما انتهى إليه الغربيون في حقيقة النقد

الأدبي ، يقول « لانسون » « عيب النقد

الموضوعى فى فرنسا : « إذا كان الفن الأدبي

يختلف عن الوثيقة التاريخية ، بما يشهد لدينا

من استجابات فنية وعاطفية ، فإنه يكون

من الغرابة والتناقض أن ندل على هذا

التناقض في تعريف الأدب ، ثم لا نحسب له

(١) مقدمة كتاب « طبقات الشعراء » ، لابن سلام ص ٥ .

(٢) المرجع السابق .

ما أكثر ما يرجع الأدب والناقد إلى

حكم الذوق الأدبي ، أو يستدل به في قضايا

الأدب والنقد ، أو يجادل به حكم المخالفين

لرأيه وقضائه في مشكلات الفن والنقد ... إن

مرجع الأحكام فى الأدب إنما هو إلى ذوق

الناقد ، فالنقد هو فن دراسة النصوص

الأدبية ، والتمييز بين الأساليب المختلفة ،

وأداة التمييز هو المنطق الأدبي الذى يميز

بين نص ونص ، وأسلوب وأسلوب ،

وافظة ولغة ...

فما هو هذا المنطق الأدبي ؟

لقد رجع النقاد العرب إلى هذا المنطق

فى الحكم على النصوص وعلى الأدباء ، وإن

كانوا لم يستطيعوا تهديده . يقول ابن سلام

الجهمى البصرى الناقد المتوفى عام ٢٣١ هـ

فى مقدمة كتابه « طبقات الشعراء » : قال

قائل لحلف الأحمر (توفى عام ١٨١ هـ) :

إذا سمعت أنا بالشعر واستحسنته ، فما أبال

ما قلت فيه أنت وأصحابك ، فقال له خلف :

إذا أخشنت أنه درهما واستحسنته فقال

ولا نسون ، فإن صبح النقد بالأحكام العلمية باقتباس النظريات المختلفة له من علم الجبال وعلم النفس والاجتماع أمر لا يمكن أن يؤدي إلى هتاية ، وفي ذلك يقول د لانسون ، أيضا : إن التجربة قد حكمت بفشل تلك المحاولات (١) وإذا فكرنا في مناهج العلوم فيجب أن يكون ذلك لإثارة خيالتنا أكثر من أن يكون لبناء معارفنا (٢) فالنقد إذن شيء مستقل عن كل علم آخر لأن قوامه الذوق ومنهجه هو التأثرية ، وليس شيئا موضوعيا على الراجح يكون مرجسة نظريات العلوم المختلفة وأقدر الناس على النقد هم الأدباء والشعراء لا العلماء . ولقد سأل عبيد الله بن عبد الله بن طاهر (توفي عام ٥٣٠٠) الشاعر البحرى (توفي عام ٥٢٨٤) : مسلم أشعر أم أبو نواس ؟ فقال : بل أبو نواس ، فقال له عبيد الله : إن أبا العباس (أى ثعلبا المتوفى عام ٥٢٩١) لا يوافقك على هذا ، فقال البحرى : ليس هذا من علم ثعلب وأضرابه ، عن محيط بالشعر ولا بقوله وإنما يعرف الشعر من دفع إلى مضايقه (٣)

حساباً في المنهج ، ففي الأدب لا يمكن أن يحل شيء محل الذوق ، (٤)

وساد الآمدى (المتوفى عام ٥٣٧١) في كتابه « الموازنة إلى ما ذهب إليه بن سلام ، فقرر أن مرجع الأسر في الأدب إلى الذوق وهذا الذوق يتكون بالقدرة ودائم التجربة وطول الملاحظة ، وبهذا يفضل أهل الخداقة بكل علم وصناعة من سوام عن تخصص فريحت ، وقلت ودرت ، وحسكى إسحاق الموصلى ، قال ، قال فى المصمم : أخبرنى عن معرفة النغم وبينها لى ، فقلت له : إن من الأشياء أشياء تحيط بها المعرفة ولا تؤديها الصفة (٥) ، ويذكر الآمدى أن الناقد لا يستطيع أن يأتيك في النقد بعة قاطعة ولا حجة باهرة (٦) وهذا هو رأى لانسون أيضا حيث يقرر أننا نكون أكثر تمشيا مع الروح العلمية بإقرارنا بوجود التأثرية في دواستنا ، وما دامت التأثرية هى المنهج الوحيد الذى يمكننا من الإحساس بقوة المؤلفات وجمالها فلنستخدمه في ذلك صراحة (٧) ، وهو يعنى استخدام الذوق الأدبي في أحكامنا على الأدب ؛ وإذا كان حكم الذوق أو النقد التأثرى هو المنهج الوحيد في الحكم الأدبي كما يرى الآمدى

(١) ١٣٢ المرجع السابق

(٢) ١٣٣ للرجع شبه

(٣) ٤ وه رسالة الكشف عن مصادىء شعر الثقبى للمصاحب بن هباد

(١) ١٣٠ في الميزان الجديد لذكشور مندور .

(٢) ١٢٦ الموازنة للآمدى

(٣) ١٣١ في الميزان الجديد

والمرقة ، وحتى يكون بمن تحده نفسه بأن لما يومئ إليه من الحسن والطبع أصلا ، وحتى يختلف الكلام عليه عنه تأمل الكلام ، فيجد الأريحية تارة ، ويعرى منها تارة أخرى (١) ، فبعد القاهر يرى أن النقد يجب أن يكون قنا طليقا ، لا يخضع إلا لحكم الذوق الأدبي السليم والمسلكت الفنية الخاصة ، وقد سبق عبد القاهر بذهبه في النقد مدرسة الرومانتيكيين في فرنسا التي حاربت نظرة الكلاسيكيين إلى النقد كعلم له أصوله وقواعده ، ورجعت إلى الشعور والمخاطفة والنفس في أحكام النقد ، وإلى هذا نادى « سانت ييف » في قوله : « ليس هناك قواعد تخلق الكاتب الكلاسيكي » ، وقوله : « النقد لا يمكن أن يصبح علما موضوعيا وسببق قنا دقيقا في يد من يحاولون استخدامه » ويقول جول ليمر : « إننا نحكم بالمجودة على ما نحب ، أي أننا نرى حسنا ما نحب » ، أما حين الناقد الفرنسي فكان يعتبر النقد الأدبي علما يسير على مناهج مدروسة ، وهو في ذلك يشبه قدامة من بين النقاد العرب . . ويقول عبد القاهر أيضا في ذلك وفي الذوق الأدبي وأهميته في الحكم على الأدب والأدباء (٢) : إن المزايا

ورأى ابن سلام والآمدى في الذوق هو رأى القاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني صاحب « الوساطة بين المتنبي وخصومه » (المتوفى عام ٣٩٢ هـ على أرجح الآراء) حيث يرى أن الذوق هو مرد الحكم في الأدب وأنه يكتب بصحة الطبع وإدمان الرياضة (٣) ، وكذلك صنع ابن طباطبا (المتوفى عام ٣٢٢ هـ) في كتابه (حيار الشعر) فذهب إلى أن الذوق إذا استحسن أو استهجن فلا سبب فيه نفس الكلام والعصر (٤) .

ويقول المزدوقي (م ٤٢١ هـ) في شرحه على الحاسة : إن ما يختاره الناقد قد يتفق فيه ما توصل من حب اختياره إياه وعن الدلالة عليه لم يمكنه في الجواب إلا أن يقول :

هذا يوافق طبعي ، أو أرجع إلى ضميري
من له الهدية والعلم بمثله فإنه يحكم بمثل حكمي (٥)
ومثل ذلك يقول عبد القاهر الجرجاني (م ٤٧١ هـ) : « أعلم أنه لا يصادف القول في هذا الباب موقفا من السامع ، ولا يجد لديه قبولا ، حتى يكون من أهل الذوق

(١) ص ٣١٠ الوساطة بين المتنبي وخصومه .

(٢) ص ١٤ حيار الشعر .

(٣) ص ١٦٥ شرح ديوان الحاسة للمزدوقي .

(٤) ٢٢٥ دلائل الإعجاز .

(٥) ٣٤٤ و ٣٤٧ دلائل الإعجاز .

٢ — هذا هو رأى القدماء في الذوق وتحديد معناه أما المعاصرون فيذهبون إلى أن الذوق قوة يقدر بها الأثر الفني وهو ذلك الاستعداد الفطري المكسب الذي تقدر به على تقدير الجمال والاستماع به ومحاكاته (١). ويذهب أحمد ضيف إلى تحكيم الذوق العام وطراح الذوق الخاص في الحكم الأدبي (٢) ويقسم طه حسين (٣) . الذوق إلى خاص وعام ويقول : إن هذين الذوقين هما اللذان يقضيان في المسائل الأدبية ، وإن الحياة الفنية مزاج من هذين الذوقين .

والذوق ملكة هي مزيج من العاطفة والعقل والحس (٤) والدرس ينميه .

٣ — ويختلف الفروق باختلاف البيئة والثقافة والعصر ومقدار الترس بكلام العرب وبلاغتهم ، وبالجملة الأدبية عند النقاد .

وقصة علي بن الجهم الشاعر العباسي (٨٢٤٩ م) مع المتوكل معروفة : حين جاء من البادية يمدح الخليفة بمثل قوله :

أنت كالسكيب في حفاظك للود

وكالتيس في فراع الخطوب

التي تحتاج أن تعلم مكانها ، وتصور لم شأنها أمور خفية ، ومعان روحانية ، أفلا لا تستطيع أن تفه السامع لها ، وتحدث له عالما بها ؛ حتى يكون مهيئا لإدراكها ، وتكون فيه طبعة قابلة لها ، ويكون له ذوق وقريحة . يجد لها في نفسه إحساسا بأن من شأن هذه الوجوه والفروق أن تعرض فيها المزية على الجملة ، ومن إذا تصفح الكلام وتدير الشعر ، فرق بين موقع شيء عنها وشيء . . .

وعبد القاهر يبدأ بنظرية فلسفية في اللغة ثم ينتهي إلى الذوق الشخصي الذي هو المرجع الأخير في دراسة الأدب (١) وكذلك يعتمد ابن الأثير صاحب كتاب المثل السائر (المتوفى عام ٦٣٧ هـ) على الذوق ، حتى يرى أن مدار علم البيان على حسنة ، الذي هو أرفع من ذوق التعليم (٢) .

أما ابن خلدون فيفسر الذوق بمصوّل ملكة البلاغة السان ، ويقول إنه قد استعير لهذه الملكة عندما ترسخ وتقرر اسم الذوق (٣) . ويؤكد ابن خلدون (المتوفى عام ٨٠٨ هـ) أن هذه الملكة إنما تحصل بالممارسة والاعتبار والتكرير لكلام العرب .

(١) ٣٤٧ في علم النفس لحامد عبد القادر .

(٢) ص ٩٢ مقدمة لدراسة بلاغة العرب .

(٣) حافظ وعشوق لطله حسين .

(٤) ١٢١ أهل النقد الأدبي للشايب .

(١) ١٦٦ فن الميزان الجديد لمندور .

(٢) ص ٣ للثل السائر .

(٣) ص ٦٤٣ المقدمة لأبن خلدون مطبعة التقدم .

عام ٢٧٦ هـ) يعيب في كتابه الشعر والشعراء
أبيات كثير:

ولما قضينا من متى كل حاجة

ومسح بالأركان من هو حاسم
وشدت على دم المطايا وحالنا

ولم ينظر القنادى الذى هو رانح
أخذنا بأطراف الأحاديث بيتنا

وسالت بأعناق المظى الأباطح
وكذلك صنع أبو هلال العسكري أما ابن

جنى في الخصائص وعبد القاهر في أسرار
البلاغة فيرفعان من منزلتها في البلاغة.

ومن مثل الاختلاف في الحكم على الشعر
قول الشاعر المصري إبراهيم ناجى (توفى

في ٢٥ مارس ١٩٥٣) وذلك من قصيدة له
بضموان قلب واقعة (١).

أمسيه أشكو الضيق والأيسا
مستغرقا في الفكر والسأم

فضبت لا أدري إل أين
ومشيت حيث تهرنى قدسى

فقد أعجب أبو شادى والحرثى بالقصيدة
وبالآيات إعجابا شديدا (٢)، ولكن الدكتور

طه حسين يرى أنها من الكلام المألوف الذى
شبع منه الناس (٣)، وينقد البيت الثانى لأنه

ولما عاش في بغداد وتأثر بمحاضرتها ماد
إليه ينشده قصيدته:

عيون المهايين الرصافة فالجسر
جلين الهوى من حيث أدوى ولا أدوى

وبتأثير العصر قدر الناس الصفة البديعية
في القرن الثالث الهجرى، كما قدروها بعضهم

الجانب الفسكورى في الشعر في هذا القرن
أيضا، حتى انبرى البحرى لرد عليهم فقال:

كلفتمونا حدود منطقكم
في الشعر يغنى عن صدقه كذبه

وبما يدل على أثر التمرس بكلام العرب
وبلاغاتهم في الذوق وأحكامه النقدية فصة

بشار، حين أنشد بيته:

بكرا صاحبى قبل الهجير
إن ذاك النجاح في التبكيم

فقال له خلف الأحمر: لو قلت مكان
وإن ذاك النجاح بكرا فالنجاح، كان أحسن

وأليق بصنعة المحدثين.

فأجابه بشار: إنما بنيتها إمراية وحشية
فقلت ما قلت، ولو قالت: بكرا فالنجاح،

كان هذا من كلام المولدين، ولا يعبه ذلك
الكلام، ولا يدخل في معنى القصيدة (١).

٤ — وباختلاف الذوق تختلف أحكام
النقد اختلافا كثيرا، فترى ابن قتيبة (المتوفى

(١) ٣٦ ديوان وراء النعام لناجى.

(٢) ٢٠٤ للشعر للناسر للحرثى.

(٣) ١٧١ حديث الأزهري.

(١) ٤٥ الإيضاح للزريق.

أذواق النقاد تباينا شديدا في منازلهم الأدبية
أمر ظاهر الوضوح . . ومن مثل اختلاف
النقاد حول أدبائنا وشعرائنا اختلافهم في
شوق وحافظ اختلافا كثيرا ، فله حسن
يقول هنيئا : لأنها لم يلبغا من التفوق
ما كنت أحب لها ، وأتمنى للشعر العربي
الحديث ، ولكن لا ينبغي أن تولدهما في ذلك
فلم يكونا إلا مرآتين صادقتين للعصر الذي
عاشا فيه ، وقد أديا ما ألهمهما هذا العصر
فأحسنا الأداء ، وكان بفضل (مطران)
عليهما . . والنقاد يرى أن الشعر يقاس
بمقاييس ثلاثة : أولها أن الشعر قيمة إنسانية
قبل أن يكون قيمة لفظية أو صناعية ،
فيحتفظ الشعر بقيمته الكبرى إذا ترجم
إلى جميع اللغات ؛ وثانيها أن الشعر تعبير
عن نفس صاحبه ؛ فالشاعر الذي لا يعبر
عن نفسه صانع وليس ذا شخصية أدبية ،
وثالثها أن القصيدة بنية حية وليس
أجزاء متناثرة يجمعها الوزن والقافية . وحكم
المقاييس هذه المقاييس الثلاثة في شاعرية حافظ
وشوقي ، وتفق عن شوقي الشاعرية ، ورأى
أن حافظا أشعر ولكن شوقيا أقدر (١) .

وذهب بعض النقاد إلى أن شوقي في العصر
الحديث مثل المتنبي في القرن الرابع ، وفضله

لا يعجبه أسلوب « تهرني قدي » لأن المرء
لا يعبر قدمه وهي لا تهره ، ويرد السحري
على هذا بأن العبارة تصوير شعري بديع
للأمان المتحير الذي تهره قدمه لشروء عقله
حتى تصبح قدمه هي المسيرة له ، ويتابع
عبد الوهاب حمودة طه حسين في نقد العبارة
ويرد على دفاع السحري السابق بأنه كيف
يستقيم الاستغراق في الفكر مع السأم ،
ويقول : أول ما يصادفك من هذه الألفاظ
الابتذال والسوقية ، ثم انظر إلى هذه العبارة
التي لا تلتزم شعرا ولا لغة ، فالتقدم لا تهر
صاحبها وإنما تحمله ، وإنما يعبر صاحب
القدم قدمه (١) ، ويدافع السحري عن القصيدة
بأنها رائعة في هواطها واتصالاتها المتنوعة
وفي جمال صياغتها وخفة أسلوبها ، ويقول :
إن الدكتور طه تجاهل ما يشع في هذا الشعر
من عاطفة رائعة واتصالات وثابة وأسلوب
فني وموسيقى ارتكازية (٢) .

والخلاف الأدبي حول مذاهب الكلاسيكيين
والرومانتيكيين ومناهجهم في التعبير والأساليب
والتصوير كثيرة ومتناقضة .

• — واختلاف أحكام النقد التي كتب
حول الشعراء المحدثين والمعاصرين ، وتباين

(١) ١٣٥ تجديد في الأدب المصري الحديث .

(٢) ٢٠٤ و ٢٠٥ الشعر المعاصر على ضوء النقد

الحديث للسحري .

(١) ٢٨ : ٣ قصة الأدب المعاصر .

والشعور بالجمال يعطيه علماء النفس بعزل كثيرة، فبعضهم يرجعه إلى التأثير النفسى السيكولوجى الذى تحدثه ألوان الجمال فىنا ، وبعد القاهر الجرجاني فى الأسرار والدلائل يميل إلى ذلك ؛ والبعض الآخر يرجعه إلى ما تحدثه ألوان الجمال من الأثر فى النفس من ذكريات وصبرات وأشجان حقيقة من تدهى المعانى فى العقل ؛ وآخرون منهم ينفون ارتباط الفن بالجمال لأنه مرتبط بالتعبير عن الانفعالات ، وآخرون ينفون نحو ألوان الجمال موقفاً عقلياً نقدياً أكثر منه انفعالياً (١) .

وبعد فإن الذوق منحة إلهية فى نفس الأديب وموهبة متجزة فى وجدانه ، وبه يستطيع التمييز والتفصيل والتقييم ؛ وهو وحده القاضى فى مسائل الأدب ومشكلاته ، وبدونه يتصر الفهم ، بل يتعذر الحكم .

وحق اليوم لا نستطيع أن نحدد هذا الذوق الأدنى تحديداً دقيقاً متميزاً ، لأن أمر الله فى الإنسان طالما يميز الإنسان من فهمه وتصوره وإدراكه .

محمد عبد المنعم صفافى

بعضهم على جميع الشعراء المعاصرين .
٦ - ويصر أهل كل فن على أنه هناك حساسة سادسة تولد مع الطفل بها يدرك ما فى الصورة من جمال ، وما فى الموسيقى من سحر ، كما يتذوق بها ما فى الشعر من حسن الخيال ، وجودة التصوير وهم مع هذا يرون أن التجارب الخاصة وتأثيرات البيئة ، مما قد يساعد على نمو هذه الحاسة وإرهاقها ، وللأسفة فى رأيهم ناحيتان ؛ الأولى فطرية نشترك فيها جميعاً إلى حد كبير ، والناحية الثانية مكتسبة وهى تلك التى تتكون فىنا كآثر مباشر لتجاربتنا الخاصة فى البيئة .

وهناك فريق آخر من أهل الفن يرون أن الإحساس بالجمال أمر اعتبارى شخصى يختلف فيه اختلافاً بيننا ، ولا نكاد فصل فيه إلى مقاييس مشتركة ، وجعل الأمر فى الإحساس الفنى بالجمال راجعاً إلى الهربة والذكاء الصام أكثر من أى شيء آخر ، لا إلى ما يسمونه بالقرينة والفطرة أرجح (١) .
وأحكام النقد على الجمال تختلف ، ولا بد أن تختلف كما يقول د برك ، مادامت الأذواق والثقافات مختلفة (٢) .

(١) ص ٥ وما بعدها ، وسبق الشعر لأبراهيم أنيس

(٢) فيض الحاطر لأحمد أمه : ٧ : ٢٥٩ -

٢٦٢ مجلة الثقافة السنة السابقة (١٩٤٥)

العدد ٣٤٥

(١) ص ٦ التجديد فى الأدب المصرى الحديث

عبد الوهاب حودة :

الملاحم والمطولات الإسلامية في الشعر العربي للدكتور سعد الدين الجبيلوي

- ٧ -

ملحة « نبي الحرية »

للاستاذ محمود حسن إسماعيل (١) وقد تضمنت هذه قصائد ذات صبغة دينية قصة غلام ، جنانة الشرك ، المنكبوت ، الفارس المندحر ، تشيد النار ، النور المهاجر ، وقد لخص في الأول تاريخ المفائد السابقة إلى أن انتهى النور المهدى فأضاء الكون ، وأدار في الثانية حديثاً طريفاً بين الأوثان ثم صور في الثالثة نسج المنكبوت على قم النار وتمشيش الخماطين ، وفي الرابعة صوغ خيبة مرارة في إدراك النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الخامسة فسيد على لسان غار حراء ، أما السادسة فقد صور فيها قصة الهجرة .
وبما جاء في هذه القصيدة الأخيرة :-

سار على البید ، من الكون مراراً
صل عليه ، وحيا نوره الله
شق الصحارى ، لحينه سياسها
وأوشكت بریاض الخلد فلقساء

سرى عود تطوى الشمس رابته
في موكب ، قبل هذا ما سمعناه
يمنى وصاحبه الصديق وحدهما
في مهمه تفرح الأيام لقاء
هقيدة جنبها الإيمان يملؤها
صفواً ، وتغلا بالبشرى حناياه
ويخطفان الثرى رطباً إلى بلد
لا خيب الله من يسى لمقتناه
ثم يختمها بما يدور في نفسه من أمان
في تحقيق آمال الشرق :

يمنى من جاء يا رباه يبلنسه
الخائفين ، ومن الحق أداء ؛
توحى خطانا ، وتحدو القوم في سفر
الشمس ينشد فيه الجيد شطاه
وتفتح الشرق هدياً في صالكة
فصيحة الحق دوت في حناياه
وبمجموعة هذه القصائد عقلية في فكرتها ،
ولذلك تعتبر عملاً أدبياً واحداً بمتروان واحد
هو : « نبي الحرية » كما فعل بحرم في إلباذته
الكبرى وطامر بحيرى ، وقد أنفكت هذه
القصائد بعد عام ١٩٥٢ ماعداً الأول منها :

(١) ديوان ناز وأستاذ - الأنجلو ١٩٦٠ .

النفسية التي يحس بها حيال المجتمع وما يلقاه
من هذا وعدم تقدير بدأها بقوله :
الله . باسم الله جل جلاله
نود على نود أورد سمائي
باسم السماء نشرت قصتها وباء
م الله سرى بها على الغبراء
إني سأكتب قصة في هذه السه
ب التي كالصفحة البيضاء
وأقول - أول ما أقول - وفي يدي
قلبي ، وفي تلك الفتاة عاتق :
ما خطه قلم السماء على الترى
لن يعنى أبداً من الأحياء
ثم يقول :

ما حيلتى إن لم أجد لفتنى
ويحاً لثديها رغم كفاحي
وقفت سفيتى رغم نشر قرونها
كركود جسي رغم نشر جناحي
إن كان للملاح قلع سفينة
قاربح ليست في يد الملاح
حقاً لقد ملكك دقة ذوق
لكن رياح الجو لن رياح
وأنا امرؤ حاولت فهم طبيعتي
فجزت جز في عن الإنصاح
ورأيت نفسي رغم أنى كائن
ما زدن عن شبح من الأشباح ..

وفي ديوان الشاعر مدحة نبوية أخرى
كبيرة بعنوان «عادي الظلم» وقد علبت منه
أن له ملحمة جديدة ذات اتجاه صوفي بعنوان
«رياح المغييب» ما تزال تحت الطبع أيضاً
وله ملحمتان أخريان إحداهما بعنوان
«العودة إلى الله» وأخرى بعنوان «شاطئ»
التوبة ، وقد حدث للشاعر هذا الاتجاه
ودرجت أن تنجح الفرصة للاتفاق بمثل
هذه الأشعار ..

ملحة السموات السبع :

للاستاذ كامل أمين (١) وهي ملحمة
من نوع آخر جمعت «قصة خلق الإنسان
الأول» وصرافه في الحياة وتدرج البشرية
بين الحرب والسلام والخير والشر ، وتروى
قصتها كفاح - الأنبياء من أجل الخير
والسلام ، وكفاح الأبطال من أجل خير
وطنهم ، وتقف وقفة طويلة عند حروب
«صلاح الدين» مع الصليبيين ، وحروب
الظاهر بيبرس مع التتار والصليبيين معاً (٢) .
وقد اشتملت على افتتاحية وأربعة فصول :
وتناولت الافتتاحية تصوير حالات الشاعر

(١) مطبعة الفيديكي بالأزهر سنة ١٩٥٥
في ١٦٠ صفحة والأستاذ كامل أمين شاعر معاصر
وأكثر شهره ذو صبغة إسلامية - وهو الآن
موظف بوزارة الأشغال .

(٢) ص ١٤ من المقدمة .

وتناول الفصل الرابع تفصيل حروب
السنار وبطولة الظاهر بيبرس ...
وقد استغرق الفصلان الآخران أكثر
من نصف الملحمة التي بلغت أبياتها ألفان
وثمانمائة بيت .

وقد نسجت هذه الملحمة جميعها على بحر
واحد هو « الكامل » وجعل لكل مجموعة
من أبياتها حرف ووى يختلف من مجموعة
لأخرى ، وقد يتكرر حرف الروى في بعض
المجموعات ، كما فعل عامر بحرى في ملحمة
أمير الانبياء غير أنه لم يضم الأبيات مثل
عامر عشرات عشرات .

وقد بدأ الفصل الأول بتصوير خلق آدم
في صورة شعرية رائعة^(١) :

كانت قديماً خلف أسوار السما
من قبل أن يحيا التراب ويطا
من قبل أن يرد الوجود لحطية
وبرى بعينه صدامع والنما
نفس أراد الله أن يحيا لأمر ما
لتعبد فيه أو تتألما
.....

حتى إذا قضت المنيعة ما قضت
فيه ، وشاء الله . أصبح آدم
ثم يأخذ في تصوير الجنة وما فيها من نعيم ،
وملائكة ، ثم خلق حواء وفرح آدم بها ،

ارتاد من خلف الجسم قوسها
وأضل حول سواحل الأرواح ..
من شاء يدرك روح إنسان يحيا
ول نوح ماء البحر بالأنفاح
وبعد أن يسير في انفعال يسود هزة
نفسه ، وكيف أنه لو احترق حرفة ، أو سح
لنفسه بأن يكون ذبلاً لكبراء .. لا ترى
ولكنه يؤثر الكرامة مع الفقر ويقول :

يا من يراع من الذباب إذا علا
وبعيب قلة حيلة العنقاء

ما عاقني إلا جناحا بائق
لم تلح لها لثرى كفضائي
فلو احما ضيق الدروب ، وهكذا

يعلم البغاث على قى الغبراء
كل له أجوائه ، وأنا الذى
فعدت بي الأنفاد عن أجوائى

وقد تناول الفصل الأول (النور القديم) :
قصة خلق آدم ، وما صار من أمره هو وحواء
في الجنة حتى خرجا إلى الأرض .

وتناول الفصل الثانى (معبر الأجيال) :
قصة بدء الخليقة على الأرض ومولد التاريخ ،
وصراع الأنبياء مع أمهم عبر التاريخ ،
وتوالى الأحداث إلى الحروب الصليبية
ولكن في اختصار وإشادات ملخصة .

وتناول الفصل الثالث تفصيل الحروب
الصليبية وبطولة صلاح الدين ...

ثم إغواء الشيطان لما حثي خائفاً أمر الله ،
 وكان ما كان من خروجهما .
 والذي لفت نظري في هذا التصوير دقة
 الشاعر ، وسعة إطلاعه . . . عندما عالج قطعة
 الخالقة ، وكيف أن المسئول هو الإنسان ،
 ولا ينبغي أن يمتنع بالقضاء والقدر في الخطيئة
 وهي من مسائل التوحيد ، الدقيقة .
 فيعد أن صور تأثير الشيطان على حواء ،
 وعاولها أخذ مراقبة آدم على أكل التفاحتين
 أدار بينهما هذا الحوار^(١) :
 قالت : أرى الدنيا تضيق ، فقال : كيف
 تضيق ، ماذا جف في دنياك ؟
 الجنة الخضراء حولينا وعين الله
 — ترعاني كما ترعاه
 صعباً أنتكر عينك الدنيا وكل
 سماتها ونجومها حيناً
 قالت له : يوم يذكرو نفسه
 في عرفنا قال : اشكركم مولاي ...
 ما كنت شيئاً ما ، نصرت بفضله
 شيئاً وأعطاك الذي أعطاك
 قاله : ولكنني أخاف من الفناء
 . ، قال : هذا شأن من أحياء
 إن شاء أحيانا منا ، أو شاء أقتاناه
 . ، أو شاء أغلق فاك

إن كان حقاً ما تقول ، فكيف تمك
 قدرة التقدير . قال : كفك
 الله قدر ما أراد لأنه
 قد كان يعلم قبل أن الخلق
 ما سوف يحدث منك أو مني ،
 فخذونا من الشيطان والإشراك
 واختص هذا الفرع من شجر الخطيئة
 . ، حيث تختارين سبل خطاك
 فإذا أخطأنا أو عصينا كان ذا
 ما قدمته يدان في ويداك
 ولذلك كان الله يعلم ما ورا
 . النيب سوف يكون حين نهك
 ما كان من خير فته ، وكل شركا
 ن منا ليس من مولاي
 إن اختيار المرء بين الخير والشر
 اختيار العقل والإدراك ...
 وبقدر ما تقوى وتشهدى العقول
 نجى . بالفاسق والفاسك
 ثم يأخذ تصوير تدخل إبليس في إقناع
 آدم إلى أن يقول على لسان آدم الذي يصير
 على مخالفة إبليس :
 قالته كن ، وكان قبل وجودنا
 في علمه الأزل كالموجود
 يدري متى سيكون وقت حدوثه
 فينا ، وكيف تكون فيه جهودي

ومنى سيفنى ، شأته شأنى وشأ
نك فى وجودى ما هنا ووجودى
ولكى يحدد خبره من شرنا
مستقبلا لنا ، أنى بقسود
فأباح أشياء وحرم غيرها
بالحق ، والناموس ، والتأييد
حتى إذا ما حان يوم خطيئة
وقعت حبال الشرح ، دون سدود
فإذا اجتأأت على حدود الله كما
ن على حق جزائه الموعود
• • •

فالاختبار هنا اختيار فى حدود
د الحق بين العبد والمعبود
ليس اختيار وغائب الإنسان معلقة
ة ، ولكن أطلقت بقبود
من شاء أن يختار ، فليختار ولكن لا
س يوم حساب به يعمود
ولكن قوة آدم هذه سرمان ما تنهار بعد
حوار وتفكير وإغراء من الشيطان حتى
واققاء ، وظنا الخلود فى تناول هذا المحرم ؛
وتناول الشيطان من أثمارها
فصاعتن اليها متهللا
وتلفنا حولهما كالسارق
ن الخائفين ، وقال إبليس : كلا
الخلد بين يديكما ، فتأبى
والكون فى فكركما ، فتقبلا

ونمكت ضحكاته فى القضية الأولى
ى وقال : الأرض تحتكما انزلا
ثم اختفى ، وكأنه لما اختفى
قال : الشقاء دعاكما فتفضلا
ومضى الله إلى الظلام مباحدا
من بعد ما أغراما وتسللا
ثم يصور الشاعر الملبوط إلى الأرض فى
صورة شعرية موسيقية بديعة ، وما كان
من حوار الجنى فى عالم الأرض عند استقبال
آدم ، ثم تصوير قواعد الشر ، ووصايا
إبليس لجنوده فى طرق إغراء بنى آدم .
وبدأ الفصل الثانى بقوله :

قف فى ، فهذا حوله التاريخ فى
أرض الفناء ، ومزود الأزمان
اليسل ملتطم العباب كأنه
شط الظلام على الوجود الثانى
والدهر يبدأ فى طفولة عمره
شينغا يمد يدا لكل زمان
يضع البرايا فى ضمير الغيب (قلت
وراة) و (الإنجيل) و (القرآن)
ويكندس الأيام فى (أوشيفه)
لمارك الإنسان والشيطان

فإذا الزمان يقول : أول ما يقو
ل من الحياة بصوته الزمان
بدأت حياة الأرض باسم الله إلى استيع
ذ به من الشيطان

ونناول القلم العتيق وخط أول صفح

ة ، وبداء ترقصان

كتبت بداء : إن هذى قصة الدنيا

ونلك إرادة الرحمن

كانت حياة الناس أول مرة

إنسانا تبكى على إنسان

بدأ الحياة بغربة ، وتلاقيا

في غربة ، فوق التراب الفاني

وهكذا يسير في تصوير استقبال الأرض

الناس ، ثم وحيلهم إلى باطنها جيلا بعد

جيل ، وقصة قابيل وهابيل ، ثم انتشار

بني آدم وحياتهم الأولى ، وكيف بدأ الإنسان

يتخذ الأوثان بأغواء إبليس الذى أغوى

آدم من قبل . . ثم يصور ظهور الديانات

ومادار حول المسيحية من خلاقات بتفصيل

يحمته بقوله :

وإذا يكون المنطق المعقول : أن الله ،

قل : سبحانه وتعالى حمد ، وفرد لم يلد

أحدا ، ولم يولد ، ولم يخلق له أمثالا .

وبعد أن ينتقل إلى وصف حياة العرب في

الجاهلية وصور الفوضى التى كانوا يعيشون

فيها يقول مشيرا إلى بمشة محمد عليه الصلاة

والسلام :

هذا محمد بن عبد الله ، يعبد في حراء

ودونه جبريل .

ثم يأخذ في تصوير موقف قريش من

دهوته ومجروحه ... ثم ينتقل إلى الإشارة إلى

فتنة مقتل عثمان ، وقيام دولة بنى أمية ثم

العباسيين ، إلى عهد صلاح الدين .

ثم يبدأ قصة الحروب الصليبية في الباب

الثالث وموقف صلاح الدين وبطولته

في تفصيل شامل ، ويصور هزيمة ديكارد ،

قلب الأسد ملك الانجليز ، وهنا نراه يربط

بين الماضى والحاضر ، ويصور موقف

حكام الأردن من القضية العربية ، ثم يهيد

ببطولة جمال عبد الناصر فيقول :

هذه الرسالة من (صلاح الدين) ما

ذالت نعمة لنا الشعاع الهاديا

(بجمال عبد الناصر) انطلقت فما

د به (صلاح الدين) لينا ثانيا

لن نستطيع قوى الصليبيين أن

تثنية عن أن يستعيد الماضيا

إن الخرائط بين أيدينا تر

ينا كيف ظل الغرب فينا باقيا

فلتجمع العرب الصفوف ودا .

وليترفع علم المروية طابا

أرقى الشعوب هي التى إن وددت

تاريخها مهسوت عليه الغايا

واستلهمت أحداث ماضيا لتأ

خذت منه عبرتها وتسد ثانيا

• • •

وينتقل إلى الفصل الرابع حيث يذكر

حروب انتشار وبطولة الظاهر يبرز
ويجعل معركة عين جالوت وأثرها ...

وهو هنا مصور بلوح لبعض ألوان الحياة
المصرية في تلك الفترة وما يدور في الموالد
من حلقات المتصوفة ومناظر الباعة ...
ويصور كذلك موقف بيزنس من الصليبيين
وهزيمة لويس التاسع وأسرهم بالمتصورة .

وبعد فهذا عرض سريع لهذه الملحة ،
ونلاحظ أن الروح الصوفي يتسبح في كثير
من أجزائها كما أنها تدل على معلومات الشاعر
وفهمه التاريخ فهما واضحا ، وحرص شديد
على إبراز الشخصية الإسلامية والدعوة إلى
القيم الإنسانية .

ونجد في ختام الملحة يشير إلى أن صور
البطولة تشكو في أشخاص وصور الحياة
تشكو في أشخاص عبر التاريخ وأن هذا
التغير ظاهري في الأجسام أما الأدراج فهي
متناسخة ، فالبطولة التي مثلها صلاح الدين ،
« وبيبرس » يمثلها اليوم جمال عبدالناصر ،
وطفيان قيصر يمثلها اليوم « إيفان »
« ونودي السيد » :

تناسخ الأرواح ، والأجسام كالآش
سباح ، لا تخفى ولا تتحور
فهل كان الشاعر يؤمن بعقيدة التناسخ أو أنه
يذكر التناسخ على أنه يريد التشابه ؟؟؟
أما من حيل الصياغة فإن السهولة بلادية

عليها في جميع أجزائها والشاعر مقدرة مجيبة
على تطوير المسائل الدقيقة وبسطها كما رأينا
في عرض مسألة القضاء والقدر والمسئولية
الشخصية ، وكذلك على قوة التصوير ،
وربما اضطره السهولة التي تتوخاها أن
يضمن أبياته كلمات عامية مثل :

وإذا (بأسطى) قال في أذن الأمم
سير : تخاف من عثمان حين يثور
أنظر إليه تهده بقتل شعر شا
ربه (وزقلته) هناك تشهير
... .

يا قوم هذا ما جرى من أمر يب
جبرس ، ويبقى بعده عثمان
عثمان سار بأهل (بولاق) و (طو
لون) وما حدثت له (الجدمان)
... .

كانت قيادتهم تشمل كل ما
في الشعب من فوضى ، لهم ألوان
الشيخ ، والقربى ، والنجار ، والحلب
سار ، والقروى ، والمعجان
هذا بسكين وذاك (يبلطة)

وأشد ما ادهوا به الإيمان
ومفت جموع الشعب في خسين ألف
ما من دعاء قادم عثمان
وربما اضطر الشاعر إلى هذا النزول
(البقية على صفحة ٢٠٨)

ليلى الأخيلية الشاعرة

المثل الأعلى في الوفاء

دريستاند احمد ابو الفخر مكي

في صدورها وطاع بها ، أسمنتك منه الزائع
المتين ، والناصع الرفيع .

كانت ذات بعل وأحبها . توبه بن الخيزر
(بضم ففتح وياء مشددة) شاعر إسلامي
أحد عشاق العرب المدلمحين المشهورين
بذلك . أحبها حباً كان له بين جوانحه اشتعال .
فنظم فيها الشعر الرقيق السذب كنظم الدر
وتفريد البلايل ، فما بلغ منها وطراً ،
ولا ظفر أحدهما من صاحبه بمطعم
أو منال ، ولكنه كان الحب لعف الخالص
بين الروحين . في متعصمه بالإخلاص
لزوجها ، مارت وفاؤها له لحظة عين ؛
وتوبه العاشق القيد المستهائم لم يخلع في هواه
هذارة ولا دام منها قرباً ووصالاً .
وهو القائل فيها :

ولو أن ليلى الأخيلية سلس

على ودوني جندل وصفاح

لسلس تسلیم البشاشة أوزة

أليها صدى من جانب القبر صائح

وأعبط من ليلى بما لا أناله

ألا كل ما قرت به الدين صالح

لم توث المرأة نظم الفريص . ما كان الشعر
سليقة لها وفطرة الشعراء من الرجال جميع
عديدهم ، ومن النساء أقل من الغليل عدا ،
ولا سيما المشهورات التابغات . ومن فلتات
الطبيعة وشذوذها ما أذاقنا طعم حلاوته
أدب العرب من منظوم شعراء الجاهلية
والإسلام ، إذ نحن نتلو فيه شعراً كمفود
الآكل ، ونفيس الجوهر لشاعرتين عربيتين
مطلقتين قد أبرمتا شعراً ، وجاءتا بالمطرب
المعجب ، والجزل الرصين هما الخنساء
وليلى الأخيلية .

وهن ليلى نحن عهدنوك . إنها المرأة التي
امتازت بخليتين ، وطاودكرها بوصفين :
الغبوغ في الشعر ، والوفاء ما مثله وفاء .
للزوج الذي تماشى ، وللرجل الآخر الذي
استهان بحبها وفاء الفقة والطهر ما مستها فيه
ريبة ، ولا لحقتها لائمة .

هي ليلى الأخيلية بنت عبد الله بن الرحال
من بني الأخيل ، من المتقدمات في الشعر ،
جواله فيه صولة نبذ الرجال ، لا يتقدم عليها
في نظم إلا الخنساء . فإذا ما تلجج الشعر

وهو القاتل :

يقول أناس لا يعصرك نأيا
بلى كل ما شفى النفوس يضرها
أليس يضر الممن أن تكثر البكا
ويجمع منها نومها وسرورها
وكانت ليلي قدمت على الحجاج وقد
أسفت ، فذكرت ما كان بينها وبين توبة ،
وكيف كان حبه لها طامراً نزيها . ثم قالت :
غير أنه قال مرة قولاً ظننت أنه قد خضع
لبعض الأمر فقلت :

وذى حاجة قلنا له لا تبج بها
فليس إليها ما حيت سبيل
لنا صاحب لا يبنى أن نخونه
وأنت لاخرى صاحب و خليل
فذلك كان وقاها لزوجها .

وكان توبة فارساً صندبداً . وكان قتل من
بنى عوف فارساً وابنه تقتلوه . فقالت توبة
بقصائد من مختار الشعر الجيد يدل على
إخلاصها ووفائها بعهده . فن ذلك قولها :

وتوبة أحيا من فتاة حبيبة
واجراً من ليت بمخاض خادر
ونعم فنى الدنيا إذا كان فاجراً

وفرق لفق إن كان ليس بفاجر
فنى كان للولى سناء ورفعة
وقطارق السارى قوى غير قاتر

ومن قولها فيه من قصيده طوبى :

أيا عين بكى قوية من حجير
يسبح كفيض الجدول المتفجر
لتبك عليه من خفاجة نسوة
بماء شتون العبدة المتحد
ومرت ليل وقد أسفت بفتية حصرين
يتعاطون الراح فصاحت عليهم التماساً لراحة ،
فسقوها من غرم ، فلما نال منها الشراب
ونمتت حيا الكأس فى أعطافها قالت
أيشرب نساؤكم هذا الشراب ؟ قالوا : نعم .
قالت : لقد ذنبن إذن ورب الكعبة .

وقدمت ليل على الحجاج فأثنته :
إذا ورد الحجاج أرضاً مريضه
تبع أقصى دائها فشفها
شفها من الداء المضال الذى بها
سلام إذا مر القنات سقاها

فقال لها : لا تقول غلام . قولى حمام .
ثم قال لها : أى نساؤى أحب إليك أن أترك
هذهما اليه ؟ فقالت : ومن نساؤك أياها
الأمس ؟ قال : أم الجلاس بنت سعيد
ابن العاص الأموية ، وعند بنت أسماء
ابن عاصبة الغزاوية ، وعند بنت المهلب
ابن أبى صقره التميمية . فقالت : الفيسية
أحب إلى ، تريد عند بنت أسماء ، وإنما
اختارتها لأنها على ما دواء الأصفهانى
فى أغانيه ، ابنة عمها .

وكا دأيت كانت آية في الأمانة والإخلاص
لزوجها ، لقد لجأت إلى ركن ، وثيق من
فضلها وعفتها حتى تجو من المأثم ، ويسلم
الشرف والمرض ، كما زانها الوفاء لتوبة الذي
تيتمت بحبها ولمج قلبه بها ، فبقيت تلجج
بذكره ولا تنسى حبه بعد أن أمسى حنة
حامدة ولا تبوح تمر بقبره وتقول : السلام
عليك يا توبة حتى ماتت : تحفيقا لما قاله
توبه في شعره فيها :

ولو أن ليل الأخييلة سلس

على ودوني جندل وصفاح

لسلس تسليم البشاشة أوزقا

إليها صدى من جانب القبر صائح

أصم أبو القنصر منسى

فلما كان الغد دخلت عليه فقال : سلى
يا ليل تعطى . قالت : أحط فثلك أعطى
فأحسن . قال لك حشرون . قالت : رد فثلك
زاد فأجل . قال : أربصون . قالت : زد
فثلك زاد فأكل . قال : ثمانون . قالت : زد
فثلك زاد فتم . قال : مائة : وأهلى أنها غم .
قالت : معاذ الله أيها الأمير ، أنه أجود
جوداً ، وأجمل جوداً ، وأورى زنداً من أن
تعملها غنا . قال : فامى ويحك بالليل ؟
قالت : مائة من الإبل برعاتها . فأمر لها بها ،
ثم قال : ألك حاجة بعدها ؟ قالت : تدفع
إلى الثابتة الجمدى . فإنه كان يهاجها .

وكانت ليل طويلة حسنة القوام دجاء
العنين ، حسنة المشية ، حسنة الثغر ،

(بقية المنشور على صفحة ٢٠٥)

الوطنية المصرية في صورة قوية واضحة ،
ثم هذه الروح المرحلة في تصوير المجتمع
المصرى في عصر الممالك . كل ذلك يستهوى
قارى هذه الملحة ويحمله بحس فيها بحيرة
ونجاوب مع نفسيته .

ولولا مخوف الإطالة لنقله الكثير
من النماذج فإنها مقسمة الجوانب .

دكتور سعد المبرج الجيزاوى

بالأسلوب لأنه يصور ثورة حينما استعد
لقتال المليدين ، ولكى تكون الصورة
صادقة فلا بد أن تكون بالألوان الطبيعية
المناسبة ، ولكن مقاييس الصور الرفيع
لا تعترف بهذا .

ولئن كانت الملحة تنقصها قوة السبك
أحيانا ، أو يؤخذ عليها هذا التسامح في بعض
الألفاظ والتبهرات ... فإن قوة العاطفة ،
ودقة التصوير وشيوع روح الإيمان وإبراز

المجتمع الاشتراكي في ظل الإسلام

للاستاذ عبد الرحيم فوده

٩ - طرق الكسب والتملك

منهما بالفقر الذي فرضه الله فيهما الرجال نصيب مما ترك الوالدين والأقربون والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ، ولا شك أن الميراث بالوضع الذي نراه في الإسلام حق وعادل ، إذ ليس بما يستقيم مع المنطق السليم أن يعمل الإنسان ما وسعه الجهد ليحول أهله وأبنائه ، ويهيئ لهم عيشاً وغداً وحياة طيبة ، ثم يكون مآل ماله إلى غسیر أهله وأبنائه بعد موته ، بل إن ذلك - إذا حدث - يعطل النشاط ، ويضعف العمل ، ويفرّج بالكسل اليأس والخور البليد ، أما إذا رفق الإنسان بأن عمله لنفسه ولأهله وللمجتمع من حوله ، فإنه يضاعف نشاطه ، ويعمى قواه ، وتقويه الآمال بغطاء الأعمال ، ومن ثم يكثر الخير ويعظم الإنتاج ويمم الرعاة وإذا كان الولد يرث عن أبيه بعض ذاته وصفاته الجسمية والعقلية والنفسية ، وكان الأولاد كما يقول الشاعر :

وإنما أولادنا بيننا

أكبانا تمني على الأرض

١ - أشرنا في مقال سابق إلى أن أطيح وجوه الكسب هي عمل الرجل بيده والبيع الذي يعود على البائع والمشتري بالبر والخير ويدخل في معنى العمل اكتساب الخبرة واستخدامها فيما ينفع الفرد وينفع المجتمع ، ولا شك أن مستوى الدخل يتفاوت بتفاوت الخبرات ويختلف باختلافها ، لأن تقدير الأجور يتوقف إلى حد كبير على قيمة ما يبذل في الأشياء المخترعة أو المصنوعة من حنق ومهارة ، فالدخل أو الرزق الذي يحصل من وراء ذلك حلال مشروع مالم يصطنع بمصلحة عامة أو يؤدي إلى ضرر محقق ، أو يكون ثمرة لعمل محرم ، وهناك إلى ذلك طرق أخرى للكسب الحلال ، يلاحظ فيها مظهر احترام الملكية من جانب ، ومظهر الاشتراكية العادلة الفاضلة من جانب آخر .

٢ - فالميراث إذا نظرنا إليه من جانب نجده عبارة عن نقل ملكية المتوفى إلى أقرب الناس إليه ، وإذا نظرنا إليه من جانب آخر وجدنا فيه اشتراكية لاسبيل إلى إنكارها ، لأن التركة فيه شركة بين الأقربين يأخذ كل

الا ابنة لي واحدة ، أفأصدق بشئ مالى . ا
قال : لا قلت : أفأصدق بشعاره يا رسول الله ؟
قال : لا ، (الثلث والثلث كثره ، إنك أن تذر
ورثتك أغنياه خير من أن تذرهم عالة
يتكفنون الناس) .

هذا إذا كان المالك غنيا بملك الكثير ،
فإذا كان فقيرا لا يملك إلا القليل كان عليه أن
يدع ماله لأهله وورثته دون سواهم ، وقد
نظم هذا من قوله تعالى : « إن ترك خيرا » ،
وروى عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا
أراد الوصية وله عيال وأربعائة دينار
فقال : ما أرى فيه فضلا .

٤ — والحب كالوصية في أنها طريق من
طرق الكسب والملك المشروع وتختلف
هنا في أن الملكية تم الموهوب له في حياة
الواهب بخلاف الوصية فإن الملكية فيها تنتقل
للموصى له بعد وفاة الموصى ، ولا يشترط
في الحب ما اشترط في الوصية من أنها لا تكون
لوارث ولا تتجاوز ثلث المال ، لأن للمالك
حرية ، التصرف فيما يملك مادام رشيدا سليما
متمتعا بقواه العقلية ، فله أن يهب لغيره ماله
كله أو بعضه ، سواء كان وارثا أو غير
وارث ، ولا يحق له أن يرجع في هبته ، لأن
ذلك يثير الشعور بالمرارة في نفس الموهوب
لهو لذلك قال صلى الله عليه وسلم : (العائد هبته
كالعائد في قبته) وما يرى من مظهر احترام
الملكية ومظهر الاشتراكية في الوصية
يرى في الحب فإن فيها هذين الجانبين كذلك .

فكيف يستقيم مع منطق الفطرة ومنطق
الحق ، ومنطق المصلحة حرمانهم من ثمرات
جهود آبائهم . لهذا كانت الملكية من طرق
الإرث مبدأ مقروا عليه شريعة الله ، وطبيعة
خلق الله .

٣ — والوصية كذلك طريق من طرق
الكسب والملك ، ومعناها نقل ملكية هبة
أو منفعتها إلى الموصى له بعد موت الموصى
بها ، فهي من جانب مظهر من مظاهر احترام
الملكية ، ومن جانب آخر لون من ألوان
الاشتراكية التي تقوم على دعائم البر والخير ،
أما مظهر احترام الملكية فيها فلأنها تنبج
للمالك حرية التصرف في بعض ما يملك ، ثم
هى إلى ذلك نقل ملكية لا إلغاء ملكية ، وأما
مظهر الاشتراكية فيها فلأنها تدخل مع الورثة
شركاء في التركة ، وقد اشترط لصحتها ألا تكون
لوارث حتى لا يضر أحد الورثة بظلم أو غبن
وذلك لأن إثبات بعضهم على بعض بشئ من
التركة يثير بينهم الشعور بالحسد والعداوة
والبغضاء ، وذلك ما يكدر صفاء جو الأسرة
ويؤثر من هراها ، ثم إن الوصية مع ذلك
لا تصح في أكثر من ثلث المال أو التركة ،
والأكثر من ذلك جور من حق الأقربين ،
فقد روى عن سعد بن أبي وقاص رضى الله
عنه أنه قال : جاءني رسول الله صلى الله عليه
وسلم يعوذني عام حجة الوداع من وجع
اشتد بي ، فقلت يا رسول الله : قد بلغني
الوجع ما ترى ، وأنا ذو مال ، ولا يرثني

هـ - ومن طرق الكسب والتملك المشروع الإقطاع : ومعناه في العرف الإسلامي لا فيما عرف الناس من الإقطاع العظام الآثم في أوروبا وغيرها - تملك الإمام أو ولي الأمر أرضاً لا مالك لها لإنسان يقوم بتعميرها واستغلالها ، والغرض من ذلك هو التشجيع على العمل والتعمير واستثمار الأرض تحيّر الفرد والمجتمع ، فإذا أحمل المالك في ذلك ، فأغفل استثمارها وتعميرها نزعت منه وأعطيت لغيره ، ولا شك أن هذا الإقطاع على طرف النقيض من الإقطاع الذي عرفه الغرب في القرون الوسطى وعرفته مصر وبعض الشعوب الشرقية في الصور الحديثة القريبة ، فإن الإقطاع الغربي كان لوناً من ألوان استعباد الإنسان لأخيه الإنسان ، إذ كان السيد يملك الأرض الواسعة ومن عليها من الفلاحين وما عليها من الحيوان ، وكان يباح له مطلق التصرف فيها وفي من فيها وما فيها دون قيد أو شرط ، أما الإقطاع الذي عرفته مصر وبعض الشعوب الشرقية فظهر الانحراف فيه سوء الاستغلال ، وطمعاً في رأس المال ، والتحالف مع الاحتلال الأجنبي على مصلحة الأكرية الكادحة الشقية ، ولا شك أن هذا الانحراف يجب أن يقاوم ويقوم لخدمة البلاد من شروره وشرور القوى التي تحمي وتطفيه . وهذا ما كان في الجمهورية العربية وما سيكون بإذن الله في جميع الشعوب التي تدين بالإسلام .

٦ - بقي بذلك أحياء الأرض الموهبة فإنه كذلك طريق من طرق الكسب والتملك والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أحيأ أرضاً ميتة فهي له وما أكلت العافية منها فهي له صدقة) ، وقوله عليه الصلاة والسلام : (من حرر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها) ، وقد اشترط أبو حنيفة لذلك إذن الإمام ، ومعنى إحياء الأرض جلب المياه إليها إن كانت خالية منه . وتخفيفها إن كانت مضمورة به ، وزراعتها أو البناء عليها . أو العمل فيها بما يجعلها صالحة للاستثمار ، ولا يتسع المقام لتفصيل كل ما قيل في صفتها وصحة ملكيتها ووسائل إحيائها ، وشروط تملكها ، فليرجع إليه من شاء في كتب الفقه .

وهناك إلى ذلك وسائل أخرى من وسائل الكسب والتملك كالقرض واستثماره فيما يحقق كسباً ومنفعة . وكالتقاضي . والمعارية . وهي كلها مع دلالتها على احترام مبدأ الملكية تقوم على نزعات اشتراكية أصيلة في نفوس المؤمنين وفي المجتمع المؤمن المتدين الذي يتعاون أعضاؤه على البر والتقوى ويبدو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : (المؤمن للمؤمن كالبنيان بعد بعضه بعضاً) ، وقوله : (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كتل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى) ،

عبد الله محمد فودة

الذوق الأدبي

كما يراه ابن خلدون

للأستاذ علي العماري

- ١ -

فهاه أن يتحدث العلماء عن صعوبة إدراك أسرار الإعجاز ، وأن يستنبطوا إلى حكم الذوق وحده ، فوضع كتابه (دلائل الإعجاز) ليخلص الصفة حتى يزداد السامع ثقة بالحق ، واستظهارا على الشبهة ، واستبانة للدليل - كما يقول - .

ولكنه - كغيره - صفا إلى حكم الذوق ، وصحب عليه في بعض الأحيان أن يدرك مر حسن الكلمة الواحدة في موضع ، وقبحها في موضع آخر ، وكان يدلل ويعمل ، ولكنه أخيرا يستبعد بالذوق ، ويحيل عليه ، وقد جاءت آخر عبارات في كتابه هكذا : (ومن الباب قول النابتة) :

نفس عصام سودت عصاما
وعلمته السكر والإقدام

لا يخفى على من له ذوق حسن هذا الإظهار ، وأن له موقفا في النفس ، وباشئا لأريحية ، لا يكون إذا قيل : نفس عصام سودته : شيء منه ألبتة . فقرأ يحيل على الذوق ، والأريحية ، والموقع في النفس . وتلقف ابن خلدون أقوال العلماء السابقين ، ونسح على منوالها ، وكتب في الذوق الأدبي ،

نسكاد تتفق كلمة علماء البلاغة ، وعلماء النقد الأدبي على أن الحكم الفصيل في جودة الكلام ورداقته ، والعامل الأول على تأليف كلام يليق ، إنما هو الذوق السليم ، بل لقد ذهب كثير منهم إلى أن إعجاز القرآن لا يدرك حق الإدراك إلا عن طريق الذوق ، حتى لقد قال أبو يعقوب السكاكي - وهو الذي قيد مسائل البلاغة في قرآنه جافة - حين كان يتحدث عن وجوه الإعجاز في القرآن ، فذكر أربعة أوجه عقب عليها بقوله : يختصها ما يجده صاحب الذوق السليم ، ثم قال : ولا استبعاد في إنكار هذا الوجه من ليس معه ما يطلع عليه ، فسكن محبنا الذيل في إنكاره ، ثم ضمنا الذيل ما إن نشكره . ويقول في موضع آخر : ومدرك الإعجاز هندي هو الذوق ليس إلا .

وحق قال الإمام الخطابي : ذهب الأكثرون من علماء النظر إلى أن أوجه الإعجاز في القرآن من جهة البلاغة لكن صعب عليهم تفصيلها ، وصنوا فيه إلى حكم الذوق (١) . ثم جاء عبد القاهر الجرجاني إمام البلاغيين

(١) انظر رسالة صنية عنوانها (حول إعجاز القرآن) من وضع صاحب هذا الحديث .

لا يرد حكه في فهم بعض وجوه الإعجاز فرد ما قيل من أن ثمرة علم البيان إنما هي في فهم الإعجاز في القرآن وهذا الإعجاز — كما يقول — تقصر الأفهام عن إدراكه ، وإنما يدرك بعض الشيء منه من كان له ذوق ، فيدرك من إعجازه هل قدر ذوقه ، ولهذا — كما يقول أيضا — كانت مدارك العرب الذين سمعوا من قبله أعلى مقاماً في ذلك ، لأنهم فرسان الكلام وجهابذته ، والذوق عندهم موجود بأوفر ما يكون وأصح .

ورأى أن صاحب الذوق السليم لا يكاد يخرج في أسلوبه عن طريق البلاغة العربية ، وحتى سمع كلاماً غائفاً لكلام العرب أهرض عنه ، ولم يسفسته ، وربما فكر في رفض هذا الكلام ، بل ربما رفضه بمجرد أن يسمعه دون فكر أو روية ، بل رأى أن صاحب الذوق العربي يحكم بهذا الذوق ، فلما أراد أن يجيد عن بلاغة العرب ، وطريقة نظم كلامهم أهوز ذلك ، وصعب عليه ، وعاته لسانه ، وقلبه ، لأنه لم يتعود أن ينحو غير متحى العرب ، وقد ذكرني كلام ابن خلدون هذا بييت لأحد شعراء العصر :

من ساد ساد لأنه

لم يستطع ألا يسوء
وهو دائم الاحتكام إلى الذوق حين يفصل
في قضية أدبية ، ولكن :

ما الذوق ؟ وكيف يشكون ؟ وماذا رتب
ابن خلدون من نتائج هل آرائه في الذوق ؟ .

ولكنه فصل حديث الملك ، ووصل إلى بعض النتائج التي ستكون محل نظر في حديثنا هذا .

وابن خلدون لم يذكر لنا في مقدمته ، ولا في كتابه (التعريف) ثبنا بالكتب التي دوسها في البلاغة والتقد والأدب ، ولكن يبدو واضحاً في مقدمته أنه أعجب بكتابين عظيمين ، فأثنى عليهما ، وأشاد بهما ، أولهما كتاب (المدة) لابن رشيق القيرواني ، ومن قوله فيه ، وهو يتحدث عن صناعة القصر : وهو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة ، وإعطاء حقها ، ولم يكتب فيها أحد قبله ، ولا بعده مثله .

وثانيهما كتاب (الأغاني) لأبي الفرج الأصفهاني ، فقد ذكر في كتاب (التعريف) أنه حفظ طائفة من أشعار هذا الكتاب ، ثم أشاد به في المقدمة فقال : إنه كتاب العرب ، وديوانهم ، وفيه لغتهم ، وأخبارهم ، وأيامهم ، وملتهم العربية ، وسيرتهم ، وآثار خلفائهم وملوكهم ، وأشعارهم وغنائمهم ، وصائر معانيهم ، فلا كتاب أوعب منه لأحوال العرب . وفي كل ما كتب ابن خلدون في هذا البحث نجد أثر ابن رشيق ، وأثر الطاء السابقين ، كما نجد ذهنية الرجل الفلسفية ، ونظريته العقلية ، ومنطقته العليا .

رأى ابن خلدون — كما رأى غيره من السابقين — أن الذوق هو الحاكم الذي

وأيعنا فهو - أى الذوق - وجداني اللسان كما أن الطعوم محسوسة له ، قليل له ذوق^(١) .
ومعنى ابن خلدون يتحدث طويلا عن الملكة التي تنهى هذه ما تستقر وترسخ إلى الذوق :

وأول ما نلاحظه أنه جعل لكل فن ملكة ولكل صناعة ملكة ، وللبلغة ملكة ، ولغة ملكة ، وللنجارة ملكة ، وللخياطة ملكة ، وهكذا بل جعل لكل فرع من فروع الكلام ملكة ، فالتعريف ملكة ، والفتوى ملكة .

وثاني ما نلاحظه أنه تنبه إلى أن الملكات لا تزدهم ، فنده أنه لا تتفق الإجابة في فني المنظوم والمثور معا إلا الأقل ، والسبب في ذلك عدم ازدحام المكات وذلك أن اللسان إذا سبقت إليه ملكة قصرت به عن تمام الملكة اللاحقة ، لأن تمام الملكات وحصولها للطبائع التي على الفطرة الأولى أسهل وأيسر فإذا تقدمت ملكته كانت منازعة للملكة الجديدة في المادة القابلة ، وطائفة من سرعة القبول فتقع المنافسة بين الملكتين ، وهذا مشاهد في الملكات الصناعية كما هو مشاهد في ملكات اللغات .

ويرتب على ذلك أن الأعمى الذي سبقت له لغة لا تتحقق له ملكة كلمة باللسان العربي عن طريق التعليم ، وذلك هو السبب في أن من طلب العلم من أهل هذه الألسن يقتصر في معارفه عن الغاية والتحصيل ، وكل

هذه أسئلة نجيب عنها في هذا البحث مع التعقيب ببعض ما يبين لنا مؤمنين سلفا بفضل هذا العالم الكبير على العلم^(٢) .

يعرف ابن خلدون الذوق بأنه حصول ملكة البلاغة للسان ، ويشرح هذا التعريف فيقول :

فالتكلم بلسان العرب ، والبلغ فيه بتحري الهيئة المصيدة لذلك على أساليب العرب ، وأحما محاطباتهم ، وينظم الكلام على ذلك الوجه جهده ، فإذا اتصلت مقاماته بمخالطة كلام العرب حصلت له الملكة في نظم الكلام على ذلك الوجه ، وسهل عليه أمر التركيب حتى لا يكاد ينحو فيه غير ضحي البلاغة التي للعرب^(٣) .

ويعود فيقول : إن ملكة البلاغة عندما تستقر وترسخ تسمى ذوقا ، فإن الملكات إذا استقرت ورسخت في محالها ظهرت كأنها طبيعة وجبلة لذلك المحل ، ويطلق تسمية ملكة البلاغة هذه باسم الذوق فيقول :

وإنما هو - يعني الذوق - موضوع لإدراك الطعوم ، ولكن لما كان على هذه الملكة في اللسان من حيث النطق بالكلام كما هو على إدراك الطعوم استعير لها اسمه

(١) كنت نشرت مقالا في العدد (١٠٤٩) من الرسالة عرضت فيه لبعض آراء ابن خلدون في الذوق الأدبي ، وهذا لم يصب تكله لذاك .

(٢) المقدمة ص ٥٦٤ .

(٣) المصدر السابق ص ٥٦٣ ط التجارية :

وأما أهل المنزل الكلاب من أمر الشين ، فقد كذبوا هذا باطلا ليس من هذا حرقا واحدا ، وكتاب إليك وأنا مشتاق إليك إن شاء الله .

ووجه القراءة في هذا الكتاب أنه من بعض الكتاب ، ومن كتاب مدينة هي من الحواضر . ثم إنه لا بد أن يكون كتابا مشهورا معروفا حتى يتصل خبره بابن خلدون وليس العيب في الكتاب في الخطأ المعنوي غيب ، ولكنه أيضا في هذه الزكة ، واضطراب التراكيب .

ولو عاش ابن خلدون إلى أوائل القرن التاسع عشر ، ورأى بنفسه لغة الكتابة في مصر ، والرسائل الديوانية التي كانت تصدر عن قصر الوالي لاضاف كثيرا من الكتب والرسائل والمقالات إلى هذا الكتاب الذي ذكر ، فهل كان السبب في ذلك هو أن المصريين في ذلك التاريخ كانوا (أهرق في العجمة) ؟

وكذلك ينبغي حصول ملكة البلاغة من الأماجم الداخلين في الاسان العربي ، الطارئين عليه ، المضطرين إلى النطق به لمخالطة أهله كالفرس والروم والترك بالمشرق ، وكالبربر بالمغرب ، وقصارهم بعد طائفة من العمر أن يعتنوا بما يتداوله أهل مصر بينهم في المحاوراة من مفرد ومركب .

على العمارة

الذي قاله ابن خلدون مشاهد معروف ، وقد زاد هو عليه تعليلا طليا ، فمن لا يعرف في العربية مثلا - أدبا كانت إجادته في الشعر كفاء إجادته في النثر ، وهذا ما عبر عنه سهل بن هارون قديما في قوله : اللسان البليغ والفرح الجيد لا يكادان يجتمعان في واحد ، وأحسر من ذلك أن تجمع بلاغة الشعر وبلاغة الكلام .

كما أنما نشاهد كل يوم الطلاب الوافدين من البلاد التي لا تسلك العربية فلا ترى فيهم واحدا ينبغ في اللسان العربي ، ولا في علومه كتل زميل له من الأماجم نشأ وربي بين أهل اللسان العربي .

ولا يفوت ابن خلدون أن يستدل على حكمه بأوراق المشاهد قائل إنريقية والمغرب - على عهد - لما كانوا أهرق في العجمة ، وأبعد من اللسان الأول قصره في حصول ملكة اللسان العربي بالتعليم ، وكانت أشعارهم نازلة من الطبقة ، ولهذا ما كان بإفريقية من مشاهير الشعراء إلا ابن رشيق ، وابن شرف وأكث ما يكون الشعراء طارئين عليها

ويسجل ابن خلدون في هذا الفصل كتابا لطيفا يستدل به على قصور ملكات أهل المغرب في الكتابة ، وهو من بعض كتاب القيروان إلى صاحب له ، ونفسه : يا أخى ، ومن لا عدى فقد ، أهدني أبو سعيد كلاما أنك كنت ذكرت أنك تكون مع الذين تأتي ، وعاقبة اليوم فلم يتبأ لنا الخروج ،

رسالة المسجد في نشر الثقافة والحضارة

للاستاذ أحمد الشرباصي

- ٥ -

مراحل الثقافة وطرقها :

نحن نعرف للتعليم والتثقيف ثلاث مراحل أساسية ، هي المرحلة الأولى الابتدائية ، والمرحلة الثانية الثانوية ، والمرحلة الثالثة الجامعية ؛ والمسجد عرف خلال تاريخه الطويل هذه المراحل الثلاث ، فقد كان للصبيان معلون في بعض المساجد ، وهذا التعليم للصبيان يقابل المرحلة الابتدائية ، وكان الطالب بعد أن يتدو أجنبياً من التعليم ، بأن يمرر القراءة والكتابة ، ويحفظ ما يستطيع من القرآن الكريم ، يحضر حلقة تدرس بعض الكتب السهلة مع شيء من التوسع في الإقحام أو الشرح ، وهذه المرحلة تقابل المرحلة الثانوية في الدراسة النظامية .

وبعد هذه المرحلة ينقل الطالب إلى دراسة كتب واسعة مبسولة ، فيها تحليل وتفصيل واحترافات ومناقشات ، ويدرس كل كتاب منها عالم متخصص في مادته ، ومتخصص أحياناً في دراسة كتاب بيمينه ، وهذه المرحلة تقابل المرحلة الجامعية في الدراسة النظامية .

ونستطيع أن نقول بتعبير آخر : إن

التبليذ في المسجد كان يحفظ المتون في المرحلة الابتدائية ، ويطلع الشيوخ في المرحلة الثانوية ، ويدرس المراثي والأهيات في المرحلة الثالثة الجامعية .

• • •

وقد عرف المسجد أنماطاً عدة من طرق التدريس ، ومنها طريقة الحلقة ، أي تحاق الطلاب أو التلاميذ حول شيخهم ومدرسهم ، ونظام الحلقة كان معروفاً على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد روت لنا كتب الحديث الأهيات عن أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد ، والناس معه ، إذ أقبل ثلاثة نفر (رجال) فأقبل إثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذهب واحد .

فوقف الإثنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأما أحدهما فرأى فرجة (مكاناً خالياً) في الحلقة فجلس فيها ، وأما الآخر فجلس خلفهم ، وأما الثالث فأدبر ذاهباً ، أي رجع ولم يجلس معهم ، فلما فرغ الرسول من حديثه قال : (ألا أخبركم من النفر الثلاثة ؟ أما أحدهم فأوى إلى الله (لجأ إليه)

كان الطلاب ينتظمون في الحلقة قبل مجيئ الشيخ ، فإذا أقبل بدأ عليهم سرورهم بحبته وألقى عليهم السلام فردوا التحية بأحسن منها ، ثم أخذ في درسه ، فهو إما أن يمل ويلق ، وإما أن يشرح ويضمر ، وإما أن يصحح ويقوم ، وإما أن يجيب على الأسئلة وإما أن يسأل ويناقش ، وإما أن يطالع الكتاب بعد الشرح وإما أن يطالع فقرة فقرة ويشرحها ، وإما أن يسمع من طلابه يطالعون .

والطالب يعرف الدرس الذي يتلقاه اليوم ولذلك هو يطالع في الكتاب قبل مجيئته إلى الحلقة ، ويحاول بمفرده أو مع بعض زملائه أن يفهم منه ما يستطيع وقد يطالع الطالب كتاباً آخر في الموضوع فوق الكتاب المقرؤ أو المدروس ، والشيخ المدرس يعلم هذا ، ويعلم أن من طلابه أذكياء ، وأنهم طالعوا الدرس قبل مجيئهم ، وأخذوا عنه فكرة عامة ومنهم من يكون قد فهم فيه أشياء كثيرة ، ومنهم من يكون قد طالع أكثر من كتاب .

فلا بد للشيخ إذن من الاحتياط والاستعداد وكثرة التحصيل ، ولا بد له أن يرجع إلى كتب أكثر من الكتب التي رجع إليها الطلاب قبل سماعهم إلى الدرس ، أو إلى الكتب التي رجعوا إليها على أقل تقدير ، ولا بد له أن يتذكر جيداً

فأواه الله ، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه ، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه) ، وراه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

ولقد اشتهر نظام الحلقة في المساجد ، وهو نظام تفاق ديمقراطي عميق ، فالحلقة تضم الجميع بلا تفرقة ، وكل مكان منها صالح لأن يجلس فيه أي طالب دون أن يصد عنه ، وفي الحلقة معنى البساطة والتواضع ، فالكل جلوس على الأرض ، والأستاذ على مقعد أو مكان مرتفع قليلاً ، أو يجلس مثلهم على الأرض ، وهو يمثل واسطة العقد بينهم ، فالأناظر متجهة إليه ، والأسماع مصغية نحوه ، والقلوب معلقة به ، والعقول تفكر فيما يقول .

وإذا كان نظام الحلقة مشهوراً في مختلف المساجد التعليمية الكبرى في تاريخ الإسلام فإنه أكثر شهرة وذووع صيت في تاريخ الجامع الأزهر الشريف ، حتى كان المسلم يتبنى أن يولد له ولد ، وأن يتعلم ثقافة الإسلام حتى يصير عالماً ، ويفدو صاحب حمود ، وصاحب حلقة ، في الأزهر الشريف ، أي يصير مستحقاً لأن يستند إلى حمود من أعمدة الأزهر الشريف ، وتلتف حوله حلقة الطلاب ليدرس لهم ، فذلك مجد هريق ومكان ملحوظ ! .

التالى ، ثم ينهى مجلته بالكلمة العظيمة :
« والله أعلم » . ١ .

وفى نظام الحلقة كان بعض الشيوخ يختص ببعض الأعمدة المعينة ، حتى يشهر به ، فيقال : « هذا عمود فلان » ، أو « فلان صاحب العمود الفلانى فى الجامع » . وقد يجلس الشيخ إلى عمود واحد طيلة حياته لا يتقل عنه ، كما حدث من إبراهيم ابن تفتويه الذى جلس فى مسجد الأنباريين إلى عمود معين فيه طيلة خمسين سنة ١١٠٠ .

وإذا تعود شيخ الجلوس إلى عمود معين كان أولى به من غيره . ولذلك يورد الماوردى فى « الأحكام السلطانية » هذه العبارة : « وإذا أوتى بموضع يجامع أو مسجد فقد جعله مالك أحق بالوضع إذا عرف به ، والذى عليه جمهور الفقهاء أن هذا يستعمل فى حرف الاستحسان ، وليس بحق مشروع ، وإذا قام منه زال حقه منه ، وكان السابق إليه أحق » . ٢ .

وجاء فى الجزء الثانى من كتاب « تاريخ التمدن الإسلامى » هذه الجملة : « كانوا يسمون التلامذة المجتمعين حول أستاذ يتقنون علما من علوم (حلقة) ، وتفرعت العلوم بتوالى الأعوام ، واتسعت دوائرها ، حتى أصبح تعلم الواحد هذة حلقات .

والغالب أن تنسب الحلقة إلى أستاذها ،

أن الطلاب يسألون وسيناقشون وسيوجهون اعتراضاتهم بحسن نية غالبا ، وبسوء نية فى بعض الأحيان ، كأن يريد أحدهم أن يتعالم أو يعاند ، أو يعاكس ... الخ

ويعنى الشيخ فى درسه ، ويشرح النقطة الأولى أو المنصر الأول منه ، فإذا اطمأن إلى أنه قد بلغ من هذا الشرح مبلغا يحسن السكوت عليه والانتقال منه إلى منصر آخر يقول الطلاب مستغفرا أو متأكدا : « مفهوم » ؟ . فإذا ردوا قائلين : « مفهوم » . جاز للشيخ الانتقال والاكتفاء بما قال ، وإذا قيل من قليل منهم أو كثير : « غير مفهوم » عاد الشيخ إلى شرح المسألة مرة ثانية وثالثة حتى يفهم الجميع ١١٠٠ .

وهذا نمط فى التدريس والتعليم والتثقيف وتوسيع الأفق وتمحيص المسائل نادر المثل . وكان الأستاذ فى الحلقة يستند عادة إلى أحد أعمدة المسجد ، وهو على وضوء ، ويستقبل القبلة ، ويتطيب تكريرا لمجلس العلم . وقد يسبق الدرس تلاوة جانب من آيات القرآن الكريم ، ويبدأ الشيخ درسه بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على الرسول وآل وصحابة والتابعين ، ويدعو لشيخه وطلابه ونفسه ، وإذا انتهى من الدرس ختمه بمثل هذا الدعاء ، وقد يقرأ فاتحة الكتاب ، ويعين لطلابه موطن الدرس

«الإسناد» ، وهو تبيان نسبة الأقوال إلى أصحابها بدقة وأمانة ، ولذلك يقول الإمام السيوطي في كتاب «التدريب» هذه العبارة :

« لحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها ، وإسناد ذلك إلى من عزى إليه بتحديث وإخبار وغير ذلك ، وشروطها تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل : من سمع أو عرض أو إجازة ونحوها ، وأنواعها الاتصال والانقطاع ونحوهما ، وأحكامها القبول والرد ، وحال الرواة المدالة والجرح ... إلخ .

وبعد أن كانت الرواية شبه مقصورة على الحديث النبوي والمصوص الدينية امتد سلطانها إلى اللغة وبقية الكلام ، ولعل السبب في ذلك أنهم كانوا ينظرون إلى هذه العلوم على أنها عاصمة الدين ، فيجب أن تحظى بمزيد من العناية والتحقيق

ومن طرق التدريس في المساجد «السماع» ، وكان السماع في الماضي طريقاً أساسياً من طرق التثقيف لقلة الكتابة ، ونُدرة الودق ، وصعوبة التثقيد ، وعدم الطباعة ، فكان المؤلف إذا أراد نشر مؤلفه بين مجموعة من الناس اسمعهم إياه ، وإذا حدث ويحفل السامع شيئاً من كلام الشيخ دون على ما يسجله اسم الشيخ وتاريخ السماع ، ويسمى ما يكتبه «سماعا» ،

فيقولون مثلاً : حلقه أبي إسحاق الشيرازي في جامع المنصور ، أو نحو ذلك . .

• • •

ومن طرق التدريس في المساجد «الرواية» وهي إلقاء المدرس أو الأستاذ لما يحفظه من ذاكرته ، سواء أكان هذا المحفوظ حديثاً أو قتماً أو أدباً أو شمرأ ، والرواية لها شأنها الجليل في تاريخ الإسلام عامة وتاريخ المساجد خاصة ؛ ولا نقى أن العرب هم أمة الإسلام الأولى ، وهي أمة تعتمد في أول تاريخها على المحفظ والرواية ، لأعلى التقيد والمطالعة ، حتى إنه كان لكل شاعر مشهور رواية ، ثم كان للحديث النبوي رواية ورواة ، وكان لأيام العرب وقصص السابقين رولة ، وهكذا وشهدت ساحات المساجد ألواناً وأعماقاً من روايات هؤلاء الرواة .

ووضعوا الرواية قيوداً وشروطاً ونظماً ، وروى أن محمد بن شهاب الودعي المتوفى سنة أربع وعشرين ومائة للهجرة ، والذي جمع حديث النبي بأمر خلاص الراشدين الحاكم المادل عمر بن عبد العزيز - كان أول من قرر شروط الرواية ، وتبعه شعبة ابن الحجاج المتوفى سنة ستين ومائة ، إذ كان أول من تحدث عن «الجرح والتعديل» في الرواية .

وكذلك صار من لوازم الرواية

يَعِدُّهُ ، أَمَا مِنْ لَمْ يَسْمَعْ إِلَّا الْمُبْلَغَ فَلَا يَحْجُزْ لَهُ
رَوَايَتُهُ عَنِ الْعَمَلِ إِلَّا أَنْ يَبَيِّنَ الْحَالُ ...

وَيَسْتَصِفُ الْمُسْتَعْمِلَ النَّاسَ بَعْدَ قِرَاءَةِ
قَارِئِهِ حَسْبَ الصَّوْتِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ
يَبْسُطُ وَيُحَمِّدُ اللَّهَ تَعَالَى ، وَيُصَلِّي عَلَى وَصُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيُسْجِرُ الْأَبْلَغَ
فِيهِ ، ثُمَّ يَقُولُ لِلْحَدِيثِ مَنْ : (أَوْ مَا ذَكَرْتَ
وَحَكَهُ اللَّهُ ، أَوْ وَضَعْتَ عَنْكَ) ، وَمَا أَشْبَهَ .

وَكُلَّمَا ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ
الْخَطِيبُ : وَيَرْفَعُ بِهِ صَوْتَهُ ، وَإِذَا ذَكَرَ
صَحَابِيَا رَضِيَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ ابْنُ صَحَابِيٍّ قَالَ :
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، وَيَحْسَنُ بِالْمَحَدِّثِ الثَّنَاءَ عَلَى
شَيْخِهِ حَالِ الرِّوَايَةِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، كَمَا فَعَلَهُ
جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ ، وَلَيَعْتَزُّ بِالْإِسْنَادِ لَهُ فَيُؤَامِرُ
وَلَا يَأْسُ بِذِكْرِ مَنْ يَرَوِي عَنْهُ بَلَقَبَ أَوْ وَصَفَ
أَوْ حَرَقَ أَوْ أَمَّ حَرْفَ بِهَا .

وَيَسْتَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَ فِي إِسْلَامِهِ جَمَاعَةً مِنْ
شُيُوخِهِ مُقَدِّمًا أَرْجَحَهُمْ ، وَيُرَوِّى عَنْ كُلِّ
شَيْخٍ حَدِيثًا ، وَيَخْتَارُ مَا عَلَّاهُ سُنْدُهُ وَقَصَرُ
مَتْنِهِ ، وَالْمُسْتَفَادُ مِنْهُ ، وَيَنْبَغِي عَلَى صَحَّتِهِ ،
وَمَا فِيهِ مِنْ عِلَلٍ وَفَائِدَةٍ وَضَبْطٍ مُشْكِلٍ ،
وَلَيْسَ يَجْنُبُ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ عَقْلُهُ وَمَا لَا يَفْهَمُونَهُ .
وَيَعْتَزُّ الْإِمْلَاءُ بِحِكَايَاتِ وَنُورَادِ وَإِنْشَادَاتِ
بِأَسَانِيدِهِمَا ، وَأَوَّلَاهَا مَا فِي الزُّهْدِ وَالْآدَابِ
وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ، وَإِذَا قَصَرَ الْحَدِيثُ
أَوْ اشْتَغَلَ عَنِ التَّنْخِيرِجِ لِلْإِمْلَاءِ اسْتَعَانَ

وَأَوَّلَ مَا حَدَّثَ فَظَلَمَ السَّمَاعَ خَافَ
الْأَحْرَ ، إِذَا سَمِيَ إِلَى حِمَادِ الرِّوَايَةِ وَطَلَبَ
مَنْ أَنْ يَسْمَعَهُ - وَكَانَ حِمَادُ ضَعِيفًا بِأَدَبِهِ -
فَفَعَلَ حِمَادُ ، وَلَمَّا سَمِعَ إِلَيْهِ خَلَفَ .

وَمِنْ طُرُقِ التَّدْرِيسِ فِي الْمَسَاجِدِ الْإِمْلَاءُ ،
وَالْإِمْلَاءُ نَتِيجَةُ طَبِيعِيَّةٍ لِلِاسْتِجَاعِ ، لِأَنَّ مَنْ سَمِعَ
شَيْئًا وَاعْجَبَهُ حَتَّى يَتَسَجَّلَهُ ، وَالْقَسْمُ يَكُونُ
عَنْ طَرِيقِ الْإِمْلَاءِ . وَيَخْتَلِفُ الْإِمْلَاءُ
عَنِ السَّمَاعِ ، بِأَنَّ الْمُدْرِسَ فِي أَثْنَاءِ إِسْمَاعِهِ
تَلَامِيذَهُ لَا يَحْرُسُ عَلَى أَنْ يَكْتُبُوا مَا يَسْمَعُهُ
لَمْ ، وَلَكِنَّهُ عِنْدَ الْإِمْلَاءِ يَحْرُسُ عَلَى تَقْيِيدِهِمْ
مَا يَمْلِكُ ، وَلِذَلِكَ يَضْبُطُ الْمُدْرِسُ كُلَّ كَلِمَةٍ
يُمْلِئُهَا وَالتَّلْمِيزُ يَقِيدُ كُلَّ كَلِمَةٍ بِسَمْعِهَا .

وَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى تَارِيخِ الْجَامِعَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ
الْكُبْرَى وَجَدْنَاهُ يُعْنَى بِبَيَانِ طُرُقِ التَّدْرِيسِ
فِي هَذَا الْمَجَالِ ، وَيَنْقُلُ أَوْصَافًا لِلْجَالِسِ إِمْلَاءِ
مُخْتَلَفَةً فَالْتَوَرَّى مِثْلًا فِي كِتَابِهِ ، التَّقْرِيبُ ،
يَقْدُمُ إِلَيْنَا صُورَةَ لِمَجْلِسٍ مِنْ جَالِسِ إِمْلَاءِ
الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ وَآدَابِ هَذَا الْمَجْلِسِ فَيَقُولُ :

يَسْتَحَبُّ لِلْحَدِيثِ الْعَارِفِ عَقْدَ مَجْلِسِ
الْإِمْلَاءِ لِلْحَدِيثِ ، فَإِنَّهُ أَهْلُ مَرَاتِبِ الرِّوَايَةِ
وَيَتَّخِذُ مُسْتَعْمِلًا مَحْصَلًا مُتَبَيَّنًا ، يَبْلُغُ عَنْهُ إِذَا
كَثُرَ الْجَمْعُ عَلَى حَادَةِ الْحِفَاطِ ، وَيَسْتَمَلُّ
مَرْتَفَعًا وَإِلَّا قَامَ ، وَعَلَيْهِ تَبْلِيغُ لَفْظِهِ عَلَى
وَجْهِهِ ، وَقَائِدَةُ الْمُسْتَعْمِلِ تَقْرِيْمُ السَّمَاعِ عَلَى

يطالعها الطلاب في مراحل دراستهم المتوالية ، وهذا نظام فيه فوائد من جهة ، ولكن فيه مضرة الاقتصار على كتب بينها ، كما أن الكتب المقررة كانت في أول الأمر واسعة مبسطة ، فتأصرت عنها هم البعض فعمدوا إلى تلخيصها في ملخصات ومختصرات فيها بقر حينا ، وغوض حينا آخر .

وهذه الملخصات والمختصرات تذكرنا بأمر آخر يتصل بمادة الدروس في المساجد ، فقد كانت هذه المادة تثقل في مراحل تبدأ من الصغير وتنتهي إلى الأكبر ، وقد تعود فتنهى من الأكبر إلى الأصغر .

قد تكون مادة الدرس أحد « المتون » التي تمتاز بالاختصار والتركيز ، ثم يأتي شخص فيفسر هذا المتن ، ويفك عبارته ، ويوضح معانيه ، فيسمى هذا الإيضاح « شرحا » ، ثم يقبل شخص ثالث فزيد في هذا الإيضاح ، ويوسع في ذلك الشرح ، ويسمى هذا التوسيع « الحاشية » ، وقد يقبل رابع فيكتب زيادات على هذه الحاشية بالموافقة أو المراجعة أو التمجيس ، فسمى هذه الزيادات « تهريرا » ، وقد يقبل خامس فيتناول هذا التقرير ، بشيء من النظر أو البحث ، ويسمى ذلك « تعليقا » ، ...

أرأيتم ؟ ... لقد بدأت السلسلة من أقل شيء وهو المتن ، ثم جاء الشرح لل متن ،

بعض الحفاظ ، وإذا قرخ الإملاء قابله وأقته .

وهذا هو السيوطي في كتاب « المزهرة في علوم اللغة » ، يصف لنا طريقة إملاء اللغة ، فيقول :

« يكتب المستمل أول القائمة : مجلس أملاء شيخنا فلان في جامع كذا في يوم كذا . ويذكر التاريخ ، ثم يورد الممل بإسناده كلاماً عن العرب والفصحاء فيه غريب يحتاج إلى التفسير ، ثم يفسره ويورد من أشعار العرب وغيرها بإسناده ، ومن الفوائد بإسناده وغير إسناده ما يختاره .

وبمجموع ما يحمله الأستاذ يسمى « الأمل » ، أو « المجالس » ، وتاريخنا الأدنى يعرف « الأمل » ، لأن على القائل التي أملاها بمسجد الزهراء بقرطبة ، و « الأمل » ، للثريف المرتضى ، كما يعرف « مجالس ثعلب » في اللغة وغيرها .

ومن طرق التدريس « القراءة » ، وهي أن يطالع الأستاذ أو المدرس شيئاً علياً من عمل غيره ، وهي الطريقة التي تسمى عند المحدثين بطريقة « العرض » ، وقد يقرأ الأستاذ ، وقد يقرأ الطالب ، وقد أدت هذه الطريقة إلى ذبح الحديث لبعض الكتب التي نالت رواجاً عند قراءتها ، حتى بلغ الأمر بالمرين أن يمدوا قوائم بأسماء الكتب التي

ثم جاء « شرح الشرح » وهو الحاشية ،
ثم جاء « شرح شرح الشرح » وهو التقرير ،
ثم جاء « شرح شرح شرح الشرح »
وهو التلخيص .
وقد يقبل شخص على الكتاب الواسع
الضخم فيلخصه ، وقد يقبل بعده ثاب
فيختصره ، وقد يقبل ثالث فيزيده اختصارا
وقد يقبل رابع فيزيدي الاختصار ، وهكذا
حتى يبلغ الكتاب الكبير الضخم بعد توالي
الاختصار والتلخيص مرتبة « الثمن » .
قد يكون في هذه التقلات عيوب ولكنها
مهما قيل فيها — تقتضى حركة ذهنية
ومرانا عقليا ، وترعى الطالب لالوان
من مواد الدراسة تثير فيه نزعة الحفظ حينما
ونزعة الشرح حينما ثانيا ، ونزعة الاعتراض
حينما ثالثا ، ونزعة التطبيق والحكم حينما
رابعا ... الخ

وقد شهدت المساجد كذلك وسائل
مختلفة لتحصيل العلوم والمعارف ، فكانت
هناك طريقة « الحفظ » التي تعتمد على
اختزان النصوص في الذاكرة ، وطريقة
« الدراية » أى الفهم ، وهى الطريقة المقابلة

طريقة « الرواية » فى التدريس ، فإذا
اعتمدت « الرواية » على الحفظ ، فإن
« الدراية » أساسها الفهم والإدراك ولذلك
كانوا يعدون الجمع بينهما غاية سامية لا يبلغها
إلا عمالقة الرجال ، فإذا بلغها أحدهم قالوا
في تعجبه إنه « يجمع بين الرواية والدراية » .
ولقد قال الزغزغى المفسر المشهور : « العلم
مدينة أحد بابيها الدراية ، والثاني الرواية » .
وأشاد أبو حيان التوحيدي بمسكة القاضي
أبي حامد المروذى فقال عنه : « كان غزير
الرواية لطيف الدراية » . ولقد قال أبو بكر
الخطيب لأبي زكريا بن الخطيب : « أنت
تريد معنى الرواية ، وأنا أريد منك الدراية » .
ومن وسائل التحصيل التي عرفت المساجد
وسيلة السؤال والمناقشة لأن الحقيقة بنت
البحث ، ولأن السؤال مفتاح لباب أساسى
من أبواب العلم .

ومن الوسائل أيضاً « المناظرة » لأن كلا
من المتناظرين يحرص على الانتصار ، ولذلك
لا يدخر وسعاً فى إقامة الدليل وتبيان الحجة ،
ما يؤدي إلى غرارة العلم وسعة المعرفة

أحمد الشرباصى

الحقيقة الضائعة

للأستاذ محمد محمد خليفة

ولا تتراى من الكدح في توطيد جرائبه
حين يدهوما العمل .

كانت حقيقة المسلم تزحف مع الفائد
عقلا يفكر ، ورأيا يدبر ، وحكمة تسيطر ،
وقوة تقاقل الشر لتنفذ الخير وهي لا تطنى
حين تظفر ، ولا تستفل حين تنم ،
ولا تذأب حين تحكم ، ولكنها تنشر شريعة
الإنسانية ، وتشد في ظلها خيم تلك
الإنسانية فلا يلبث الذين كانوا يشكرون
الإسلام حين يعرفون حقيقته إلا أن ينسلخوا
من باطلهم وباطل دنياهم لينعموا في ظلال
الإسلام بحقيقت التي تربط أرواحهم وأسرم
ويجتمعون كله برباط تعجز يد الشيطان عن
حل هروته أو صدح وحدته .

وكانت تلك الحقيقة تعيش في قلوب
المحاربين قوة وحرمة ونكراناً لذات الفرد
وحسبه ونسبه ، وعمميته القبلية ، وبأسه
في الجلال ، وسبقه في الإسلام ، ومكاته
من الرسول .

فكبار المهاجرين والأنصار جنود يعملون
تحت إمرة أسامة بن زيد لا تعجزهم أماردة
الأسود ، ولا تزعزع نفوسهم حداثة سنه .

إنها حقيقة النفس المسلمة التي كانت تخرج
بروح الإسلام فتكشف لها أسرارها ، ثم
تفاعل بتلك الروح مع مجتمعا ، وتعند فيه
منساية بفضائلها كما تنساب الفدران الرقراة
في الوديان المجدبة فتعمل فيها وتثني عنها
ماشاب تربتها حتى تبدلها بعد حين إلى جنات
أكلها دائم وظلها .

تلك هي حقيقة النفس المسلمة حقيقة هادية
للجتمتع تبث فيه من إشراق فضائلها
إشعاعات تبدد ظلمات الرذائل التي تعضرب
في المجتمع أمواجه .

وهي مع ذلك حقيقة محاربة تصارب
في المجتمع ما كان يعيش فيه ويعيش له من
مادية كانت تستفله ، وغرائز كانت تستبد به
وأطماع كانت تقتب ضعافه .

حقيقة النفس المسلمة التي عرفها فجر
الإسلام كانت تعيش في قلب الراعي إيماناً
بكل حقوق الرعية وإحساساً بمشاهرها فإن
حص الجوع فقيراً في بادية العراق انتفضت
خوفاً من الله روح الراعي في المدينة ، وكانت
تعيش في قلوب الرعايا قوى خلافة بناءة
لا تخمد هزوماتها عن التفاني في بناء المجتمع ،

يؤثرون بعضهم على نفوسهم ولو كان بهم
هرى أو خصاصة .

فإذا دوى الفهر تراحوا على الموت
بالمناكب يتمنون الشهادة في ظلال السيوف ،
وهم حين تضمنهم جوائح البيت قلوب مؤلفة
ونفوس فظما الحب والوفاء والاحترام .

وكانت حقيقة النفس المسلمة في الأحوال
لا تصرف الاحتكار ولا يطغى الشره
في ساعة العسر بل هي حينذاك أكثر
ما تكون جودا تؤدي الركاة المفروضة
من غير ما تملك ، وتخرج غير المفروضة
من طيات ما كسبت ، لا تصيخ إلى ما بعدها
الشيطان من الفقر وإنما تصيخ إلى ما بعدها
الله به من الفضل ، وهي تخرج عن نصف
ما ملكت أو كل ما ملكت للدولة في الحرب
نفس . به الجيوش وتشتري به السلاح والخيل
والزواجل ، فليس للنفس المسلمة مال حين
تفتح لها رضى القتال ، وإنما كل ما تملك
له وفي سبيل الله .

وكانت حقيقة النفس المسلمة في المجتمع
أخوة تقسم لأخوة وحبا في الله يماق حبا
لوجه الله وعددا في الصداقة يقابل الأخلاء
بوجه ليس كجهد الحرباء .

ولم تكن حقيقة تلك النفس فردا يعيش
لنفسه أو لأسرة الصغيرة بل إنسانا سميت

وخالد بن الوليد يتلقى هزله من إمارة
الجيش وهو يقود المعركة العاتية فيتمول
راضيا إلى جندي يحارب بالروح التي كان
يقود بها المعركة دون أن يحس هوى السلطان
قلبه الكبير لينثنى أو يتوانى عن الكفاح
في سبيل المجد الذي يعمل له كل مسلم .

وكانت حقيقة النفس المسلمة في قلوب الحكام
رقة تتجاوب دموها مع دموع اليتامى
والأرامل ، وتدرا من المظلوم بطش الظالم
وكانت أملا يلبى البائس في مدأة الليل ،
وخرقا من الله يتدفق دموها في الأسارى ، وقضاء
بقيم موازين العدالة في الضمى ، وهذا يهدي
إلى الحق وإلى صراط العزيز الخديد في الأصائل
وهي بين كل هذا للناس ومع الناس لا تحجبها
 عنهم الأسوار ، ولا تصدم عن لقاءها
الأسوار .

وكانت حقيقة النفس المسلمة في البيت وحة
حكيمه ينشرها الأب ، وحنانا صادقا تبثه
الأم بالقسطاس بين بنينا فقاهرها بحوم
تتدفق ولا تفرق حتى لا يحقد كبير على
صغير ، ولا إشمخ صغير بنصيه من الحنان
على كبير ، وهم جميعا يعملون حين يقدرون ،
يؤلفه بينهم حب لا تكدر صفوه الانانية ،
وكفاح في سبيل العيش لا يعرف التواكل
ولا الإعياء بالأهباء ، ولا يفسد قلوبهم
الاستئثار بما هي من اليهود أو المضاجع

أين هؤلاء. وأولئك تتحافر ضلوعهم وأقلامهم وألسنتهم ، لينصتوا للناس تلك الحقيقة وبروحهم إلى السبل التي تنهى إليهما لعل بين الناس من لم تطفح له بصيرته غشاوة المادة ، فيراها في نفسه إشراقا وتفاعلا وامتزاجا ، ونراها نحن فيه مرآة تنكس إلينا الماضي البعيد الحبيب ، وقوة فيها معنى الشمس في الهداية والانتشار ، والحرارة التي تنفع وتحرق ؟ لئلا نجد في دنيانا بين المحاربين أو الأكواخ أو ضجيج المصانع ، أو أذير التواجر أو بين المعاهد والمدارس أو بين إلى الله ، يعيشون بحقيقة المسئلة فرق حقيقة دنيانا الزائفة ، ويجذبون إلى عالمهم الظاهر الساسي طامنا المحتل من القيم الروحية .

وليس هل الله يعزى أن يعيد تلك الحقيقة الضائعة إلى وجودنا في نفوس ملايين من المسلمين ليقودوا الدنيا كما قادها أسلافهم إلى خير الإنسانية والسلام ؟

محمد حبيب

إنسانيته من الذاتية الفردية والعصبية الإقليدية ، وانطلقت تعمل في مجال الإنسانية الواسع لتحقيق لها الكمال الذي آمنت بمعانيه في نفوس الرسل والأنبياء .

ولم تكن تلك الحقيقة مظهرا وصورا تعيش بين الميامن والهي أو تسامح وتهايل ترتش لها الصفاء ولا تأخذ طريقها إلى القلوب لتربطها بخالقها فاطر السموات والأرض ، وإنما حقيقة النفس المسئلة فكر يسبح في ملك الله وإيمان يصل الأرواح برب الأرواح .

أين المصلحون وأين رجال الدين والتربية والاجتماع والأخلاق والصوفية يتشدون في هذا الوجود حقيقة النفس المسئلة التي ضاعت في متاهات الزمن ، واجتاحتها هوافف الهوى والشيطان فعاث المصلحون في وجودهم هياكل إسلامية جوفاء وصورا تتحرك بين المحاربين في وكوها ويجودها وليس فيها روح الحقيقة المؤتمنة العامة ؟

النقود التاريخية

في عهد حكم المسلمين في الهند

للاستاذ محي الدين الألواني

والتنقيب في هواصم الأمم السالفة مثل أنبنا ،
ومصر ، وبابل ، والهند وغيرها .
أما النقود التي عثر عليها في مصر ،
في منتصف القرن الثامن عشر فأصبحت
نقوشها وصورها وثائق تدل على كيفية
وأشكال حكومات قدماء المصريين . واستطاع
المؤرخون الوقوف على مجريات الصور
الوسطى لتاريخ البشرى والتطورات العالمية
بفضل النقود الأثرية .

وأما النقود التي عثر عليها فالباحثون
في « يروشليم » نهى التي ساعدت علماء الآثار
على معرفة لمحات ولغات الفينيقيين وكذلك
العادات والطقوس المنتشرة في عهد استيلاء
الآريين على اليونان . وكما أن النقود الأثرية
التي وجدت في حضريات هاربامو ومنجودا و
قد فتحت دوة جديدة في تاريخ الهند الحديثة
ومنها النقود التي تدل على ثقافات « سيندوا »
التي كانت لها أدوار هامة في خلق تاريخ الهند
وأصبحت هذه المتحف التاريخية فبراسا
للباحثين من الثقافة الآرية ودورها في صفحات
تاريخ العالم عامة وتاريخ الهند خاصة . والاستاذ

النقود التاريخية لها قيمة عظمى ، ومكانة
كبرى في البحث التاريخي والوصول إلى أنباء
الماضي وأخبار الأمم السالفة كالتماثيل ،
والمنحوتات ، والمخطوطات سواء بسواء .
ونرى من خلالها أنباء الأباطوريات
المتناهية وآثارها الثقافية . ونرى الطريق
إلى اكتشاف بقايا الآثار القديمة والعثور
على تراث الأمم الماضية والمعالم التاريخية
للمحطات الكبرى التي غيرت مجرى التاريخ
البشرى وأول من بدأ سلك النقود واستعمالها
هم القدماء اليونانيون . وكان ملك بابل
المعروف باسم نابانيسيس يحتفظ في مكتبته
بنقود الملوك القدماء . وكان من هواة جمع
النقود الأثرية فوق أن كان مؤرخا كبيرا .
وهو الذي اكتشف تاريخ اعتلاء الملك
البيرواني المشهور « سادغون » على عرشه بعد
أن كان مشار متافشات حديثة واختلافات
شديدة بين المؤرخين والباحثين . وكان ذلك
الاكتشاف بطريق النقود التاريخية التي كان
يحفظها في مكتبة قصره . ويمكن علماء الآثار
أن يسترخوا على نقود تاريخية بطريق الحفر

المشهورة في جنوب الهند منذ القرن الثالث للميلاد . وتشت عليها الحروف البرهمية . واستطاع المؤرخون بفضل هذه النقود أن يكتشفوا عدة أمور عن الثقافتين : والآرية ، و الهندوآرية ، اللتين لها صفحات مليئة بالأحداث العظام والتطورات الهامة في تاريخ الهند القديمة . واكتشفوا أيضا كيفيات الحكم وأنواع الحكومات القائمة في شتى أنحاء الهند خلال الفترات الماضية بين القرن الرابع قبل الميلاد والثالث بعده ، هذا بواسطة حوالى ثلثائة حبة تاريخية عثروا عليها في مختلف أنحاء الهند .

وبدأ المهود البحث عن النقود الأثرية في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي . وكان من ضمن الآثار التاريخية التي اكتشفت في حاصية كيرله القديمة أى مدينة كدفلور قبل سبعة قرون عدد من النقود السائرة في أنحاء البلاد في العصور الفارسة . وأهدى ملك كدفلور نقودا أثرية نفقت عليها الحروف الرومسية إل الأجانب الكبار على سبيل التكريم . وساعدت المؤرخين مساعدة كبيرة على التمكن من حدود الملوك المهود تلك النقود الأثرية المكتشفة في واجبوتانا التي يبلغ عددها أكثر من ألفي قطعة ذهبية . وإنما عرفت العظمة المدفونة تحت التراب والهبة الخفية تحت الانقاض

« كيل هون » الذي بذل مجهودات جبارة في سبيل اكتشاف تاريخ الهند بطريق النقود التاريخية والمنحوتات الأثرية والصفائح النحاسية يقول : إن النقود القديمة لمرآة الماضي . ويحتوى شعارها وتاريخها وأرقامها على أنباء الماضي . وأنها لسان حال الأمم القديمة وحكوماتها الفارسة . وتخطب هذه النقود أبناء المستقبل عن أجيال العهد البائد لسان ملقى لا غرض فيه ولا خفاء . وتحمل هذه النقود الصغيرة الأحجام في طياتها صورا ثقافات عظيمة وحكومات جبارة وأم قرية التي طوتها الأزمان في زراياها . وهذه النقود الأثرية لعمدة كبرى للمصر الحديث لأنها تعطينا فكرة عامة عن الحروب والسلام والزراع والنضال في مختلف الأزمنة والأمكنة بين الأمم والشعوب . ولا يحد الباحث العلمي شيئا أقوى وأحسن من هذه النقود لتحقيق أمنيته والوصول إلى مأربه الخاص . ويجب أن يجد علم النقود مكاته اللاتقة في علم التأريخ ولدى المؤرخين .

ويقول « كرلى تاد » العلامة في تأريخ النقود : « إن النقود العشرية المصنوعة من النحاس كانت منتشرة في الهند قبل عهد الإمبراطور أشوكا » . وقد عثر علماء الآثار على النقود التاريخية الجارية في عهدى أشوكا وجندوكيتا . وكذلك عثروا على النقود

وعاصيتها بينا انهك ، ولسن أسمك ،
 في دراسة طبيعة نقوشها وحروفها ، وتضى
 العالم الأثرى سيوز عدة سنوات في وضع
 قائمة خاصة منظمة للنقود التاريخية التي عثر
 عليها في نواحي رجبوتاناو تكشيل . والشئ
 الذي أتعجب جميع المؤرخين الباحثين هو
 تعدد التواريخ بدقة ووضوح . وأما العثور
 على بضعة نقود فآلى التور على عدة قرون
 في تاونج الهند بعد أن كانت في غياهب الظلام
 وقام دوكا برشاد وردى بمساعي جليلة
 في سبيل اكتشاف تواريخ ملوك بلوا
 وحكوماتهم وعاتهم وطقوسهم من هواش
 النقود الأثرية . ولهم صفحات مجيدة في هذا
 المضمار الخطير ، ولا يزال العلماء الأثريون
 يحاولون أن يكتشفوا مزيداً من المعلومات
 من تلك المجموعة القيمة من النقود التي عثرت
 عليها في تكشيل ، ليفهموا تلك الحروف
 والنقوش التي عليها . ومن ضمن تلك المجموعة
 نقود على شكل مربع وعلى جانب منها حروف
 رومية قديمة وعلى الآخر حروف اللغة
 الدراويدية السائدة في جنوب الهند من الزمن
 القديم . ومنها استنبط بعض المؤرخين بأنه
 كانت في الهند حضارة مزدوجة وثقافة مخلوطة
 في تلك الأيام ثم تطورت وتقلبت حسب
 تقلبات الزمن . وقال المؤرخون الكبار :
 كوديليان ، وأغسطين ، وباقي في كتبهم :

بعد نبش القبور لعظماء الملوك ولخص القلاح
 لجباية الحكام في بنغال ، وراجوتانا ،
 وباتنا وغيرها من المدن التي كانت هواصم
 الأباطرة العظام . وتنبه كثير من الحكام
 الانجليز إلى أهمية النقود التاريخية وبدءوا
 يدرسونها بدقة وتمنق للوصول إلى ما أخفته
 الأيام من هجر وعظام وسهر وحكم تثير
 الطريق إلى بناء مستقبل موطن الأركان
 ومدعم الأساس . وأدرك المؤرخون الكبار
 مثل كينغهام بأن النقود الأثرية لم تفتح
 البحث التاريخي وبراس علماء التواريخ :

وانهك آر . دي . بانرجي في بحث النقود
 التاريخية ، واكتشف مظلة الهند التي حكمها
 مو من جودارو وتكشيل . وقدم أمام العالم
 كله ثقافات الهند القديمة وحضاراتها العريقة
 وتقاليدما القيمة في مختلف الميادين مستدلاً
 بنقوش تلك النقود الأثرية ومستيراً بتلك
 التوقيعات والحروف المسجلة في جنباتها ،
 وقال : « إن بلادنا الهند بلاد الساسة المهرة
 والعلماء المفكرين . وفيها حضارة تفوق
 حضارات جاراتها وشقيقاتها من البلدان
 والأمم » .

وبذل القائمون بالإشراف على الهيئة
 الأسوية بمجهودات جبسارة في النهوض
 بقسم النقود الأثرية الهندية . وقام « تيوبولد »
 بدراسة المعادن التي ضرب بها النقود ومزاياها

وكانت لقبيلة ساخن وقبيلة هوزن يد طول
في نشر النقود المعدنية .

ومن أم المراكز لضرب النقود ، مدينتا
مكدها وبثالي بيرا . وتسربت تطورات
بسيطة إلى ميثات النقود وأشكالها بعد الفتح
البوذي . وكذلك أدخل الأمباطور أشوكا
عدة تمديدات في النقود لتسهيل التبادل
الخارجي مع البلاد التي كانت تتاجر
مع الهند .

وانتشرت الديناري في جنوب الهند منذ
قدوم الفرس إليه والتجارة فيه ، كما انتشرت
النقود الرومية مع بحري التجارة الروم إليه .
فيختلف ختم الدولة على النقود باختلاف
صور الحكم فيها وعقليات الحكام وتقاليدهم .
ومعظم النقود في ذلك الزمن كان مزوفا
من عدة معادن . وكانت للوزن قيمة تذكر
أكثر من جمال الشكل وحسن المنظر .
وأصبح كل هذا وذاك منذ الدخول إلى خفايا
تلك الدول وغباياها ، كما أنه مصير قيم
الوقوف على مدى حضارتها ، ومدنياتها ،
وعصودها ، وبيئتها . ويوافق المؤرخ
الأثري الكبير بهناركر هلي رأى الدكتور
سوكار في هذه المسألة موافقة كاملة .

ويوجد نقش التاريخ في ناحية ، وشعار
الدولة في الناحية الأخرى في جميع النقود
الشائعة في عهد كنفك . وكانت لجان خاصة

أن النقود الرسمية كانت شائعة في الهند منذ
صهود ، ويجورويد ، وقد حاول الحكماء نقش
صور ثلاثة وثلاثين من الآلهة التي جاء ذكرها
في رجورويد على صفحاتها . وكذلك جاء ذكر
علم النقود وفيها في الملاحم الهندية القديمة مثل
أوتشاسترم ، وبشابداهم ، وراجستركني ،
وأشندهام وغيرهما من الملاحم الهندية
المشورة . ويتضح من الكتب العلمية بأن
ضرب النقود كان شائعاً في الهند منذ صهود
بالغة في القدم .

ويصنف في اللغة البالية نوع من النقود
باسم كاشي بنم . ويستعمل الباحثون الجدد
النقود المعروفة باسم « بنج ماركي » في بحوثهم
التاريخية . ويهتم الأثريون في جميع بقاع
الأرض بهذا الصنف من النقود وكان الملوك
في جنوب الهند يهتمون جداً بضرب النقود
الحكومية في هذه أشكال . واستعملوا الفضة
والنحاس لهذا الغرض بتوسيع بالغ ونحمت
الدكتور دوج . ن . سوكار عن مساهمة قود
جنوب الهند في فن النقود والبحث التاريخي
حديثاً مستوعباً في محاضرات ألقاها في دراسة
النقود الهندية القديمة .

وأما النقود المعدنية فكانت تأتي
إلى الأسواق العامة في المناسبات الخاصة
وفي عهد الملوك ، بلوا ، خصوصاً بمناسبة
الاعتلاء على العرش والتتويج ملك جديد .

تقودها على ذلك الطراز . وتقدم الهند تقدماً ملحوظاً في هذا الميدان في عهد السلطنة رضية . وعثر الآثريون على عدة أنواع من النقود الرضية ، ومن ضمنها نقود ذهبية خالصة . وكأولاً يستعملون النقود في نشر دعوة التوحيد ، وفي ناحية منها كتبت وصايا السلطنة . ووزع السلطان محمود غزنوى حوالي أربع مائة سنة ثمان من النقود الرسمية ، وكتبت في ناحية منها ألفاظ ما مضى : الله أحد ، والدين لا يذكرون الله القوى المتين مخلصون . واتبع الإمبراطور هياجون ، والإمبراطور شامجيان النظم الفارسية في ضرب النقود وتجهيد أشكالها واختيار كيفياتها ونصب الإمبراطور أكبر شعار مذهبه الجديد دين الإله ، أى الدين الإلهي على نقود دولته . وكان الإمبراطور جهانكير يهوى قوده التي تحمل توقيع الخائن إلى الأسراء وأعيان المملكة . وقام كل واحد من الحكام المغول بالنهوض بمصلحة النقود الحكومية ، وأدخلوا تعديلات خاصة في هيئاتها وطرازها لأن النقود التي ضربت في عهد المغول لمن أغل النقود قيمة ، وأحسنها شكلاً ، وأروعها منظرأ في تاريخ النقود الهندية . واكتشفت عدة أنواع من النقود المغولية ويبلغ تعدادها أكثر من ألف نوع .

في عهد ملوك كبتا تقوم بمهمة ضرب النقود وتجهيد أشكالها . وتحتوى تلك العجاى على أشخاص بارزين من السياسة والأدباء والفنانين ، لأنها أخطر العجاى في تقرير مصير اقتصاديات البلاد .

وكانت النقود التي شاعت في عصر فلكتامتن من المعادن التي لا تتآكل أبداً ولا يبلوها البلى والتلف بطول الأمد وقدم الأزمان . وتوجد صور الثور والأشجار في النقود المسكينة في مقاطعة بنجاب وشمال الولايات الحدودية . ويظهر من النقود الأثرية أن أيام حكم جندركبتا كانت أيام الفنى والرخاء في البلاد كلها . وضرب ستون نوعاً من النقود الذهبية في ذلك العهد في أشكال مختلفة ومقاييس متعددة ونقش في إحدى نواحي تلك النقود علامات الثرى والهناء . وأشاع وشوكتبتا نقوداً تحمل صورة قريبته المحبوبة وإسمها . ودخلت تغيرات عديدة في النقود الفضية أيام حروب جنكين خان . وضربت النقود بقطع من الحديد الخفيفة . ونقش منظر الأنهار الجارية وحروب الفرسان على النقود التي ضربت في عهد هونس مع أنها كانت خفيفة الوزن .

وفي عهد حكم المسلمين انتشرت في الهند نقود ضربت على الأشكال المروقة في بلاد الشرق الأوسط ثم بدأت الهند نفسها تضرب

أما النقود الأجنبية فلها انتشار واسع في بلاد الهند منذ القدم لأن العملة الأجنبية كانت تشمل التبادل التجاري بينها وبين البلاد الخارجية ، فطُرقت النقود الرومية ، والصينية ، والثونسية ، والفارسية إلى المراكز التجارية في الهند ، ويتضح هذا جيدا من كتابات السواح الصينيين والمؤرخين البرتغاليين .

ومحصل المؤرخ المشهور الإيطالي بيترود بلانكي (١٦٢٧-١٦١٤) في مذكرات رحلاته بأن النقود الرومية ، والعربية ، والصينية كانت شائعة ومستعملة بتوسع كبير في سواحل الهند الغربية .

أما السلطان لاري الذي كان يحكم بلاد الشرق الأوسط سنة ١٥٣٣ م ، أوصل النقود اللارية للأغواض التجارية إلى جنوب الهند وجزيرة سيلان وحاول نشرها في تلك البقاع . والنقود اللارية هي التي كانت نقود الحركات التجارية في ذلك الزمن . وفي أيام غارات البرتغاليين كانت النقود اللارية تستعمل بكثرة في موانئ كاليكوت وكوتشين وفي الأسواق التجارية الكبيرة . وكثر استعمالها أيضا في التبادل التجاري .

وأما النقود التي كانت شائعة في ولاية ترافنكود بجنوب الهند إلى عهد قريب باسم بجرم فهي صورة مطووعة لنقود لاري

ولمست ، كمنتهام ، بيان رائع في كتابه (الهند المغولية) عن ذلك العهد المغولي الذي له دور خطير في تفهيم بحرى التاريخ الهندى فيقول : ابتداء العصر الذهبي في الهند بعد أشوكا في أيام حكم المغول . ونرى قوة خيال المغول ومقدرتهم الفنية من خلال الأحجار الأثرية والمعادن المنقوشة والأبنية التي تهيء العقول ، وتبهج القلوب ، ولذا استقينا بعض الأخطاء الشخصية من بعض السلاطين المغول فنجد أن عصرهم في الهند هو العصر الذهبي في تاريخها المجيد ، وحكمهم لمن أعدل الأحكام وأنصفها وأخلاقها أثرا في صفحات التاريخ الهندى ، وتدل شعائر تقويمها والنقوش المنحوتة فيها على مظاهر الحب الخالص والمودة الصادقة والإخلاص المتين ، كما أن المجلس العلوى لأميراطور أكبر ومجلس الدولة لهما تفكير كان يهتم اهتماما بالغا بمسألة تقويم الدولة ورسومها وأشكالها وأهدافها ، وتجلى من صفحات هذه النقود موهبة المغول الفنية وشغفهم بالفنون الجميلة وجمال الطبيعة ، ونحتوا وصايا الحق والعدل والصدق في النقود باللغة الفارسية والسكترية وأثبتوا شعار المحبة والمساواة في جنباتها في هاتين اللغتين ، ونرى الآن قلوب سلاطين المغول الصافية ، وصدورهم الواسعة وعقولهم المتسورة من خلال هذه النقود الأثرية .

وانزل أمراء الولايات نقوداً خاصة خفيفة الأوزان لمبالغ صغيرة إلى جانب النقود الإنجليزية ، واستطاع الانجليز توحيد النقود نوعاً ما ، ولكن لم يدخلوا تعديلات تذكر في تلك النقود .

وبعد أن تحررت الهند من غير الاستعمار الأجنبي ، تطرقت تعديلات خاصة إلى النقود الحكومية وما هي الآن نفذت الهند النظام العشري في النقود الرسمية أسوة بالنقود السائرة في البلدان الأخرى ، وتسهيلاً للعاملات الاقتصادية وفوق هذا وذاك أن هذا النظام العشري يزيل عن عامة الشعب التكاليف التي يتحملها في الحسابات وفي التبادل التجاري خصوصاً مع البلاد الخارجية والعملة الأجنبية ؟

نحيي الدعوى الملوكاني

إذ هي لا تختلف منها إلا اختلافاً بسيطاً يتعلق بالرمود والحروف . ولست ثلاث المالكة في جنوب الهند مثل جولاً ، وبانجيا نقود عامة ، وفيها الفيل ، والسكك والنمر ، والقوس ، والقرس ، وغيرها . ووصلت إلى مليار نقود سنهالية خفيفة الوزن خلال أهوام ما بين ٨٥٠ - ٩٦٠ ، وفي نفس الوقت كانت تجري في ترافسكور نقود خاصة مثل جندرا كتنش ، وأيزوركنش وغيرها ، وفي ولاية مليبار كانت تلكن بتن ، وسطان ولي ، وروماشلي وغيرها من النقود الشائعة — (مبارك دكتور شمس الله قادري) وجاء ذكر هذه النقود في الأغاني الشعبية والفصحى المحلية .

وبدأت النقود الإنجليزية تنشر في الهند شيئاً فشيئاً منذ تأسيس شركة الهند الشرقية .

« لا تعجل بالحكم »

قال الشعبي : كنت جالساً عند شريح القاضي ، إذ دخلت امرأة تبكي بكاء شديداً وتفكو زوجها ، وكان غائبا ، قتلت أصلحك الله ، ما أراها إلا مظلومة ، قال : وما أهلك ؟ قلت : لبكتها ، قال : لا تقطع بظلمها ، فإن إخوة يوسف جاءوا أباهم حشاهم بيبكون ، وهم ظالمون ...

تصنيف العلوم عند الغزالي

للكاتب تاج الدين عسكري

يعد موضوع تصنيف العلوم من الأمور الهامة في كل فكر إنساني إذ بحسب قدرة العقل على جمع شتات الموضوعات بتحديد منهجه لدراستها وطريقته للتحدث عنها ، وقد عرف عن المسلمين شديد عناية بإحصاء العلوم ويختبر لديهم في هذا المجال كتاب « إحصاء العلوم » للغزالي ، والفهرست لابن النديم ، ومقدمة ابن خلدون وغير ذلك من المجلدات الضخمة التي تستوعب بطون الحكمة وتجمع بين دفتيها فنون المعارف وشتى العلوم .

وقد لجأ الغزالي في كتابه « إحياء علوم الدين » إلى مثل هذا الضرب من التصنيف للعلوم إلا أنه ما يعطى لتصنيفه أهمية في تاريخ الفكر أنه مشتق من روح التصوف وينبثق الباطن . الأمر الذي يجعل لتصنيفه طعنا خاصا ومذاقا يختلف عن غيره من التصنيف ، ونحسب أن الحديث فيه بطلع القراء على لون إسلامي طريف مبدع ، ويفتح عيونهم على منحنى جديد من مناحي التصنيف والإحصاء .

يقدم الغزالي لتصنيفه بمقدمة يراها ضرورية لتوضيح المذهب الذي سيملكه فيقول :

« فضيلة العلم ممتدة أساسا من الفضل وهي الزيادة ، فإذا تشارك شيان في أمر واختص أحدهما بزيادة يقال فضله ، وله الفضل عليه

مهما كانت زيادته فيما هو كال ذلك الشيء كما يقال : الفرس أفضل من الخمار بمعنى أنه يغاركه في قوة الجمل ويزيد عليه بقوة الكر والغر وشدة المدور وحسن الصورة ، والعلم فضيلة في ذاته وعلى الإطلاق من غير إضافة فإنه وصف كمال الله سبحانه وبه شرف الملائكة والأنبياء ، على أن القاعدة « العلم فضيلة » لا تدل على تفاضل بين العلوم فقط ، وإنما مفهومها الصحيح أن يوجد ذلك التفاضل الذي يترقى في مداوح حتى يصل إلى ما هو أرفع وأشرف ، ودليل ذلك نظرة الغزالي إلى الفضيلة إذ يقول : « الفضيلة نسبية واستحقاقنا للصياغة عند قياسهم بالملوك لا يدل على حقارتهم إذا قيسوا بالكناسين فلا تظن أن ما نزل من الرتبة القصوى ساقط القدر ، ومعنى هذا أن العلوم يمكن أن تتدرج من أدنى إلى أعلى مع اشتراكها جميعا في الفضل إلا أن هناك ما هو أكثر فضلا من غيره ، ودليل ذلك - فيما يرى - أن الشيء الخفيس المرغوب فيه ينقسم إلى :

- (١) ما يطلب لغيره .
 - (٢) ما يطلب لذاته .
 - (٣) وإلى ما يطلب لغيره ولذاته جميعا .
- وما يطلب لذاته أشرف وأفضل مما يطلب لغيره .

وقد لجأ الغزالي في كتابه « إحياء علوم الدين » إلى مثل هذا الضرب من التصنيف للعلوم إلا أنه ما يعطى لتصنيفه أهمية في تاريخ الفكر أنه مشتق من روح التصوف وينبثق الباطن . الأمر الذي يجعل لتصنيفه طعنا خاصا ومذاقا يختلف عن غيره من التصنيف ، ونحسب أن الحديث فيه بطلع القراء على لون إسلامي طريف مبدع ، ويفتح عيونهم على منحنى جديد من مناحي التصنيف والإحصاء .

يقدم الغزالي لتصنيفه بمقدمة يراها ضرورية لتوضيح المذهب الذي سيملكه فيقول :

« فضيلة العلم ممتدة أساسا من الفضل وهي الزيادة ، فإذا تشارك شيان في أمر واختص أحدهما بزيادة يقال فضله ، وله الفضل عليه

٣ - سياسة العلماء بدين الله : وهم ورثة الأنبياء ، ولم الحكم على الباطن فقط عند الحاجة .
٤ - سياسة الرعايا : وحكمهم على مواطن العوام فقط .

هذه المقدمات أساسية في النظر إلى العلوم والعلوم - على هذه التقسيمات - تنقسم إلى نوعين : علوم عمومية وعمومية ، وعلى الرغم من تواتر الآراء بين عشرين وأربعمائة حول معنى العلم إلا أنه يرى أن العلم ينقسم إلى علم معاملة وعلم مكاشفة ، والعلم المفروض على المسلمين في قول الرسول (طلب العلم فريضة على كل مسلم) : هو علم المعاملة الذي ينقسم إلى ثلاثة : اعتقاد ، وفعل ، وترك .

والاعتقاد يبدأ بإقرار الشهادتين ، والفعل بأن يتعلم الطهارة والصلاة والزكاة والحج . والترك ، فيكون بحسب ما يتجدد من الحال . والعلم الذي هو فرض كفاية : هو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالتب والحداب وما إلى ذلك ، والمعلوم منه هو علم البحر والطلبات والشجيرة والدينيات والمباح هو علم الأشعار التي لا يخفى فيها ، أما العلوم الشرعية فكل عمومية إلا ما يتلبس بها ويظن أنها شرعية ، والعلوم العمومية منها : أولا : الأصول . وهي كتاب الله وسنة الرسول وإجماع الأمة وآثار الصحابة .

ثانياً : الفروع . وتنقسم إلى : (١) ما يتعلق بمصالح الدنيا ويحويه كتب الفقهاء والمتكفل به الفقهاء .

ثم ينظر التفرع في مقاصد الخلق فيرتبها في درجات يعلم بعضها على بعض وتتفاوت في الأهمية وإجابة الطالب حتى يربط بينها وبين تصنيف العلوم فيرى أن هذه المقاصد مجموعة في الدين والدنيا ، ولا ينظم أمر الدنيا إلا بأحوال الآدميين التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : (١) قوام العالم : وهي الزراعة والحياكة والبناء والسياسة .

(٢) حزم السابقة : كالخدمة التي تقدم الزراعة والحلاجة والغزل ... الخ .

(٣) تنعيم الأصول : كالطبخ والتشيد والمصارعة والحياطة وهي التي تم بها سابقاتها . هذا بالإضافة إلى قوام أمر العالم الأرضي وهي ثلاثة أيضاً :

(١) الأصول : كالقلب والكبد والدماغ من الإنسان .

(٢) والخدمة : كالخدمة والعروق والشرابين والأعصاب والأوردة .

(٣) والمتنوعة للأصول : كالأطراف والأصابع والحاجبين .

وأشرف هذه الموضوعات السياسة التي تنقسم إلى أربع مراتب وهي :

١ - السياسة العليا : وهي سياسة الأنبياء في حكمهم على ظاهر العامة والخاصة وباطنها .

٢ - سياسة الخلفاء والملوك والسلاطين : وحكمهم على الخاصة والعامة جميعاً ولكن على ظاهرهم لا على باطنهم .

٢ - أنه ينسب على الفقهاء إهمالهم لعلوم الباطن على الرغم من تواتر الأحاديث بفضل علماء الباطن ويصح ذلك عند ترتيبه للعلوم بأنها علوم الأبدان والأديان ثم الباطن ، والأولان مقدمة ومدخل تدريجي لعلوم الباطن .

٣ - أنه يجعل العلم مقدمة للتصوف ويستدل على ذلك بقول الجنيد رحمه الله : قال لي السري شيخني يوماً : إذا قت من هندی فن تجالس ؟ قلت : المحاسبي ، فقال : نعم خذ من علمه وأدبه ودع هناك تشقيقه الكلام ورده على المتكلمين ، ثم لما وليت سمعته يقول : جعلك الله صاحب حديث صوفيا ولا جعلك صوفيا صاحب حديث . أشار إلى أن من حصل الحديث والعلم ثم تصوف أفلح ، ومن تصوف قبل العلم عاظم بنفسه .

٤ - أنه لم يذكر من هذه العلوم - علم الكلام والفلسفة لأن ما يفضل عليه علم الكلام مذكور في القرآن والأخبار مشتملة عليه وما حدا ذلك فهو مشاغبة وبدع مذمومة وأما الفلسفة فليس علماً برأسها وإنما هي :

- ١ - الحساب والهندسة وهما مباحان .
- ٢ - المنطق وهو داخل في علم الكلام .
- ٣ - الإلهيات وهو داخل في علم الكلام أيضاً .

٤ - الطبيعيات وبعضها مخالف للشرع والدين الحق .
فوزي عرفة

(ب) ما يتعلق بمصالح الآخرة وهو علم أحوال القلب .

ثالثاً : المقدمات . مثل علم اللغة والنحو وهي تسهل فهم الأصول .

رابعاً : المنتهات . وهي :

(١) القراءات ومخارج الحروف في القرآن من حيث اللفظ .

(ب) ما يتعلق بالمعنى كالتفسير .

ونستطيع أن نلاحظ على هذه القسمة للعلوم ما يأتي :-

١ - الحق الفزالي الفقه بعلم الدنيا لأن الفقه يقوم الدنيا بما فيها من شهوات ويفضي على كبروات السلطان ، فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الحلق إذا تنازحوا بحكم الشهوات - ولعمري أنه متفق أيضاً بالدين ولكن لا بنفسه بل بواسطة الدنيا فإن الدنيا مزروعة الآخرة ولا يتم الدين إلا بالدنيا والملك والدين توأمان فالدين وأصل السلطان حارس . . . ولكن ليس معنى هذا أن علم الفقه يقبى أى علم آخر يتعلق بالدنيا وإنما هو ممتاز عليها جميعاً لثلاثة أمور . أولاً : أنه علم شرعي وثانها : لا يستغنى عنه أحد من سلكي الطريق إلى الآخرة . وثالثها : أنه مجاور لعلوم طريق الآخرة أى علم المكاشفة .

التكبير عند ختم القرآن

للأستاذ أحمد علي منصور

نزول الوحي بعد انقطاعه عنه حيناً من الدهر ورداً على ادعاءات المشركين، واعتباطاً بنعم مولاه عليه، وسروراً بهذا الوحد العظيم، الذي تضمنه قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة الجليلة «ولسوف يعطيك ربك فترضى» وصدر عنه «صلى الله عليه وسلم» الأمر بالتكبير من الخصى مع نهاية كل سورة، حتى يفتح التذليل الحكيم تعظيماً للعلو القدير، وقياماً بشكر أنفسه، وفرحاً بفتح كتابه الحكيم.

ولقد روى هذا التكبير عن الرسول الأعظم، صلوات الله وسلامه عليه، وعن الصحابة والتابعين، وذهب رجال الحديث إلى أن حديث التكبير دفعه البرقي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ورواه غيره موقوفاً على ابن عباس وجاهد. وهذا التكبير عام داخل الصلاة وخارجها، قال البرقي قال لي الإمام الشافعي رضي الله عنه: إن تركه التكبير فقد تركت سنة من سنن رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

وروى البخاري عن أبي عبد القريش، أنه صلى بالناس التراويح خلف المقام بالمسجد

أرسل الله الصادق الأمين، بالهدى ودين الحق، بهيماً ونذيراً، وداعياً إلى الله بأذنه وسراجاً منيراً، وأنزل عليه القرآن العظيم من فوق سبع سموات، بلسان عربي مبين، في سورة بلاغية يعجز عنها الخلق، وأقوى حجة تخضع لها العقول النيرة، وخمنه من القواعد والأحكام ما يكفل سعادة الناس في الدنيا والآخرة، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بأذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، وفي صدر الإسلام تأخر الوحي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مدة من الزمان فكان لذلك أثر بالغ في نفسه، وقال قاتل من كفار مكة زوراً وبهتاناً: إن رب محمد ودهه وقلاه فدحض الله مفقباتهم، وكذب قولهم، وأنزل على رسوله الكريم قوله عز وجل «والضحى والليل إذا سجا ما ودعك ربك وما قلى». وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وما أن أم أمين الوحي جبريل هذه السورة الشريفة، أمام خير الورى ووحدة الله العالمين، حتى قال «الله أكبر، شكر الله على ما أولاه، من

جبريل عليه السلام من قراءة سورة والضحى عليه ، كما مر في صدر مقالنا هذا ، ثم قرأها صلوات الله وسلامه عليه ، ولا يعلم إلا الله سبحانه ، هل كان تكبير نبيه لقراءة نفسه ، أو لحتم قراءة أمين الوحي جبريل ؟ والذي عليه الأكثر أن تكبيره عليه الصلاة والسلام كان لحتم قراءة جبريل ، فذهبوا إلى أن بدءه من ختام الضحى إلى ختام الناس

ويرى هذا الفريق أن تكبير الرسول صلى الله عليه وسلم كان لقراءة نفسه ، فبدء التكبير عندهم من أول الضحى ونهايته أول الناس .

وبعد : فينبغي العمل بهذه السنة المأثورة عن أشرف الودى ، وتلاوة التنزيل الحكيم بترنيل وخشوع ، والتدبر في آياته ، والعمل بأحكامه ، وتسريح النظر طويلاً في رياضته ، والإسلام التام بالمعقبات من آيه ، حتى لا ينسى شيء منه ، ولا يلحن في بعض سورته ، والرغبة إلى الله جل جلاله ، أن يوفقنا لما يرضيه ، ويبعدنا عما يغيظه ، ويهدينا الصراط المستقيم .

أحمد علي منصور

الحرام ، فلما كانت ليلة الحتم كبر من عامة والضحى إلى آخر القرآن في الصلاة فلما سلم إذا بالإمام محمد بن إدريس الشافعي قد صلى وراءه ، وقال القرشي لقد أحسنت وأصبت السنة . والأفضل أن يكون التكبير في الصلاة سرا ، سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية ، حتى لا يسبق إلى أذهان العوام في الجهرية أن التكبير من القرآن العظيم .

وصيغة التكبير عند الجمهور : الله أكبر ، ويرى بعض العلماء زيادة التهليل قبله والتحميد بعده ، فتصير صيغته على هذا لا إله إلا الله والله أكبر والله الحمد ، وجرى عمل الشيوخ والقراء قديماً وحديثاً ، على الأخذ بذلك ، لأن المتنام مقام إطالة وتلذذ بذكر الله جل جلالته ، عند ختم قرآنه الكريم . وابتداء التكبير عند الأكثرين من أول سورة والضحى ، وانتهاءه على رأيهم عند أول سورة الناس . وذهب فريق إلى أن ابتداءه من آخر والضحى ، وانتهاءه عند آخر الناس .

وسبب هذين الرأيين أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : والله أكبر ، عند فراغ

العوامل الضرورية في بناء الجماعات وإقامة الدينيات لأستاذ عباس طه

الاقتصادية الكلاسيكية والحديثة مسترشدين
بهدي الفرقان الذي أنزل هدى للإنسان
حتى لا يندم هؤلاء الذين يعلون المنابر في المساجد
والجماعات فاصحين بما يخالف الدين ويخرج
عن سنن النظريات الاقتصادية والاجتماعية
في إنهاض الشعوب من ربقة الأفكار البالية .

العوامل الباعثة لحركات الجماعات :
(القوى الديناميكية)

الحاجة الحيوية التي يشعر بها الإنسان
هي العامل الوحيد الباعث للحركة المعاشية
في العالم وهي بهذا الوصف أساس علم الاقتصاد
السياسي .

كل كائن حي لاجل أن يصل إلى كماله
الشخصي مضطر لأن يستعين بالعالم الخارجي
وأن يستمد منه عناصر يحيا بها حياته
المقدرة له . وهو مضطر لبذل مجهود للحصول
على حاجاته لأن حصوله عليها يدفع عنه الها
والحرمان منها يوقعه في أذى .

ولحاجات الإنسان طبائع مختلفة عظيمة
الخط ، ولكل طائفة منها قوانين اقتصادية
خاصة بها تلتخص فيما يلي :-

يجب أن لا يصوره له في العلوم الاجتماعية
أن تقليل الحاجات المادية في الأمم يحفظ
عليها ما لها ويكفل لها استقلالها ويجعلها أقل
احتياجاً إلى سواها ، فعلى كل منه متجهاً
إلى مكافحة ما لا فائدة له في نظره من الكاليات
رجاء أن يفتي شعباً لا تمتدى مطامعه ما يقيم
صلبه ، ويكسو جسده ، لينصرف بكليته
إلى الكالات الروحية ، والترقيات المعنوية
.. وهذا خطأ بين يقع فيه كل من يتصدر
صفوف الجماعات ويعلم منابر التوجيه
والإرشاد . لقد تسببت هذه النظرة العابرة
التي لم تبين على قواعد علمية اقتصادية واجتماعية
خلال العصور في إهلاك جماعات دانت لهذه
النظرة الخاطئة والرأى الفعطين فلم تلبث
أن انحلت وراجلها وفتيت في أجساد أمم
أخرى ومنها جماعات لم تصادف مزاحماً لها
في الحياة بقيت على ما كانت عليه قروناً كثيرة
في حالة تخلف وجود .

لذلك - حضرننا أن نكتب في هذا الموضوع
عن الحاجات الإنسانية وأثرها في بناء الجماعات
 وإقامة الدينيات نقبسه من صميم النظريات

بمقدار بقيا لفح الشمس ، فبشرها بالجلاء العاجل عن هذه الأرض التي لم تستطع الاستفادة منها مع ما صنعت به من القوى والقدرة التي تبلغ بها أرقى مراتب الوجود المادى والمعنوى .

هنا يمكن أن يقول قائل : هل ترقى الإنسان في الاحتياج غير له أو شرهيه ؟
الجواب : إن الحاجات التي تنشأ للإنسان هي عوامل تحفزه العمل ، وتظهره للإبتكار والاختراع وهذا يدفعه للترقى في العلم فإذا أردنا أن نعمل على تقليل هذه الحاجات كمنادافهم إلى خوف هذه العوامل فتقل الجهود العقلية ويهبط مستوى الثروة العامة وهذه الحاجات الاقتصادية ليست مجردة من نتائج أدبية مادية وذلك أن كل حاجة منها هي بمثابة رابط جديدة تزيد انضمام الناس بعضهم إلى بعض لأن نيلها لا يتأتى إلا باشتراك مجموعهم في إيجادها .

ومن هنا ينمو في البشرية الشعور بالقائد والفراد ، فالرجل القليل الحاجات لا يحتاج لغيره ، ولكن يكتفى بنفسه ، وهو ما لا يجب أن يكون بين النوع الإنسانى الذى عليه ترقى أفراد على التساوى الاجتماعى .

ثانيا : الحاجات الإنسانية محدودة في مقاديرها ، وهذه من الأصول الهامة التي تركز

أولا : الحاجات الإنسانية غير محدودة العدد ، وهذا ما يميز الإنسان عن الحيوان ، وهو في الوقت ذاته الباعث على المدنية بأوسع معانيها .

وحاجات النوع الإنسانى تتدرج في نوعها ونيتها بقدر تقدمه في الحضارة . وحياته من هذه الناحية كحياة الطفل من نوعه . فإنه في المهد لا يتطلب أكثر من الغذاء المناسب ثم يتدرج في توفير حاجاته من الأغذية المختلفة والملابس والألعاب المروضة ، ولا تكاد تمضى عليه سنة حتى تنشأ له حاجات جديدة . كذلك الحال في الجماعات البشرية ، فإننا اليوم وقد قطعنا أشواطاً في المدنية نجد أنفسنا في حاجة ماسة إلى كل ما يتعلق بالصحة والنظافة والتعليم والسياحة وذلك لم تكن معروفة لأسلافنا ، وبما لا مشاحة فيه أن أحفادنا سيضعرون باحتياجهم لأكثر منها ، ولو أنصح لنا أن نضع على خبر كائن في بعض السكواكب لأنفسنا حصد احتياجات جملة الأمور لم نتخيلها نحن الآن ولا تمر في خاطرنا .

لكن ما الحكم على الأمم التي تضع القليل من الحاجات ولا تمد مطالبها إلى ما يبعد من الدائرة التي حصرت نفسها فيها ؟ هذه الأمم إذا بقيت مكنتية من الغذاء بشيء من المأكلة والحضر واللبن ، ومن المأوى

لحاجة الإنسان للتنفيذ من الأغذية تتعاضد وحاجته لنوع آخر منها ، ولكنها تألف مع حاجته الخوان والكرسي والمنشفة والسكين الخ .

خاصا : ميل الحاجات الإنسانية إلى عادات راسخة ، وكما يقال طيبة ثانية . وهذا له أثر كبير بالنسبة للأجور — ذلك أن الإنسان متى ارتفع إلى مستوى من العادات صعب عليه أن ينحدو فجأة عنه . فلقد مضى ذلك الزمن الذي كان لا يلبس منه العامل الملابس البيضاء ولا يشرب القهوة ، ويتعاطى القهوة والتبغ ولا يأكل اللحم وخبز القمح ، ولكنه الآن أصبح أسير هذه الحاجات بحيث يهلك إذا لم يستطع توفيقها . فضلا أن العادة متى مر عليها في الأمة أجيالا متتابعة رسخت في الأحقاب فصححت الخواص بضرورتها الأمر الذي لا يمكن الاستغناء عنها أو التقليل منها .

سادساً : زوال العادات وظهور عادات على أقاها أرفع أو أخفض منها . هذا فاموس طبعي في ترقية الأمم بإنشاء حاجات جديدة لها خصال سامية وأغراض شريفة وتقريرتها بحيث تصبح فيها عادة أو طيبة ثانية ومتى تم ذلك سارت الأمة إلى أوج الكمال والشرف مدفوعة بموامل وبراهم ذاتية لا أثر للصنع فيها وكان حظ الجماعة من وراثتها عظيم للغاية .

عليها النظريات الحديثة في علم الاقتصاد السياسي . ومقدارها أن لكل حاجة يصغر بها الإنسان مقدارا خاصا لا تتجاوزه الرغبة مثال ذلك أن الإنسان يحتاج إلى المواد الغذائية ولكن احتياجه إليها يقف منها عند حد لا تتجاوزه خلافا لحاجاته الصناعية أي الاجتماعية ، فلا نؤكد تجد لها حدا تقف عنده فإنك لا تستطيع أن تدرك مقدار المال الذي يشبع نهمة الرجل المتعبد .

ثالثا : الحاجات الإنسانية متعارضة ، ومعنى ذلك أن الحاجة من الحاجات لا تحصل إلا بملامشة حاجة أخرى أو امتصاصها ، وهذا مبدأ اقتصادي يقوم عليه إمكان إصلاح الأمة عن طريقه وذلك بأخذ احتياجات مالية للأمة لتتبدل احتياجاتها المنحطة الرديئة . وقد شوهد أنه يمكن الإحتماضة من عادة مادية بمادة عقلية ، فيمكن إحلال الفرد على النوادي محل التردد على الملاهي العامة ،

رابعا : الحاجات الإنسانية متألقة . هذا فاموس يبدأ باديء ذي بدء مناف التقدّم وليس هو كذلك فالناس من ناحية العمل ليسوا مترشحين ومتآلفين في وقت واحد ؟ فالمتخالف يوجد بين الحاجات التي تطلب لغرض واحد ، لا بين الحاجات التي تطلب لحاجات متعددة وأغراض شتى .

يعلون . . وفي الحديث (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) .

وقد آتينا اعتراضا من بعض الجماعات على هذه الرخصة زاعمة أن مهمة الدين الحق على الزهادة والاختيشان ، وتكره الناس في متع الحياة ولذاتها فكيف يبيحها الإسلام إلى حد أن يزل فيها قرآنا وإلى لاظن أن القراء قد فقهوا الآن بعد ذكرنا المكان الحاجات من شئون الاجتماع أن هذا التنويه ورواه حكمة ما لا يستطيع أن يشكره إلا منصف ، فلو كان الإسلام قد سام أهل الاختيشان في الميعة والغذاعة من المصنوعات بما يد الحاجة منها وزعمهم في الدنيا حتى كرموا كل متعها ولذتها لما قامت لهم جماعة ولا انتظام لهم حياة ولا ازدهار لهم علم ولا ثلاث لم مدنية ، ولكنهم كانوا يجلون من الأرض بعد جيل أو جيلين من قيامهم غدا تاركين ورواهم إلا ما تركه كل جماعة لم تنتفع بوجودها ولم يستفد من مواهبها .

لذلك علم الله ما سيقال في ترخيصه في نعم الحياة وزخرفها وزينتها من الأدبراضات التي ماثرها قصر النظر فذبل الآية بما يشعر بأن هذا الأمر سوف يدركه الذين يعلون الحقائق ويدعونها بين الناس مضية في إل معجزات القرآن معجزة جديدة فقال تعالى :

« كذلك نفصل الآيات لقوم يعلون » .

عباس طه

بسطنا هذه البدييات التي ينفل عنها هؤلاء الذين يخلعون على أنفسهم ألقابا في التوجيه والإرشاد فلا يقدرون مدى العلاقة الوثيقة بين الحاجات الاقتصادية وبين الشئون الاجتماعية ، فالأى يقتدب لرقية قضية آمنة لا يجوز له أن يقوم بهذه المهمة إلا إذا لم بأطراف هذه الأصول المقررة لئلا تكون تعاليمه ضارة بالجمتمع الذي يعيش فيه فالملاحظ على أكثر دعاة الإصلاح في هذه الأيام كما تسبهم الصحف أنهم يسعون لتقليل حاجات الأفراد وتبسيط معيشتهم تومما منهم أن ذلك يحفظ على الشعب صحته وأجاده ويحصر منه في وجهة واحدة هي الترقى ماديا وأديا ، فلو قدرنا هؤلاء المصلحين نجما رأينا أنه قد إبقى عليه فساد اجتماعي كبير تظهر آثاره في تدهور الصناعات وانحطاط الفنون والنتيجة الطبيعية لهذا قلة الأعمال وانتشار البطالة واشتداد الفاقة على الطبقة الأخيرة من الأمة ومنى جامعة انصرفت إلى التلصص واللب وار تكالب الجرائم .

من هنا يدرك الناس حكمة الإسلام في إباحته متع الحياة ما دامت في حدود الاعتدال بعيدة عن المآثم والعدوان ، قال تعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم

مِنْ وَحْيِ الْهَيْدَى "قَصِيدَةً"

دُرُوسْتَاذِهِ قَتَحُ الْبَابِ

ألا ليتنى يوما شهدت رجاليا
ووفيت نذرى أن أزدرك جانبا
فأنسى حقوقي تدعى قضاوما
وأرخص دما في رسابك غالبا
وأردى غليلا من حنين ولطفه
إليك وأشقى من شجوني ما ربا
واستشفع الذات الكريمة عاشقا
لنفران ذنب قد تجمته ذاتيا
أنى كل يوم أرتجيك لزوجة
أعود وأشواق إليك كما هيا ؟
وكيف وإن في رسابك آمن
وفى ظلك الممدود أجدو وجائيا ؟
صفوت عن الجاني وإنى موحد
أدين بإيماني وما كنت جانبا
وقضت على التوحيد عليا قاصدا
وأرسلتها في الهالين سواريا
فهل لي في النفران آمال ضارح
ومل أرجمي لمقعدا منك دانيا ؟
فأنت إذا هو العزاء مرانبا
وإنك نور فوق أفق حياتبا
.....
أحن إلى آل النبي وصحبه
وليسبق نحناني إليهم دعايا
أغنى بهم هيلان مستلبها هوى
حنيفا شريفا صادق العهد رافيا
وينصرم بين الودى لي مقول
لعلهم أن يرتضوني مواليا
أغنى بحسبهم وأشدو بذكرهم
وأستلم المعنى الرقيق القوافيا
وأجهد أن أزمج إليهم روائعا
لعل ملاق بعض ما كنت راجيا
روائع من ذرب الفؤاد بديها
أمين بها يوحى إليه فؤاديا
صناع إذا صاغ المعاني أبية
مطاح إذا راض القوافي عواصيا
يجهم في الكون هام مغردا
وأطلق آيات المداح شاديا

شفى من مقام النفس ووحا مريّة
 ونضر قلبا كان بالأمس ذاريا
 وقوم معقولا وسدد نهية
 وناصر عذولا وأبخط غافيا
 فسكانت ترانيم أجهت مبايجي
 وكان نغم رد حق شقانيا
 نبي الهدى صمت بشانك للذي
 رياضنا جنيت ويبدأ فيافيا
 طلعت على الأيام كالنور غامرا
 وأشرق في القيلات كالبدو عاريا
 فهلت على وجه الوجود أتلاق
 كما غمرت شمس الوجود الروايا
 ورفعت على ثغر البرية بسمه
 تفيض شعاعات حسنا زوايا
 تفرق كالأمواه في كل جدول
 تدفق من قلب الروابي هواميا
 وتهفو على الآفاق أجنح نقوة
 تواسي شجيا أو تصامر غالبا
 وشاعت بأعطاف الطبيعة موة
 ترد الحزين الجمهم جذلان ساليا
 وشمعت بأرجاء السهائم كواكب
 تقبل بالنور الميعون الجواريا
 وأقبلت الفجاء أنضر ما يبت
 تضاحك في الزرقاء شهابا داريا
 نصت من ققام الفجوة هنا خلائلا
 كما غيض الشاجي دموعا هواميا
 أقامت عليها طلعة البشر وروقا
 فرفت جيتنا واستضاءت حواشيا
 وأقبلت الأيام غمرا حيدة
 على الدهر تزهى خضرة ولباليا
 لها - ما سرت في الكون - خفقة ملهم
 يمن إلى الآتي ويذكر ماضيا
 بمنازل من فيض السهائم تنابت
 فصوت الدنيا هبونا روائيا
 وأشرق في الأكوان يدهر إلى الهدى
 رسول قلبك كل من المنايا
 إذا خيم اختار الجهاد وسالة
 فقد رجعت شمسنا وبدرا تصاميا
 إذا وضعا في راحته ليثني
 عن العزم منه كان للنور قاليا
 فقد وهب النور الذي هو ساطع
 على النور فأنجباب الدجى منه مانيا
 . . .
 رسول الهدى ما أطيب الذكر مسعدا
 وما أروع الإيمان الشعر هاديا
 (البقية على صفحة ٢٤٨)

الكتاب

١ — إهداء القرآن :

للاستاذ عبد الكريم الخطيب

هذا الكتاب الأول في الموضوع الذي اختاره المؤلف لدراسة من إعجاز القرآن ، ويقع في زهاء خمسين صفحة من القطع الكبير ، وقد قصر البحث فيه على الإعجاز في دواصات السابئين . المؤلف في مقدمته يكشف عن منهجه في البحث ، فهو يذكر أن بحثه لا يبدو أن يكون نظرات في كتاب الله تتمثل فيها مفاهيم المسلمين لقرآن على اختلاف وجهات نظرهم وتباير أزمانهم وثقافتهم .. كما يذكر أنه ربما كان من هيوب هذا البحث أو من حسنته ، أنه لم يواجه الموضوع مواجهة مباشرة ، بل جعل يطوف حوله ، - مدافيا ومباهدا - تطوفا طويلا ، استنفد كثيرا من الوقت ، وكثيرا من الجهد ، الأمر الذي ربما يكون قد تحيف الموضوع الأصلي وأدخل الضيق عليه .

وقد قسم المؤلف البحث أربعة أقسام ، بعد أن قدم مدخلا كان بمثابة طرقات خفيفة استفتح بها الباب الذي يصل القارئ

بكتاب الله ، ويهيئ كيانه الوقوف على موارده .

كان الباب الأول ، نظرة في كلام الله وكلام الناس ، وكان الباب الثاني ، المعجزة ، ماهي ؟ لماذا تعددت واختلفت ؟ وهل المعجزة لازمة للرسول ؟ موقفه الناس من المعجزات ، المعجزة الخالصة ، زمان المعجزة ومكانها ، ثم وقفة مع العصر الجمالي ، وموقف الإسلام منه ، وكان الباب الثالث ، مباحث وآراء في الإعجاز ، استعرض آراء الجاحظ والخطابي والباقلاني وعبد الجبار ، والجرجاني ، والقاضي عياض وابن عطية والرافعي وأبي حيان التوحيدي ، والراغب الأصفهاني والسكاكي ، والفخر الرازي وفريد وجدي . أما الباب الرابع فكان ، شعاع ودعوى ومفكرات ، ناقشا المؤلف ، منها خلق القرآن ، والنسخ في القرآن ، ومعارضة القرآن

الحق أن هذا الموضوع شائك فنية ، وليس في حاجة - وحسب - إلى سعة اطلاع ، ودقة تفكير ودرجة كبرى ، من الاستيعاب ، بل إنه في حاجة أيضا إلى جرأة في الرأي ،

ولا يرى التعارض بين الآيات التي تختلف أحكامها في الأمر الواحد، إذ كل حكم له حال يخصه، وهذه تدور معه وجوداً وهدماً، فكل أمر يجب أمثاله في وقت ما لعله توجب ذلك الحكم، ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر، وليس بنسخ، إذ أن النسخ معناه الإزالة، حتى لا يجوز أمثاله أبداً. الواقع أن الأستاذ عبد الكريم الخطيب كتب دراسة على جانب من الأهمية والخطورة مما، لجأت جديرة بما نلني به من تقدير.

٢ — فنهر سياحة الحروب :

للهرثي صاحب المأمون

هذا الكتاب من التراث الإسلامي، حققه الأستاذ عبد الرؤوف هون، وراجعه الدكتور محمد مصطفى زيادة، وقد اعتمد المحقق على نسخة مخطوطة فريدة، حصل عليها من معهد إحياء المخطوطات بالجامعة العربية من مكتبة د. كوبريللي، بالآستانة.

وراضع أن الكتاب مختصر لكتاب آخر، أما هذا الكتاب الآخر فهو الحيل في الحروب، للهرثي أيضاً ألفه للخليفة المأمون، ولا وجود له الآن، ويرى المحقق أنه ربما قد قُبل فقد من الكتاب أيام فكة بغداد بالنزول التري المعروف.

وقد أعجبنى رأى المؤلف مثلاً في المعجزة، فيجد أن أورد كلام السيوطي في الإتيان وملتصه أن أكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية لبلاذتهم وقلة بصيرتهم، وأكثر معجزات هذه الأمة الإسلامية عقلية لفرط ذكائهم وكال أفهامهم، ولأن هذه الشريعة لما كانت بانية على صفحات النور إلى يوم القيامة، خصت بالمعجزة العقلية الباقية لهما دور البصائر. بعد أن أورد المؤلف رأى السيوطي هذا عقب بقوله: ونحن نقول: إن معجزة الرسول هي القرآن، وليس له معجزة غيرها، وإن كان كل آية من آيات القرآن معجزة، بل معجزات..

هذا رأى المؤلف، ولكن القليلين من المثقفين من يمتنعون هذا الرأي، وما أجدره لو أنه قال وأيه في المعجزات المادية المنسوبة إلى الرسول في الأحاديث الصحيحة التي ارتبطت بأذهان الأمة من المسلمين عقيدة في صدورهم، وناقضها مناقضة علنية، ولا أظن أن قوله فيما بعد أنها لو صححت لا تكون شيئاً إلى منزلة الرسول ولا تقاس إلى القرآن الكريم، لا أظن أن مثل هذا القول وحده يحدد موقفه من القضية.

وعلى العكس فرأى المؤلف في قضية النسخ واضح وقائم على استيعاب لصاحب القضية، فهو يبنى أن يكون قد وقع نسخ القرآن،

أنه كان يمثل كل هذه وهو يسجل أفكاره التي هي على جانب من الأهمية .

• • •

٣ - قاهر الانتظار

للاستاذ لييب البوهي .

هذا الكتاب الجديد للثلاث نشرته الدار القومية ضمن سلسلة الكتاب الماسر وصفحاته

تزيد على ثلثمائة صفحة من القلم الكبير .

والمؤلف عن أحرز مؤلفاتهم القصصية وغيرها كشها من الجوار في وزارة التربية ووزارة الثقافة والمجلس الأعلى للفنون . وكتابه هذا قصة طويلة من التاريخ في أسلوب قصصي مثل جسد ذا أهمية في تاريخ العروبة والإسلام ، مليتا بالآلام والمفاسد ، ويقصد المؤلف بخامر التار الأمر قتل في معركة عين جالوت ويذكر في مدخل بحثه أن القصة تصور فترة حاسمة من الفترات التاريخية التي تمت فيها الوحدة في تاريخ النضال العربي فنارات التار التي حطمت بغداد وأحرقها بقيادة هولاكو ، ثم احتلت الشام وأخذت تهدم مصر ، لم يردما حل أعقابها ناكسة ، ولم يوحنها ويحطم قواها ، ويكسر شوكة غرورها إلا وحدة بين شعوب العالم العربي برغ إشعاعها يومذاك من القاهرة .

القصة في ثلاثين فصلاً بدأت منذ أن

كما يذكر الخلق في مقدمته أن الهرثمي هو أبو سعيد الشعراfi كان في فهرست ابن النديم وليس بالمراجع التي يرجع إليها شيء من ترجمة المؤلف ، ولكن يبدو أن الهرثمي قد يكون مفسوفاً بالولاء إلى هرثة بن أعين الخليل الذي كان من أبرز قادة الرشيد وقائد جيوش المأمون بعد ذلك ، وكانت وفاته في عصر الخليفة المتوكل .

وعلى الرغم من أن هذا الكتاب صغير في حجمه ، إلا أنه تضمن أدبين باباً ، استوعبت على وجه التقريب كل ما يتصل بسياسة الحروب على ضوء الإسلام وتعاليمه ، فنظام الأمر في الحرب تقرى الله والعمل بطاعته ، ومتطلبات الحرب تتطلب حسن سياسة الرئيس أصحابه ، والحذو وسوء الظن ، والأناة والرائق ، والاستشارة وترك الاستبداد بالرأى ، والتبث عند وقوع الخوف في المسير ، والتحرز عند النزول والمقام ، وهكذا يناول الكتاب أساليب الحرب وفنونها وجسدادتها ، وأموراً شتى من أحوالها في عبارات موجزة أشبه ما تكون بالاصطلاحات والمواد القانونية أو الدستورية . وإذا كان المؤلف - منما للإمهاب - كثيراً ما يتجنب الاستشهاد بالآية القرآنية أو بالحديث النبوي ، أو بالكلمة المأثورة عن السلف ، إلا أنه من الواضح

إنما دعا إليها علماء الدين باسم الإسلام .
واعتمد المؤلف في مدخل قصته على الرقيا
والنبوة ، وهما عنصران يجب أن لا يغفل
عنهما في أحداث التاريخ .

ويمكن أن نقول بعد ذلك : إن المؤلف
كتب قصة تاريخية قيمة ، إنه من خلال
صفحاتها الحياة في كل شخصياتها ، وجعلنا
نعيش مع كل أحداثها .

• • •

٤ — مول الفلظ والنصيح على السنة

الكتاب :

للاستاذ أحمد أبو الخضر منسى

هذا الكتيب - على صغر حجمه - بعيد
الأثر ، وعلى الرغم من أنه بضعة بحوث
نشرت في الصحف منذ عام ١٩١٥ م
إلى عام ١٩٥٠ ، إلا أن لضم هذه البحوث
في كتاب له قيمته ، فنحن بحاجة دائما
إلى أن نستدرك أخطاءنا اللغوية في حياتنا
الأدبية على الأقل .

المؤلف يذكر في مقدمته أنه يسلك مسلك
العلامة الثنوي الشيخ إبراهيم اليازجي الذي
أنفأ إذ استوطن مصر عام ٨٩٤ م مجلة
البيان ، ثم أخرج بعدها مجلة العناية
عام ٨٩٨ م ، فكتب بحوثا متتالية تحت
عنوان « لغة الجرائد » .

تولى الأمير قطر مهم منصبه الجديد - منصب
نائب السلطان في القاهرة والسلطان يؤمّن
صبي لم يتخط الخامسة عشرة من عمره . إنه
المصور علي بن عز الدين أليك التركماني ،
الذي تولى السلطة بعد مقتل أبيه وانتهت هذه
الفصول بعودة قاهر التتار إلى القاهرة بعد
انتصاره في سوقة عين جالوت ، ولكن
البطل المنتصر لم يقدر له أن يصل إلى القاهرة
لأن بعضا من المماليك هاجموا في مدينة
الصالحية وأرادوه على الاعتراف بالملك
ليبرس ، ولم ينته الجدل إلا بقتله ليبرس
ببغداد إلى القاهرة ملكا متوجا على مصر .

الحق أن القصة بفصولها الثلاثين تصوير
دقيق لفترة حاسمة من تاريخنا ، تجمع المؤلف
في إبراز صور الحياة التي تسلطت إلى كثير
من أحداثها ، وفي إبراز الفجاعة الأدبية
لبعض العلماء في مقدمتهم المزين عبد السلام
وقد حرص المؤلف على أن يتقبل بنا من
بغداد إلى مهمام إلى القاهرة حيث تقع أماكن
القصة ، ولكن دون مراعاة للترتيب الزمني
للأحداث فيها ، حتى لتكاد القصة تبدو
في الفصول العشرين الأولى منها مفسكة
الأوصال .

كما أن المؤلف أهمل قليلا الدين كأقوى
عامل من عوامل الانتصار ، وهذه الوحدة
لقد حققتها الحاجة بقيادة قطر الرشيدة ؛

عضو في مجلس كذا - هل الرغم من أو هل
رغبه - تخرج في جامعة كذا - جاء في الشرط
الأول - مهازل أو مقايح .

وبعد - فإن القضية أكبر من أن نستبين بها
مادما نرى أن لغتنا العربية من أبرز مقومات
عروبنا ، وإذا كانت الصحافة أصبحت
مصدر هذه الاستهانة بلغتنا العربية اليوم ،
فمن عن طريقها يمكن أن تستقيم لغتنا ،
ولكن حين يوكل أمرها إلى كتاب أدباء ،
وليست من عتق الكتابة الصحفية ،
أو من المشتغلين بهرة الأدب دون اهتمام
باللغة الفصحى وهي عصب الأدب
نفسه ؟

محمد عبد الله السراية

كما يذكر المؤلف أن منهجه في كتابه
هو تجنب الأخطاء الواردة في السنة الكتاب
إما جهلا وإما سهوا ، وتقييد شاردما
وواردما وتمييزه شطرين : منها ما هو خطأ
لا ريب فيه ، ومنها ما ذكره بعض النقاد
على خطأ وليس بخطأ .

الحق أن تصويب أخطائنا اللغوية أمر
ليس باليسير ، لو صدقت نياتنا ، كما أورد
كتاب الأستاذ طعي مشلا من الأخطاء
المنهورة :

تعرفت بفلان - عضوة في مجلس كذا -
بالرغم من - تخرج من جامعة كذا - جاء
في البند الأول - مهازل .
ولا فلان أن تصويب مثل هذه الأخطاء
ما يثنى علينا قلنا : تعرفه إلى فلان -

(بقية المنشور على صفحة ٢٤٣)

طلعت على الصحراء أظلال وحة	بسطت على الأكران كف سماحة
فقرت قفارا واستكانت براديا	ففضرت مجرودا وزينة حاليا
وآسيت عروما وأخضعت معدما	تأيت أن نجشروا لأصنام مكة
وبعدت مضجورا وأوشدت غاوبا	وكنس لمن شاد السموات جاثيا
جلوت من المأكروب آثار كربة	وكنس عن الاقتداء والتكر قاصيا
ودويت صديان الجوانح ظاميا	فأصبحت من مرش المهيمن دانيا
	من فتح الباب

انبثاء وآراء

حروب الإسلام حروب فتح

وإنما كانت حروباً لتحرير الشعوب من ظلم المستعمرين وطفيتهم ، وضرب مثلاً لذلك . بحروب الإسلام في مصر والعام وشمال أفريقيا ، وقال : إن كل هذه الحروب كانت لتحرير هذه الشعوب من طغيان الرومان الذين استعمروا هذه البلاد ذهاب ستة قرون . وهذا كلام قد يستوى العامة ، وأشباه العامة ، ولكنه لا يرضى الحقيقة ، ولا يرفع من قدر الإسلام .

الإسلام حارب في كل بلد دخلة لغاية نبيلة هي نشر دعوته في هذا البلد ، لحارب في مصر ليفسر الإسلام في مصر وحارب في فارس ليفسر الإسلام في فارس .

ولا عيب على الإسلام ، ولا تلحقه أية مذمة أن يكون قصده نشر دعوته ، فإسألها كلها ترجع إلى حقيقة واحدة ، متى سلم بها كل ذى عقل كان كل ما يأتي بها لها طبعها : « إن الدين عند الله الإسلام » ، هذه هي القضية ، فإذا كانت صحيحة - وهي لا شك صحيحة نتيجة للأدلة الحاسمة التي قامت على صحتها - كان كل قصور بعد ذلك يهدف

ليقل من شاء ما شاء فإن الإسلام سيظل دين الإنسانية الخالدة وله ينال منه الطاعنون في أصوله ، أو في سلوكه حيال الأمم التي أنعم الله عليها بنشر تعاليمه فيها ، إلا ما ينال النمل من أركان تملأ على حد قول الشاعر . ومن واجبتنا أن ندفع عن الإسلام كل طعن يوجه إليه ، وأن نكشف كل شبهة تحوم حوله ، وأن نرشد كل قلب يريد أن يهتدى إلى الحق . ولكن علينا أن نحذر بجسارة أحد أو نعلق الأنفهام والعقول الفاسدة ، فإن شريعتنا ليست في حاجة أكثر من بيان تعاليمها على وجهها الصحيح ربما تهمد بنا بهارج المعاصرين ، وتهمدنا اصطلاحاتهم التي يتشدقون بها على أن بخاري تفكيرهم الفاسد رقيقة في ردم عن هداوتهم للإسلام ، أو طمعا في أن تفر في نفوسهم المزعجة تعاليم الإسلام ، ولكن ذلك التهاون لن ينجيهم من غير لا للإسلام ، لا لمؤلا . ذكرت كل ذلك حين سمعت فضيلة الشيخ محمد الغزالي يذيع في التليفزيون فيقول في حديثه المعروفة ، وفي إخلاصه المصمود ، إن حروب الإسلام لم تكن حروب فتوح ،

فتحاً ميبناً ، وقد وردت كلمة (الفتح) في آيات من القرآن بمعنى الانتصار في الحرب والاستيلاء على البلاد المحاربة : « لا يستوي منكم من أقنع من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى » . « الذين يقرءون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نسكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نسترحم عليكم ونمنمكم من المؤمنين فاقه بكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً » . « إذا جاء نصر الله والفتح ... » إلى غير ذلك من الآيات .

وجاءت كلمة الفتح في وصايا كبار رجالات الإسلام ، وهم يودعون جيوشهم ويرصونهم أو يكتبون لهم ، كما جاءت على ألسنة الرسل الذين كانوا يجيئون من مدن الجيوش بشرور المسلمين في حاصنة الخلافة بفتح قطر من الأقطار ، أو بلد من البلاد ، ولا أذكر - هل قدر ما قرأت في كتب التاريخ الإسلامي أن كلمة التحرير جاءت في وصية أو كتاب ، ونحن نقدر بشرحنا الحق كان من أم أهدانها أن نشر دهرتها السليمة الصحيحة النافعة في كل أقطار الأرض ؛ فهي لم تحارب لتكسب مالا أو جاهاً ، أو لتستبد شعوباً وإنما حاربت لتكون كلمة الله هي العليا .

على العمري

إلى سيادة الإسلام تصرفاً صحيحاً وواجباً . وإذا قلنا : إن الإسلام سار في البلاد التي كان يستعمرها الرومان لتحريرها من طغيانهم ، فإذا تقول عن حروبه في الأندلس وفي فارس وفي غيرها من البلاد التي لم تكن مستعمرة لأحد ؟

هل أراد أن يحرر الفرس من حكم القياصرة مثلاً ؟ لو كان غرض الإسلام هذا كان عليه أن يرسل من هذا القطر بمجرد الفتح على نفوذ هؤلاء الحكام ، ولكن الإسلام لم يفعل ذلك - كما هو معروف - بل أقام في كل بلد فتحه ، وعمل على نشر تعاليمه ، ونشر لغته ، وظل فيها إلى يومنا هذا .

وليس معنى ما أقول أن الإسلام اقتصر بالسيف ، وأن الصرب المسلمين أكرهوا الناس على قبول دينهم ، لأن الإسلام كان يفتح البلاد ، ويترك أهلها على دينهم إذا أرادوا ، ويدعوهم إلى الإسلام ، ولا يرغمهم على قبوله ، بل كان يحصى كنائسهم ويحسم ، ويعاملهم في عامة شئونهم كما يعامل المؤمنين به ، وإنما معناه أن السيف كان ضرورياً لخاية الدعوة الإسلامية ، وتبليغها ، والتبشير بها ، ورد كيد أهدانها .

وكيف نتق كلمة الفتح عن حروب الإسلام والله سبحانه وتعالى مخاطب وسوله الكريم في سورة من سور القرآن : « إنا فتحنا لك

فتاوى مختارة

نقديم : ابراهيم محمد الرحيل

(الجواب مقارنا بأجوبة مماثلة للأستاذين الراحدين الشيخ محمود شانون ، ويوسف الدجوى)

والصلاة لا تشرع ثمرتها من القبيح من
الفحشاء والمنكر ، واقتلاع بذور الشر من
النفس إلا إذا كانت ذات خضوع
وتوجه كامل .

والله العظيم بطبائع ما خلق ، علم صر
الخنوع القبيح على الإنسان ، وعلم أن شرود
الفكر حنوده ، غالب عليه ، فاجتزأ منه
في صحة الصلاة ، وخروجه من ههنا ، أن
يؤديها تامة الشروط والأركان ، وأن يتجه
إليه بالتكبير قاصداً وجهه ، مستشعرا
عظمته . ثم رغب إليه أن يجارب ما يغلب
عليه من الشواغل القلبية والخطرات النفسية
التي تحول بينه وبين الشعور بلذة الصلاة
الروحية ، وأعلمه على لسان رسوله بأن
اشتغال الفكر أثناء الصلاة بنير جلال الله ،
من وسوسة الشيطان وزعزعة النفس ، وعدم
الصبر في مكافأة هذه الخطرات .

وقد عبور الرسول هذا المعنى أبلغ
تصوير ليس في الصلاة فقط ، بل فيها
وفي تلبية دعائها ، والإسراع إليها وذلك فيما

طرود الوفاة والوساوس على
المعنى أثناء الصورة :

السؤال :

نظرا على في الصلاة وساوس وأفكار
في شئون الدنيا ويتأني بعد هذا ألم والحزن
خفية أن يذهب هذا شراب الصلاة ؟ فأرجو
توضيح حكم هذا على صفحات المجلة .

عبد العزيز هيد

كلية طب القصر العيني

الجواب :

طلب الله من المؤمنين الصلاة ، وحث فيها
على الخشوع ، وكال التوجه إليه سبحانه :
« سافطوا على الصلوات والصلاة الوسطى
وقوموا له قانتين » .

وفسرت الصلاة الوسطى بالصلاة الفضل ،
وهي ذات الخشوع والتوجه الكامل إليه
سبحانه ، وربط الله بالصلاة ذات الخشوع
فلاح المؤمنين : « قد أفلح المؤمنون »
الدين هم في صلاتهم عاشقون » .

هذا وقد علم أن خواص النفس البشرية أنها لا تنجح في وقت واحد إلا إلى شيء واحد ، وأنها إذا حصرت في دائرة لا يصل إليها غيره ، وأن الخواص متى دخلت بمواقع معينة تبعها التفكير وانحصرت في دائرتها .

ومن هنا قال العلماء الذين حاربوا الوسوسة فغلّبوها : ينبغي الصل أن ينظر إلى موضع سجوده وهو قائم وإلى قدمه وهو راكع ، وإلى أذنيه أنه وهو ساجد ، فيربط خواص هذه المواقف ، ويحصر فكره في تدبر ما ينطق به من تكبير وتسبيح وقراءة ، وبذلك تكمل للصل صلاته ويحظى فيها بلذة السمو الروحي ، وقرة العين التي كان يبعدها الرسول في الصلاة .

حكم إمامنا من بزاوئل مهنة تلوث موبس ، ومن هناك منه هو اعلم منه ، ومنه ينفذ الناس :

السؤال :

ما حكم : إمامة من يعمل في مهنة تلوث ملابسه كالديانة ؟

عبد الوارث أحمد

الورديان — أسكندرية

روى عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله خصاص - كناية عن النفرة التي تصم الآذان - حتى لا يسمع الآذان ، فإذا قضى الآذان أقبل ، فإذا ثوب بالصلاة ، أقبلت ، أدبر ، فإذا قضى التشويب أقبل حتى يحضر بين المراء وقعه ، يقول : أذكر كذا ، أذكر كذا ، لما لم يكن يذكر حتى يعطل الرجل أن يدرك صلى ، فإذا لم يدرك أحدكم أثلاثاً صلى أم أرباعاً فليسجد سجدتين وهو جالس ، يريد سجدة السهو .

وقد أرشدنا الحديث إلى أن حديث النفس في الصلاة بما يصرف القلب عن الموقف عمل من عمل الشيطان مما يجب على المسلم مكافئته في صلاته وفي حياته . وأرشدنا راحة بنا ، نظراً لصورة الموقف إلى صحة الصلاة التي استوجب التفكير جزءاً منها . فعلى المسلم إذن أن يذكر إذا وقف بين يدي الله وكبر للصلاة أن الشيطان وانفذه بالمرصاد فليمتصم بذكر الله ، وليتدبر ما يحمله على لسانه من تكبير إذا قام أو ركع وتسبيح وحده إذا رفع أو سجد ، وقراءة إذا قرأ . عليه أن يروض نفسه على ذلك . المرة بعد الأخرى حتى يسد على نفسه صائلك تلك الوسوسة التي تصلبه إذا استمرت روح الصلاة ، وتحملها صورة جافة لا تصعد بالنفس ، ولا تزكى الروح .

وقد قال صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) .

وعن الثاني إمامة الجاهل فيها تفصيل :
فإن كان جهله يؤثر في صحة صلاته بأن كان لا يحسن قراءة الفاتحة أو لا يحسن الوضوء أو الاغتسال من الجنابة ، أو ترك فرضا من فروض الصلاة كالطأينة فصلاته باطلة فضلا عن إمامته ، وإن كان جهله لا يؤثر في صحة الصلاة فصلاته وإمامته صحيحتان ولو لم يميز الفرائض من السنن إذا كان يستند إلى الصلاة فرائض وغير فرائض ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (صلوا كما رأيتموني أصلي)
ففي كانت الصلاة مستوفية بجميع ما يعتبر في صحتها شرعا فهي صحيحة والاقتداء أيضا صحيح نعم الفقيه أحق بالإمامة من الجاهل الذي تصح إمامته .

وهن الثالث . إمامة من يكرهه أهل بلده فيها تفصيل أيضا : فإن كانت الكراهة لأسر ديني فإمامته مكروهة حيث كرهه الغير اليسير الذين ليسوا من ذوي الفضل والعلم فإن كرهه أهل البلد كلهم أو أكثرهم أو كرهه أهل الفضل وإن قلوا حرمت إمامته لقوله صلى الله عليه وسلم : (لعن الله من أم قوما وهم له كارهون) .

تقدم للإمامة رجل وفي القوم من هو أعلم منه فاسحكم الصلاة ورواه ؟

متولى إسماعيل - سوهاج

في فريقنا شخص ذو لجة بنصت فيه الناس فهل تصح الصلاة ورواه وفي نفسى منه شيء ؟
غانم أحمد غانم - درشابة

الجواب :

من الأول أن الدباغ ونحوه من أصحاب المن التي لا تظفر عن مباشرة النجاسة يعني مما يصيب ثيابهم منها متى كانوا يجتهدون في دورتها لسر التحرز ، وقد يشهد لذلك قوله تعالى : وما جعل عليكم في الدين من حرج ، وقوله عليه الصلاة والسلام : (بعثت بالحنيفية السمحة) ويستحب لهم إعداد ثوب خاص للصلاة به . وهل فلك فصلاة الدباغ بثيابه التي يباشر فيها المهنة صحيحة والنجاسة مغفورة عنها . وأما إمامته فمكروهة لمن ليس مثله ، أما مثله من ذوي الأعذار المقتضية للمغفرة عن النجاسة فلا يكره أن يكون إماما له ، وأما راحة ثيابه فهي مانعة من حضوره الجماعة متى كانت تؤدى بحيره . فعليه أن يخلعها قبل الذهاب إلى المسجد وإلا حرم عليه دخوله فضلا عن أن يكون إماما للناس ،

بَيْنَ الصُّفَى وَالْكُتُبِ

لِلأستاذ عبد الرحيم لودة

مكانة النبي

صل الله عليه وسلم

١ - أو المنبأ من الله وإن كانت من النبوة أو النبوة - وهي المكان العالي - كان معنى « النبي » الرقيق المكانة العظيم الشأن . ولا شك أن وضع النبي بين قومه كوضع الربوة العالية الحالية بالعقب والشجر والزهو والشجر فهم يتلقون من الله فيوض الوصي كما تتلقى الربوة فيوض القيث فتهدرت رتبت وتزهر وشعر .

٢ - والنبوة كما قيل : (حبة الله لا تنال بالكسب) ، لكن حكمة الله وحله قاضيان بأن تمنح للمستعد لها القادور على حملها : « الله أهل حين يحمل رسالته ، وعبد صلى الله عليه وسلم أهد لأن يحمل الرسالة العالم أجمعه ، أحره وأسوده لأنه وجنه ، وأهد لأن يحمل أكل رسالة وأكل دين ، ولأن يحتم به الأنبياء والرسل ، وليكون شمس الهداية وحده إلى أن تنفطر السماء ، وتشككو النجوم ، وتبدل الأرض غير الأرض

١ - لا شك أن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - هم القمم العالية في المجتمع والمناظر الهادية أمام الناس ، والمناظر الداهية إلى الحق والخير ، وقد جعلهم الله في مقدمة الذين أنتم عليهم كما يفهم من قوله تعالى : « فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا » (١) ، وكما يفهم من قوله سبحانه بعد أن ذكر زكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم وإسماعيل وإدريس : « أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وعن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسماعيل وعن هدينا واجتبتنا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا » (٢) ، ثم إن كلمة النبي في أصل وضعها تشير إلى شرف وضع الأنبياء فإن كانت من النبأ - وهو الخبر المفيد لما له شأن مهم - كان معنى النبي ... النبي - عن الله

الرسول عليكم شهيداً ، (١) يدل على أن مكاتبه
بين الأنبياء كما يقول فيه القائل :

كيف ترقى رقيبك الأنبياء

يا سماء ما طاولتها سماء

فإن معنى قوله تعالى : « أمة وسطا » ، أن
أمة خير أمة ، لأن خير الأمور الوسط ،
وذلك يفهم صراحة من قوله تعالى : « كنتم
خيراً أمة أخرجت للناس » (٢) ، وقوله سبحانه :

« هو أجتباكم وما جعل عليكم في الدين من
حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين

من قبل ، وفي هذا ليكون الرسول شهيداً
عليكم وتكونوا شهداء على الناس » ، فإذا

كان المسلمون شهداء للأنبياء على الناس ،
وكان صلى الله عليه وسلم شهيداً على هؤلاء ،

كانت منزلته بمثابة السماء التي لا تطاولها
سما ، ولعل ذلك بعض ما يفهم من عهد الله

إلى الأنبياء حيث يقول الله : « وإذا أخذ الله
ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة

ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به
ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم

إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم
من الشاهدين » (٣) .

« — هذا إلى أن عموم رسالته للناس ،
وبقاء مجرته على الزمن وسعة الدين الذي

بعث به لكل نواحي الحياة ، واستجابته
(١) ١٤٣ البقرة .

(٢) ١١٠ آل عمران (٣) ٨١ آل عمران .

والسموات » (١) ، وتظهر رعاية الله بإعداده
وتربيته استعداداً لحمل رسالته العظمى فيها

يفهم من قوله له : « ألم يجعلك بتيا فآوى ،
وجعلك محلاً فهدى ، وجعلك حائلاً

فأنقذ » (٢) ، فإنه يفهم منه أنه سبحانه
هو الذي آواه وهداه وأغناه كما يفهم

من قوله له : « وأنزل الله عليك الكتاب
والحكمة وعليك ما لم تكن تعلم وكان فضل

الله عليك عظيماً » (٣) ، أنه كما قال فيه القائل :

كفالك بالعلم في الأبي معجزة

في الجاهل والتأديب في اليم
٣ — أما مكاتبه صلى الله عليه وسلم بين

الأنبياء فتبدو واضحة جليلة في قول الله فيهم
وقوله فيه : « فكيف إذا جئنا من كل أمة

بشاهد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ،
يومئذ يود الذين كفروا وحسوا الرسول

لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله
حديثاً » (٤) ، فإنه مع ما يفهم من قوله :

« ويوم نبئت في كل أمة شهيداً عليهم من
أنفسهم وجئنا بك شهيداً على هؤلاء » (٥) ،

وقوله فيه وفي أمته : « وكذلك جعلناكم أمة
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون

(١) الشيخ الرازي في مقدمة كتاب محمد .

(٢) ٨٥٧٠٦ المضي .

(٣) ١١٣ النساء .

(٤) ٤٢ ، ٤٣ النساء .

(٥) ٨٩ النحل .

« هو الذي بحث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » (١) يشعر أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان استجابة الله لهذه الدعوة المباركة ، وأن مولده كان نجوا يرتقب الوجوه ظهوره ونوره .

٦ — أما مكانته اللائقة به بين المؤمنين فلا يرقى إلى تصورهما فقد قول الله فيه : النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقوله تعالى : « إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما » ، وقوله سبحانه : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » ، وقوله جل شانه « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » .

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأسلم محمد وآل محمد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد .

عبر المرميم قوره

من مجلة لواء الإسلام

لكل حاجات البشر في كل زمان ومكان ، بما يفسر به قول الله فيه « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ، وقوله فيه « إنا أنزلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله يأذنه ومراسلا منيرا » (٢) وقد بشرت التوراة والإنجيل به وبالنور الذي أنزل معه كما يفهم من قول الله : « ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون » الذين يتبعون الرسول النبي الألى الذي يهديهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحمل لهم الطيات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون » (٣) .

٥ — بل أن المتأمل في دعاء إبراهيم وابنه اسماعيل حين كانا يرفعان قواعد البيت ويقولان ما يحكيه القرآن « ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التوب الرحيم ربنا وابحث فيهم ورسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم » (٤) ثم قول الله فيه

(١) ٤٥ ، ٤٦ الأحزاب .

(٢) ١٥٧ الأعراف .

(٣) ٧ الجمعة .

بدل الاشتراك

٤٠ في الجمهورية العربية المتحدة
٥٠ ختارج الجمهورية
وللسنة ربيع والطلابت
تخفيض خاص

مجلة الانهر

مجلة شهرية جامعية

مدير المجلة ورئيس التحرير
أ. محمد حسن الزيات
للتوزيع
إدارة الجامع الأزهر
بالقاهرة
٩٠٥٩١٤

تصدر عن شيخنا الأزهرى (أول كتابه) بسم الله

الجزء الثالث - السنة السادسة والثلاثون - جادى الأولى سنة ١٣٨٤ هـ - أكتوبر ١٩٦٤ م

العدد السادس

المذاهب الأدبية المنحرفة بقلم: أحمد حسن الزيات

فرضت الطبيعة التطوير ، وبدلون بركب
الخليقة في طريق الحياة المهم إلى النهاية التي
حددتها الفن والأدب والعلم بالجمال والحيد
والحق

كان الأدباء العالميون ينجون هذا النهج
القديم حتى أصاب العالم في النصف الأول
من هذا القرن حربان عاتيتان ذلوتا الأرض
وبلبتا الأقطار ودمرتا الحضارة وخلفتا
الشك والتهمة في القيم والمبادئ ، وأشاعنا
الخوف والقلق في الفرد والجماعة ، وكان
من أثر ذلك في الأدب أن ظهرت فئة
من الكتاب ضلوا السبيل فأنكروا العقل
وجافوا البيان وطارحوا الواقع وزعموا

ما دام المخلوق قانونا للمكر ، واللفظ أداة
البيان ، والوضوح طبيعة للأسلوب ، والصدق
حاجا كل فن ، فإن السكائب يكتب ليصيب
والقارى يقرأ ليفهم ، والناقد يبحث ليجد ،
ولا يجرى الأمر على خلاف ذلك إلا إذا
فسدت الطباع وانقلب الأذواق فيصبح
المطلق خطلا وفهاة ، واللفظ لغوا وثوثة ،
والكتابة معاية وشموقة ، والممن كله عبثا
ومبهلة

ولقد كان الأدباء : كتابهم وشراؤهم على
سواء الطريق حين كانوا يسيرون في ضوء
العقل ، ويهتدون بأعلام الحق ، فيجدون
إذا اقتضت الحال التجديد ، ويطودون إذا

أطراف الدولة وبدو ثمار الحضارة ودتو العربية من الفارسية ، ومذهب ابن المقفع الذى ظهر في فجر الحضارة العربية كان طوره الثانى دنا إليه اتساع الخلافة وتنوع الثقافة وشدة اختلاط العرب بالفرس .

ثم كان طوره الثالث مذهب الجاحظ الذى اقتضاه نقل العلوم الأجنبية وازدهار المدنية العباسية وانتشار المقاتلات الإسلامية وتعدد الحياة الاجتماعية واقتباس الآراء الفلسفية .

ثم أترب المسلمون وتقلبوا في أعطاف النعمة وتأنقوا في مظامر العيش فظهر طوره الرابع في مذهب ابن العميد المسجوع المنطق .

ولل هنا كان التطور في النثر الفنى تطورا طرديا يسير من الضيق إلى السعة ومن الجزالة إلى الرقة ومن الترسل المتوازن إلى الصنعة المطبوعة ، فلما ضعفت الخلافة وصار الأمر

إلى غير أهله جرت على الكتابة أمراض الفساد والوهن ، فكثر الزيف وانتشرت الصنعة وكان من ذلك مذهب القاضي الفاضل وهو الطور الخامس من أطوار الأسلوب

العربى خلا فيه أصحابه حتى أفسدوا الفكرة وشوهوا الصورة ، ومن هنا كان رد الفعل

بظهور مذهب ابن خلدون إذ رغب عن السجع وزهد في البديع وسار باللفظ وراء المعنى ، ثم تطور هذا المذهب بتأثير الحضارة

الأوربية ونقل الآداب الأجنبية إلى الأسلوب الذى يكتب به الكتاب الموهوبون اليوم .

• • •

أن الحياة المحرمة محضه وهبت ، وأن القيم المقررة إفك وزور ، وأن محاولة فهم الحياة أو تفسيرها ضياء وباطل ، فما هاهم إلا أن يعيشوها على صلاتها ، ولا عندهم أن يمالجوها بإصلاح فاسدها وحل مشكلاتها . ثم جعلوا مسرحياتهم صورة لهذه الحياة التى تخيلوها ، فلا عقل يقيد ولا منطق يعصم ولا علم يميز ولا خلق يربط ولا دين يهدى ولا حق يقبع ولا شرف يراعى ولا غرض يرى ، ولا أمل يحفز ولا مطعم ينال ولا لغة تميز ، حطوا كل أولئك لحطوا معه الإنسان نفسه .

بدأ ذلك الانحراف بعد الحرب الأولى الفوضوية والحاديون والسراليون ، وتبعهم بعد الحرب الثانية اللامعقوليون ؛ فبلغ بيكس ، وه أونسكو ، و د آدموف ، بالعبث المسرحى الغاية التى يحتلظ عندها حوار المثلين بهذيان المصوم وكلام النائم ، وإذا شئت مثلا على ذلك فاقراء لعبة النهاية لصمويل بيكس ، وه الكراسى ، لادجين أونسكو ، وه وباطالع الشجرة ، لتوفيق الحكيم

نشأه المذاهب الأدبية القويمة ضد العرب والفرنج إما مرحلة لتطور مذهب تقدم به مبتدوه ، وإما رد فعل للمذهب خلا فيه متبعوه ، فذهب هيد الخيد بن يحيى كان الطور الأول للأسلوب العربى الضيق الموجز دعت إليه مقتضيات المجتمع الجسد يد من تعصب

الكتاب في الحرية وواحد الفن بالطبعة وعبط الفنان إلى الشعب حتى كان من أثر الاستحفاط بالقواعد والإسراف في معاداة الواقع والانكاس. من عمل الخيلة والاتجاه إلى أثر الحاسة أن قل الوضع وأهزوت الدقة وأبعد الخيال وقلق الشعور، ومن ثم كان للانباكية ود فعل من جهتين : جهة الإفراط في الخيال نشأ عنه المذهب الواقعي وجهة الإفراط في الحس نشأ عنه المذهب البرناسي ومودجة إلى الانباكية من بعض نواحيها ، ولكنه لا يبنى عنايتها بالخواج النفسية ، ولا يصطبغ صبغتها بالألوان الأرستقراطية ، وإنما يلاحظ الطبيعة وينقلها قلا موضوعيا عابداً أميناً لا يتدخل الفنان بشعوره الشخصي فيه ، ولا يحفل بإظهار الصلابة الجارية به ، ولا يقصد إلى استنباط المغزى الخلقى منه . فهو بهذا الاعتبار مذهب على يعتمد على الحقائق والوثائق لا على الفروض والأخيلة .

وأما المذهب البرناسي فينبض الشعر العاطفي ويحب الجمال المصنوع ، ويبنى الصورة على حساب الفكرة ، ويؤثر جانب الصنعة على جانب الطبيعة ، ويفتد في طلب الثقافة المحسنة والفكرة المرفقة والتعبير الفخم والتركيب الجزل والوصف المتعدد والوشى العجيب ، فصوره أشبه شيء بالتمائيل المنحوتة من جميل المرمر ، فيها العقل والبروز وتبين الملامح وتعيين الحدود ولكن فيها كذلك الصلابة والجفاف والعلى والبرود .

كذلك كانت نشأة المذاهب الأدبية في أوروبا ففي فرنسا مثلاً كانت اللغة وآدابها غاضقة لسلطان الإغريقية واللاتينية على أثر انمحاء الروائع اليونانية والرومانية في إيطاليا ، فالألفاظ يكثر فيها العالى والدخيل ، والتراكيب يطنى عليها هو مبروس أو فرجيل والنظم والفنر يهريان على المحاكاة الشكلية ، والموضوعات تؤخذ من الأساطير الوثنية ، فكان لا بد لهذه العبودية الأدبية من محرر يكشف شرتها وينظم فوضاها ، فظهر المذهب الانباكي في أوائل القرن السابع عشر وهو يقوم على تقليد اليونان والرومان تقليد التليد لمطبع لا تقليد المصور لمثاله ، ثم طهروا اللغة من الدخيل والعالى ، ووصموا دائرتها بالوضع والاشتقاق ، وجعلوا العقل السلطان المطلق على الأدب ، فلا يكادون يلقون بالهم إلى الخيال والعاطفة ، ثم قيدوا الفنون الشعرية والفصصية بقيود من القواعد الصلبة وأخذوا أنفسهم بها حتى انفجرت الحال بينهم وبين العامة ، وانقطع السبب بينهم وبين الطبيعة ، وكان رد الفعل الطبيعي لتلك ظهور المذهب الابتداعي الذى هزف من المحاكاة الأجنبية ، واستمد موضوعاته من أسرار المسيحية وهود الفروسية ، وقدم الخيال على العقل والشعور على المنطق والفردية على الجمية والذاتية على الموضوعية . ثم أطلق الفن من القيود اتق كبله بها الانباكيون فأمن الشعراء في الخيال وأوغل

فأنت ترى أن المذاهب الأدبية الأوروبية كانت سلسلة متصلة الحلقات من ردود الفعل ، كما رأيت أن المذاهب الأدبية العربية نشأت أكثرها من أثر التطور وأقلها من رد الفعل . ولذلك لا نجد في منطق الأنبياء . ولا في واقع الأسر ما يسوغ لأحد أن يسمى هذا الانحراف الذي أصاب الأدب في الغرب والشرق مذهبا جديدا من مذاهب الكتابة ؛ لأنه لا يكون كذلك إلا إذا كان نتيجة لتطور أو أثر رد فعل ؛ ومن المحال أن تكون السريالية أو اللامعقولية وأمثالها من أهداء العقل واحداً من هذين ؛ لأن التطور يقتضي أن يكون هناك تخلف وهذه استحالة ، أو قصص وهذه استحالة ، ورد الفعل يستلزم أن يكون هناك جور وهذه قصصه ، أو فساد وهذه صلاحه ؛ وهذا لا سلم به إلا إذا سلخوا أن الصلة غير من الصحة ، والمخلط أولى من المنطق ، والسلب أجدى من الإيجاب ، والهدم أضع من البناء والدم أصالح من الوجود ، والفتح أحسن من الجبال ، والمعجزة أفصح من البيان ، والعمامة أبلغ من الفصحى ، والثروة أفضل من الفن ، وم من يسدوا ببعض ذلك إلا إذا سلخوا ملكة التغيير وحرموها فصحة العقل . فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض .

أحمد حسن الزيات

ومن إصراف البرناسيين في الوضوح والصراحة والتبيين والتبيين حدث ود الفعل الذي نشأ منه المذهب الرمزي وهو يذهب إلى التعبير بالإيماء والإيهام والتكنية والمحسن والميوعة ليدع القارئ ضياعا إيمانيا في تشكيل الصورة وتوسيع الفكرة وتقوية العاطفة بما يضيفه إلى المعاني من توليد فكره وتعميد شعوره . قال الشاعر :
 « عالميه ، زعيم الرمزية الثاني : » إن البرناسيين يناولون الشيء كله ويظهرونه كله فيفقدون بذلك سحر الخفاء ويسلبون اللامن نشوة الطرب التي ينشئها فيه اعتقاده بأنه يخلق . إن الشاعر إذا سمى الشيء باسمه فقد أفقد القصيدة ثلاثة أرباع المنة ، وما هذه المنة إلا أثر السعادة التي يشعر بها القارئ وهو يضرب رويدا ورويدا في أودية الخدس ، وذلك هو الحلم ؛ فالعصر الرمزي يذكر الواضح وينفى من المحدد ويطلب المتخيل ويبحث عن المشقة ويحملك على أن تحمل لا على أن تفكر ، فاللغاط عند الرمزية لم تعد تدل على الأنسكار أو الصور التي وضعت لها وإنما تدل كما تدل الرموز على مناسبات بعيدة ومشابهات مهمة .

وقد وقع الرمزيون فيها ووقع فيه البرناسيون فأخذوا من الموسيقى الغموض والاختلاط ، كما أخذوا من تلك من النصف الوضوح والتحديد .

التطورات التشريعية للطلاق للأستاذ محمد محمد المدني

- ٤ -

تعالى : « الطلاق مرتان فإمساك بعروف
أو تسريح بإحسان ، ولا يحل لهما أن
تأخذوا مماً أتبتوه من شيئاً إلا أن يخاصما
ألا يقبلا حدود الله ، فإن خفتم ألا يحفظا حدود
الله فلا جناح عليهما فيما اقتد به ، تلك
حدود الله فلا تعتدوها ، ومن يتعد حدود
الله فأولئك هم الظالمون . فإن طلقها فلا تحمل
له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره . »

(الآيات ٢٢٩ ، ٢٣٠ من سورة البقرة)
قالوا : دلل الآية على أن الطلاق المنسوخ
بعد الدخول نوحان :

١ - الطلاق الذي لا يملك الرجل فيه
الرجعة ، وهو ما دل عليه قوله تعالى : « فإن
طلقها فلا تحمل له من بعد حتى تنكح
زوجاً غيره . »

٢ - والطلاق الذي يملك الرجل فيه
حق الرجعة ، وهو ما سبق هذه الطلقة ، وقد
شرحه الله مرتين ، ولا يفهم العرب من كلمة
(مرتين) ونحوها إلا الحصول متتابعاً دفعة
بعد دفعة (١) .

وقال ابن القيم بعد أن ذكر أن الله تعالى
جعل الطلاق مرة بعد مرة :

(١) ص ١١١ من مقارنة المذهب للأستاذين :
شلتوت والباس

موضوع هذه المسألة قول الخائف لزوجته :
أنت طالق ثلاثاً ، وفي حكمه أيضاً من قال
لها : أنت طالق اثنتين أو أربعاً أو أكثر ،
ولذلك يعبر عنه بعضهم بقوله : « الطلاق
المفترق بعد » .

وقد اختلف العلماء فيه من قديم :
١ - فمنهم من يقول : لا يقع به شيئاً
أصلاً (٢) ، وذلك تمسكاً مع القاعدة التي تقرر
أن كل طلاق خالف ما رسمه الشارع لا ينعقد
ولا يقع به شيء ، وهذا قد خالف قوله
تعالى : « الطلاق مرتان فإمساك بعروف
أو تسريح بإحسان » ، كما أنه ينطبق عليه
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من
حل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده . »

٢ - ومنهم من يقول : « لا يقع به
إلا واحدة رجعية » (٣) ، واستدلوا بقوله

(١) ذهب إلى ذلك بعض الإمامية ، وحكى عن
بعض التابعين وما ابن عليه ، وحشام بن الحكم ،
وبه قال أبو عبيدة ، وبس أهل الظاهر .

(٢) ذهب إلى ذلك الزيدية من الشيعة ،
وابن تيمية وتلميذه ابن القيم من الحنابلة وغيرهم
من فقهاء المذهب والصحابة والفقهاء بين - اسطر
كتاب مقارنة المذهب للأستاذين الشيع محمد
شلتوت ، والفتيح محمد الباس ص ١٠٦ .

وقد كروا ابن القيم هذا المعنى في كتبه الأخرى مستدلًا به على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع به إلا واحدة (١).

واستدلوا أيضاً بما رواه طائوس عن ابن عباس قال : « كان الطلاق الثلاث عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر : طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعملوا في أمر كانت لهم فيه أئمة ، فلو أمةناهم عليهم فأمةناهم عليهم . »

قالوا : « إن عمر رضي الله عنه فعل ذلك اجتهداً منه وقد وافقه عليه كثير من الصحابة منهم ابن عباس - على رواية - وسبب هذا هو ما وجدتم عليه من مخالفة الكتاب ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصّب لهذه المخالفة ويقول : « أيلبب بكتاب الله وأنا بين أظهركم » ، لحرم عليهم الرجعة إلا بعد زوج آخر ، والرجعة مباح من المباحات ، وليس بواجبة ، فهو لم يثبته للناس من واجب ، وإنما ينهاهم عن مباح للصحة ، وهي ردم إلى ما كان عليه الناس زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أي الزمهم بالثلاث حتى يردم إلى ما كان عليه الناس في عهد رسول الله

« وما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاع مراته جملة واحدة كاللعان (٢) » ، فإنه لو قال : أشهد بالله أربع شهادات أنني من الصادقين ، كان مرة واحدة ، ولو حلف في القسامة (٣) وقال : أقسم بالله خمسين يمينا أن هذا قاتله كان ذلك يمينا واحدة ، ولو قال المغربالزنا : أنا أفر أربع مرات أنني زني ، كان مرة واحدة ، فمن يعتبر الأربع لا يجعل ذلك إلا فراراً واحداً ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت به خطيئته ولو كانت مثل زبد البحر . » فلو قال : سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يحصل له هذا الثواب حتى يقرأها مرة بعد مرة ، وكذلك قوله : « من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ، وحمد ثلاثاً وثلاثين ، وكبر ثلاثاً وثلاثين » ، الحديث لا يكون كاملاً به حتى يقول : « ذلك مرة بعد مرة ، لا يجمع الكل بلفظ واحد ... » (٤) .

(١) هو ما يحدث حين ينهم الزوج زوجته بالزنا وليس له بينة على دسواه ، ولا تصح له الزوجه باعتبارها على قسما ، وهو المرد بقوله تعالى : « والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهادت إلا أنهم لشهادتهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » الآيات ٦ - ٩ سورة البور .

(٢) هي الأيمان التي تتوجه على لثمتهم بالقتل في حالات خاصة مدكومة في الفقه .

(٣) أملاهم للوفيقين لابن القيم ص ٢٧ ج ٢ .

(١) انظر ١ زاد للماد - لابن القيم ص ٥٥

ج ٤ (٢) و (٣) غانة البهتان له أيضاً ص ١٥٦ .

قالوا : فلو أنه لم يقع أصلاً ، أو وقع واحدة رجعية لما حرمها السكنى والنفقة ، إلى غير ذلك .

وقد جرت بين الفريقين مناقشات كثيرة ، ومن أشهر الكتب التي هبكت بذكرها وتفصيلها كتب ابن القيم : (أعلام الموقعين) و (زاد المعاد) و (إغاثة الملهان) وإلى هذه الكتب غالباً يرجع كل من كتب في هذا الموضوع عن أفقوا حديثاً .

وقد استعان بها واضعوا القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ، بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية في مصر ، والقوانين المماثلة التي شرحت في البلاد العربية الأخرى .

ما أخذت به القوانين المصرية لأحوال الشخصية في مصر وغيرها مع البعد العربية في طيوس الثموت :

كانت المحاكم الشرعية بمقتضى القوانين السابقة على القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المشار إليه ، تحكم في مسألة الطلاق الثلاث في لفظ واحد ، بمذهب الجمهور ، أى بإيقاعه ثلاثاً ، وكذلك فيمن قيد الطلاق بـ اثنتين فأبها تحكم فيه بوقوع اثنتين .

وذلك أن القضاء كان يجرى على الراجح من مذهب الحنفية إلا فيما نص فيه بمقتضى القوانين على غير ذلك .

فلم إنه صدرت قبل قانون سنة ١٩٢٩

صل الله عليه وسلم من نحاشي الإقدام على هذه الصيغة غالباً (١) .

وهناك أدلة أخرى استدلت بها أصحاب هذا الرأي ولنا بسدد الاستقواء .

٣ - وجهود الفقهاء يقول بوقوع الطلاق ثلاثاً في لفظ واحد ثلاث طلاقات ، فتبين الزوجة به بينونة كبرى ، ولا يعمل لما أن تعود إلى زوجها إلا بعد أن تكسح زوجها غيره . وعلى هذا الرأي أئمة المذاهب الأربعة المشهورة وغيرهم في مختلف العصور ولم أدلهم على عاوأه :

ومنها من القرآن أن آيات الطلاق وودت مطلقاً لم تفرق بين الواحدة وغيرها ، وأن غاية ما تدل عليه آية الطلاق مرتان ، أن الطلاق الذى يكون الرجل فيه أحق برد زوجته ما كان مرتين ، فإن طلقها ثلاثاً فلاس أحق بها ، وهذا لا يقتضى أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة لا يقع أصلاً أو يقع به واحدة ، وإنما يرجع في ذلك إلى السنة .

وتسكلموا في حديث ابن عباس : واستدلوا بمدة أحاديث منها حديث فاطمة بنت قيس : طلقنى زوجى ثلاثاً ، فلم يعمل له رسول الله سكنى ولا نفقة .

(١) ص ٤٦ من « بحوث في الفهرج الإسلامى وأساسه قانون الزواج والطلاق » للدشور له الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى الراهم .

تختلف شرط من شروط العقد ، وإذن فالطلاق الثلاث الذى نطق به هذا الزوج قد ورد على نكاح فاسد ، فلا جبر به ، وهذه حجة للتخلص من إبطال الثلاث والتفريق بين الزوجين) - ومنهم من يلجأ إلى المحلل ، وهما أمران أحلاهما مر ، ومفاسد التحليل لا تخفى على أحد ، وقد كتب فيها ابن القيم وشيخه فصولا طسوا ، فإذا ردد الناس إلى ما كان عليه الأمر زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما يفيد حديث ابن عباس نزول هذه المفاسد أو تقل ، وقد راعت الشريعة الإسلامية متبى الحكمة في جعل الطلاق على ثلاث دفعات ، وذلك ليحرب الرجل نفسه بعد المرة الأولى والثانية ، ويروضها على احتمال الصبر والأذى ، حتى إذا لم تقفه التجارب ووقعت الثالثة علم أنه ليس في البقاء خير ، وأن الانفصال البات بينهما أحق وأولى ، والقول بوقوع الثلاث دفعة واحدة مبطل لهذه الحكمة . (١)

• • •

ولهذا جاء في المادة الثالثة من القانون المصرى رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ما يأتى :
(الطلاق المقترن بمدد لفظياً أو إشارة لا يقع إلا واحدة)

(١) المصدر السابق ص ٨٢

قوانين تفتعل على أحكام كثيرة عدل فيها من مذهب أبى حنيفة ، مثل قانون (يوليو سنة ١٩٢٥) الذى أخذ كثيراً من مذهب مالك ، وقانون ١٩٢٣ الذى يحدد سن الزواج بشأى عشرة سنة ، بالنسبة للزوج وست عشرة سنة بالنسبة للزوجة ، وقد أخذ فيه برأى ابن شبرمة ، وهنالك البنى وأبى بكر الأصم من غير قهواء المذاهب الأربعة .

ولكن موضوعات الحلاق ظلت في هذه القوانين خاضعة لأحكام افقه السائد على مذاهب الجمهور ، ثم جاء القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ فأخذ في الطلاق الثلاث برأى الشيعة الإمامية وابن تيمية وابن القيم ولم ير الإبقاء على ما حكمت به المذاهب الأربعة في هذا الشأن .

وفي ذلك يقول المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى :

« لقد كثرت المفاسد في هذا الزمان من القول بوقوع الثلاث بكلمة واحدة ، فن الناس من يلجأ إلى القول بفساد العقد (أى فيتحايل لمن ينطق بالطلاق ثلاثاً بكلمة واحدة ، حتى لا يفارق زوجته وأولاده ، بأن ينظر إلى العقد الذى تم بين الزوجين قلعه يرى أنه لم يكن هذا صحيحاً ، وبذلك يقول : إن الزواج الذى وقع بين هذا الرجل وهذه المرأة لم يقع صحيحاً ، وإنما وقع فاسداً

ويرى بعض العلماء المعاصرين أن هذه المادة وإن كانت قديمة جداً ، وقد رفضها من الناس كابوس الطلاق الثلاث ، لكنها لم تمنع حيل المحتالين الخائفين من المأذونين في إثبات الطلاق الثلاث بالإشهادات التي يكتبونها ، فيتحيل المأذون بأن يكتب على لسان المطلق أنه اضرب بأن هذا الطلاق مسبق بطلاقين قبله ، ثم يكتبه وبذلك يثبت منه بينونة كبرى ، ؛ لأن بعض المأذونين لا يقتنع بصحة هذه المادة من القانون ، ويمتد أن الطلاق وقع ثلاثاً باللفظ الواحد ويشدين بوجود التحيل لإثباته ، ويقدم بذلك على جريمة القزير ، ثقة منه بأن إثباتها عليه غير يسير (١) .

ويشترح لإصلاح ذلك أن ينص على ما يأتي :

(المستند لا يلحقها الطلاق) .

(وذلك لأن الأدلة الشرعية قائمة على بطلان الطلقتين التاليتين المطلقة الأولى في المدة) .

محمد محمد المرنى

(١) راجع ص ١١٤ وما بعدها من كتاب (نظام الطلاق في الإسلام للرحوم الفيض أحمد محمد شاكر)

وجاء في مدونة الأحوال الشخصية المراكبية ما يأتي :

(الطلاق المقترن بمدد لفظاً أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحداً) .

وجاء في المادة الثانية والسبعين من قانون حقوق المرأة الأردني ما يأتي :

(الطلاق المقترن بمدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة) .

وجاء في الفقرة رقم (١) من المادة السابعة والثلاثين من القانون العراقي للأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ مثل هذا النص أيضاً .

وكذلك الأمر في قانون الأحوال الشخصية السوري .

...

وبذلك نرى أن القانون المصري حمى الخلاف في هذا الأمر ، منذ أكثر من ثلاثين عاماً ، وأن أكثر البلاد العربية قد أخذت بما أخذ القانون المصري في ذلك ، بل ذكر الأستاذ علاء الدين خروقة قاضي مدينة البصرة في كتابه (شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي) : أن كافة القوانين العربية قد أخذت بما أخذ به القانون المصري ، ولم يخالف منها أحد (انظر ص ٤٥٥ من الجزء الأول من الكتاب المشار إليه) .

...

حول أزمة الإيمان

للأستاذ محمد الغزالي

أما المؤمن ، فالصدق عنده طاعة لله الذي قال : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ، وكونوا مع الصادقين »

فهو يصدق أولاً إيماناً بالله ، ثم هو يرتفع بإيمانه هذا إلى فضيلة الصدق ...

إن الأحوال الصالحة كلها ، نفسية كانت أو اجتماعية عند ما تكون جزءاً من تعاليم الدين ، أو جزءاً من سلوك المؤمنين ، تأخذ طريقها في الحياة مفرقة بهذا البين السباوي ، أو مصطبغة بهذه الصبغة الإلهية ، فيكون الإيمان بالله هو الباعث على العمل ، وتكون تقواه جل شأنه إحساساً دائماً مصاحباً .

ومن هذا الكلام نلتفت الأنظار إلى خطورة ما شاع من مسالك بشرية مجردة تحمل الناس يتواضعون على أعراف وتقاليدهم تكون حسنة أو لا تكون ، ثم يرون في الوفاء لهذه الأعراف والتقاليد الخير والفضيلة .

مع أن حيلتها بالإيمان مقطوعة ، بل ربما لم يفكر صاحبها في الله لحظة ...

وهذا الفريق من الناس قسم الدين قسمين : فإما كان من عقائد وعبادات طرحة جانباً وازوره ،

وما كان من معاملات ونظم احتق به ووجهه وأكثر من الحديث عن قيمته 11

معرفة الله والخضوع له ، والإعداد لقائه والزم من عقابه ، هي لباب الدين وروح شرايته .

نعم ؛ في تعاليم الدين نظم حلقيه واجتماعية كثيرة ، تتناول الحياة الخاصة والعامة من القاع إلى القمة .

لكن هذه التعاليم كلها بناء دعائمه العقيدة . أو هي أعمال غايتها وجه الله ؛ فإذا انتهت الدعامة ، أو اختفت الغاية فقدت هذه النظم الحلقية والاجتماعية طابعها المميز ، وقيمتها الانفسية وصارت شيئاً آخر له قيمة أخرى . كاتفقد الأوراق المالية قيمتها إذا فقدت رصيده الذهبي .

الدين قبل كل شيء : « شعور بوجود الله . واعتراف بحقه في حكم عباده ، ووضع المبادئ التي ينطلقون منها ، والحدود التي يقتضونها » .

ومقتضى هذا الشعور الباطن ، والاعتراف الظاهر ، أن تفعل ما يوصينا الله به ، لا على أنه خير فقط ، بل على أنه « اتقياد الله » . وقيام بحقه ... إلى جانب ما فيه من خير ذاتي ...

إن الوجودي قد يرى الصدق فضيلة في المعاملات التجارية وغيرها ...

ولكنه لا يبد الله حين يصدق مع غيره ؛ فهو لا يعرف الله ، ولا يؤمل فيها عنده 11

المعروف في دواستنا النظرية أن الدين عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات ، وأن الصلة بالله هي القائد الأول لبقية الشرائع . وأن صحة هذه الصلة ضمان للنجاة وإن قلت - حظوظ المرء من بقية التكاليف الشرعية ... ونريد أن نتوقف قليلا لتناقض هذا التفكير ، فلا نهجور على أصل الإيمان ، ولا نهجور على مجموعة الأعمال المرتبطة به ، والناشئة عنه .

من حق علمائنا الأقدمين أن يهدوا كل خير يصنعه الكافر ، وأن ينهضوا بثقل كلمة التوحيد في ميزان الصالحات .

لأن وجهة نظرم واضحة فإن الذي يرتكب في مصرنا جريمة الحياة العظمى ، تعصف بجريمته بكل خير فعله من قبل .

ويوم يقال : فلان خان وطنه وباعه للأعداء فلن تروى إلا الازدراء والمقت والإجماع على استحقاق أقصى العقاب .

ولوقيل : إن هذا العقي كان برا بأمة أو كريما مع خدمه ، أو لطيفا مع أصدقائه ؛ فإن هذه الخصال جميعا تطوى في صحته ، وتزوم دونها الشقاء ولا تفتى عن حكم الموت المادي والأدبي الذي يستحقه هذا الخائن . والواقع أن سلفنا نظروا إلى الكافر بأنه نظرة العصر الحاضر إلى الخائن لأنه ، ورفضوا الاعتراف بأي خير يفعله ، أو الإقرار بأي ميزة له .

والكافر - في نظرنا - أمل لهذا الموان .

وقد علمت أن أي عمل أسراه به ، فإنما الجدوى من فعله ابتداء طاعة الله والقيام بحجته . أما إنيانه دون نظر إلى وجه الله فلا قيمة له ، وإن صلحت به إلى حين بمشغول الدنيا . إنه الإيمان بالله ليس نافذة قط في المجتمع المؤمن . إن تسيده وتحميده جل جلاله ، يجب أن يكونا شغلا للناس ، وشارة لحياتهم بالندو والآصال .

وقد يضحك البعض من الحديث عن الآخرة ، والجنة والنار ، ويظن ذلك كلاماً فات أوانه ، أو كلاماً يتهامس به بعض الوعاظ في مواكب الموت .

والحق أن الدين يذوب ويتلاشى يوم يكون الحديث عن الآخرة مجونا أو لغواً

إن قوافل الأحياء يجب أن تمشي بلباقة وجسد ، أن عقيدة الجزاء الأخير ليس هزلا ، وأن البعد بنشاط الحياة عن الإيمان بالله واليوم الآخر ، بعد عن الصراط المستقيم . وجري وراء سراب خداع ...

ونحن المسلمين ، يجب أن نفوق نقاطنا كنه بمالم هذا الإيمان الحق ، ولا تهرقنا تيارات الحضارة المادية التي تسود الشرق والغرب ، تلك الحضارة التي ذممت عن الله ، وتجاهلت وحيه ، وآثرت أن تمسح وتفق هواها ، وأن تأخذ من دينه ما لا يصادم هذه الأمواء ... ثم تطرح جانبا أم شعب الإيمان .

• • •

قائمة على الخفوع والإخبات ، وهو صلة بالنفس قائمة على التأديب وال ضبط . وهو صلة بالجميع قائمة على العدل والرحمة . وهو صلة بالكون قائمة على السيادة والارتفاق .

ذلكم هو الإيمان الجدير بالإعظام وحسن الحجاب وهو إيمان غلاب منتصر لا يشبه الإلحاد أمامه في معركة ولا يقاس به في مفاضلة .

إنما يروى بالإيمان أن يكون علاقة مقطعة برب العالمين لا تبحث على كمال ولا تصون من نقص تدارى هوانها بصور العبادات المفروضة ، ولا يحقق في صاحبها ولا فيما حوله خلقا عظيما ، أو سلوكا ناضرا .

ومثل هذا الإيمان الصوري - وما أشيعه بين الناس - لا يرفع رأسا ولا يكسب نصرا .

وهل اتتمخ الإلحاد ، وتمركت مساوئه إلا في ميدان لقي فيه هذا الإيمان الزائف ؟

وهل دفع رايته وغرض شارته إلا بين مؤمنين من هذا الطراز المميين ؟ ..

إننا نرفض ونضاهى أن تعيش الحقيقة بغير دين يصلح بالها ، ويركي أحسوا لها ؛ ونرفض كذلك أن تعيش الحقيقة بدين تأوى إليه الخرافة وتهمزم فيه الخصائص الإنسانية العليا ، وتتأخر في ظله الحياة الدنيا ، وتذبل ملكات الابتكار والإبداع والتجمل .

إن المعنيين بالثزية الدينية قد يسيئون إلى الإيمان حين تصوره مندبلا يسمح فيه الخطأون هيوهم ، فهم يمشرون والإيمان بنفرد ، ويكسرون والإيمان بهجر .

والجاءد لوجود الله ، الخائن لنعمته ، المذكرفلقائه ؛ يرتكب بهذه الخلال أشنع جرائم الحياة العظاى . وليس له ما يدفع عنه ، مهما صنع : . ومن بين آفة فاه من مكرم . . إلا أن هذه الحقيقة تولد عنها خطأ شائع ، الحق بالإيمان وأهله ضرراً بليفا .

فقد فهم السامة أن حسن الصلة بالله - وهو فضيلة يفيين - قد يجبر المنتصر في بقية الواجبات المفروضة .

ثم تدرج هذا فهم إلى أن هذه الواجبات يمكن أن تتلاشى وينفى الإيمان بمجرد عنها .

وانضم إلى هذا الوضع أن الذين انغمقوا عن الإيمان الحق ، ونسوا الله ، أقتنوا طائفة من الأعمال الإنسانية ، والفنون الحيوية وسبقوها سبقا بعيدا .

وعندما قام في العالم هذا التناقض ، امتوت قضايا الدين ، وتحاذلق صفوف المؤمنين ونهضت في أرجاء الدنيا قن حاصفة .

والأمر بحاجة إلى أول الألباب يتداركونه بصديق الفهم ؛ ولطف العلاج .

وعليا معشر المؤمنين أن نصلح شأننا قل أن نطالب غيرنا بتغيير نفسه وفكره . فإن الإيمان أعظم الفضائل في هذا الوجود ، وهو هنصر غال ، ما دخل في شيء إلا زانه ، ولا نزع من شيء إلا شانه ...

بيد أن الإيمان الذى يستحق هذه الثموت له نواحي هدية ، فهو صلة بالله

فإنه لا ظلم عليك اليوم ، فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فيقول : يا رب ، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فقال : فإنك لا تعلم . فتوضع السجلات في كفة ، والبطاقة في كفة فطاشت السجلات ، وثقلت البطاقة ، ولا يثقل مع اسم الله شيء) ...

هذا حديث مثير للدلالة ، وهو لو أخذ على ظاهره يضع عن الناس شئ التكاليف الإلهية ويبطل قوله تعالى : « إن الله لا يصلح عمل المفسدين » . ويحذف الله الحق بكلماته ، ولو كره المجرمون .

وعندي أن هذا الحديث - إن استقام منده - إنما يصح في شخص مشرك ، قضى حياته في الفساد ، ثم آمن قبل أن يحين أجله بقليل ، فلم يستطع بعد إسلامه أن يبقى مدة يصلح فيها ما مضى ، والحديث بهذا ينوء بما لحقنا من الإيمان من قيمة ، وما توحيد الله من منزلة . أما إطلاق هذا الحديث وأشباهه بين المومنين أو بين الناشئة دون وهي فهو عدم الدين كله ، وهو الأساس لتكوين طوائف من المتدينين ، تحط من قدر الإيمان وأمره .

إن العالم اليوم فقير إلى الإيمان الذي يصلح به صلة وقائه وبره ، ويربطه بالحياة رباط إلتاج وجد ، والا فالمستقبل سافل بالندم .

محمد الفزائي

وكثير من أنباع الأديان السماوية ظنوا التمسك بأصل الدين كافياً في النجاة مما صنفوا . وقالوا : « لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى » تلك أمانهم ...

وقد قند القرآن التكريم هذه المزاعم ، ورسم طريق النجاة الحقيقي ، وهو مزيج من الإيمان الحلي ، والإحسان في العمل والإخلاص لله . « قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » . يلى : من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

وبعض الروايات الفصار الظرف قد يقعون على آثار دينية عديدة المعنى والجمال ، فيسبون فهمها وتعليقها ، ويتجاهلون بها جملة الكتاب والسنة ، بل طبيعة الإيمان نفسه . تلك الطبيعة التي تنفخ من الموات حياة ومن الفوضى نظاما .

خذ مثلاً ، حديث البطاقة الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إن الله تعالى سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ، فيشره تسعة وتسعون سجلاً ، كل سجل مثل مد البصر . ثم يقول : أتتكم من هذا شيئاً ؟ أظلك كتيباً الحافظون ؟ فيقول : لا يا رب .

فيقول تعالى : يلى : إن لك عندنا حسنة ،

رسالة الأصول للإمام الشافعي

للأستاذ الفاضل بن عاشور

— ٤ —

من الاستقراء والتنظير أن يقين صوره
الأداة وأصنافها ومراتبها ، وأن يتعرف
إلى اختلاف طرق سلوك الفقهاء للاستدلال
بسبب اختلاف مراتب الأدلة وأصنافها ،
ثم بحسب اختلاف مذاهب المجتهدين ، وهذا
الوصف الموضوعي هو الذي كان نتيجة
الحراس القوي للشافعي ، بالمذاهب المختلفة
والبيئات الفقهية الجديدة ، وهو العمل الذي
ما كان يصدر عن غير الشافعي في عمق
دراسة المذاهب ، وشديد اتصاله بأئمتها
السابقين والتالين ، وبذلك كانت رسالته في
أصول الفقه وضما لعم أصول الفقه ، لأنه
وجد عملا في الاستدلال والاستنباط ،
يأخذ به الفقهاء ومنهج يسرون عليه يدون
أن يبحثوا عن ماهيته ، ولأنه يمتطوا
اختلاف حواضنه ، وتعدد صوره وأصنافه
لجاء هو يبحث عن ماهية العمل وينظم
اختلاف صوره ، وتعدد أصنافه وتفاوت
مراتبه فكان بذلك واضع علم جديد ،
لا مكونا للواقع الذي يتعلق ذلك العلم بوصف
جوامره وأعراضه ، لذلك أن واضع النحو
لم يعلم أهل القصة كيف يركبون كلامهم ،
ولكنه وصف ذلك الكيف ، وعددا أعراضه

كما قبل الإمام الشافعي يتكلمون في
مسالك أصول الفقه ، ويستدلون ويعترضون
ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في
معرفة دلائل الشريعة ، وفي كيفية ممارستها
وترجيحاتها فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه
ورضع للحلق قانونا كليا ، يرجع إليه في
معرفة مراتب أدلة الشرع ، ثبت أن نسبة
الشافعي ، إلى علم الشرع ، كنسبة
أرسطاطاليس ، إلى علم العقل .

بهذا الوصف الدقيق الضابط كشف الإمام
نظر الدين الرازي في كتابه مناقب الشافعي
عن ماهية العمل الذي قام به الإمام محمد
ابن إدريس في وضع علم أصول الفقه . فلم
يكن الشافعي في رسالته عمدا الفقهاء قراهد
الاجتهاد ولا موجههم إلى مسالك الاستدلال
ولكنه وجددهم بتفهون ، ويجتهدون
ويستدلون ، فتنبع هلمهم ، واستقرأ مناحي
نظارهم ومسالك اجتهادهم ، وفطر بين بعض
تلك المناحي والمسالك وبعض ، حتى خلاصه
له من الاستقراء والتنظير ، فتأخر عليه
موضوعية صورت له ، في وضوح معنى عمل
المجتهد ، في استنباط الحكم من دليله ،
فتوصل بذلك التصور الواضح الذي حصل له

فلقد كانوا يعرفون الأفراد من الفقهاء خصوصيتهم في المذاهب الاجتهادية ، ويعرفونهم بها ، حتى لقب ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فقيه المدينة ربيعة الرأي ، وكانوا يطلون حتى العلم أن ما يقوم دليلا عند واحد من المجتهدين على إثبات حكم شرعي ، لا يقوم دليلا عند غيره ، حتى تناظروا في حجية أنواع من الأدلة ، كما تناظر مالك واليث بن سعد في حجية حمل أهل المدينة على ما يرى مالك ، وعدم حجيته على ما يرى اليث بن سعد ، في الرسالتين اللتين دارتا بينهما وأثبت فصحا العلامة ابن القيم في كتاب أحلام الموقعين

وأمام هذا الحمل العميق النور ، البعيد المدى ، الذي يضطلع به الفقهاء ، كانت طائفة من أهل الأثر الذين عرفوا بالعلم ولم يعرفوا بالفقه تقف حائرة مبهوتة من سبب اختلاف هؤلاء الفقهاء ودرجة تصرفهم في ما يستخرجون وما لا يستخرجون من الأدلة وما يضلون وما يردون من الأخبار ، وكان الشافعي قد نشأ بين هؤلاء العلماء ، ثم فارقه فأنصل برجال الفقه ومارس أساليبهم ومخرج باجتهادهم وتميز بالفقه بعد أن تميز قبل بالأثر . فكان من الضروري أن هذه الطائفة من أهل العلم والحفاظ التي كانت مستشرقة إلى ما يفضل هؤلاء الفقهاء ، حريصة على فهم

وضبط صوره ، وأن واضع علم الاجتماع لم يكون في البشروح المدنية الذي به يترابطون ، ولكنه كشف بالتعبير عن حقيقته ، ما كان الناس يعيشون به ولا يجدون للتعبير عن وصفه طريقا ، وكذلك واضح كل علم ، ليس إلا واصفا لواقع ، ومسجلا لظواهر ومصمما بالحكم السكلي ، صور الجزئيات الداخلة تحت الاستقراء حتى قيل في شأن واضع علم العروض قد كان شعر الوري صحيحا من قبل أن يخلق الخليل ، وكذلك كان الفقهاء قبل الشافعي في أمصار الإسلام ، يسير كل منهم على طريقة في الاجتهاد تتفق مع الطريقة التي يسير عليها غيره في أشياء ، وتختلف في أشياء أخرى ، وكانت الأحكام الفقهية الناشئة من تلك الطرائق تتفق وتختلف وتتقارب وتتباعده ، والفقهاء يدركون ما بين الأحكام التي تقررت باجتهاد هذا ، والتي تقررت باجتهاد ذاك ، ويشعرون بأن مرجع ذلك الاختلاف إلى اختلاف في الطرائق ، فكان أهل الأثر يسمون بما بينهم وبين أهل الأصل الرأي من اختلاف منهجي ، وأهل الحجاز يسمون بما بينهم وبين أهل العراق من اختلاف ليس حاصل في الأحكام الفقهية لحسب ، ولكنه راجع إلى اختلافهم في ما تفرع عنه تلك الأحكام في أصول إجمايية

فيها . . ويقول : « وكل ما أنزل الله في كتابه جل ثناؤه ، رحمة ورحمة ، حله من حله وجهه من وجهه ، لا يعلم من وجهه ولا يعلم من حله ، والناس في العلم طبقات ومقامهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به . »

ومن هنالك ابتداء يقسم أصناف معاني البيان للأحكام في القرآن العظيم بما يرجع إلى ما هو مسمى الآن عند علماء الأصول بأقسام الدلالة ، ثم أفاض في الكلام على نسبة الأدلة بعضها من بعض بين القرآن والسنة بما يرجع إلى المحصل والمبين ، والتاسخ والمنسوخ ، سالكاً في ذلك مسلك العرض التلييل والوصف الموضوعي ، متتبكاً طريق النقاش والجدال .

أقبل الشافعي ، في رسالته إلى عبد الرحمن بن مهدي يبين أن مرجع استفادة الأحكام الشرعية إلى القرآن ، من طريقتين : مما طريق النص ، وطريق الاستنباط ، قائلاً : « إن من أدرك علم أحكام الله في كتابه ، نصاً واستدلالاً ، ووقفه الله لقول والعمل بما علم منه ، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه ، واتفتت عنه الريب ، ونور في قلبه الحكمة . واستوجب في الدين موضع الإمامة . »

ثم أخذ يشرح اختلاف طرق الاستفادة من القرآن : نصاً واستدلالاً فسمى إفادة القرآن ذلك « البيان » وابتدأ بعنوان : « باب

ما يتصرفون به في الأحكام وأدلتها » مهد في ريبها الذي انتقل من حبر العلم إلى حبر الفقه ، مرجعاً تستكشف دغية هذا المصل الذي يستغرق فيه الفقهاء ويسمونه « اجتهداء » .

وعلى ذلك مهد أن حلاً من أعلام رجال الحديث ، وسافطاً من مشاهير الحفاظ ، هو عبد الرحمن بن مهدي ، اتجه إلى الشافعي بعد أن اتصل الشافعي بالمذهبين المجازي والعمري وغيرهما ، فكتب إليه من بغداد ، وكان الشافعي في مكة ، على ما يظهر في هودته إليها قبل سفره منها إلى مصر ، يرجوه أن يضع له كتاباً في معاني القرآن وقبول الأخبار ووجه الإجماع والتاسخ والمنسوخ ، فأجابه الشافعي بكتاب يتضمن ما يريد ، وجهه إليه من مكة إلى العراق ، ولذلك سمى هذا الكتاب « رسالة » لأنه صنف جواباً ، عن سؤال ورد بالمراسلة ، وصدر عن مكان إلى مكان موجهاً ومرسلاً به .

ومن هنا يدرك الناظر في رسالة الشافعي وجه ما ابتدأها به من التنويه بشأن وجوع الأحكام الشرعية كلها إلى كتاب الله ، وأن الالتقاء إلى ما هو راجع إليه عما يظن أنه غير راجع إليه على حسب تفاوت طبقات الناس في العلم به ، والغوص على معانيه ، إذ يقول : « فليست تنزل بأحد من أهل دين الله ، نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على حبل الهدى

بالسؤال عن الوجه والتطلب للدليل ، إيجازاً واقتضاباً ، يتبعه بيان طويل للكشف عن وجه السؤال . ثم لما وصلت نوبة الكلام إلى حلل الأحاديث ووجه الأخذ ببعضها وترك بعض ، واعتبار بعضها راجعاً وبعضها مرجوحاً ، هنالك أصبح يذكر الأسئلة على وجه الوقوع والثبوت ، لا على وجه التقدير والافتراض ، فيقول : قال لي قائل ، ولا يقول كما كان يفعل وأول الكتاب ، فإن قال قائل . ثم يفيض في بيان ذلك القول مطلباً في أدلته ووجوه توفيقه ، ثم يجيب عنه مبتدئاً بقوله : قال الشافعي ، ويعطرد في البيان والتفصيل والتعليل وضرب الأمثال ثم لا يقطع سياق المحاورة ليستمر مودداً أسئلة المقرض واستكشافاته من قوله : وما هو ، وقوله : فقل لي كل صنف مما وصفت مثلاً تجمع لي فيه الإتيان على ما سألت عنه ، وقوله : فهل عن النبي رواية بما قطعتم ، وهكذا يستمر في هذه الطريقة من الحوار الجدلي المستمر ، يورده أولاً بين طرفين ، ثم كأنه يصف دخول ثالث في الحوار ، إذ ينصرف عن قوله : قلت فقال ، أثناء الموضح بعينه ، فيقول فقال لي قائل ويستمر يجيب القائل الثاني : ثم يصيد أسئلة القائل الأولى مبتدئاً استئنافاً بقوله قال الشافعي : قال ، بمنى السائل

كيف البيان ، فقال : إن البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول ، منقبة الفروع ، وبين أن وجوه البيان عديدة ، وعقد لكل وجه منها باباً ، مما جاء بينا بنص القرآن فلم يحتج إلى بيان ، وما احتاج فيه بيان القرآن إلى ما يكمله من السنة ، أو ما بينه ، أو ما افتردت ببيانه السنة ، وما فتح فيه القرآن باب الاجتهاد والقياس بما يتوقف عليه ذلك من معرفة ، وعلى الأخص بثقون اللغة العربية ، عقد بعد ذلك أبواباً متتامة لاختلاف الدلالة بالعموم والخصوص ، وضماً واستمالة وأصالة ولحوقاً ، منتهياً إلى أن السنة تخصص ما جاء في القرآن عام الدلالة ، وتختص من هنالك إلى ما السنة من أثر في تبيان الأحكام ، مفيضاً في هذا المعنى بياناً واستدلالاتاً وبسطاً لمسألة علاقة السنة بالقرآن ، من حيث النسخ والمنسوخ والجمل والمبين ، والمخصص ، يضرب الأمثال لذلك من عديد أبواب الفقه . وبعد أن بلغ الشافعي هذا المبلغ من البيان ، على طريقة من البسط ، والبيان المطرد ، بدون استحضار نقاش ، ولا افتراض جدال ، ولا إجراء الكلام مجرى الجواب والسؤال ، ابتداءً بعد ذلك يتعرض للسؤال والاعتراض والاستكشاف على طريقة الافتراض والتقدير : بقوله : فإن قال قائل وابتدأ هذا الأسلوب أولاً

الأول. حتى ينتهي إلى منقطع الحديث ليستأنف
جدلاً آخر حول استدلال آخر. وهكذا
يستعرض على هذا النحو مباحث الفسخ،
والتعصيص والأمر، والنهي، وأخبار
الآحاد، على منهج يتجه إلى بيان أن السنة
أثر في وضع الحكم الشرعي بالاستدلال، على
نسبة من القرآن، يختلف باختلاف المواد
والأماكن. ثم لما أفضت نوبة الكلام إلى
الاصول الأخرى، غير الكتاب والسنة:
وهي الإجماع والقياس، جعل المباحث دائراً
على أن دلالة الكتاب والسنة هي المثبتة على
الإجمال لحجية الأصول (الإجماع والقياس)
مع كونها أصليتين منفصلتين عن المسروح
من الكتاب والسنة، لكن في الكتاب
والسنة ما يشهد للإجماع والقياس: بأن كلا
منهما عامل في استنباط الأحكام الشرعية.
ولما أثار البحث في القياس بحثاً في أنه يخطئ
ويصيب، وقد يكون حقا في الظاهر والباطن
وقد يكون حقا في الظاهر فقط، فيكون حقه
مقصوراً على قائله دون غيره، وبغضاً من ذلك
الاختلاف بين القائلين، مع سقوط المخرج
والأثر عن كل منهم، أثار البحث على ذلك
الوجه في حجية القياس، مسألة الاجتهاد.
فإذا المحاور يسأل عن أصل تجويز الاجتهاد
والشافعي يجيب بالإثبات متمسكاً بما جاء في
القرآن العظيم. مما يقتضي إعمال الدلائل

لأداء أصناف من العبادات، مع أن تلك
الدلائل قد تصيب وقد تخطئ. وقد يعرف
بها إنسان غير ما يعرفه غيره، فيبني كل منهما
على ما عرف وإن اختلف ما أتى به كل منهما
عما أتى به الآخر. وبلغ المحاور في طلب
الدليل على جواز الاجتهاد من الحديث،
فيروى الشافعي له حديث: «إذا حكم الحاكم
فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد
ثم أخطأ فله أجر»، فيجري المحاور حول
لصواب والخطأ وتنبه حجة الشافعي على
ما أراد بأن الأجر على الخطأ يقتضي على الأقل
أنه يسع الإنسان أن يخطئ. في الاجتهاد غير
آثم، ويلخص حجته في الاجتهاد، بقوله:
«إن الله جل ثناؤه من على العباد بمقول
فدلم بها على الفرق بين المختلف وعدم
السييل إلى الحق: نصاً ودلالة، ولما سأله
صاحبه مثالا على ذلك، ضرب له المثل
باستقبال القبلة وما خلق الله للناس من
أداة كوفية يهتدون بها إلى جهة البيت
الحرام قائلاً: «وكان عليهم تكلف الدلالات
بما خلق لهم من القول: التي ركبها فيهم
ليقتدوا قصد التوجه للعين التي فرض عليهم
استقبالها. فإذا طليها مجتهدين بمقولهم
وعلمهم بالدلائل، بعد استعانة الله والرغبة
إليه في توفيقه، فقد ادوا ما عليهم».

الفاضل بين هاتين

نوعين

(البحث بقية)

فتح القلبي

العهد : مسئولية دينية والوفاء به : غاية حمية للأستاذ عبد اللطيف السبكي

- (أ) « ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ،
ولنكونن من الصالحين .
(ب) فلما آتاهم من فضله بخلوا به ، وتولوا ، وهم معرضون .
(ج) فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه ، بما أخلفوا الله ما وعده .
وبما كانوا يكذبون . »

إني أراك تعمل عمل أهل النفاق !! فقال :
يا رسول الله : إن لي ثوبا واحدا يصلح
لصلاة ، وأنا أسرح إلى زوجتي لتلبسه ،
وتدرك به الصلاة في أول وقتها .. فأدع الله لي
أن يرزقني مالا ...

فاستشف النبي ببصيرة النبوة أن المرء خير
لهذا الرجل من اليسر ، وقال له : يا حاطب
قليل بكفيك خير من كثير يطفئك

فأعاد الرجل سؤاله مرة ، ومرة : وفي
كل منهما يسمع نفس الجواب ، ثم قال معا هذا
ربه أمام رسول الله وأصحابه : لئن آتاني الله
مالا لأعطين كل ذي حق حقه .

وكان في هذا العهد جاهلا بحقيقة نفسه ،
وظانا أنه يطلب الدنيا ، فلا تنال من دينه ،
ولا تفتنه عن هده .

(أ) وردت هذه الآيات في رجل من
المسلمين ، كان في طبيعة الصحابة ظاهراً
وكان يلزم الرسول في حضور الجماعات
بالمسجد ، ثم فتته الدنيا فخرج من الإسلام
كما خرج إبليس من الجنة ... وتبين للناس
من قصة حاطب بن ثعلبة هذا أن الوفاء
بالعهد شعبة من شعب الإيمان الحق ،
فالأخذ بعهدك وأصل إلى جنات ربه ،
والإلتصاق بهد فإيما ينكت على نفسه .

كان حاطب هذا يخرج من صلاة الجماعة
خلف الرسول مهرولاً إلى بيته ، كالكاره
للبقاء في موضع الصلاة ، أو في معية الرسول
عليه السلام .

فقال له صلى الله عليه وسلم : يا حاطب !!

في وجه الوافد عليه من جانب الرسول ،
صلوات الله عليه وسلامه .

ترهزع يقينه بإغراء المال له واستعبده
دنياه ، ففطنته عن حصة الرسول ، وأصحابه
إلى حشرة الأغنام ، والإبل ، والابقار

ثم نفس من حقه على الدين ما كان خافيا
عليه من أمر نفسه ، حينما تعلق بالمال ، وألح
بؤاؤه لرسول أن يذره له باليسر بدل العسر .
وكان طغيان دنياه أنساه أن الله الذي
أعطاه قادر على أن يلبيه هذا المطاء ،
أو يلبيه ما هو فيه من هذا المطاء ، وإن
تضاض حظ .

وقد كان في هذا شقاؤه ، وكانت نعمته تقمة
عليه . . إذ نزل فيه قول الله سبحانه : « وعندهم
من ما عدا الله ، الآيات السابقة .
وحين تزولوا أخبر بها الرسول أصحابه ،
وقال لهم : أتدرون فيمن نزلت هذه الآيات ؟
نزلت في حاطب بن نطبة التميمي .

ففرح الصحابة لذلك الحدث ، ولما أصاب
حاطبا من مروقته من الدين ، وبقيته على نفسه
وفزع إليه أخوه ، وأخبره بما نزل في شأنه
من نذير القرآن .

وهناك تقشعت ضلالتة ، وعظمته ندامته
وبادر إلى الرسول يعتفرو ، ويستعيب ،
ويستأذن في تقديم زكاته التي ضمن بها على العامل
وتنكر له طاعنا في تشريع الله .

ومن شأن النبي صلى الله عليه وسلم —
أن يحكم بالطاهر ، ولا يتعلق بالغييب في شأن
كهذا لا يعتبر حكما تشريعا ينتظر فيه
الوحي ، أو يجتهد فيه .

فدما ربه لحاطب أن يرزقه مالا ...
ومن هنا جرى على حاطب قدر من الله
لم يكن يشغله ، ذلك أن ماله كثر وكثر .

حتى ضاقت المسدنة ، وضاق ربضها
بالأغنام ، والابقار ، والإبل لحاطب صاحب
الثوب الواحد .

وكان كلما كثر ماله يتخلف عن الرسول
وعن الصلاة معه شيئا فشيئا ، حتى انقطع
لماله دواما .

ولما اقتفده النبي ، وسأل عنه أخبروه
بشأنه ، وانقطاعه لما شئته بعيدا في جنبات
الوادي ، فأرسل إليه الرسول حامل الصدقات
يجري ، منه بركة أمواله التي كانت مصداق
عهده ، وكانت دعوة الرسول إلى ربه .

فاستبدت به الدنيا ، وغلبته على عهده ،
ونفى ما كان يدعو إليه من قبل ، وراوخ
مع حامل الصدقات مرة وأخرى .. ثم قال له
أخيرا : ما هذه إلا جباية .. يريد أن الزكاة
تحصيل للبال بالإكرام ودون استحقاق
مشروع .

فانظر إلى الرجل : ما بين حشية وضحاها ،
يتعبد على دينه ، ويكفر بنعمة ربه ، ويتبجح

زكاة أمواله ، فلم يقبلها منه ، وقال له : ما كان لي أن أقبل شيئا لم يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم حاول كذلك في عهد عمر ، فقال له مثل ما قال أبو بكر ... وانتهت حياة حاطب ابن نطية ، وخلف دنياه لغيره ، وخرج منها على نفاق أرداه في جهنم عالما فيها مع الخالدين المعذبين .

ولو أن الرجل كان وفيا بعهده لله لكان في مقام غير هذا .

ولكن الله أحبه نفاقا في قلبه إلى يوم يلقي ربه بسبب ما كان من خلفه لوعده الله ، ومن كذبه على رسول الله ، فبما حاده عليه ، فانظر إلى قيمة الوفاء بالهد ، وإلى خطر التذرفيه !!

• • •

هذا - وقد يما عرف التاريخ من العرب أكثر ما عرف من سوام في صيانة العهد من الخيس فيه ، حتى لو اقتضام الوفاء بالعهد تضحية بالأموال ، والأنفس .

غير أن العرب في جاهليتهم أسرفوا في تشبثهم بالوفاء ، إذ توسعوا في مفهومه ، حتى جعلوا منه حصية لقبية ، أو لحليف في خير اعتدال ، واستباحوا إراقة الدماء ، وفاء بالهد كما - زعموا - ولو دون سبب لقتال .

(ح) ولكن النبي أبي أن يقبل منه شيئا ، بعد أن حكم الله في قضية هذا المارق . والله يحكم لا معقب لحكمه .

ولماذا لم يقبل الله توبة هذا الخاطيء ؟ ولم يقبل الرسول منه معذرتة وزكاته ؟ مع أن الله غافر الذنب ، وقابل التوب .

يبدو أن طوية هذا الرجل من أول أمره كانت غير مظهره ، وشاء الله أن يكشف له حقيقة نفسه ويكشف للرسول وللؤمنين ما خفي عليهم في واحد من أقرب الناس إليهم . وليضرب الله المثل به في فضيحة المتنصين للإسلام ، وأن في الناس من يعبد الله على حرف ، حتى إذا أصابته فتنة انقلب على وجهه وخسر دنياه وآخرته .

ولعل من حكمة الله في رفض المعذرة ، والإعراض عن توبته لدى الرسول أنها لم تكن توبة من قلبه ، وإنما هي كذلك بخادعة أمام القوم ، حتى تخفف عنه اللاتمة والمذمة يوما ، ولا يكون مرة لذويه ، كما يكون الحسار في شأن من لم يحاول تدارك خطيئته ، ولو ربا .

وفي هذا عبرة للؤمنين الصادقين ليتعاشوا هروا دنيا ، ويكونوا على شكر الله أحرص من التعلق بالمال ، والضيقة في سبيل الله ، الذي يهب لمن يشاء ، ويمنحه من يشاء .

حاول الرجل في عهد أبي بكر أن يقدم

بلى ، شهدنا ، أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا
عن هذا غافلين ، ١١

فيكون من مقتضى الفطرة الإنسانية المعتدلة
أن نستجيب لما ذكرنا الله به ، وأن نقى به
حبا في الله ، وتقديراً لفضله ، وخشية منه ،
والقائما لرضوانه ، وموازاة لدعوة رسله .

٢ - ولكن الإنسان ظلوم لنفسه ، جهول
بمسئوليته ، إنا عرضنا الأمانة ، تكاليف
الدين ، على السموات والأرض والجبال ،
فأبين أن يحملنها ، وأشفقن منها ، .

لم تنبأ تلك المخلوقات العظيمة لقبول
التكاليف ، وقصرت طبيعتها مع ضمايتها
عن الصلاحية لحل أمانة الدين .

وكان هذا إباء وخوف من التصغير فيما
عهد الله به إليها ، وحلها الإنسان ، بفطرته
المتبينة ، ومواقفه المستعفة ، وبما عرفه
من طريق الرسالات النبوية ، ثم تخلف
عن تمام الوفاء بهذا العهد ، فكان ظلوما
لنفسه ، جهولا بمسئوليته .

٣ - وهذا ثالث - قطعه الله على نفسه
للجاهدين في سبيل الله - بأموالهم وأنفسهم :
ما استطاعوا - أن يكون جزاؤهم الجنة
في - سنة من عجة ربهم - يستبشرون بنعمة
من الله وفصل ، وأن الله لا يضيع أجر
المؤمنين - الذين استجابوا لله والرسول
من بعد ما أصابهم القرح - هنا الجهاد -

وكانوا يفاخرون بذلك في ندواتهم ، وفي
قصيدهم ، وخطبهم .

ولما جاء الإسلام متكفلا بصلاح دنيائنا
وتهذيب أخلاقنا كان طبيعيا أن يختار من
صالحى الوفاء ما يلائم وجهته ، ويندج في منهجه
وأن يعتبر هذا الوفاء المعتدل بالعهد النافع
أصلا من أصول الأخلاق .

بلى وكنا من أركان العقيدة ، ينهض عليه
قوام الدين الحق .

فإن الإيمان المراد بالله ، وبما أنزل على رسله
لا يبدوا أن يكون وفاء بما عهد الله إلى عباده
من توحيدهم ، والأخذ بأحكامه ، وأخلاقه ،
وسائر توجهاته في حياتنا الدنيا . وتركوا
لمبدأ الوفاء بالعهد بين شعب الإيمان .

عن القرآن كثيرا يذكر العهد ، وبالدعوة
إلى صيائه من الفدر به ، وبإثناء المستطاب
على الموفين بهدم إذا ما هموا .
وانظر تجميد للقرآن بسطة في بيان العهد
التي يمينها ، وبقرها في تشريحه .

١ - عهد أنزل ، أخذه الله عباده ، حين
كانت الإنسانية في عالم الأرواح ، أن يدينوا له
وحده بالربوبية ، ويذكرهم به بعد وجودهم
ليكونوا على علم بما سلف ، وعلى وفاء
بما علموا وهم في عالم الأشباح . وإذا أخذ
وبك من بني آدم : من ظهورهم ، خديهم
وأشهدهم على أنفسهم أنفس ربكم ؟ قالوا :

أن الناكث العهد لا يعتبر من أهل العهد ، يريد أهل الإيمان .

وقد عهد الله في تشرجه لنا أن يأخذ كل ناقض العهد بجريره ، كما صنع مع اليهود قيا حرف عنهم كثيرا حتى جهل عليهم لعنته ، وكرو تهديدهم بنفضه ، فبما نقضهم ميثاقهم لعنام ، وجعلنا قلوبهم قاسية .

إلى كثير من آياته التي تثير الرعب لدى كل ذي قلب يمي ، فن نكث فإنما ينكثك حل نفسه . . . ولا يحجب المكر السيء إلا بأعده .

ومع ما تبين من شأن العهد وخطره عند الله فإن بعض الأمة يفرق بين العهد ، والوعد وينظر إلى ما في العهد من توثيق والتزام كعقود المعاملات مثلا وإلى ما في الوعد من حوادة لا تبلغ مبلغ التوثيق والاستيثاق ، وجعلوا إجحاد الوعد مستحبا لا واجبا ، وخلف الوعد مكروها لا محرما .

فإذا وعدت صدقك بالزيارة فالوفاء بمثل هذا مروءة تليق بالمسلم ، والخلف « بين لا يبلغ مبلغ الإثم ... وهذا كلام عقول فيما يكون نادرا وغير متعمد .

أما إذا كان دأبا للرجل أن يخلف وعده فهذه هي قضية المناق التي حذونا منها الرسول في قوله - وإذا وعد أخلف .

وليس من العهد المطلوب وفاؤه ، ولا من

ومتاهب الطاعة - الذين أحسنوا منهم ، واعتقوا ، أجر عظيم . . إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون في سبيل الله ، فيقتلون ويقتلون ، وهذا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعده من الله ، فاستبشروا بيمينكم الذي مايمنه به - بعهديكم ، ووفائكم مع الله بما عهد إليكم - وذلك هو الفوز العظيم . . لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة - في بيعة الرضوان يوم الحديبية سنة ست من الهجرة - فلم ما في قلوبهم فأزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا .

قتلك عهود بين الله وعبيده ، والله يتعهد لحلفه فيها بالوفاء ، جزاء على وفائهم .

وفي مجموعها يقول الله تعالى : « وأوفوا بعهدي ، أوف بعهديكم ، وإياي ، فارهبون » .

وقد اتسع مفهوم العهد المتشود في تشريع الله حتى جعل منه كل عهد صالح نلزمه فيما بيننا ، وأوفوا بعهدي الله إذا ما حدثتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها . . وأوفوا بالعهد ، إن العهد كان مستولا .

وكذلك تقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الإيمان في المؤمن إذا وعد أوفى وأن من علامات النفاق في المرء أنه إذا وعد أخلف . وأنه لا عهد لمن لا وفاء له : أي

الإسلام ... وما يُفتى عليه

للأستاذ عبد الكريم الخطيب

هناك ظاهرة تكاد تكون حقيقة واقعة ، وهي أن القضايا التي تتحرك بالدين ، وتسمح بشريعته وأحكامه ، يدخل عليها كثير من المذهب والوعن ، على حين يقدر أولئك الذين يذهبون بها هذا المذهب ، فيلقون عليها ظلالاً من الدين ، ويضمون بين يديها ، وجراد مرور ، غثوم بخاتم الدين ،

موسوم بأحكامه وتعاليمه . هؤلاء ، يقدر أن ذلك شفيح لا يرد عند الناس ، وأنها بهذا الشفيح ستغزو القلوب ، وتمسك الناس من مقاومتهم ، ولكن الأسريجي . أبداً بعيداً عن هذا التقدير ، بل وأخذوا اتجاهات مضادة له في أغلب الأحوال ... وذلك أن للنفس البشرية نفرة بطبيعتها من كل أمر يلغها

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

الوعد المقتضى للمدق أن يكون في باطل ، أو إضرار بالغير كالتمهيد بالعدوان على الغير أو التحالف على ماس بالوطن أو الاتفاق على ارتكاب جريمة خفية أو المشاركة في أي تقيصة ينكرها الدين ، أو يأبأها عرف الناس ، ومروءتهم .

والأردلون من الناس يحسبون التعاقد على شيء من هذه المنكرات يقتضيهم الوفاء به في حرف الأبطال والرجولة ، والصدقة .

وهذا خلط كخلط أهل الجاهلية فيما سلف وهي خصائص دينية ، يأبأها الإسلام على أمه وغير أمه ... كما يحرص على الوفاء الجدي بين أمه ، ومع غير أمه وأنت ترى في قصة حاطب التي تعلق بها آيات الموضوع أخذاً

له بالعدة ، وحرماناً من قبول الرجل في عدله المسلمين ، وتسجيلاً لبشاعة مرفقه وتلاجه بما وعد الله ورسوله ليكون الوفاء بالعهد وبالخير دائماً نصب أعيننا وسياجاً لحياتنا ومظهراً لسانياً بلجاجة المسلمين أكثر من سوامهم ، فهم أولى بذلك الكمال ، كما قرر الرسول في قوله إنا قوم لا يصلح في ديننا الفس . حتى لو شئنا نقض عهد مع غير المسلمين وجب أن نخبرهم من قبل وألا نأخذهم على غرة ، فإن ذلك من تمام الوفاء واحترام العهد ، حتى في ساعة نقضه لسبب ما ، وإما تخاف من قوم خيانة فأنبذ إليهم على سواء . فاطرح لهم هدم على علم . إن الله لا يحب الخائنين .

عبد الكريم الخطيب السبكي

على غير الوجه الذي ، وترقبه منه ..
 فهو مثلا .. تنفر من الهزل في مواقف الجد ،
 وتنفر من الجد بطلاعا في مواطن الهزل ..
 وليس كالهزل بالدين - وأمره كله جد - حين
 تجري بين يديه تفاهات الحياة كلها ، وحين
 يتحرك على مسرحه صغير الأمور وسفاهها .
 صنيع أولئك الذين يعرضون الدين في كل
 سوق ، ويبيعونه بكل عرض ، وبأي ثمن ،
 وحسن أن يلتفت الناس إلى الدين ،
 وأن تعلق أبصارهم وقلوبهم به ، وأن يعرضوا
 أنفسهم وأعمالهم عليه ، وأن يردوا موارد
 أمورهم ومصادرهم عليه .. فهذا من شأنه
 أن يقيم في النفوس وازعا ، وأن يجعل الدين
 فيها سلطانا ، فتتصم به من أن تغفل ،
 أو تضل ، أو تنفذ .. إذا فازتها شهوة ،
 أو تسلطت عليها فتنة ؟
 ولكن ماذا يرد إلى الدين من أمور الناس ؟
 وماذا يستقى فيه الدين من شئونهم ؟
 والمضمومين ا

أما مع الرجل الآخر فإنك منه في حضرة
 إنسان يحمل مسئولية الحياة كإنسان ،
 ويتحمل تبعاتها كرجل .. إنسان جدير بأن
 يؤثر أثره في الحياة ، وأن يكون أهلا لإرث
 هذا القلب الكريم : خليفة الله ، في هذا
 الكوكب الأرضي اثم إنه لا فرق بين أن يكون
 ذلك السلطان الذي يملك وجود الإنسان ،
 ويشل إرادته - سلطانا دينا ، أو اجتماعيا ،

ولك أن تأخذ الجواب على هذا من نفسك
 حين تسأل هذا السؤال : ماذا ترد من أمورك
 أو تعرض من شئوك على ذوى الرأي
 والنصيحة من ثقاتك وخلصائك ؟
 أتركهم - إليهم في صغير أمرك وكبيره ؟
 وأطلب الرأي عندهم في ظاهر شئوك
 وخفيها ، وفي جليلها وحقرها ؟ أم تترك
 تواجه الحياة برأيك ، وتصححها بما يدلك عليه

وإذا ذكرنا أن الديانات - والديانات
الساوية خاصة - إنما جاءت لتفك الإنسان
من أسر العبودية بجميع صورها وأشكالها
عبودية - الأوهام والخرافات - عبودية الجهل
والهوى - عبودية الجبارة والظلمة من ملوك
وسلاطين - عبودية الفقر والحاجة - وذلك
لتقيم في الحياة إنسانا سوى الإنسافية - حر
الإرادة ، مستنير العقل ، سليم الوجدان ،
صحيح العقيدة ، مستقيم الطريقة - إذا ذكرنا
ذلك من أمر الدين ، ومن رسالته في الحياة ،
ومقامه في الناس - كان لنا أن نتكرر كل ما يحل
إلى الناس باسم الدين ، ليسوقهم سوق الأنعام
إلى مفارات وكوف ، وطبة مظلة ، لا يرون
فيها إلا قطع الظلام ، تتحرك في أحشائها
المفرحات من الأشباح والخيالات !

وإذا صح ما يقال من أن القانون للإنسان ،
وليس الإنسان للقانون . . أو كما يقول
السيد المسيح : « إنما السبت للإنسان ،
وليس الإنسان السبت » - فإنه يصح -
بل يجب - أن يقال : إن الدين للإنسان ،
وليس الإنسان للدين . . فالدين - في صميمه -
إلا قانون سماوي ، لا يأنى الباطل من بين يديه
ولا من خلفه . . تنزيل من حكم حميد . .
غايته حماية الناس من أنفسهم ، ومن هدران
بعضهم على بعض . . فهو الرحمة الراحمة

أوسياسية ، ما دامت آثارها واحدة ،
في ضمور الشخصية ، وفي اغتيال ذاتية الإنسان ،
وقتل المعالم الأصيلة فيه .

وليس هناك من سلطان أقوى وأقدر
من سلطان الدين في أخذ النفوس إليه
وحملها على الولاء له ، والالتحاق لحكمه ،
والاستسلام لسلطانه . . ومن هنا كان الدين ،
رسالة الأنبياء ، الذين تخبرهم الله عن عباده ،
واصطفاهم لأداء هذه الرسالة الكريمة الخطيرة ،
لأنهم لم تمسك بها يد حكيمة موجهة بحكمة الله
وقدرته لتحول نورها الوضئ إلى نار ،
لا تبقى ، ولا تنور . . فما أكثر ما أحرقت
الديانات السايوية - بله غير السايوية - أهلها ،
بعد أن ذهب رسولها ، وقام عليها من بعده
أقوام لا تدع نفوسهم لحقيقة الدين ،
ولا ترتفع مداركهم إلى مطالع جلاله ، وبهائه
وحكمته ، حيث تتمثل حقائق الدين
في خوارطم ، وتتشكل في حقولهم ، أمانا
شائمة من القوى المستبدة المتألمة ، مضروبة
بالجهل والهوى ، أو مدموخة بالكيد
والتضليل ، وبهذه الحبال المفضولة باسم الدين ،
والمنصرفة على حسابهم يسكون مخائق الناس ،
ويقرضون عليهم باسم الدين سلطاما قاهرا
مستبدا ، يهضى عليهم أنفاسهم ، ويسلبهم
إرادتهم ، ويشل حركات حقولهم ، فلا يملكون
- مع الدين - من أمرهم قليلا ، ولا قطمورا !

أو سهو ، أو إكراه ، وما أهدر آثارها
إلا لأنها وقعت على غير إرادة الإنسان ،
وإلا لأنها جاءت بعيدة عن مشيئته ، وعلى
غير تقديره وتكثيره ١١

وسمجة نبي الإسلام كلها قائمة على بناء
المجتمع الإسلامي على هذين الأمرين :
العقل والإرادة ... العقل السليم ، المصنوع من
شوائب الهوى والهمال ، والإرادة الحرة
المنطلقة من هذا العقل السليم المدرك ... فلقد
عاش الرسول الكريم حياته كلها بين أصحابه
بإنسانيته كلها ، وببشريته جميعها ، يستشير
ويشار عليه ، وليس ذلك إلا ليقم في المجتمع
الإسلامي هذه الحقيقة ، وهي أن يعيش
الناس بمقولم ، وبإرادتهم ، وألا يتخلوا
عنهما لأحد . حتى ولا لني . فإن المسلم لمطالب
حين يزل على أمر النبي أن يصحب معه عقله
وإرادته ، ليكون لتعليمه بها سلم به .
مفهوم عنده ، وأثر حامل في كيانه ، ليقوم
لهذا الأمر بما ينبغي له من احتفاء ووفاء .
وموقف صريح من الخطاب ورضى الله عنه في
صلح « الحديبية » أشهر من أن تذكره .

قول هذا القول في وجه تلك الوجوه التي
تقف بإساحة الدين ، مستجيبة ، ملحة
في الاستجداء ، لتعمل عليه كل أمر من
أمر الحياة ولتضع بصماته ، على كل شأن
من شئون الناس ... ١

التي تنزل من السماء كما ينزل الغيث على الجديب
فيهبز ويربو ، ورفقت من كل زوج يجمع
والإسلام - بحق - هو دين الإنسان ...
الإنسان في أكل كآلامه ، وأكرم منازل ..
والإنسان عقل وإرادة . وتعاليم الإسلام
كلها قائمة على العقل والإرادة معاً ... عقل
الإنسان العاقل ، وإرادة الإنسان المرید ...
عقل مقاييس العقل السليم ، وعلى منطقته جاءت
أحكام الإسلام ، وأحكمت تعاليمه . وعلى
الإرادة الحرة ، والاختيار المطلق قدرت
أوامره ونواهيته ...

ومن أجل هذا كانت « النية » مقطوع كل
قول أو عمل ، يصدر من الإنسان المسلم ...
وفي هذا يقول النبي الكريم : (إنما الأعمال
بالنيات ، وإنما لسكل امرئ ما نوى) ..
فلا حساب في الإسلام عن قول أو عمل
إلا بالنية التي تصحبه ... وليس لنية منطلق
إلا من إرادة حرة عتارة ... وليست الإرادة
إلا عن عقل يدرك ، ويقدر ... ولهذا يقول
النبي صلوات الله وسلامه عليه : « وقع من
أمتي الخطأ والفسيان ، وما استكروا
عليه » ... وهذا ما تفسر إليه الآية الكريمة
في قوله تعالى ، وقد دعانا - سبحانه - إلى أن
ندعوه به : « وبنا لا تؤاخذنا إن نسينا
أو أخطأنا » ... فما أسقط الإسلام هذه
الأعمال والأقوال التي تقع عن خطأ

له من الدين بشاهد ودليل ... وإذا بالدين
ينطلق من بين أيديهم في كل اتجاه ويندفع
في كل سبيل ... وإذا به يلهث وراء رواد
الفضاء من روس وأمريكا ، وإذا به يتعلق
بأذيال المراكب المصعدة إلى الكواكب ،
يفتي مكانها فيما أحل الله وما حرم ... وكان
الأرض قد ضاقت فلم تتسع لهم فراحوا
يفلونه - بلا مقابل - لسان السماء .

وبلية ليس يصد لها بلية أن يزج بالدين
في هذه الشئون التي هي من غاصة شأن
الناس ، وغاصة أمورهم ، والتي هي داخلة
في اختصاص « الوظيفة » الإنسانية ، بل
في صميم هذا الاختصاص ، الذي لا يسبح الدين
لنفسه أن يتدخل فيه ، أو يقتصب شيئاً منه .
فلقد خلى الدين - والإسلام بصفة خاصة -
بين الناس وبين الحياة ، يعالجون شئونهم بما
عندهم من ذكاء واستعداد ، وليس للدين
في هذا المجال الفسيح الذي يسع الحياة كلها
إلا قوة واحدة : هي أن يتحرك نشاط
الناس في غير بنى ولا هودان .

وعن هذا الإيمان بحق الإنسان في الاستقلال
بوجوده ، والحياة مع ذاته ، وفي الاتقاع
الكامل بمقله ، وخبراته ، وتجاربها - من
هذا الإيمان كان قول الرسول الكريم لصحابته
من أهل المدينة : (أتم أعلم بشئون دنياكم) :

فلقد استهوى هذا البدع كثيراً من النفوس
الصغيرة ، التي تصب أنها بهذه « الوظيفة »
تكون شيئاً ، وأنها بهذا التطفل تجعل لها سلطاناً
هل الناس ، وتقيم لها وزناً في الحياة ، وحتى
كان الناس لا يتحركون إلا بإشارتهم ،
ولا يأخذون أو يدعون إلا من أمرهم ...
وهؤلاء لو علموا حقيقة وجودهم ، وواقع
حالم لأروا أنهم أهون هواناً من « نيم » ..
تلك القبيلة التي وماها الشاعر بقوله :

ويقتضى الأمر حين تقيب تيم

ولا يستأذنون وم شهود
فما كانت الحياة لتتظر إشعارتهم ،
أو تسمع لقولهم .

ولا نحسب أن هذه الظاهرة هي وليدة هذا
العصر أو أنها من دعوة من الأحداث الكثيرة
التي نجمت فيه ، بل هي قائمة في كل عصر
وفي كل أمة ، وفي محيط كل دين ... فلكل
عصر أحداثه وجديده ، ولكل عصر علاؤه
وأدهيائه وطفيليوه ١١ .

ولكن الذي يلفتنا من هذه الظاهرة اليوم هو
أنها قد اتسعت دائراتها ، وكثر المتنافسون
فيها ، وإنما تكون عليها ... من كل جماعة
ومن كل قبيل ١١ فما يبرز في أفق الحياة شيء
الاتداهي له الأدهياء ، وإلا تلتفاه بهم بالغم
وبالبدن - من يحسن ومن لا يحسن ... كل
يحاول أن يجره إلى الدين جراً ، وأن يحسب

إليها قسراً ، ويقع فيها إقصاء ، دون أن يكون له في كثير منها ناقة ولا جمل - كما يقولون :
وقل أن كان الدين يدخل معركة من تلك المعارك ثم يخرج منها سليماً معافى ، بل كان دائماً أبداً يخرج مثخناً بكثير من الجراح ، فلا يراه الناس - في غبار تلك الفتن ، إلا شاة الوجه ، مقبر الأديم . . إذ يرون ما بين يديه الدين بأيدي رجاله المحسوبين عليه ، يدمه الدين بأيدي رجاله والمضامين إليه أيضاً ؛ حيث يتجه به بعضهم يمينا ، على حين يتجه به آخرون شمالاً ، وبينما يذهب به بعضهم شرقاً ؛ يذهب به آخرون غرباً ، أو شمالاً ، أو جنوباً .
وبين هذه الاتجاهات المختلفة يمشي المسلم ذاتع البصر ، كثير التنفث ، لا يدري أى اتجاه هو الصحيح . . القائم على سمع الشريعة ، المستقيم مع وجهة الدين ؛

وتعظم المصيبة ، ويتضاعف البلاء حين ينجلي غبار هذه المعركة ، بعد زمن - طويل أو قصير - ثم يتفحص الناس فلا يجدون للدين مكاناً فيما نشب فيه الخلاف ، ودار حوله القتال . . إذ لم يكن للدين موقف قتيضه طبيعته ، وتستدعيه شريعتة فيما اختلف فيه المختلفون ، وتقاتل عليه المتقاتلون ، وإنما هي أمور من حساب الحياة خاصة . ومن شئون الناس خاصة لم أ

ولن لا يعرف حقيقة الدين ، ولا يعلم

وكان صلوات الله وسلامه عليه قد أشار عليهم بتأبير النخل على صورة رأما ، فامتثلوا أمره فيه ، وكان ذلك جلياً على غير عادتهم ، وكانت نتيجة هذا أن جاء الثرودون ما اعتادوا وفرة ، وجودة

وما نحسب هذا الحدث إلا من تدير من السماء ، ليتأكد حق الناس في ضروب من الاستقلال في التفكير والعمل ، لينشطوا حيناً ويصيبوا أحياناً ، وهم في خطتهم وحواهم مسكون بدمام الحياة ، ماثون أيديهم منها ، ومن وجودهم فيها .

وفي كل مرة كان يدخل الدين فيها على الناس من غير باب ، وفيما ليس له كان يقع البلاء ، وتعظم الفتنة ، وتحول أحوال الناس ، وتقلب أوضاعهم ، ويضطرب تفكيرهم ، وإذا هم في وجه عاصفة هوجاء ، وعلى ظهر حيرة لا يدرون معها ما باتون وما يذرون .

وتاريخ الإسلام محدثاً حديثاً طويلاً حزيناً عن تلك الممارك التي أشعل فتيلها أصحاب الأمواء والفتن ، باسم الدين ، وشبوا حرامها تحس رايته ، فأكلت ما أكلت من قنوى المسلمين ، المادية والمعنوية ، وخلفت وراءها دخاناً كثيفاً ، ظل منعقداً في سماء الإسلام قروناً عداً ولا تزال بعض آثاره قائمة إلى اليوم .

وفي هذه الممارك جميعها كان يساق الدين

هذه جزئية صغيرة من جزئيات الحياة ،
كان لها هذا الأثر المزلزل المدمر في الحياة
الروحية للجنم الإسلامي ، ولا زال كثير
من الناس وفي قلوبهم مرض منها إلى اليوم !
إنها - على صغرها - أشبه بالجرثومة الخبيثة
تتسبب في جسم سليم فتهدمه عدما ، وتأتى
على بنيانه بين هدية وخماما .

ومل تفعل هذه الجرثومة فعلها في هذا
السكان العظيم إلا لأنها غريبة عنه ، مناقضة
لطبيعته ؟ كذلك تلك الهنات الصغيرة من
حوارض الحياة حين تتدس على الدين ،
وتتحرك في كيانه . إنها أشد فتكا به ،
وتضيما له من تلك الجرائم الخبيثة ،
التي تسلط على الأجسام الحية القوية .
تفسد نظامها ، وتبطل عملها .

وافطر قضية السفور التي اضطرب المفتون
فيها كثيرا وأمر الدين فيها لا يخرج عن الدهوة
إلى العفة ، وعدم التبذل ، والظهور في مظهر
الفطنة والإغراء . . .

وليست قضية السفور وحدها هي التي
صدمت رموس المسلمين زمانا ، وأصابهم
منها ما أصابهم من دوار ، وذبول من الدين
ومخوف منه . بل إن لهذه القضية أخوات
كثيرات ، ولدت في هذا العصر ، حيث
كثرت واردات أوروبا وأمريكا من مخترعات
العلوم ، ومحدثات الفنون . . . فكان هناك

حدوده ، وهو يحسن الظن بحملة « البخور »
في محارب الدين ، وينظر إلى هذه القضية
من جميع أطرافها - له أن يدهش ويعجب
ثم لا عليه إذا هو اختلق بهذه المقولات
المتناقضة في أمر واحد ، وضاق بها صدره
ثم لا عليه إذا هو جعل يسأل نفسه أو يسأل
الناس : أى دين هذا الذى تقوم فيه
المتناقضات ، وتعيش في ظله المتضادات ؟

ما هذا ؟ وماذا يفعل المتدين في مثل هذا
الموقف إذا هو أراد أن يأخذ بأمر دينه ،
ويستقيم على شريعته . . في أهله وولده . . ؟
إنها حيرة . أو قل كانت حيرة في يومها ،
انتهت بكثير من الناس إلى أن ينضوا
البصر عن الدين في هذه القضية لا يأخذون
بجلاله أو حرامه فيها . لا استخفافا به ،
وإنما هو إسقاط لتلك الحجج المتضاربة ،
وعدم التحويل على أى منها بل لقد اندفع
بعض الناس إلى أكثر من هذا فصرخوا
النظر من الدين في كل أمر ، وفي كل شأن ،
ولو كان من صميم الدين إذ تزهت عقيدتهم
فيه ، وساء رأيهم في موازين أحكامه ،
حين امتحنوه في هذا الأمر لجاء إليهم
« المفتون » بهذه المتناقضات المتضادات
من الآراء . . .

الدين من هذه الدنيا ، ويعيشون مع دنياهم
بلا دين !

ولما أن يكون الدين - كما قلنا - إشارة
مضيئة من السماء تكشف للناس معالم الطريق
وتقيمهم على الجادة ، فلا يتصادم الناس
في موكب الحياة ، ولا يتقاتلون ! وفي هذه
الحال يمكن أن يجتمع الدين والدنيا على
وفاق ، وأن تهتف الحياة بالدين حين تعبر
على الناس السبل ، فتجد في أضوائه الهدى
والنجاة !

...

ثم ماذا ؟

لا شيء إلا كلمة ألقى بها في آذان أولئك
المتناقضين المتهاككين على التحكك بالدين ،
الضارين في وجهه بكل شيء - أن دعوا الناس
والحياة ، فهم أهل بشوتهم ، ولا تزحوا
طريقهم إلى دين الله الخالض وإلى حقائقه
المشرقة الصافية بهذا النشأ الذي تسوقونه
إليهم باسم الدين ، وتحملونه على ظهره ...
فهم يظفرونهم أهدى سبيلا ، وأنوم طريقاً
إلى دين الله ، وإن يكن منكم في هذا المقام
خير قدمونه لهم فهو الصمت ، والصمت
الطويل ... ورحم الله امرأ قال ففهم ،
أو سكك فلم ؟

عبد الكريم الخطيب

في دائرة الدين أحاديث كثيرة مقتعبة عن
كل جديد .. في « السينما » و « الراديو » ،
وفي التصوير والنحت والنقش وغيرها حتى
ما يتصل بألوان الطعام والشراب وأدواته ،
والزى وأشكائه .. ففى كل شيء من هذه
الاشياء وأمثالها كان لأصحاب « الفتيا » وقفة
حادة صارمة ، تدفع الناس دفعا عن هذا
البلع الجديد .. ثم لا يلبث التيار الجارف
أن يكر هذا المد الرسمى ، ويغمر السهول
والوديان ، ويجرف فيما يجرف هؤلاء
« المفتون » بغير علم ، ويدخل عليهم ديارهم
من كل باب ونافذة !

وتصور المسألة على أن معارك قد كانت
بين الدين وبين هذه الأمور .. ثم قدر بعد
هذا ما يبق فى قلوب الناس وفى مشاعرهم
من جلال الدين وهيبته ، بعد أن يشهدوا
برأياته تسقط واحدة بعد أخرى فى كل معركة
يجوزها مع الحياة !

أمران لا ثالث لهما يمكن يضر عليهما
هذا الوضع بين الدين وبين الحياة !

لما أن يكون الدين شيء ، والحياة شيء
آخر .. كل منهما يسير فى اتجاه ، لا يلتقيان
فيه أبدا .. وإذن فلا بد من أن يستمر بينهما
هذا الصراع إلى أن يقتصر أحدهما ، فيبتلع
الدين الناس ودنيام معا ، أو أن يهلى الناس

المرونة في اللغة العربية

للأستاذ عبد الحميد حسن

باسم (ود الألفية بعضها إلى بعض) أى
تغيير ضبط الكلمة كما فى عنق وشعر
ورغيف بكسر الراء ، ونجد غير ذلك من
مظاهر المرونة اللفظية .

والى جانب ذلك نجد مرونة معنوية
كالتضمين والتغليب ونسابة حروف
الجر بعضها عن بعض وانجاء والاستعارة
وغير ذلك .

وهناك ظاهرة أخرى فى اللغة نشأت عن
اختلاف لهجات القبائل ، فقد تفاعلت هذه
اللهجات وامتزجت ونشأت عنها مرونة لغوية
تقسم بالوان من النطق وأنواع من الضبط
الإعرابى وتحديد صيغ الكلمات وضبط
حروفهاى الفعل الثلاثى ومضارعه ومصدره ،
وفى جوع التكسير ، ويشيع فيها أن يكون
لكلمة الواحدة ألوان من المعانى التى قد
تباعد إلى حد واضح . والذى ساعد على
كل ذلك هو اختلاط القبائل بعضها ببعض
وتجمعها فى مواسمها وأسواقها الخاصة
والعامة . وقد نشأ من هذا التجمع
امتزاج اللهجات واستقرار أسسها لفظاً

سأعرض فى هذا الموضوع بإيجاز
لخصائص اللغة العربية وما فيها من مرونة
ومسيرة للتجديد . وأتابع فى هذا العرض
مراحل اللغة العربية فى نشأتها ونموها واتساع
نطاقها وتسجيل قواعدها وتدوين كلماتها .

(المرحلة الأولى) فى العصر الجاهلى :

وقد نشأت اللغة العربية ، فى هذه المرحلة ،
فى كنف الخطرة وفى رحاب الصحراء الممتدة
الآفاق ، وتابعت الخطا فى النمو والتهديب
والاستقرار فى حرية وبعد عن القيود التى
تحد من حركة الفكر ، أو تقيد الجهاز
الصوتى فى انطلاقه ، مع تجنب ما عسى أن
يضر من النطق من وهوة الحروف
أو تزاحمها بسبب تقاربها أو تباعداها ،
فقد أرسل العرب منطقهم على بحيمته فطلب
على هذه العصاب بفتح الظواهر اللغوية .
ولذا نجد فى اللغة العربية الإدغام والإعلال
والإمالة وامتزاج الحروف المتماثلة أو المتقاربة
والنحت والتقريب بين الحركات فى مثل
(الحمد لله) بضم الدال أو كسرهما ، ونجد
أيضاً ذلك البحث المعروف فى علم الصرف

قد نزل القرآن الكريم مسيراً لما شاع في هذه اللهجات من مظاهر ، وذلك تيسيراً على الناطقين حتى نجد كل قبيلة ما يطاوع لسانها . وفي الحديث الشريف (أن القرآن أنزل على سبعة أحرف) والمراد بالأحرف أوجه مختلفة من الأداء تباين ما درج عليه العرب ، وتحتل فيها خصائص اللغة العربية ولهجات العرب وأصاليهم في النطق وفي طرائق التعبير ، وهي التي نجدتها في وجوه القراءات التي سجلتها الروايات الصحيحة المتواترة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ، وهي مطابقة لقواعد اللغة العربية ، فإن هناك شروطاً ثلاثة يجب أن تتحقق في القراءات القرآنية وهي :

١ - أن توافق اللغة العربية ولو من وجه .

٢ - وأن توافق رسم أحد المصاحف المبنية .

٣ - وأن يصح سندها .

فالقراءات إذن سجل للغة العربية الصحيحة التي يمكن أن نحتذيها ، وهنا يبرز سؤال وهو : هل لنا أن نقيس على وجوه القراءات القرآنية في أي وجه من شيعتها ؟ وسنرى الرأي في هذا حيننا ننظر فيما وصل إليه علماء اللغة من أصول القياس وقواعده حيننا سجلوا للغة وقواعدها ومفرداتها وطرائق الاشتقاق

وأصلها ما عصفنا وأخفنا على . الألسنة والأصماع . ونجزم من ذلك ما يشبه اللغة المشتركة التي حوت كثيراً من خصائص اللهجات بما اتخذ منه العلماء فيما بعد معايير اتسمت بالمرونة في ضبط الكلمات والمباريات ضبطاً نحوياً وصرفياً وفي تحديد معانيها لغوياً .

ونجد في إطار هذه المرونة مرونة أخرى تختلف درجاتها في الشيوع والكثرة والقلّة ، ولكنها جميعاً بما ارتضاه العرب أو فريق منهم ، أو بما ورد على لسان أحدهم . ولقد كان للعلماء الذين دونوا اللغة وقصدوا لها القواعد في هذه الناحية ، مواقف تشعبت فيها آراؤهم واختلف موازينهم وتباينت طرائقهم .

وإن الخصائص التي نراها في هذه المرحلة هي المرونة والتنوع في الكلمات والمباريات لفظاً ومعنى ، ولكنها تلتقي جميعاً عند غاية واحدة هي التي تتحكم في كل ذلك ، وهي المعنى والوصول إليه ، فالعرب يقصد إلى المعنى أولاً ، ولا يضيره أن يختلف النطق أو تتنوع الوسائل أو تنقسم الطرائق في الضبط والتعبير .

• • •

(المرحلة الثانية) بعد الإسلام ونزول

القرآن الكريم :

وفي هذه المرحلة نجد استقرار الأوضاع اللغوية وإقرار الصافي من لهجات العرب ،

بضبط كتاباته وعباراته وتفسيرها . وقد دام هذا إلى أن يتبعوا كلام العرب في شعرهم ونثرهم وأن يثبنوا خصائصه وما يمكن أن تخضع له من قواعد وأصول صرفية ونحوية ولغوية .

وحين نظروا في هذا التراث اللغوي وجدوا أنه يختلف في خصائصه كثرة وقلة ؛ فنه المترد والغالب والكثير والقليل والأقل ، والتادرو والخاذ وقد رقوا أمام كل هذا بقلوب وجوه الرأي ، وكانوا في ذلك طوائف ، فمنهم :

١ - البصريون الذين يقسمون في القياس ولا يميزون قاعدة إلا إذا توافرت الشواهد التي تدعها ، وكانوا لهذا يؤولون الشواهد التي تعيد لها الطرد أو أكثر ، أو يخطئونها .

٢ - ومنهم السكوفيون الذين كانوا يكتفون بالشاهد الواحد فيستنبطون منه القاعدة ، ويميزون اتباعها والقياس عليها . وكان بعض رجال هاتين الطبقتين البصرية والكوفية يؤيدون رجال الطبقة الأخرى في آرائهم في كثير من المسائل .

وقد استمرت هذه الطبقات تشكل الفراءة النحوية والصرفية واللغوية ، ويضيف اللاحق إلى ما جاء به السابق ، حتى أتت الطبقتان مباحث على النحو والصرف ، وكان ذلك في نهاية القرن الثالث الهجري ، والذين

وتفرع الكلمة إلى صيغ مختلفة . وحسبنا هنا أن نقول : إن قراءات القرآن الكريم هي صورة صادقة من لهجات العرب ومن مظاهر المرونة التي نستطيع أن نتخذ منها أساساً للتيسير التطبيقي في اللغة ، وسنداً لها تنشد من سعة في الذخر اللغوي ومرونة في التعبير .

وهناك حقيقة ثابتة ولها دلالتها في استعداد اللغة العربية لاسكل جديد يوافق ما وصل إليه العلماء من آراء ، وهي أن الإسلام قد امتدت رفعت ، وشملت أقطاراً واسعة ، وأن العرب بعد الإسلام قد خرجوا من جزيرتهم إلى آفاق فسيحة واختلطوا بشعوب لها طرائقها في التفكير وفي مظاهر الحياة ، ومع ذلك كله لم تقف اللغة جامدة أمام هذا الجديد بل سايرت الحياة صابرة طبيعية ، واتسمت للمعاني الجديدة الشرعية والفنية وللأصطلاحات النفسية والنحوية وغيرها ، ونظرة مابرة في اللغة بعد الإسلام توضح هذا .

• • •

(المرحلة الثالثة) وهي مرحلة التعليل والقياس والاستنباط والتسجيل :

وقد بدأت هذه المرحلة حين اهتم الباحثون بدراسة القرآن وتعرف أساليبه والصناية

المكتبات في أنحاء العالم ، ومنها ما تبه الباحثون والعلماء في نهضتنا الحاضرة إلى قيمته ومكانة مؤلفيه فشرعوا في إعداد الصدرة لتحقيقه ونشره ، وسيكون لهذه المكتبة شأن في التحقيق والتحصيل ، وربما كان لها أثر في التغيير والتعديل .

والذي أريد أن أبرزه في ميدان البحث هو أن هذه الكثرة من آراء علماء اللغة هي سند قوي لما نقصد من مرونة تساعد على التوسع والتجديد ، ولما تطلع إليه من تيسير يعين على فك الأغلال عن كثير من الكلمات والعبارات ، وعلى رد الاعتبار لطائفة من مفردات اللغة تعيش على حافة الحياة اللغوية أو بمنأى عنها وهي تلتبس القبول وتزحف أن يطلق مرارحاً ويرخص لها بالدخول في الإطار اللغوي ، لكي تأخذ طريقها في خدمة الفكر والثقافة ، وتكون دليلاً على مرونة لغتنا العربية التي أثبتت على توالي الأحقاب وتباين الحلقين بها ، أنها وسعت صدرها الجديد الذي يوافق ذوقها وتمززه الأشباه والنظائر من كلام العرب ، وتسانده خصائص اللغة وآراء علماءها ولهجات قبائلها .

(البحث بقية)

عبد الحميد حسن

جاءوا بعد ذلك لم يضيفوا إلى هذا التراث جديداً في أصوله الأساسية .

وفي خلال تدرج هذه الطبقات البصرية والكوفية ظهر المذهب البغدادي حين أفتشت بغداد في صدر الدولة العباسية ، وأصبحت مقراً لحلفائها ، وعكف رجال هذا المذهب على البحث في اللغة وقواعدها ، وعلى النظر في آراء البصريين والكوفيين وترجيح بعضها على الآخر ، وكانت لهم في ذلك آراء كونوا منها مذهباً أخذ مكانه بين غيره من المذاهب . وفي خلال ذلك أيضاً نشأ مذهب رابع في ذلك القطر العربي الجديد في الأندلس وإلى جانبه المغرب ، وكان لعلماء هذين القطرين كذلك آراء في اللغة وقواعدها لها وزنها والاعتداد بها .

وبهذا كان التراث اللغوي الذي خلفه علماء هذه المذاهب اللغوية ثروة غنية بأنواع كثيرة من الآراء التي تتعلق بالمرونة وثبتت دعائمها ، وقد سجل الباحثون فيه كل صغيرة وكبيرة ، ولم يتركوا رأياً إلا سردوه مفصلاً تفصيلاً دقيقاً وذكروا منه ما اتفق فيه العلماء وما اختلفوا فيه وما اضرده أحدكم وما يترجح بين القول والرفض أو بين الإجازة والمنع . والمكتبة التي يبحث في اللغة وقواعدها لا حصر لها ، ومنها ما أتت عليه أحداث الزمن ومسته أيدي الضياع ومنها ما لا يزال في زوايا

جماعة الإخوان الصفا

للأستاذ محمد عوفاني الخزامي

أثرهم في تطوير القصة على لسان الحيوان

تمهيد :

أولاً : قبل أن نتحدث عن الدور الذي لعبه إخوان الصفا في تطوير القصة على لسان الحيوان في اللغة العربية وإخراجها من المضامين الأخلاقية والاجتماعية التي تمثل في حكايات كتاب «كلياته» و«دمنه» إلى مضامين فلسفية في كتابهم «رسالة الحيوان» وقف برهة لتلقي نظرة عابرة على تاريخ نشأة هذه الجماعة والأهداف التي كانت تدعو إليها من طريق نشر رسالتها في البيئة الإسلامية في القرن الرابع الهجري تلك الرسائل التي أحدثت دوياً هائلاً في توجيه التيار الفكري الإسلامي مدة هذه الحقبة من التاريخ .

١ - أصل اسم «إخوان الصفا» وهل اقتبس من «كلياته» و«دمنه» :

وقد وردت لفظة إخوان الصفا في اللغة العربية من قديم في شعرها ونثرها ، فنصر الجاهلي ردد شعراً قول أوس بن حجر يذم طفيل بن مالك الملقب ب«علاءب الأسة» :

لمرك ما أمي طفيل بنفسه

بني طائر إذ ثابت الخيل تدعى
وودع إخوان الصفا بقردل

بمركم يخ الوليد المفسزع
ومن ذلك أيضاً قول أبي حنك البراء بن ربهى الفقي :

أحمد بنى أمي الذين تتابعوا
أوحى الحياة أم من الموت أجمع

بشانية كانوا ذؤابة قومهم
بهم كنت أعطى ما أشاء وأمنع

أولئك إخوان الصفا رزتهم
وما الكف الا إصبع ثم إصبع

وقد روى أبو حيان في كتابه «الأدب والإنشاء» الصدائقة والصدوق والبيت الأخير

وجعله ثالثاً لبيتين آخرين لم يذكرهما أبو تمام ولم يذكر أبو حيان كذلك اسم الشاعر فقال :

وقال شاعر :

لمرك إني بالخليل الذي له
على دلال واجب فنجع

في قصة الجماعة المطبوعة سبباً في تسمية جماعة
إخوان الصفا فإن إخوان الصفا جرت عاداتهم
على أن يأتوا بالمثل لكل فكرة يسألونها
ويعرضون لها بالبحث في رسائلهم ويغسر
هذا سرائرهم بقصة الجماعة المطبوعة التي
سردوها في الرسالة الثامنة من القسم الثاني
من رسائلهم ، وإن أؤيد هذا الفهم إذ أن
التركيب (إخوان الصفا) قديم وقد سبق
الشعراء الجاهليون ابن المقفع إلى استعمال
التركيب (إخوان الصفا) كما أسلفنا وكل
ما هنالك أن جماعة إخوان الصفا حينما قلوا
قصة الجماعة المطبوعة في رسائلهم وتصرفوا
في مفزاها استأنسوا بهذا التعبير الذي ورد
في هذه القصة فاتخذوه رمزاً للاتحاد
والتعاون والاتفاق .

تلك المفاهيم التي كانت تربط بعضهم
ببعض برباط وثيق من المحبة والإعلاء
ومحواطهم بسياج متين من السرية والكنان
وإذا قلنا إن تركيب إخوان الصفا في قصة
الجماعة المطبوعة هو الذي أوحى لهم باختياره
اسمًا لجماعتهم فعلياً إذن أن نلتصم لكل
تركيب يرادف هذا التركيب في المعنى أصلاً
اقتبسنا منه كلمات إخوان الصدق وإخوان
الوفاء وإخوان الحفاظ وكلها وردت في اللغة
العربية نقرأ وشعرا غير أنهم يقل أحد بذلك
ومهما كان من أمر فإن ما ذكرته في هذا

ورئي بالملوك الذي ليس نافي
ولا ضارئ لقصداته امتنع
أولئك إخوان الصفاء وذهبت
وما الكف إلا أصبح ثم أصبح
وجاءت كلمة إخوان الصفا أيضاً في نصوص
غير جاهلية شعراً ونثراً فن الشعر ما أنشد
الزبدى :

إلا أن إخوان الصفاء قليل
فهل لى إلى ذاك القليل سبيل
فمن الناس تعرف غمهم من سمينهم
فمسكل عليه شاهد ودليل
وورد نثراً قول عبد الله بن المقفع في باب
الجماعة المطبوعة من كتاب كلياته ودمته : « قال
دبعلج الملك لبديا الفيلسوف حدثني أن
وأبى إخوان الصفا كيف يتبدى تواصلهم
ويستتج بعضهم بعضاً » قال الفيلسوف :
إن العاقل لا يعدل بالإخوان شيئاً فالإخوان
هم الأعداء على الخلق كله والمؤاسون عند
ما يشوب من المكروه ومن هنا اختلف
الباحثون في صلة هذه التسمية : « كلياته
ودمته » لابن المقفع فذهب فريق ومنهم
المششرق الأنجليزى « جوفه زهر » إلى أن
هذا الاسم قد اقتبس مما جاء في قصة
الجماعة المطبوعة .

وفريق آخر ومنهم الباحث العربي أديب
هباسى يننى أن يكون ورود هذه الكلمة

وهو « فيلو » وكلمة « صفا » تقابل الشطر الثاني من الكلمة وهو « سوفيا » وعلى ذلك يكون معنى الاسم (عجب الحكمة) وهو رأى يقوم على الحسد والخيال ويقول الباحث العربي أديب عباسى معلقا على رأى المستشرق دى فو : « إن هناك رأيا آخر لإخوان الصفا أنفسهم فى أصل التسمية فقد جاء فى الجزء الرابع من رسائلهم ما يأتى :

« وإنما سمينا رسالتنا هذه رسالة السحر ليستدل إخواننا على الأسرار الخفية وليكونوا إذا بلغوا معالى العلوم ذوى غنى عن الحاجة إلى من سواهم فى جميع ما يحتاجون إليه من أمر معيشة الدنيا فإذا وصلوا إلى هذه المرتبة صح لنا أن نسميهم بإخوان الصفا » . ويقول أديب عباسى « فإخوان الصفا كما يعرفون أنفسهم فى رسائلهم هم جماعة حذقوا علوم الدين والدنيا معا واستغنوا بها عن الحاجة إلى من سواهم ، وهذا الرأى قد يكون أقرب إلى الحقيقة وتوقيده نصوص كثيرة وردت فى رسائل إخوان الصفا فنما قولهم « ينبغي أن نبين كيف يكون تواصل إخوان الصفا وكيف تكون معاونة بعضهم بعضا فى طلب معيشة الدنيا ومنها أيضا قولهم فمكذبا ينبغي أن يكون تعاون إخوان الصفا فى طلب صلاح الدين والدنيا وذلك أن معاونة الأخ ذى المال للأخ ذى العلم

الجمال ما هو إلا مجرد فروض عليية على دراستى رسائل إخوان الصفا وخلاصة ذلك كله أن التركيب (إخوان الصفا) معروف فى اللغة العربية من العصر الجاهلى ولكن اتخذ هذا التركيب اسما لجماعة معينة لها أهداف خاصة هو الجديد فى الأمر وهذا لا يبنى أنه غير مألوف فى التعبير اللغوى ولا أنه مقتبس من مصدر معين مثل كالية ودمنه .

٢ - سر تسمية إخوان الصفا :

لفظ الصفا فى اللغة العربية يدل على التصاق والمودة والمحبة وجاء فى لسان العرب الصفير والصفاء بالـ « ف » قيسر الكندر وصفوة كل شئ . حاله من صفوة المال وصفوة الإغاء والصفوة بالكسر خيار الشئ وخلاصته وما صفا منه « وعلى ضوء التخريج اللغوى يكون إخوان الصفا هم الأصداقاء الذين تجمعهم المودة والإغاء ويقول المستشرق الانجليزى « جولدزير » : (إن أعا الصفا حسب الاصطلاح العربى تعنى الذى صفه نفسه وخلاصته سريره كقولهم « يا أعا المروة » وهو رأى عمل وإن كان ليس قاطعا ويقول المستشرق الفرنسى « دى فورما » لهذه التسمية صلة بكلمة « فيلسوف » التى ترد فى اصطلاح الفيلسوفين غوربين فكلمة « أخ » تقابل الشطر الأول من كلمة « فيلسوف »

لفظ البناء فتوهم أنه بمعنى المكان في حين أن ابن تيمية يقصد من قوله « قريبا من بناء القاهرة » قرب الزمان لا قرب المكان إذ من المعروف أن مدينة القاهرة قد بدأ في بنائها جوهر الصقلي قائد المماليك لدين الله الفاطمي في عام ٣٥٨ هـ . فتكون جماعة إخوان الصفا قد قامت قبل ذلك أو بعد ذلك بقليل .

٤ - زعماء إخوان الصفا .

اختلف المؤرخون في أسماء مؤسسى هذه الجماعة . وقد ذكر أبو حيان التوحيدى في كتابه « الإمتاع والمؤانسة » أسماء خمسة منهم وذلك في معرض الحديث عن سيرة زيد بن الرقاعة وهو أحد زعماء هذه الجماعة فيقول : « وقد أقام بالبصرة زمانا طويلا وصادف بها جماعة جامعة لأصناف العلم وأنواع الصناعة مهمهم أبو سليمان محمد بن مصر البستى ويعرف بالمقدس وأبو الحسن على بن هارون الزنجباني وأبو أحمد المهرجاني والموفى وغيرهم فصحبهم وخدمهم » .

وعلى الرغم من ذلك فإن الغموض لا يزال يكتنف شخصية زعماء « إخوان الصفا » بحيث كان من الصعب الوصول إلى معرفة أسمائهم والاعتماد إلى معرفتهم .

٥ - طبقات جماعة إخوان الصفا :

تسكون جماعة إخوان الصفا من أربع طبقات وهي في ذلك ذات صبغة صوفية واضحة

بما له ومعاونة الأخ ذى العلم للأخ ذى المال بعلمه في صلاح الدين والدنيا جميعا كمثل رجلين اصطحبا في الطريق في مغارة أحدهما يصير ضعيف البدن معه زاد ثقل لا يطيق حمله والآخر أقوى البدن وليس معه زاد فأخذ البصير بيد الأعمى يقوده خلفه وأخذ الأعمى ثقل البصير لحمله على كتفه وتوأميا بذلك الزاد وقطعا الطريق ونجموا وعوردها إلى دقائق العلوم والحكم والآداب ويختلف ألوان الثقافات ونسنتج من هذه النصوص أيضا أن مذهب جماعة إخوان الصفا كما يدل عليه اسمهم بنى على المواساة والأخوة وتعاون بعضهم مع بعض في أمر المعاش والمعاد .

٣ - نفاعة إخوان الصفا .

أجمع المؤرخون على أن جماعة إخوان الصفا قد نشأت في أواخر القرن الرابع الهجرى في مدينة البصرة ويقول أديب عباسى « الغريب أن ابن تيمية دون باقى المؤرخين الذين وقفنا عليهم يذكر أن رسائل إخوان الصفا صفت قريبا من بناء القاهرة فإذا صح هذا الزعم فإنه يرجح أن يكون مركز هذه الجماعة القاهرة وتكون جماعة البصرة فرعا منها » .

ويبدو أن الباحث العربى قد التبس عليه

الطبقة الأولى :

نيف على الحسين من عمره ينفرد في سلك
الموجودات المجردة ، ويرتق إلى مقام
العلمين وعالم الشهود فيرى حقائق الأشياء
على ما هي عليه كالملائكة المقربين وفي هذا
المقام يكون الإنسان في رأى جماعة
إخوان الصفا قد بلغ فوق الطبيعة والشريعة
والناموس .

٦ - نظام جماعة إخوان الصفا

في مجالسهم :

كان إخوان الصفا يستقون اجتماعاتهم سرا
لا يعرف مكان انعقادها ولا زمانه إلا أعضاء
الجماعة فقط ويقولون في ذلك ، ينبغي لإخواننا
أيدم الله حيث كانوا من البلاد أن يكون
لهم مجلس خاص يجتمعون فيه أوقات معلومة ،
لا يداخلهم فيه غيرهم يتذاكرون فيه علومهم
ويتجادلون فيه أسرارهم وينبغي أن تكون
مذاكرتهم أكثرها في صلح النفس والحس
والحسوس والعقل والمعقول والنظر والبحث
في الكسب الإلهية ويستفاد من كلام إخوان
الصفا أنهم كانوا لا يسمحون الغير بالدخول
في محالهم إلا بعد التأكد من أحواله
وسيرته وذلك من طريق الاختبار ويقولون
في ذلك ما نصه :

« ينبغي لإخواننا أيدم الله حيث كانوا
في البلاد إذا أراد أحدهم أن يتخذ صديقا

وهي تتألف من شبان تتراوح أعمارهم
ما بين خمسة عشرة سنة وثلاثين سنة تنشأ نفوسهم
على الفطرة وهم الذين يدهون في الرسائل
بالإخوان الأبرار حيث إنهم في مرحلة
النشأة والتعلم ويجب عليهم الانقياد
لأساتذتهم والانصياع لأوامرهم دون مناقشة
أو جدل .

الطبقة الثانية :

وهي تتألف من رجال أعمارهم بين الثلاثين
والأربعين يتلقون الحكمة ومهمتهم رعاية
الإخوان ومساعدتهم وهم الذين يطبق عليهم
في الرسائل بالإخوان الأخيار الفضلاء .

الطبقة الثالثة :

وهي تتألف من أفراد يتراوح سنهم بين
الأربعين والحسين ويسمح لهم بمسرفة
التوايس الإلهية وشرائح العالم المقدسة
معرفة تطابق درجاتهم وأنهم أصحاب الأمر
والنهي وهم الذين يسمون في الرسائل بالإخوان
الفضلاء الكرام وكان لهم الدور الرئيس
في تأليف الرسائل والعمل على نشرها .

الطبقة الرابعة :

وهي الذين تزيد أعمارهم على الحسين وهي
أعلى مراتب السلوك التي يمكن الوصول
إليها إذ يعتقد إخوان الصفا أن الرجل إذا

وسموا رسائله إخوان الصفا وخلان الوفاء وكتبوا أسماهم وبشوا في الرواقين وذهب قوم إلى أن إخوان الصفا يتحدون من نسل علي بن أبي طالب عليه السلام وكانوا يدعون إلى مذهب الفتيحة وقال آخرون إنهم من متكلمي المعتزلة في العصر الأول إلى غير ذلك من الأقوال التي لا تزال ماثراً للبحث والنقد لدى الباحثين ولكل دليل يؤيد وجهة نظره على ضوء ما استنبطه من آراء إخوان الصفا في رسائلهم ويقول المستشرق بارتولد في وصف هذه الجماعة : إن إخوان الصفا جماعة من المفكرين الأحرار ظهوروا في البصرة في القرن الرابع الهجري وأن اتحادهم يشبه بالجمعية الماسونية .

وقد قبلت دعوة إخوان الصفا بهجوم ضيف من قبل عتاقهم من المفكرين المسلمين من أمثال أبي سليمان محمد بن بهرام المنطقي الهجستاني من معاصريهم الذي يصفهم بقوله :
« تعبوا وما أغنوا ونصبوا وما أجدوا
وحاموا وما وردوا وضوا وما أطروا
ونسجوا فهللوا ومشطوا فظفلوا ... ومن
أمثال الإمام الغزالي الذي جاء بهدم وطن
في طبعهم ، وغيره من الفلاسفة والعلماء »

محمد غفراني مراسلي

المدرس بجامعة الأزهر والإسكندرية

مجدداً مستأنفاً أن يحتجب أحواله ويترك أخباره ويحجب أخلاقه ويسأله عن مذهبه واعتقاده ليحل محل يصلح للصدقة وحناء المودة وحقيقة الأخوة أم لا ؛ لأن الناس أقوام طبائهم متغايرة خارجة عن الاعتدال وطوائهم ودينة مفسدة ومذاهبهم مختلفة حائرة .

٧ — أهداف إخوان الصفا :

اختلفت الآراء وتضاربت الأقوال حول مذهب إخوان الصفا والهدف الذي كانوا يرون إليه من دعوتهم بين قاصد ومادح وليس هنا مجال استعراض تلك الآراء ومناقشتها وإنما نشير إلى بعضها لنعطي للقارئ صورة إجمالية عن جماعة إخوان الصفا وأهدافهم والباية التي أنشأوا جماعتهم من أجلها .

وقد كشف أبو حيان التوحيدي عن غاية إخوان الصفا بقوله : « كانت هذه العصبة قد تألفت بالمشورة وتضافت بالصدقة واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة فوضعوا بينهم مذهباً زعموا أنهم قربوا به الطريق إلى الفوز برضوان الله والمصير إلى جنته . وصنفوا خمسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة علماً وعملياً وأفردوا لها فهرستا

مِنْ نَحْوِ تَجْمَعِ الْجَوَاشِ

مَلَكَ الْأَفْرَادِ لِلْأَرْضِ وَمَنَافِعُهَا فِي الْإِسْلَامِ لِمُؤَسَّسِ مُحَمَّدٍ السَّائِقِ

وفي سورة النحل في شأن قرون وقومه:
«كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعَيْونَ - وَزُرُوحٍ
وَمَقَامٍ كَرِيمٍ - وَفُتِحَتْ بَيْنَهُمَا جَابُوتٌ
كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ» .

فلما كان الفتح الإسلامي ودخل الناس في
دين الله أفواجا لأنهم وجدوا شريعة صحيحة
مصدقة لما بين يديها من الشرائع السالوة
بأنية لا هادئة فأقرت نظام الملكية وختنتها
وأقرمتها بما شرع من الأحكام التي جاءت
لحفظ الأموال وحماية الملكية وأصبحت
الأرض بعد الإسلام بخصة من خصال .

لما أرض أسلم عليها أهلها فهي مبقاة على
ملكهم الأول لا ينافيهم فيها أحد وإما
أرض فتحت صلحا فهي على ملك أهلها
وعليهم دفع ما ترضى به شروط الصلح
في رقابهم وأرضهم .

ولما أرض فتحت عنوة ومن على أهلها بها
في أرض مكة فهي باقية على ملكهم .

ولما أرض فتحت عنوة وقسمت بين
الفاطحين فهي ملك لهم خاصة بهم وبذرائعهم
من بعدهم كأرض خيبر .

بما لا يمتري فيه أحد أن الأرض كانت
ملكيتها موزعة بين الأفراد ، في جميع
المصور ، مع اختلاف الدول والديانات ،
يتوارثونها ويتبادلون الملك فيها ، حسبما
تقضى بذلك شرعهم وظلمهم التي يسبغون
عليها .

ففي سورة الكهف : واضرب لهم مثلا
وجلين : جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب
وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زروعا .

وفي سورة نون : «إنا بلوناكم كما بلونا
أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين» .

وفي سورة الأحزاب : «وأورثكم أرضهم
وديارهم وأموالهم» .

وفي سورة صبا : «لقد كان لسبأ في مسكنهم
آية : جنتان من عيين وشمال» .

وفي سورة الشعراء في شأن عاد : «واتقوا
الذي أمركم بما تعبدون - أمركم بالنعام وبذنين
وجنات وعيون» .

وفي شأن نوح : «: أتركون فيها ههنا
أهنيئ - في جنات وعيون - وزرورح ونخل
طلحها عظيم» .

وهو وعثمان على الثلث والرابع فهو يعمل به إلى يومك هذا رواه بن ماجه قال البخاري وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزعمون على الثلث والرابع وزاد على عليه السلام وسعد بن مالك وابن مسعود وهمر بن عبد العزيز والقاسم وهروة وآل أبي بكر وآل همر قال وطائل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عند الله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلم كذا قال الشوكاني وقد ساق البخاري في صحيحه عن السلف غير هذه الآثار ولعله أراد بذكرها الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم الخلاف في الجوار - خصوصا أهل المدينة ثم قال وأجابوا عن الأحاديث الفاضية بالنبى عن المزارعة بأنها عمولة على ما إذا اشترط صاحب الأرض فاحية منها مميته - وهو ما يدل عليه الحديث الآتى :-

ص ٢٣٣ منه عن رافع بن خديج قال : (كنا أكثر الأنصار حقلنا فكنا نكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ففناها عن ذلك فأما الورق فلم ينهنا أخرجه) وفي لفظ كنا أكثر أهل الأرض مزدوجا كنا نكرى الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض قال فربما يصاب ذلك وقسم الأرض ورثا تصاب الأرض ويسلم ذلك فنحننا فأما الذهب والورق

وإما أرض فتحت حنوة ولم يقسمها الإمام بين الفاتحين بل استبقاها ملكا للدولة أو لبيت المال كما فعل عمر بسواد العراق في رأى أئمة من الفقهاء .

وإما أرض فتحت حنوة وتركب بأيدي أهلها ملكا لهم كما كانت من قبل على أن يدفعوا خراجها لبيت المال كسواد العراق على رأى الحنفية .

وإما أرض بقيت بأيدي ملاكها من المشركين الذين هم في ديارهم لم يظهر المسلمون عليهم فهي على ما نقضى به فظلمهم وقوانين دولهم التي تحكمهم والمتبع للأحاديث والآثار وما دونه المقباء على اختلاف مذاهبهم تسعفه النصوص الكثيرة التي تشهد بأن الأرض ومناقصها مملوكة للأفراد ويخرج منها باجماع على وقول لم يشذ عنه أحد على مر العصور واختلاف الأمم والديانات وسنجزىه ببعض ذلك حتى لا يطول بنا الختام ونخرج عن القصد .

الأحاديث والآثار الواردة في هذا المبد : نكتفي هنا بالنقل من كتاب منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار لأنه محبوب على أبواب الفقه فيسهل الرجوع إليه .

جاء في كتاب المساقاة والمزارعة ص ٢٣١ جزء خامس من نيل الأوطار : وعن طائوس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر

لم ينفه عنها وقال لأن يمنع أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما ورواه أحمد والبخاري وابن ماجه وأبو داود وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر بأن يرفق بعضهم ببعض ورواه الترمذي ومحمد بن وهب بن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرقها أخاه فإن أبي فليسك أرضه) أخرجه والإجماع تجوز الإجارة ولا تجب الإجارة فعلم أنه أراد التنبؤ .

ومن باب الإجارة ص ٢٤٨ من الجزء الخامس من نيل الأوطار :

ومن أنس لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء فكانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم نصف ثمار أموالهم كل عام ويكفروهم العمل والمؤنة - أخرجه - قال البخاري وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالقطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافه عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جعدا الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم .

قال الشوكاني وحديث أنس فيه دليل على جواز إجارة الأرض التي هي مملوكة لأفراد

ظلم يكن يومئذ - ورواه البخاري - وفي لفظ قال إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيات وإقبال الجداول وأشياء من الورع فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كرى إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس - وفي نيل الأوطار (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة : رجل له أرض ورجل منح أرضاً ورجل أكرى أرضاً بذهب أو فضة) أخرجه النسائي وأبو داود بإسناد صحيح عن أبي رافع في ص ٢٢٦ منه عن سعد بن أبي وقاص بأن أصحاب المزارع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسكرون مزارعهم بما يكون على السواق وما - مد بالماء بما حول التنبؤ لجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك فنهاهم أن يسكروا بذلك وقالوا أكرؤا بالذهب والفضة ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وما ورد من النهي المطلق عن المخاطرة والمزارعة يحمل على ما فيه مفسدة كما بينته هذه الأحاديث أو يحمل على اجتنبها ندبا واستحبابا فقد جاء ما يدل على ذلك فروى عمر بن دينار قال قلت لو تركت المخاطرة فأنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقال أن أصلهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم

أبو حنيفة لا بد من إذن الإمام وعن مالك يحتاج إلى إذن الإمام فيما قرب مما لأهل القرية إليه حاجة من مرعى ونحوه ويمثله قاله الهادي .

ومن باب الناس شركاء في ثلاث وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل الماء أو اختلفوا فيه ص ٢٥٨ وما بعدها من نيل الأوطار . جزء خامس .

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يمنع الماء والنار والكلا) رواه ابن ماجه وعن أبي خراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والكلا والنار) رواه أحمد وأبو داود ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه وثمنه حرام .

وما سقناه من الأحاديث والآثار يدل على أن الدلالة على أن الأرض ومناقصها مملوكة للأفراد يقتضون بها بكل وجوه الانتفاع يزدهونها أو يزدعون أو يعمرون حتى كان لم أن يطلوها وإن كان ذلك مكروها لما ورد من النهي عن إضاعة المال . كان ذلك في عصر النبوة ووقع عليه إجماع الصحابة والتابعين ونفهاء الأمصار في جميع العصور .

محمد السادس

لأنصار كما هو نص الحديث) بنصف الثمرة الخارجة منها في كل عام .

ومن كتاب إحياء الموات ص ٢٥٥ وما بعدها من نيل الأوطار جزء خامس :

عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أحيا أرضاً ميتة فهي له) رواه أحمد والترمذي وصححه وفي لفظ : (أحاط حاططاً على أرض فهي له) رواه أحمد وأبو داود ولأحمد مثله من رواية سمرة وعن سمي بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق) رواه أحمد وأبو داود والترمذي . قال العلماء : (والعرق الظالم من غرس ، أو زرع أو بني أو حفر في أرض غيره بغير حق ولا شبهة) وعن أسير بن مفرس قال أنبت النبي فبايعته فقال : (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له) قال : فخرج الناس يتعادون يتخاطون رواه أبو داود قال الشوكاني الأرض الميتة هي التي لم تقصر شبيه حمارتها بالحياة وتعطيلها بالموت والإحياء أن يعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد فيحياها بالسقي أو الزرع أو الغرس ، أو البناء فتصير بذلك ملكاً كما يدل عليه أحاديث الباب وبه قال الجمهور وظاهر الأحاديث أنه يجوز الإحياء سواء كان بإذن الإمام أو بغير إذنه وقال

حق الفقراء في أموال الأغنياء

للأستاذ الدكتور إبراهيم اللبّان

التي استخدمتها الأديان السماوية كملاص لهذه المشكلة عصوراً طويلة قبل ظهور الإسلام فهي هل سمعها لم تستطع استئصال الفقر من جذوره بل لم تمنح بمجموع المعوزين إلى مستوى الحياة الإنسانية الكريمة ، نظراً لأن فكرة الإحسان لم ترتفع في عصر من عصورها إلى درجة الإلزام ، بل بقي الأمر فيها موكولاً إلى شعور الأضياء في أداء ما يقضى به هذا الشعور حيال الفقراء وهو شعور يمارسه الحب الطبيعي للبال والنفور من بذله ، مما كان سبباً في عجز الإحسان عن النهوض بحل مشكلة الفقر ، فلما جاء الإسلام وفرض الزكاة ، حقاً ثابتاً لازم الأداء من أموال الأغنياء للفقراء اعتبر ذلك تطوراً في علاج مشكلة الفقر ، لوحظ فيه تلاقى أسباب النقص التي قصبت بالإحسان عن حلها ، فقد غدت الزكاة في المجتمع الإسلامي حقاً مطالبا به لأصحابه ، وأصبحت الدولة مسئولة عن تحصيله وتوزيعه ، وأصبح هذا الحق محمداً معلوماً ، آثاره في علاج معكلة الفقر ليست وقفاً على المسلمين بل تتعداهم إلى من يستظلون براية الحكم الإسلامي من غير المسلمين .

هذا البحث تقدم به سيادته لئلا يترجم الجمع في دورته الأولى ، وضع فيه موقف الإسلام من مشكلة الفقر والطريق الذي سلكه في علاجها ، ومدى ما كان لذلك من تأثير على تفكير الأمم الأخرى بالنسبة لملاص هذه المشكلة في العصور التي تلت ظهور الإسلام إلى عصرنا الحاضر .

استهله ببيان نشأة مشكلة الفقر كنتيجة طبيعية لوجود طبقتين في المجتمع الإنساني ، إحداهما تحيا في بجموحة النسيم ، والأخرى يكاد يقضى عليها شظف العيش ، الأمر الذي دفع الناس منذ أقدم العصور إلى التفكير في حل لهذه المشكلة كانت بعض صوره قاسية أما أغابها فكان يحمل طابعا إنسانيا قوامه شعور الرحمة الذي لم يخلل ذمة النفي من التطوع لانتشال الفقير من حوة البؤس والفاقة ، إلى أن جاء الإسلام فتطور هذا الحل بحيث جعل له من المقومات والأسس ما يكفل له النجاح في علاج هذه المشكلة .

ومما ذكره في توضيح ذلك قوله : إذا كانت كلة التطور تعني الانتقال من حال إلى حال ، فلكي تتصور تطور الإسلام لملاص مشكلة الفقر ، نبداً من فكرة الإحسان

رأس المال قلة وكثرة الدولة لا تملك رفع مقاديرها حتى تظل كما كانت على كفايتها في سد حاجات الفقراء المتطورة . كان لابد من التفكير في مورد آخر يساند الزكاة في مهنتها الاجتماعية . وخاصة بعد تدفق الأموال على كبريات المدن الإسلامية على أثر اتساع نطاق المتح و ظهور طبقة الأغنياء أصحاب الملايين في الوقت الذي لم يخل فيه المجتمع الإسلامي من طبقة أخرى لا يغطي دخلها كل حاجاتها . وتوجهت أنظار كثير من مفكرى المسلمين إلى أموال الأغنياء للأخذ منها زيادة على الزكاة القدر الذى يساعد على دفع غائلة الجوع والحرمان عن الفقراء . بل رأى فريق منهم برطامة أبى ذى الضفارى أن يؤخذ من هذا المال الزائد عن حاجة أصحابه لى ينفق هذا القدر في سد حاجات الفقراء والمحوذين . وصدح أبو ذى بالدهوة لهذه الفكرة في خلافة هنان بن حنان ، وبذل كل ما يملك من جهد في سبيل نشرها ؛ فاعتبرت دهوته لها أول حركة اشتراكية إسلامية . ثم جاء من بعده ابن حزم ، ولحد فكرتها محمداً وإفياً بهيث جعلها صالحة لأن تكون تشريعاً منظماً قادراً على البقاء . واعتبر ذلك منه تشريعاً لضريبة الدخل في الإسلام

ثم عرض في كلامه لشخصية ابن حزم ومنهج في البحث المتين عن منهج العقلاء .

ثم بين أثر الزكاة في تطور التشريع الاشتراكي في الغرب ، فذكر أن الغربيين أدركوا عدم كفاية الإحسان في حل مشكلة الفقر وجرم التشريع الإسلامى الزكاة في موارد ومصارفها ، فلجأوا إلى محاكاته ، بفرض ضريبة اجتماعية مقدرة على حسب المستويات قوم الدولة على جبايتها وتوزيعها على المستحقين وتقوم هذه الضريبة على أساس الاعتراف بحق الفقراء في أموال الأغنياء ، وبحرور الزمن طورت فكرتها بظهور ضريبة الدخل بمصانها الواسع وقدرتها على مجابهة جرثومة الفقر ، فهذا التشريع الضريبي الذى ظهر في بريطانيا وتجاوز حدودها حتى وصل إلى أمريكا والذي يبدو في أساسه الاقتباس من تشريع الزكاة الإسلامى ، يمكننا القول بأن فرض الزكاة في الإسلام لم يكن تشريعاً عاصوا وإنما كان تشريعاً لتطوير الأوضاع الاجتماعية التى تتصل بالفقر في محيط الإنسانية ، ظهر في البيئة الإسلامية ثم لم يلبث أن تخطاها إلى العالم بأسره فأضاء نوره للفكرين الطريق إلى الأوضاع الاشتراكية الحديثة . وبذا يكون الإسلام قد أحدث ثورة اشتراكية كبرى تأمى بها كثير من أم الأرض في علاج مشكلة الفقر .

وتكلم عن ضريبة الدخل في الإسلام . فذكر أن الزكاة لما كانت محدودة ترتبط بمقدار

وإليك نصوص هذه الأدلة من الكتاب والسنة والآثار مع تعقيب السيد الباحث عليها ودأبه في التجديد الذي أتى به ابن حزم وأثر هذا التجديد في العصر الحاضر . ثم النتيجة التي انتهى إليها في بحثه من أن الضريبة التي تلجأ إليها الدولة لمكافحة الفقر وتوفير المال اللازم للخدمات الاجتماعية ، تعتبر ضريبة إسلامية ، مكية للزكاة في سد حاجات الفقراء المتنوعة . وفرض هذه الضريبة وتحصيلها من صميم دهوة ابن حزم التجديدية .

المؤلف :

ويمكن أن تقسم الأدلة التي استند إليها ابن حزم إلى قسمين رئيسيين :

القسم الأول : الأدلة المستمدة من الكتاب والسنة .

والثاني : الآثار المروية عن كبار الصحابة والتابعين الذين يرون هذا الرأي .

الكتاب الكريم :

يقول ابن حزم مستدلاً على صحة رأيه السابق الذكر : (رمان ذلك قول الله تعالى : « وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ») .

وقال تعالى : « وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجباو ذي القربى والجبار الجنب والمساكين وابن السبيل » .

فأوجب الله حق المساكين وابن السبيل وما ملكه اليتيم مع ذي القربى .

الآخرين يفهمه للنصوص في حدود الطاقات الإنسانية لأنه يرى أن هذه النصوص ما جاءت إلا لتنظيم الحياة الإنسانية ، وهو حين يقرأ النص لاستخلاص حكمه تكون عينه مفتوحة على ما تصبج به البيئة الإنسانية من فقر وبؤس وأذى ويسر وغير ذلك مما له ارتباط بهذا النص . وفي ضوء هذا المنهج كانت محاولته إيجاد حل إسلامي يقضى بها ثباتاً على مشكلة الفقر . فصعد إلى تحديد مظاهر هذه المشكلة وحصرها في الجوع والعري وقلة المساكن (وليس كل عصر مستواء) .

ثم استخلص من النصوص تشريعاً يحجب بمقتضاه من أحوال الأغنياء فوق الزكاة ما يساعدها على اختفاء هذه المظاهر من حياة المجتمع . وجعل تنفيذ هذا من الواجبات التي تصطلع بها الدولة بحيث يصبح من مهمتها في الإسلام :

١ - توفير الغذاء الكافي للفقير .

٢ - تحقيق السكن الضروري له .

٣ - ضمان حصوله على القياس الذي يقيه برد الشتاء وحرارة الصيف . وقد أساط هذا التشريع بكل ما يكفل له النجاح من إلقاء تبعة تنفيذه على الدولة ومن تحديد موارده المالي وأبواب إنفاقه . ثم تقدم به في شجاعة لا تنال بما كان متوارثاً من أنه لا يجب في مال الأغنياء حق سوى ما أوجبه الزكاة . وأيده بالأدلة التي تثبت صحته ، فهو قبل كل شيء فقيه ومحدث .

وافترض الإحسان إلى الآخرين وذى القربى والمساكين والجار وما ملكك اليمن - والإحسان يقتضى كل ما ذكرناه . ومنه إساءة بلا شك

وقال تعالى : « ما سلكتكم فى سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نعلم المسكين » . فقرن تعالى طعام المسكين بوجوب الصلاة .

وينبغى أن نقبّه إلى أسلوب ابن حزم فى فهم الكتاب والسنة فهو لا يقبل الفهم الضيق ويصر على أن تفهم الكتاب والسنة فهما متحرراً غير مثقل بالقيود والشروط التى قد تعيق الاتق وتغشى روح الشريعة أو تحول دون تحقيق مقاصدها

وبهذه الروح يتجه ابن حزم إلى الحديث يستخلص منه الأدلة التى تظهر دلالة الكتاب الكريم .

السنة :

يروى ابن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من لا يرحم لا يرحم) ويعقب على هذا بقوله : (ومن كان على فضلة من المال ورأى أخاه جائعاً هريان ضائفاً فلم يشف فإرحمه بلا شك) .

ويروى أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال : (المسلم أخو المسلم لا يظله ولا يسله) ، ويقول معلقاً على هذا : (من تركه يجرى ويهرى وهو قادر على إطعامه وكسوته - فقد أسله) .

ثم يروى مرة أخرى عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له) .

قال أبو سعيد الخدرى فذكر من أضاف المساك ما ذكر حتى رأينا أنه لا حتى لأحد مناقى فضل .

ويعقب ابن حزم على هذا بقوله : (وهذا إجماع من الصحابة يخرج بذلك أبو سعيد) . ثم يردف مطلقاً فيقول : (وبكل ما فى هذا الخبر نقول) .

ولا بد لنا هنا أن نذكر أنفسنا بحقيقة هامة لا بد منها لفهم روح ابن حزم لم يميل الجو العام الذى تولده الأحاديث والآيات القرآنية ، بل ربما كان هذا الجو لهم هو المؤثر الأول فى تفكيره والعمل الآساسى فيه . فالواقع أن مجموع الآيات والأحاديث إذا ضم بعضها إلى بعض تلتقى فى روح من يقبها أن واجب المسلم أن يسام بكل ما يستطيع فى تقديم ما لا يد منه لإنقاذ أخيه من حياة الفقر والعوز وتمكينه من الحياة الإنسانية الكريمة .

الآثار :

لهذا النوع من الأدلة قيمة خاصة بالنسبة لنظرية ابن حزم فهو يدل على أن ابن حزم

ابن حزم يورد بعدهما رأياً منفصلاً يحدد المقدار الواجب والغاية التي يستخدم فيها وصاحب الرأي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد روى عنه ابن حزم أنه قال : (إن الله فرس على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يمكن الفقراء فإن جاعوا أو عسروا فبمنع الأغنياء حق على الله أن يجالسهم يوم القيامة ويعذبهم عليه) .

المال المفروض إذن هو ما يمكن الفقراء لا الزكاة وحدها والذي يمكن الفقراء يتناول ما يمد حاجة الجوع والعري ويوفر لهم الغذاء والكساء .

هذا هو الرأي الذي يقرره ابن حزم وابن حزم في الواقع لم يقرؤ إلا ما قرؤه علي بن أبي طالب ولم يرد علي بن أبي طالب عما روى من غيره إلا التفصيلات التي لم تظهر في كلامهم ، أما المبدأ العام فمشارك بين الجميع .

قيمة هذا التجديد :

وتظهر قيمة هذا التجديد إذا فكرنا في الهدف الذي ترمي إليه شريعة الزكاة وفي مدى ما تستطيع أن تحققه الزكاة من هذا الهدف .

ولعله من الواضح أن الزكاة شريعة اجتماعية يقصد بها القضاء على الفقر وشروعه في المجتمع الإسلامي .

لم يتفرد برأيه أن في حق الفقراء في أموال الأغنياء يتجاوز حدود الزكاة وأنه (بمد استنفاد الزكاة) يشمل كل المال الضروري لرد عادية الفقر عن المسلمين بل الواقع أن ابن حزم إنما يبنى على أساس وضع في عهد الصحابة والتابعين وأثره في الأمر لا يبدو التفريع والتحديد والتدعيم .

ولن نورد هذه الآثار كلها وإنما نجتزئ منها بما له أثر بين تدعيم هذه النظرية وتوضيح معالمها .

وأول ما ينبغي أن نلاحظه أن بعض هذه الآثار يقرر المبدأ في صورة مجلة فقد روى ابن حزم عن ابن عمر أنه قال : (في مالك حق سوى الزكاة) ، ثم قال (وصح عن الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهم أنهم يقولون في المال حق سوى الزكاة) ثم أودف هذا بقوله : (ما نعلم عن أحد منهم خلاف هذا إلا عن الضحاك ابن مزاحم فإنه قال : (فسخت الزكاة كل حق في المال) .

ثم أهراب ابن حزم عن رأيه في الضحاك فقال : وما رواية الضحاك بجهة فكيف رآه) .

ولا ينبغي أن يغوتنا أن نلاحظ أن بين هذه الأسماء صحابياً جليلاً وهو ابن عمر وبعثتهم من التابعين .

وهذه الآراء كلها مجلة كما قلنا من قبل فهي تقرر المبدأ في صورته العامة ولكن

والتي هي حق يستطيع أن يواجه جميع الظروف ويمكن الفقراء من حاجاتهم الضرورية ولا يجوز من الوفاء بها إذا ما زاد عدد الفقراء في المجتمع . يجب في الواقع أن تقلد هذه الضريبة الجديدة على أساس إحسان الفعلاء وتحديد احتياجاتهم وتقدير قيمتها المالية حتى تستطيع الضريبة الجديدة منضمة إلى حصة الزكاة أن تسد حاجات جميع الفقراء في المجتمع كله .

وهذا في الواقع هو أساس هذه الفكرة التي ظهرت في عهد الصحابة والتابعين ثم تنبأها بعد ذلك ابن حزم فالمقصود تأسيس ضريبة مرنة تنضم إلى الزكاة وتعاون معها على تحقيق الهدف الإسلامي العظيم وهو محو الفقر من المجتمع .

مغزى هذه الفكرة في العصر الحاضر .

يجب أن نلاحظ أن ابن حزم لم يرد على أن قرر أن الحاكم مل عليه أن يضرب ضريبة أخرى غير الزكاة تتعاون وإياها على محو الفقر . ولكن ابن حزم لم يبين لنا كيف تضرب هذه الضريبة فهل تضرب على رأس المال كالزكاة أم تضرب على نحو آخر .

والذي يبدو لنا أن المهم هو ضرب الضريبة لتحقيق الهدف أما طريقة فرضها على الأغنياء فأمر ثانوي وليس ثمة ما يمنع من ضربها على الأرباح ما دامت حصيلتها كافية لتحقيق الغرض . وطبيعي أن تتدرج صاعدة مع مقدار الربح .

ولكن هل تستطيع الزكاة وحدها في كل الظروف والأحوال أن تغطي على الفقر . وهل في طبيعتها ما يكفل ذلك . وإذا كانت تعجز في بعض الظروف عن الوفاء بهذه المهمة فهل في الشريعة الإسلامية وسيلة أخرى تساعد على ذلك وتتم عمل الزكاة في هذا الميدان ؟

والحقيقة الواضحة أن الزكاة وإن كانت تهدف إلى مكافحة الفقر فإن مقاديرها لم تقم على هذا الأساس مباشرة . فالزكاة الواجبة لا تحدد على أساس حصر الفقراء وتقدير احتياجاتهم ثم تحصيل ما يسد هذه الحاجات ولكنها وضعت على أساس آخر . فهي نسبة معينة من رأس المال تزيد إذا زاد رأس المال الذي يجب عليه الزكاة وتنقص إذا نقص . دون اتجاه مباشر إلى توفير المقدار النقي الذي قد يحتاج إليه الفقراء ، ومن ثم كان من المتوقع أن تجد أحوال لا نفي فيها الزكاة بكل حاجات الفقراء وإذا تذكرنا أن هدف الشريعة في هذا الميدان هو محو الفقر والموزع المجتمع كان من الطبيعي أن تتوقع أن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تقف فيما تفرضه للفقراء عند حد الزكاة . فمصلحة الفقر تحتاج إلى مورد آخر متمم للزكاة وهمين لها على أدائها مهما .

وواضح أن هذا المورد الذي يتخطى حدود الزكاة يجب أن يكون مرنا قابلا للزيادة

وفي هذه الحالة تتكون هذه الضريبة المتحدة
الفرص من قسمين .

القسم الأول الزكاة :

والقسم الثاني ضريبة الدخل المتحدة لها .
وغنى عن البيان أن هذا يتطلب العودة
إلى الوضع الأساسى الأصلى وهو أن تجبى
الدولة الزكاة وتقوم بتوزيعها على المستحقين .
ابن حزم والمصر الحاضر

ونحب أن نتمم كلمتنا هذه بملاحظة خاصة
من مستوى الحياة الذى اقترحه ابن حزم
فقد وضعه تحت تأثير الجو الفكرى المصر
الذى كان يعيش فيه ، وقد تغيرت الأفكار
الآن بالنسبة لمستوى الحياة الضرورى الذى
يجب أن يبلغه كل فرد في المجتمع فانسع مداه
وانفسح مجاله ، وأصبح يشمل عناصر أخرى
كانت من قبل تعد من الكاليات فصار
تحسب الآن من الضروريات ، وذلك كالتعليم
والعلاج وغيرهما فنالحظ أن تدخل كل
ذلك في نطاق مستوى الحياة الذى تطلبه الفقير
في المصر الحاضر ، وأن تقدر ضريبة الدخل
الإسلامية على أساس هذا المستوى الجديد ،
وهذا فصل إلى حل إسلامى لمعضلة الفقر
أسى بما وصل إليه التفكير لحلها في أمريكا
وأوروبا في الوقت الحاضر .

ابراهيم الدبانه

عضو مجمع البحوث

وقد آن لنا هنا أن نكشف الستار عن
طبيعة النتيجة التى انتهى إليها البحث . وهذه
النتيجة هى أن الطريقة الحديثة التى تلجأ إلى
ضريبة الدخل لمكافحة الفقر والقيام بالخدمات
الاجتماعية المختلفة هى طريقة إسلامية ، فإنها
هى الطريقة التى نادى بها ابن حزم منذ عهد
بميد و مرة أخرى ضريبة الدخل التى تعرض
لمكافحة الفقر والقيام بالخدمات الاجتماعية هى
صميم دعوة ابن حزم ودهوته التجديدية .

تبقى بعد ذلك نقطة عامة تتصل بطريقة
تقدير هذه الضريبة ليست ضريبة مستقة
ولكنها ضريبة تكيلية تعد النقص الذى
يتخلف عن ضريبة الزكاة ، ومن ثم كان من
الطبيعى أن تتساءل كيف تقدر ؟ .
والذى يبدو أن الوضع الإسلامى
والمعقول هو :

١ — أن نبدأ فنقدر تقديراً إجماعياً عدد
الفقراء وحاجاتهم .

٢ — ثم تقدر قيمة الزكاة الواجبة على
المسلمين في المجتمع ونوازن بينها وبين قيمة
احتياجات الطبقة الفقيرة

٣ — تحدد ضريبة الدخل الإسلامية
على أساس الفرق بين قيمة الزكاة وقيمة
احتياجات الطبقة الفقيرة .

وربما كان من الحسن أن توضع ضريبة
واحدة لقيام بحاجات الفقراء وخدماتهم .

الملكية الفردية وتحديداتها في الإسلام

للاستاذ علي الخفيف

الناس أن يملكوا ما وسهم أن يملكوا
وأن يعضوا في تملكهم الأموال إلى حيث
يشاءون مادام ذلك في غير ما حرم الله لأن
ذلك هو ما يتفق مع ميولهم التي يجب
أن يحسب لها حسابها في إقامة نظام المجتمع
ومع مصلحة الجماعة في إغراء أفرادها على
بذل أقصى جهودهم لتحسين أحوالهم وتنمية
أموالهم وفي ذلك صلاح المجتمع ورفاهه —
ولذا كان لم الخيرة في مقدار ما يملكون —
ولقد كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم من كان واسع الثراء إلى درجة تجاوزت
ثراء غيرهم من الصحابة بمسافات بعيدة
ومقادير كبيرة ولم تكن ثرواتهم هذه مع عظمها
مثار إنكار عليهم من الرسول صلى الله عليه
وسلم أو من أصحابه ولا مصدرا لاتهمهم
بأنهم قد غالفوا عن أمر الله تعالى
ومن هؤلاء: عبد الرحمن بن عوف والزبير
ابن العوام وعثمان بن عفان وغيرهم —
ولقد يرى في حديث القرآن الحكيم
عن المهر في قوله تعالى: «وإن أردتم استبدال
زوج مكان زوج وآتيتم أحدا من قنطارا

تغيير الملكية الفردية وفهردها :
إن حب التملك والرغبة فيه غريزة فطر
الإنسان عليها وهي في قوتها واندها تفوق
غيرها من الغرائز إلا غريزة حب البقاء
والحياة وسر الحركة الدائبة في هذه الحياة
ومصدر النشاط الذي تمثل فيه صورة
الوجود وبه قيامه وهي القوة الدافعة في كل
ميدان من ميادين الفكر والعمل إلى حيث
الآمل المرجو والغاية المطلوبة والإنسان
مطبوع على الاستجابة لغرائزه وإنشائها
بالعمل لها والحصول على ما يرغب فيه
ولذلك يرى كادها ساعيا إلى جمع المال —
والاستكثار منه بقول رسول الله صلى الله
عليه وسلم: (لو كان لابن آدم واديان من المال
لا بقى ثالثا ولا يملا جوف ابن آدم ،
إلا التراب) رواه مسلم ج ٢ ص ٩٩ ويقول:
(يهرم ابن آدم وتشب معه اثنتان : الحرص
على المال والحرص على العمر) رواه مسلم
ج ٢ ص ٩٩ وإلى هذا لا يرى في كتاب الله
ولا في سنة رسوله ما يدل على تقييد الملكية
الفردية بمحد تنهى إليه فلا تتجاوز بل أباح

وتكاثر في الأموال والأولاد ، الحديد .
ويقول : « زين الناس حب الشهوات من
النساء والبنين والفناطير المقنطرة من الذهب
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث
ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
المآب » (آل عمران) ، ويقول : « إنما
أموالكم وأولادكم فتنة ، (التباين ١٥) ،
وتسلك تكون غريزة حب التملك وراء كل
بنى وعدوان فيما بين الأفراد والأمم فما
رأينا أكثر الخصومات بين الأفراد إلا نتيجة
خلاف على مال أو نزاع فيه وما كانت الحروب
هذه القدم في غالب الأحوال إلا طلبا لزيادة
التملك وسعة الملك والغناء .

هذا وليست الحاجات العارضة من مطالب
الإنسان في نطاق ما يقيم به حياته من طعام
ونحوه هي التي تقرى الإنسان وحدها بطلب
المال والاستكثار منه بل وراء ذلك آمال
وأحلام تهبش بها الصدور وتجسده إليها
الآلظار ويدفع إليها حب التنافس والتفاخر
تلك أحلام التماهي وأمانى السيادة والسلطان
ومطالبها لا تنتهى وفي سبيلها تهون الصعاب ،
والملكية الفردية صيئات عديدة تنظمها
الأحوال الآتية :

الحال الأول : أن تجمع الأموال لا لإنفاقها
في سبيلها المشروعة ، بل قضى بها النفوس
وبقبض أربابها أيديهم أن ينفقوا منها في سبيل

فلا تأخذوا منه شيئا إنما أخذنوه بهتاناً وإثماً
مبيناً ، (النساء ٢٠) إشارة إلى إباحة التملك
لا إلى حد لانه إذا جاز أن يكون المهر
يصدق الزوج لزوجته فقطارا فكيف يكون
مقدار ثروته وقد كانت هذه الإباحة متفقة
مع النظام القائم المنتشر في المجتمعات يوم
ظهور الإسلام ولا تعارض والإصلاح
المأمول والتطور المنتظر .

هذا والبال مغافسه التي لا تخفى في إقامة حياة
الإنسان وحياة أسرته وتوثير هذه وصداقتهم
وإنفاقه في سبيل الخير المتعددة المختلفة وله آثامه
في اكتنازه مع الشح به وفي إحقاقه في مطالب
الحربى والشهوات وبجالي الترف والفسوق
ومظاهر العلو والتفاخر والطغيان وهو مع
ذلك أداة طيعة عاضدة لمثبته الإنسان إن شاء
كان له نعمة وفصلا ينال به الطيبات ويبني به
الدار الآخرة دون أن ينسى نصيبه من الدنيا
وإن شاء كان نقمة يبني بها الفساد في الأرض
ويبنى فيها على قومه وعلى نفسه غير أن ميل
النفوس إلى رغائبها وملذاتها أشد وتوليها
إلى هذه الوجهة أقوى فكانت كثرة الأموال
أقرب أن تتخذ وسيلة إلى الآثام منها
إلى المنفعة والخير الهامية ل الله تعالى :
« كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى »
سورة اقرأ ويقول : « اعلوا أنما الحياة
الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم

الخير فلا يكون فيها مواساة فقير ولا سد حاجة محتاج ولا صلة قريب ولا قرض لكره ولا صامعة في عمل بر فيتحلوا بها على الناس أو عليهم وعلى أنفسهم وفي مثل هذه الحال يقول الله تعالى : «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» (التوبة ص ٣٥) .

وأرباب هذه الأموال هم البغيضون المعقوتون فسلقم الناس بالآلة حداد فبغت البغضاء من أقوامهم وما تخفى صدورهم أكبر . وربما أدى ذلك إلى الثورة عليهم فسلبهم الناس أموالهم وأذاقهم حتفهم .

الحال الثانية : — أن يكون المال وسيلة إلى تلويث صاحبه وتدنيس نفسه إذا ما مدله في ملكه فاستكفر منه واتخذ وسيلة لنيل مآربه وملذاته وشهواته وعظايم ترفه ولغوّه وشيوع مثل هذا في الأمة يمزق وحدتها ويومن قوتها وفي ذلك يقول الله تعالى : « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترقيها ففسقوا فيها لحق عليها القول فدمرناها دميماً » (الإسراء ص ١٦) .

الحالة الثالثة : — أن يسمى المالك استعمال حقوقه فيما يملك فيجاوز فيها الاستعمال

المشروع تجاوزاً يضرب بضربه أو يكون من نتائج استعماله ضرر ظاهر بضربه حين يكون له من ذلك منجاة وسعة إذ لم يكن استعماله لحقه بالأمر الضروري له الذي ليس له منه بد في سبيل منفعة مشروعة مطلوبة له في تركها ضرر يفوق ما يلحق بخيرهم من ضرر .

الحال الرابعة : — أن يسوء توزيع الثروة العامة فتحراز الأموال ويختص بواحد الثراء فئة قليلة من الأمة دون باقي فئاتها فتتقسم الأمة طبقات متباغضة متنافرة متحاسدة يسمع فيها الاضطراب والتفرق والفساد فتشتعل نيران الفتن والثورات فيها ولقد راحى الإسلام ما للملكية الفردية من هذه المساوئ والأضرار إذا لم يكن للخلق الوشيد والضمير الحاصل عليها قيام تخفف من سيئاتها وحده من غلواتها بما شريح لها من تنظيم ووضع لها من قواعد وأسباب تقوم عليها نشأتها واستقرارها واستثمارها واستعمالها وتوجيهها وجهة صالحة تنفي غيبتها وتزكي آثارها وينم الناس بشمرائها — وبما قيدها به من قيود ووضع لها من أغلال تحول بينها وبين سوء استعمال وآثارها وحقوقها نفص إلى الحد من تضخمها وبما حملها من حقوق لتسكين النفوس الثائرة وكبت للرغبات الحاقدة وتوجيهها وجهة الخير والمصلحة الجماعية .

منفعة يستغل بها غيره حرب الشارع على يديه وبناء على ذلك منع احتكار الطعام وما في معناه ومنع رفع أثمان الضروريات إلى حد إرهاب الناس فلا يجوز تجاوزتها حدود الاعتدال في الربح وذلك بقسرها بالصحر الذي لا يضر ويحقق الربح المعتدل المعروف بين الناس على ما يراه كثير من الفقهاء كما منع مالك النصار أن يتصرف فيه تصرفاً يؤدي جاره ويضره ضرراً فاحشاً وأن يأني عليه أن يتقنع ببقائه بما جرى به عرف الناس من غير ضرره وكذلك منع المالك السلاح أن يبيعه لأهل النفي والفساد والفتنة ومنع الموصى في ماله أن يضر بوصية ورثته وهكذا وبناء على ذلك قرر المبدأ القاضي بمنع صاحب الحق من إساءة استعمال حقه .

ومن أدل الآثار على ذلك ما روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا يمنع جار جاره أن يفرغ خشبة في جداره) رواه أحمد وابن ماجه وما روى من قضاء عمر للضحاك بن خليفة الأنصاري بأعداد الخبيج في أرض محمد بن مسلمة وذلك حين أراد الضحاك أن يشرح خليجاً من القريش «وادي المدينة» إلى أرضه ليرى منه فلم يقدر إلا أن يمر في أرض محمد بن مسلمة فأني عليه محمد ذلك فقال له الضحاك لا تمنعني وهو لك مذهب تشرب منه

ففي سبيل نفاتها واستقرارها واستثمارها بين أسباب اكتسابها واستثمارها واسباها على التراضي ومنها أن تقوم على باطل أو خداع أو غرر أو تدليس وأن يكون منها اعتصاب أو سلب أو أكل مال بلا عرض لاهن طيب نفس حتى لا يكون منها ما كان من إكراه أو استغلال لضرورة محتاج أو ضعف عقل ونعيم وفي قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخفييه إلا أن تفضضوا فيه » . البقرة ٢٦٧ . دلالة على وجوب تجنب الملكية كل ما فيه خبث يرجع إلى طريقة تملكه أو إلى فساد فيه إذ أن غايتها الاتفاق منها وإذا امتنع الناية وحرم لم يكن للوسيلة عمل ولا اعتبار

هذا وفي تحديد وسائل اكتسابها وسلامتها على الوضع الذي شرعه الإسلام حائل دون تعظيم الثروات عادة إلا ببطء فلا تقسح الفوارق فيها بين الأمراد إلا قليلاً وفي سبيل الحيلولة دون إساءة استعمالها فبعدم الإضرار بالناس كافة وعدم الإصرار بالأفراد كالجار وغيره إلا إذا كان الضرر أقل مما يصيب المالك من منعه وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) رواه أحمد وابن ماجه وعلى ذلك إذا ابتغى المالك بملكه

أولا وآخره ولا يضرك فأمر على إباته فرفع الضحك أمره إلى عمر وحكى الله عنه فدا محمد ابن مسلمة فشكله وأمره أن يخلى سبيل ابن عمه يجر المأء فأبى فقال له عمر: لم تمنع أخاك ما يفسده وهو لك نافع تسقى أولا وآخره وهو لا يضرك؟ فقال محمد لا والله فقال عمر والله ليعرن، لو على بطنك وأمر عمر الضحك أن يمر به ففعل (الموطأ ج ٦ ص ٤٧) والخراج ليعني بن آدم (١١١) وبمثل ذلك قضى عمر أيضا لعبد الرحمن ابن عوف فقد روى عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه كان في حائط جده وبيع «ساقية» لعبد الرحمن بن عوف فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه فنهى صاحب الحائط فشكل لعبد الرحمن بن عوف عمر في ذلك قضى لعبد الرحمن بتحويله غير أنه بمنع صاحب الحائط «البستان» إذ لم يرد بمنحه إلا الضرر (الموطأ ج ٦ ص ٤٧) .

وفي سبيل الهد من ضياعها وتسكين النفوس الخافدة النائرة لحرمانها والريجات الطامعة المتطلعة إليها أوجب الصدقات والصلوات فجعل منها ما هو واجب في المال ومنها ما هو أمر مرغوب حصل عليه ولم يصل به إلى مستوى الأمر الواجب المفروض - ففرض الزكاة وجعلها وكفا من أركان الدين وأوجبها في نعم السائمة وفي الذهب والفضة وفي أموال التجارة على اختلاف أنواعها عقارا كانت

أم منقولا وفي الثمار والزرع وأوجب الخس في الثمنانم والإفناق على الأهل ولولد وذري قري وأوجب الخراج على الأرض الخراجية وأوجب السائمة في نفقات ما يعرض للأمة من ضرورات وما يزل بها عن نوازل وما تتطلبه من مصالح وما يجب لها من هذه للدفاع أو لحفظ الأمن والنظام والسائمة في إطعام الجائع وإغاثة الملهوف ومك الأسير وعلاج المرضى من الفقراء المعوزين إذا لم يكن في بيت المال ما يكفي لذلك وقد أشهد إلى هذا في قوله تعالى: (ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة) «البقرة ١٧٧» وكذلك أوجب قرى الضيف عند الحاجة على ما ذهب إليه بعض الفقهاء لأن ما وردت في ذلك «المحلى ج ٩ ص ١٧٤» وإلى ذلك كله حصل على التصديق والإفناق في سبيل الله وكانت آيات القرآن في هذه الفضيلة كثيرة العدد مختلفة الأساليب فمنها آيات آمرة مثل قوله تعالى: (أو نفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا أن الله يحب المحسنين) «البقرة ١٩٥» وآيات مرغبة مثل قوله تعالى: (والذين يصدقون الذهب والفضة ولا ينفقوها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) «التوبة ٣٤» ومثل قوله: (قالوا لم نك من المصلين ولم نك نعلم المسكين)

وفي سبيل الهد من ضياعها وتسكين النفوس الخافدة النائرة لحرمانها والريجات الطامعة المتطلعة إليها أوجب الصدقات والصلوات فجعل منها ما هو واجب في المال ومنها ما هو أمر مرغوب حصل عليه ولم يصل به إلى مستوى الأمر الواجب المفروض - ففرض الزكاة وجعلها وكفا من أركان الدين وأوجبها في نعم السائمة وفي الذهب والفضة وفي أموال التجارة على اختلاف أنواعها عقارا كانت

وهو مريض يريد الوصية : (التلث والتلث كثير . إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس) ورواه الشيخان وما تقدم يرى أن الشارع حين أقر الملكية الفردية لم يقرها مطلقاً في آثارها بل أقصرها مقيدة بقيود عديدة أورد بها تخليصها من شرورها وأخطائها وتوجيهها الوجهة السليمة التي تطيب معها فتكون خيراً محضاً لصاحبها وصلاً لمجتمعها . وذلك ما يتسق مع ما قدمناه من أنها نوع من الخلافة يقوم فيها الفرد خليفة عن مجتمعه أو عن الله سبحانه وتعالى وذلك ما يستوجب مساءلة مسالة الوكيل أمام موكله وإلزامه بالآداب المحيطة بما قيد به وما أوجبه عليه من واجبات أراد بها الخير لخلقه والصالح لهم وذلك هدف الشريعة وغايتها كما يدل على ذلك مثل قوله تعالى : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » (البقرة ١٧٥) وقوله تعالى : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم . وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون ، المائدة ١ » وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبشى بغير الحق ، (الأعراف ٣٣) ولهذا الغرض قيدت الملكية الفردية لتخلص من آثارها وسيئاتها وينعم الناس بنعمها .

(للبحث بقية)

على القفيف

(المدثر ٤٤) إلى غير ذلك من الأساليب . ذلك ما يرجع إلى ما جاء به الكتاب العزيز أما ما جاء في السنة فهو من الكثرة بحيث أن نصير إلى مثل قوله صلى الله عليه وسلم (يقول العبد مالي مالي وإني لله من مالي ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فأفنى وما سوى ذلك فذهب وقاركة للناس) ورواه مسلم . وعلى الجلة فتوجيه الإسلام في ذلك يرى إلى عدم ترغيب الناس في اكتناز المال وحبسه وإلى أن الخير لهم في إنفاقه في سبيل الله وفي ذلك ما رواه أبو ذر إذ يقول (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً نحو أحد وأنا معه فقال : يا أبا ذر قلت : لبيك يا رسول الله فقال : ألا أكثرون ثم الأقلون يوم القيامة إلا من قال كذا وكذا من يمينه وعن شماله وقدام وخلفه وقليل ما هم ثم قال يا أبا ذر ، قلت : نعم يا رسول الله بآني أنت وأمي ، فقال : ما يسرني أن لي مثل أحد ذهباً أنفقته في سبيل الله ، أموت وأترك منه قيراطين قلت : أو قنطارين يا رسول الله قال : بل قيراطين . ثم قال : يا أبا ذر أنت تريد الأكثر وأنا أريد الأقل) . ورواه الشيخان : وهذا عندما يكون الاتفاق حال الحياة . أما فيما يوصى به الإنسان بعد الوفاة فإن الخير له أن يبق من أمواله لورثته ما يدفع عنهم أن يكونوا عالة على غيرهم . وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص

المجتمع الاشتراكي في ظل الإسلام

للأستاذ عبد الرحيم فوده

الاستغلال الحلال للمال

- ١٠ -

بيان ذلك في مقال سابق ، وهذا يستتبع أن تكون حرية التصرف فيه بالقدر المناسب الذي لا ينشأ عنه ضرر أو ضرار ، فقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وقامت أحكام الإسلام كلها على هذه القاعدة الشرعية العامة المرعية ، ومن ثم كل حق الشفعة وحق الارتفاق ، وحق الفقراء في أموال الأغنياء ، وحق ولي الأمر في أن يفرض من الضرائب ما شاء ليحقق بها مصلحة عامة ، أو يمد بها حاجة مهمة للأمة كان ذلك كله ، وما إليه من مظاهر النسيبة في الملكية الفردية ، والنسيبة في حرية تصرف المالك ، ومعنى ذلك بعبارة أوضح وأوضح أن الملكية الفردية ليست مطلقة ، وأن حرية تصرف المالك فيما يملك ليست مطلقة ، وعلى هذا الأساس كان استغلال المال محدودا بالحلال ، ومعناه أن يكون بالطرق التي أحاطها الله وبينها كتابه وسنة رسوله :

معنى استغلال المال استخدامه فيما يعود على صاحبه بالنفع ، وهي المنفعة أو الثمرة أو الأجرة ، ومن حق المالك أن يستغل ماله وينمي به الطرق التي يرى فيها مصلحة ما دامت لا تتعارض مع المصالح العامة ، ولا تؤدي إلى ضرر يحق بنسبه ، ولا تنحرف به أو ينحرف بها إلى مآثم أو محرم ، لأن حرية تصرف المالك فيما يملك هي معنى الملكية أو النتيجة الطبيعية لمعنى الملكية ، ولكن الحرية لا يقصد بها السفه أو البله أو إطلاق اللسان لزوات الشيطان ، أو تعدى حدود التقصد إلى البني والطغيان ، ولهذا أمر الله بالحجر على السفهاء كما يفهم من قوله تعالى : « ولا توفوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما » وذكر أن المبذرين كما يقول سبحانه « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا » .

١ - فالتجارة طريق مشروع من طرق الاستغلال الحلال كما يفهم من قول النبي

ثم إن ملكية الإنسان للمال إنما هي ملكية نسبية ناقصة لا ملكية حقيقية تامة كما سبق

كل منهما في الربح والخسارة ، النصف أو الثلث أو الربع أو أقل من ذلك أو أكثر أما الاتفاق على نصيب عدد مضمون لصاحب المال لا يزيد بزيادة الربح ولا ينقص بنقصه ولا يتحمل المال نصيبه في الخسارة إن أصيب المشروع بخسارة ، فهذا مما لا يبيحه الإسلام بل يجعل هذا النوع من الاستغلال الحرام ولا شك أن استغلال المال في هذا النوع السليم من المعاملة يفتح له مجالات واسعة ، في شركات الأسهم المتنوعة .

٣ — وإذا كان المال أرضاً زراعية فلصاحبه أن يستغلها بعدة طرق ، كأن يعمدها بنفسه فيصلحها ويحلب للآباء إليها ، ويتولى زرعها وسقيها ورعايتها حتى تخلص وتؤتي أكلها ، وله أن يعطيها لمن يزرعها بآلته وبذره وحيوانه على أن يكون له نسبة مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو الربع حسبما ينعقد عليه اتفاقهما ، وهذا النوع من الاستغلال يسمى مزارعة أو مساقاة أو غنابة ، والأصل فيه عمل النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين ، فقد عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من زرع وثمر ثم عمل به الخلفاء الراشدون من بعده وعمل به أهل المدينة حتى قيل إنه لم يبق من المدينة أهل يبيع إلا عمل به ، أما إجارة الأرض بنقد معين معلوم فقد أجازها كثير

صلى الله عليه وسلم : والجالب مردوق ، والمحتكر ملعون ، ولكن التجارة في الإسلام مشروطة بالتراضي بين البائع والمشتري ، فإذا خرجت من ذلك إلى استغلال الحاجة واختزان السلع ليشتد الطلب عليها ويرتفع سعرها ، وتباع بثمن مرتفع ، دخلت فيما يفهم من قوله تعالى : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » ودخل أصحابها في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم : والمحتكر ملعون ، وقوله عليه السلام : لا يحتكر إلا خاطيء ، وقد بين صلى الله عليه وسلم حال المحتكر بقوله : (بئس العبد المحتكر إن سمع برخص ساءه وإن سمع بغلاء فرح) ومن ثم كان على الدولة أو ولي الأمر أن يتدخل لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار ، تطبيقاً لقاعدة لا ضرر ولا ضرار وتحقيقاً لمصلحة المجموع التي تقدم على مصلحة الأفراد .

٢ — والقراض أو المضاربة من طرق الاستغلال الحلال ، وهو نوع من التعاون على أساس عادل بين العمل ورأس المال ومضاه أن يشترك صاحب المال بماله مع العامل بماله أو بجزء من ماله وعمله في مشروع من المشروعات الصناعية أو الزراعية أو التجارية ، فإذا ربح المشروع الذي تعاقدوا عليه اشتركا في الربح وإذا خسر اشتركا في الخسارة حسبما اتفقا عليه من نسبة

لها والخسارة عليهما ، وقد أجمع هذا النوع من الشراكة بطريق القياس على الشيء المهرهون فقد روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يظهر يركب بنفقته إذا كان مراهونا ، وابن الدار يشرب بنفقته إذا كان مراهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة » وقد علق الأستاذ يوسف القرضاوي على هذا الحديث في كتابه القيم « الحلال والحرام » فقال : في هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم النفقة على الحيوان مقابل ركوبه إذا كان ذا ظهر يركب أو مقابل لبنه إذا كان ذا ددر يحلب ، وإذا جاز هذا في الزمن لحاجة التعامل واستيثاق الناس بعضهم من بعض — مع أن قيمة النفقة على الحيوان قد تكون أقل أو أكثر من قيمة ما يتفقد به من ركوبها أو ددرها — فلا بأس أن نجيز مثل ذلك في شراكة الحيوانات التي ذكرناها لحاجة الناس إليها وهذا الذي استنتجناه من هذا الحديث رأى عامس لنا ، أرجو أن يكون سداداً .

وأما الاشتراك في العجول الصغيرة التي لا يتفقد فيها بعمل ولا لبن على أساس أن يكون النحر من جانب . والنفقة من جانب . فإن قواعد الإسلام تأتي بإباحة ذلك . لأن الطرف المنفق يفرم وحده دون مقابل يعود عليه من عمل أو لبن ، والطرف

من الفقهاء ، ومنهما آخرون ولكل وجهة لا يتسع المجال للحديث عنها وتفصيل القول فيها ، ولا شك أن أفضل الطرق التي تقبح في استغلال الأرض بصفة عامة هي منحها لمن يوصها ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرض فليزرعها أو ليبنحها أعاء وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا نطأر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فنصيب من القصرى ^(١) ومن كذا ، وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرض فليزرعها أو ليبنحها أعاء ولا فليدها . — وإذا كان المال حيواناً . فاحتغله

بالترية والتغذية لاقتاج اللبن أو الصوف أو التسمين أو إنسال العجول لحلال مشروح ويجهـوز كراء الدواب في مختلف الأعمال التي يحتاج فيها إلى الدواب من حرث أرض ونقل أمتعة وإدارة آلة كالساقية ونحوها ، وقد قيل كلام كثير حول الشراكة في تربية الحيوانات والمواشي ، ولم يجد بعض العلماء بأساً في هذه الشراكة ، إذا دفع أحد الطرفين ثمن الحيوان أو الماشية على أن يقوم الطرف الثاني بالنفقة عليها ورعايتها ويتفقد في مقابل ذلك بلبنها أو عملها في حرثه ثم يكون الربح

(١) القصرى بضم القاف أو كسرهما محدود ما يبقى من الحب وقصره أو ديباله بعد الدوس أو الدوس .

في الاستغلال - أن يتدخل لمنه ورده إلى حده الذي يجب أن يقف عنده ولا يتعداه وهكذا نرى استغلال المال بالطرق التي ذكرناها حلالات لا إثم فيه ، وليس معنى ذلك حصر الاستغلال في هذه الطرق ، فشراء الآلات الزراعية والصناعية والسيارات وما إليها واستخدامها فيما يحقق لأصحابها الخير والمنفعة ويحلب لهم مزيداً من الربح والكسب كل هذا حلال مشروع ما لم يخرج إلى أكل أموال الناس بالباطل واستغلال حاجتهم ، والثراء على حسابهم .

وبلاحظ مع كل هذا أن استغلال المال واستثماره في الوجوه المشروعة النافعة قد ردد الأمر به حتى لا تأكله الزكاة ، ثم هو إلى ذلك سبيل إلى أداء ما فرضه الله علينا من العبادات المالية ، وما أكثرها في شريعة الإسلام وما أجودها بأن تشرف بها القيم الفاضلة للاشتراكية العادلة ٩

عبد الرحمن نور

الآخر هو الاستفادة القائمة على حساب هذا ، وليس ذلك من العدل الذي يتحراه الإسلام في كل صور المعاملات .

ويظهر أن الأستاذ يفضل من جانب من الصورة الأخيرة كل ينبغي ألا يفعله أو يملكه ، فإن صاحب المال قد يفرم المال كله إذا تفق السجل والسجل التي اشتراها ولا يتحمل الطرف الثاني من الفرم إلا ما أنفق أو بذل من عمل في التربة والتغذية ، وقد تكون خسارته في هذه الحال ضئيلة قليلة بالنسبة إلى خسارة صاحب المال ، ومع هذا فإن لا أسمع لنفسى بالحكم على هذا النوع من الشركة . وقد يكون حكم الأستاذ الفاضل أقرب إلى الورع منه إلى العدل والإنصاف ، ولعلنا نسمع كلمة جمع البحوث في هذا الموضوع .

أما استغلال المال في بناء المساكن والاتقاع بتأجيرها فلم يقل أحد بمنه ، ولكن لول الأمر - متى رأى جوراً

وما المال والأهلون إلا ودائع

ولا بد يوماً أن ترد الودائع

وليبد

الذوق الأدبي

كما يراه ابن خلدون

للأستاذ على العمري

- ٢ -

به الملكة من شعراى الطبقة ، وجميع متساو
فى الابداء ... حتى مسائل اللغة والنحو ،
وأيام العرب ، وأسابيهم ، وأخبارهم العامة ،
كل ذلك قصد بدراسته الاستعانة على فهم
كلام العرب ، وأساليبهم ومناحى بلاغتهم ؛
لأن الملكة - كما يقول ويردد - لا تحصل من
حفظه إلا بعد فهمه ، فيحتاج إلى تقديم جميع
ما يتوقف عليه فهمه .^(١)

والملكة تنبع نوع المحفوظ ؛ لأن النفس
وإن كانت واحدة فى حيلتها - تختلف فى الناس
بالقوة والضعف فى الإدراكات ، واختلافها
إنما هو باختلاف ما يرد عليها من الإدراكات ،
فالملكة الشعرية تنشأ بحفظ الشعر ، وملكة
الكتابة بحفظ الأسماء والكلام المرسل ،
والملكة العلمية تنشأ من غاطسة العلوم
والإدراكات والأبحاث . والفنية من غاطسة
الفقهاء ، وتظهر أسائل ، وتخرج الفروع
على الأصول .. وهكذا .

ولطرق تعليم الناشئة أثره فى تربية الملكة
أو تعطيلها ، وعند ابن خلدون أن حفظ
القرآن وحده لا ينشأ عنه - فى الغالب - ملكة

وبعض ابن خلدون فى حديثه عن الملكة
غيرى أن كل ملكة تحتاج إلى أمور : ممارسة
العمل ، وتكرار هذه الممارسة ، ثم طبع
سليم يساعد على تكوين الملكة .

فلا بد لتكوين ملكة البلاغة من حفظ
كثير من جيد الكلام العربى ، شعره
وخطابته ، ووسائله ، وتفهم هذا الكثير ،
ثم لا بد أن ينصرف المتأدب - بعد ذلك -
فى التعبير عما فى ضميره على حسب عباراتهم ،
وتأليف كلامهم ، وما وما ، وحفظه من
أساليبهم ، وترتيب ألفاظهم ، وكلما ازداد
حفظه واستعماله ازدادت الملكة رسوخاً
وقوة ، حتى أنه يحتاج - مع ذلك - إلى سلامة
الطبع ، والتمهم الحسن لمنازع العرب
وأساليبهم فى التراكيب ، ومراعاة التطبيق
بينها وبين مقتضيات الأحوال .

وعندما يتحدث ابن خلدون عن علم الأدب
لا يرى له ثمرة إلا تربية الذوق ، ذلك الذوق
الذى به يدرك إعجاز القرآن ، وفشرفته عند
أهل اللسان الإبداء فى فن المنظوم والمثور
فهم يجمعون من كلام العرب ما عساه تحصل

وليس ذلك لأنه كان يلزمهم أن يحتضروا
فصرفوا عنه ، وإنما ذلك لأن الاحتذاء
لكل أثر أدبي احتذاء تاما يجعل عمل المحتذى
سافطا .

وابن خلدون يرى أن الذي يقتصر في
حفظه على القرآن لا يشأ عنده ملكة ،
وبذلك يمثل قصور أهل أفريقيا والمغرب
عن ملكة اللسان جملة باقتصارهم على دراسة
القرآن ، ويقول إن أهل أفريقية أخف في
ذلك من أهل المغرب ، لأن هؤلاء يخلطون
في تعليمهم القرآن بمعارات العلوم ، وأما
أهل الأندلس فقد أقدموا التفتن في التعليم ،
وكثرة رواية الشعر والقرسل ، ومدارسة
العربية من أول العمر حصول ملكة صاروا
بها أحرف في اللسان العربي ، وقصروا في سائر
العلوم لبعدهم عن مدارسة القرآن والحديث ،
وقد وقع طويلا عند هذه العبارات
لابن خلدون ، فقد سبق هذا الكلام بقليل
قوله : « وأما أهل الأندلس فذهبهم تعليم
القرآن والكتاب من حيث هو ، وهذا هو
الذي يراهمونه في التعليم ، إلا أنه لما كان
القرآن أصل ذلك وأساسه ، وضيع الدين
والعلوم جعلوه أسلاف التعليم ، فلا يقتصرون
لذلك عليه ، بل يخلطون في تعليمهم بالقرآن
رواية الشعر في الغالب ، والقرسل وأخذهم
بقوانين العربية ، وحفظها ، » .

وعلى ذلك بأن البشرد مصروفون عن الإتيان
بمثله ، فهم مصروفون لذلك عن الاستعمال
على أساليبه ، والاحتذاء بها .

هذا رأيه ، وهذا تعليقه . ولو أننا
تفاهينا من رأيه في صرف العرب من
الإتيان بمثل القرآن لأن هذا موضوع طويل
الذيول لكن لنا أن نقول إنه ليس معنى
الملكة الاحتذاء الكامل لأسلوب من
الأساليب ، وإن أسرف ابن خلدون في
التمسك بهذه النظرية ، وأكثر من ترديدها
حتى هذه المنقبي وأبا الملاء عارفين من
أصول الشعر العربي لأنها لا يجران على
أساليب العرب في نظمهم ، وإنما معنى الملكة
أن دراسة الكلام الجيد تمكن الكاتب
صاحب الطبع الموهوب أن ينتش " كلاما
جيدا ، ولا نلزمه أن يحتذى في كل خصائص
الكلام ما دونه ، وتخرج عليه ، فليس يحتم
— مثلا — لمن أطال النظر في كلام الجاحظ
أن يكون أسلوبه كأسلوب الجاحظ حذو
القفة بالقننة ، وإنما قد يساعده هذا على
تكوين ملكة ، فيكتب بأسلوب له ما كان
في العربية إلى عهد الجاحظ ، كما تشاهد ذلك
في كثير من كتابنا الذين استقرت لهم
أساليب عرفوا بها .

والذين حفظوا القرآن من شعراء العربية
وخطباتها وكتابها لم يحتذوا أسلوب القرآن ،

أو الهاد الإصمعياني لتزول طبقة هؤلاء من أولئك (١).

وعنده أنه نهيًا للإسلاميين من حفظ الكلام الجيد مالم يتهيأ للجاهليين، فالإسلاميون حفظوا من القرآن والحديث ومن كلام أهل الجاهلية في حين أن هؤلاء لم يحفظوا هذا كله، ورتب على ذلك أن الشعراء الإسلاميين من أمثال عمر بن أبي ربيعة والحطيئة وجبرير والأحوص وحسان بن ثابت وبشار أرفع طاقه في البلاغة من الشعراء الجاهليين أمثال النابغة وخنسرة وزهير، وكلام الإسلاميين في نظمهم ونثرهم أحسن ديباجة، وأصنر رونقاً، وأدصف معنى، وأعدل تشقيفاً من كلام الجاهليين، ثم يحتكم أخيراً إل الطبع والذوق فيقول: والطبع السليم، والذوق الصحيح شاهدان بذلك لناقد البصر بالبلاغة، ويسود فيقول: وتأمل ذلك يشهد لك به ذوقك إن كنت من أهل الذوق والبصر بالبلاغة، ويذكر أنه حدث بذلك شيخه أبا القاسم قاضي خرناطة لهده، وكان - كما يقول - شيخ هذه الصناعة، استبحر في علم اللسان، وجاء من وراء الغاية فيه، قال: سألت يوماً، ما بال العرب الإسلاميين أهل طبقة في البلاغة من الجاهليين؟ ولم يكن ليستكر ذلك بذوقه، فسكت طويلاً، ثم قال لي: والله، ما أدري،

فرايته - فيما بدا لي - يرجع عما قاله، ثم رجعت إل نفسي فقلت لعله أراد - أولاً - من جعل القرآن أصلاً، ومن تعلم القرآن من حيث هو تحفيظه للولدان ذوي دراسة شيء من علومه كال تفسير والبلاغة والنحو، وهو ما أراده في عبارته الثانية، وأما ما كان فأهل الأدلس - في الحقيقة، وكما يرى ابن خلدون - أهل أدب بارع، أو مقصر، على حسب اختلاف الدراسة والطبع.

ويظهر من كلامه أن هناك تعليماً أولاً، وهو تعليم الصبي، وتعليماً ثانياً، وهو تعليم الولدان في عصر الفقهية، وربما فسر لنا ذلك بعض ما يرامى من التناقض بين بعض عباراته.

وبسبب المنطق، والتحديد العلى، والمخضوع إلى التحليلات النظرية البحتة إلى قضية أبدى رأيه فيها بكل صراحة ووضوح.

فقد أصل هذا الأصل، وهو أن جودة الملكة بجودة الحفوظ ارتفاعاً وانخفاضاً، فهو يرى - مثلاً - أن من كان يحفظه شعر حبيب أو المتناين ومن في طبقتها، أو رسائل ابن المقفع أو مهمل بن هارون ومن في طبقتها تكون ملكته أجود وأعلى مقاماً ورتبة في البلاغة ممن يحفظ شعر ابن مهمل من المتأخرين أو ابن الزبيبة أو تومل البيسانى

(١) المصدر السابق ص ٥٧٨

قالما في موجودة عند كل واحد ، وفي طرح كل فكر منها ما يشاء ويرضى) وهو بالطبع تابع في ذلك للفطيين من أمثال الجاحظ وأبي هلال وابن وشيق ، وقد ورد كلمة الجاحظ ، المعاني مطروحة في الطريق ، يعرفها المعنى والعرب وإنما الشأن في إقامة الوزن . . إلخ .

وثاني هذه الملاحظات أن آخر عباراته يدلنا على هذا الخلق الذي كان يسيطر على ابن خلدون ، والذي ظهر في كثير من كتاباته عن نفسه ، وخاصة في كتابه (التعريف) وهو خلق الإعجاب بالنفس ، فضيقه قاضي غرناطة أنني ثناء مستطابا على رأيه هذا ، وكان بعد ذلك يؤثر عمله ، وهو يلقي أول دوس في مصر بالمدرسة القممجة ، ويصف هذا الدرس ويقول في ختام وصفه : وانفض ذلك المجلس ، وقد سبقتني العيون بالجملة والوقار .

وكذلك يقول حين يتولى كرمي الحديث في مدرسة صرغتمش ، ويلقي أول درس فيها ، ويختم حديثه قائلا : وانفض ذلك المجلس وقد لاحظتني بالجملة والوقار العيون ، واستصمرت أهلك للناسب القلوب ، وأخلص في ذلك الخاصة والجمهور .

وكان لهذا الخلق مظهر آخر تحدث عنه ابن حجر فقال : كان ابن خلدون يتمسك

بقول : أعرض عليك شيئاً ظهري في ذلك ، ولعله السبب فيه ، وذكرت له هذا الذي كتبت ، فسكت معجباً ، ثم قال لي : يا فتية (١) ، هذا كلام من حقه أن يكتب بالذهب ، وكان من بعدها يؤثر على ، ويصيح في مجالس العلم إلى قولي ، ويشهد لي بالنباهة في العلوم .

وقبل أن تناقش هذا الرأي نحب أن نقهر إل بعض ملاحظتنا على كلام ابن خلدون هذا .

فأول ما نلاحظه أن مدار البلاغة عند ابن خلدون على اللفظ ، فقد جعل وجه التفضيل بين الجماعين والإسلاميين الديباجة الحسنة ، والورق الصافي ، ويدخل في هذا ما يشير به إلى الصنعة من مثل المبنى المرصوف ، والتثقيف المعتدل ، وهذه الكلمة الأخيرة واضحة الدلالة على أن ابن خلدون يؤثر الصنعة على الطبع ، فالتثقيف والتهديب الشعر أعدل عند الإسلاميين .

وهو يصرح في موضع آخر بأن فضيلة الكلام ترجع إلى اللفظ حيث يقول في أول الفصل السابع والأربعين : (أعلم أن صناعة الكلام نظماً وشرأ إنما هي في الألفاظ لا في المعاني . وإنما المعاني تبع لها) ويقول بعد أن يسير قليلاً في هذا الفصل : (وأيضاً

(١) كان لقب الفتية عند أهل الأندلس أعلى الألقاب العلمية .

خدش وجه ملكته ، تلك التي استعد لها بالمحفوظ الجيد من القرآن والحديث وكلام العرب .

ولعل ذوق شيخه أبي القاسم لا يسمو كثيراً عن ذوقه .

وليس يقف المحفوظ مهما جاد وكثر أمام أطلع الصافي ، وقد انقضت كلمة النقد على أن أحسن أشعار الأمم ما قالته أيام بداوتها ، وأن السر في ذلك هو صفاء الطبع وسلامته ، وقد قالها الناقد العربي الأصيل واضحة قوية ، ذكر الأموي في كتابه (الموازنة بين الخطابين) أن (الذي يورده الأهرابي ، وهو محذ على غير مثال أحلى في النفوس ، وأشهى إلى الأسماع ، وأحق بالزيادة ، والاستزادة بما يورده المختصون على الأمثلة) . . . وقد أخذ هذا الكلام من الجاحظ حيث يقول : ليس في الأرض كلام هو أمتع ولا آفق ، ولا ألد في الأسماع ، ولا أشد اتصالاً بالعقول السليمة من حديث الأعراب العقلاء المصحح والعلماء البلغاء ^{١١} .

ومن عجب أن ابن رشيق - ولعل ابن خلدون نظر إليه - يهمل الصنعة على الطبع ، فيرى أن البت المصنوع إذا كان في جودة المطبوع كان أفضل ، ويقول : ولنا ندفع أن البيت إذا وقع مطبوعاً في غاية الجودة ، ثم وقع في

بزيه المغربي ، ويأبى أن يرتدى زى القضاة لا شيء سوى حبه المخالفة في كل شيء .

قلت : ولعل رأيه في الجاهليين والإسلاميين من هذا ، من حبه المخالفة في كل شيء .

وثالث هذه الملاحظات أنه فضل الإسلاميين جملة ، هؤلاء الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ، والخلفاء الراشدين ، والذين عاصروا الدولة الأموية ، وصعدوا من الدولة العباسية ، إلى الجاهليين جملة ، فكل واحد من أولئك يفضل كل واحد من هؤلاء . فبشار - مثلاً - أحلى طبقة في البلاغة من أي شاعر جاهلي . . . وهكذا .

ورابع هذه الملاحظات أن ابن خلدون اعتمد - في حكمه - على شيتين ، طبقة الجودة في المحفوظ وكثرته ، ثم الذوق السليم .

ثم نورد بعد هذه الملاحظات إلى مناقشة رأي ابن خلدون فترى أنه وقع في أخطاء .

أولها : اعتاده على ذوقه ، وهو ذوق أدبي منهم لأن الرجل خلط محفوظه من الشعر والنثر بكثير من فوائين العلوم ، فقد حفظ - كما حدث عن نفسه - قصيدتي الشاطبي الكبرى والصغرى في القراءات ، وتدارس كتابي ابن الجاحظ في الفقه والأصول ، وجل الحرابي في المنطق ، وبعض كتاب التسهيل ، وشهد هو بأن ذلك المحفوظ من قوافين التعليم الذي امتلأت به ذاكرته قد

(٤) البيان والتبيين ج ١ ص ١٤٥ ط هارون .

ابن رشيق وحل باباً من أبواب كتابه -
كما يقول :

ولناخذ على سبيل المثال بعض أبيات من
قصيدة الصفة بن حمد الله القشيري :

قفا ودما نجدنا ومن حلّ بالخي
وقل نجد عندنا أن يودما
بتقى تلك الأرض ما أطيب الرجا
وما أحسن المصطاف والمترجما

بكك عيني أيسرى فلما زجرتها
عن الجهل بعد الحلم أسبغت معا
وأذكر أيام الخي ثم أنثى
على كبدى من خفية أن تصدما

فأين أبيات مولى ابن رشيق الساذجة من
هذا القصر الزائع الملبوع ، كبده مجروحة
من فراق الأحبة ، وقد تمنّتهم شوقاً إليهم
وصبوة ، هي الله أن يحقق لها أمنيتها ،
وصينه جفاها انغم ، واعتادها البكا ، وإذا
حضر ذكر الوطن استهل ، إن كل هذه
المعاني البسيطة الساذجة لا تعدل كلمة واحدة
من شعر الصفة ، وأين استهلال العين بالبكا
إذا ذكر القيروان بما أبدع به الصفة في البيت
الآخر ؟

ألا لا أتهم ابن رشيق بالتعصب لذاك
المولى ، ولكني أتهم ذوق ابن رشيق نفسه
في هذا الموضع على الأقل .

معناه بيت مصنوع في نهاية الحسن لم تؤثر
فيه السكفة ، ولا ظهر عليه التعمل كان
المصنوع أفضلها (١) .

وهو كلام غريب ، ولا يستقده - في رأيي -
إلا الأدباء الذين غلبت الناحية العلمية على
أذهانهم ، أما أصحاب الأذواق الأدبية
الخالصة فلا يؤثرون على الطبع شيئاً ، في أى
فن من الفنون المسروعة أو المنظورة .

ويؤيد اتجاه ابن رشيق هذا أنه أورد ثلاثة
أبيات لبعض الرؤساء يتشوق فيها إلى أهله ،
وقال إن أحداً لن يزيد عليها شيئاً ولو كان
أمرانياً يتشوق إلى نجد ، وكأه شعر بأنه
منهم في حكمة ، ولكنه - أى ابن رشيق -
رأى الحق فعرّفه ، وهذه هي الأبيات :

ولى كبده مسكومة من فراقكم
أطامتها صبراً على ما أجنف
تمتكم شوقاً إليكم وصبوة
عسى الله أن يدنى لها ما تمنف
وعين جفاها النوم واصتاها البكا
إذا من ذكر القيروان استهلت

وقد أكثر شعراء العرب من الحنين إلى
نجد ، وجاءوا في ذلك بأشعار غاية في الرقة
والطبع ، وإن يسع صاحب الفوق السليم
إلا أن تطربه هذه الأبيات التي زين بها

على أن المعاني الجاهلية في دقتها ووضوحها لا تقل روعة عن المعاني اللاحقة بها ، ولأدائك فضل السبق حين يشترك المعنيان أو يتقاربان ، ولا تقول - في المحدثين - كما كان يقول أبو عمرو بن العلاء : (ما كان من حسن فقد سبقوا إليه ، وما كان من قبيح فهو من عديم) ليس النقط واحدا ، ترى قطعة ديباج ، وقطعة مسح ، وقطعة نطع ... (١) .

بل تقول : إن الشعراء في كل عصر من المعاني الجديدة ما لا يضارمان سبقهم على بال . وقد وقف الشاعر عند معنى لأبي نواس ، وأشاد بشعر هذا الشاعر ، ووصفه بمهودة السبك ، وجودة الطبع ، والحدائق الصنعة ، وقال : إن الذي لا يخضع لعصية يفضل أبا نواس ، فإن اعترضته العصية لا يبصر الحق من الباطل .

والمعنى الذي وقف عنده الجاحظ هو وصف أبي نواس لسكلاب الصيد بأنهم (يرضون ما لم يرضع ، وهو معنى جميل - ولا شك - ولكن الذي أعجب الجاحظ - كما هو واضح من كلامه - إنما هي الناحية اللفظية ، ولا اعتراض لنا على ما قاله في أبي نواس ، ولكن ، أليس وصف امرئ القيس لقمره بأنه (مكر ، مفر ، مقبل ، (١) السبعة لابن رشيق - ص ١٠٧ ، ط أولى .

وثاني أخطاء ابن خلدون أنه لم يبر المعنى أية نهاية ، وجعل الشأن كله اللفظ في حين أنه لو نظر إلى المعاني ، وفاضل بين الجاهليين والإسلاميين فيها لوجد مجال القول أمامه مقسما ، فقد كان يمكن أن يقول - مثلا - إن الإسلاميين وجدوا من اتساع الحياة أمامهم ، ومن تغير نظام المعيشة ، ونظام الحياة السياسية والاجتماعية ما يبر لهم من المعاني ما لم يبره الجاهليون ، كان يمكن أن يقول شيئا مثل هذا فيجد من يصيح إلى قوله ، ويؤمن على حكمة .

لكنه وقف عند اللفظ ، وجاء بتجديده غير سليم حين شبه المعاني بالماء والألغاز بالأرواني التي منها آنية الذهب والفضة والصدف والزجاج والخرف ، فالجودة تختلف في الأواني المملوءة بالماء باختلاف جنسها لا باختلاف الماء ، لأنه واحد ، وقاس على ذلك جودة الآفة وبلاغتها في الاستعمال فإنها تختلف باختلاف طبقات الكلام في تأليفه ، والمعاني واحدة في نفسها .

وأنا - واقع - ما أدري ، كيف ينهب من هذا المبرمى الناجبة أن المعاني تختلف أيضا ، وأن الذي يوضع في الأواني ليس نوعا واحدا من السوائل ، وإنما يوضع فيها الماء والخر والزيت والنقط ، وما إلى ذلك .

أصدق طبعا ، والطبع مقدم على الصنف
في كل فن ، وأن لمعانيهم وقفا في القلب ،
ولم فضل السبق بها ، وأن من جاءوا بعدهم
ربما فضلهم باتساع المعاني وجدتها ،
وبذلك يبدو لنا ضعف الحكم الذي ذهب
إليه ابن خلدون .

وسواء التفتنا إلى المعاني أم لم تلتفت
إليها فإن هذه المدرسة التي أنشأها الجاهل ،
وكان من تلامذتها العسكري ، وابن رشيقي ،
وابن خلدون يرون أن المولد (أرق حركاء
وأحسن ديباجة) .

وثالث أخطاء ابن خلدون أنه ذكر في
الشعراء الإسلاميين الذين فضلهم على الجاهليين
سيدنا حسان بن ثابت ، والنقاد يكادون
يجمعون على أن شعر حسان نفسه كان في
الإسلام أضعف منه في الجاهلية ، فكيف
يفوق حسان من سبقوه ، وهو لم يفوق - وهو
مسلم - نفسه ، وهو جاهل .

رابع هذه الأخطاء أن ابن خلدون
لم يجهل لغز المحفوظ دخلا في المفاضلة ،
وهو تجهل واسع ، لأن لتبوغ الشاعر
وتقدمه أسبابا كثيرة غير نوع المحفوظ لعل
في مقدمتها ما صنعه الشاعر من طبع ،
وما يفاض عليه من أسرار ؟

على العمارة

مدير ، معا) لا يقل روعة ودقة ، وحسن
أداء. من معنى أبي نواس ، وإن كانت كلمة
أبي نواس - هندي - أحلى .

نعم ، للحدثين معان كثيرة لا ترى لها
شبيها في الشعر الجاهل ، ويحضرني منها الآن
وأنا أكتب هذا البحث معنى جميل لإبراهيم
ابن العباس الصولي في وصف قصر ليلة من
من ليالي السرور :

ليلة من الليالي الزهر
قابلة فيما بدرها بدرى
لم تلك غير شفق ولجر

حق تولت وهي بكر الدهر

فقد تفنن الذين سبقوه في وصف أيام
السرور ولياليه بالقصر ، ولكن واحدا منهم
- فيما أعلم - لم يقع على هذا المعنى (لم تلك
غير شفق ولجر) .

وقد يكون هذا وجه من وجوه تفضيلهم
على الجاهليين ، ولكن ابن خلدون وسلفه
ومشايمه لا يرون لأحد فضلا عن طريق
المعاني ، مع أن ابن خلدون انساق مع
الطبعة حين حكم على شعر الربانيات
والنبويات بأنه قليل الجودة لأن معانيها
متداولة (١) .

والذي أريد أن أؤكد هنا أن الجاهليين

غزوة أحد بين القرآن والشعر

دكتور الدكتور محمد أحمد بروي

- ٣ -

وخر اللواء صريعاً حتى أخذه حمرة بنه
عاقبة الحارثية ، فرسته لقريش ، فالتفوا به
واجتمعوا حوله .

كان ذلك ، بدون وب ، مجال نظر المشركين
لجاء حسان ، وحاول أن يجد حنظلاً يقتل به
من شأن هذا الفخر ؛ فمرة بصرف لبني
عبد الدار بالشجاعة والشهامة والصبر على
القتال حتى ماتوا ، ولكنه يعير قريشاً
بأنها لم تستطع حماية اللواء ولا حمله بعد أن
سقط من يدي بني عبد الدار ، بل مضوا
من الميدان يفرون في خفاء ، وقد كان ذلك
في أول المعركة عندما كان النصر في جانب
المسلمين ، واستمع إليه يقول متحدثاً
عن صبر بني عبد الدار ، وانهم لم يبق غزوم :

ولي البأس منكم إذ حضرتم
أسرة من بني قصى صميم
تسعة تحمل اللواء ، وطارت
في رجاج من القنا مخروم
لم يولوا حتى أيدوا جميعاً
في مقام ؛ وكلهم مدعوم

حل بنو عبد الدار اللواء ، وقد رأينا
هند امرأة أبي سفيان تهرضهم على الثبات
في الميدان ، ورأينا أحدهم يرتجز موطناً
نفسه على صدق القتال .

وحافظ بنو عبد الدار على اللواء ، إذا
سقط في المعركة قتيل ، قام مقامه آخر يحمل
اللواء ، حتى قتل تسعة منهم ، قتل حمزة
واحداً ، وقتل على آخر ، ويظهر أنهم كانوا
مثال الثبات ؛ لدرجة أن قتل على لواحد منهم
هو طلحة بن أبي طلحة دفع أحد الشعراء
إلى مدح على بقوله :

له أي مذهب عن حرمة
أعني ابن فاطمة الميم الخولا
سبقت يذاك له بما جل طمعة
توكت طليحة الجبين مجدلاً
وشددت شدة بأسل ، فتركهم
بالجر إذ يهرون أجدل أجلاً

وكان آخر من حل اللواء صواب ، وهو
غلام لبني عبد الدار حبشي ، أخذ اللواء ،
وقاتل به حتى قطعت يده ، ثم برك عليه ،
فأخذ اللواء بصدوره وحققه حتى قتل عليه ،

وكان قتل أصحاب اللواء مجال غر لكعب
ابن مالك ؛ لأن حلة اللواء يكونون سادة
الناس وأشرفهم ، إذ يقول :
أبلغ قريبا ، وخير القول أصدقه
والصدق هند ذوى الألباب مقبول

أن قد قتلنا بقتلنا صراحتكم
أهل اللواء ، قفيا يكثُر القليل
أما غر المشركين بمن قتلوا من المسلمين
يوم أحد فقد قابله شعراء المسلمين ، وبخر مثله
بمن أصابوا من المشركين يوم بدر ، قال حرب
دول ، ويوم بيوم ، وإذا كانوا قد أصابوا
يوم أحد من المسلمين ، فقد أصاب المسلمون
منهم كذلك في تلك المعركة ؛ فسمع حسان
يرد على غر ابن الزبيرى ، ويقول له :
إن هذا الفخر مصدره ما ذهب بلبه من وقعة
بدر التي تفعل هذه المعركة ، وتدل على بسالة
المسلمين وشجاعتهم ، ولقد كان لقنصر لنا
في أول المعركة ، حيث فررت أمام قرة بأسنا
قال حسان :

ذهبت بابن الزبيرى وقعة
كان منا الفضل فيها لو هدل
ولقد نلت ، ونظنا منكم
وكفلك الحرب أحيانا دول
نضع الأسياف في أكتافكم
حيث نهوى هلا بعد نهل
إذ تولون على أعقابكم
هربا في الشعب أشباه الرسل

بدم مالك ، وكان حفاظا
أن يقيموا ، إن الكبريم كريم
وأقاموا حتى أزيروا شعوبا
والقنا في نهموم عظم
وقريش تلوذ منا لوذا

لم يقيموا ، وخف منها الحلوم
لم تلق حلة السرايق منهم
إنما يحمل اللواء النجوم
وهكذا وجد حسان في ترك اللواء ملقى
لم يحمله رجل من قريش بعد أن سقط من يدي
بني عبد الدار بجلا لقتض من قريش ، كما وجد
في مرهم في أول المعركة بجلا للحط من شأنهم
واضاف ما اقتضوا به من الثبات
حول اللواء .

وحينا يجد حسان في حمل ، صواب ، اللواء
بجلا لدم لا للفخر ، إذ يقول :
غرتهم باللواء ، وشر غر
لواء حين رد إلى صواب
جلم غركم فيه لبد

من الأم من يطا هضر القراب
أقر العين أن عصبت يداه
وما إن تمصبان على خطاب
أما الحارثية التي رفض اللواء بعد
صواب ، ففضلوا عليهم لا ينكر ، فلولاها
لاصبحوا أرقاء يباهون عبيدا في الأسواق .
فلولا لواء الحارثية أصبحوا
يباهون في الأسواق ببيع الجلائب

قريش يفتخرون على حزة فها هو ذا كعب يمدد
 بعض من أصابوه يوم بدر ، كما فعل حسان
 أيضا ، وهو يرد على أبي سفيان ، ويقول :
 ذكرت القروم الصيد من آل هاشم
 ولست لأورقك به نصيب
 أتعجب أن أنصت حزة منهم
 نجيبا ، وقد سميت به بنجيب
 ألم يقتلوا هرا ، وعتبة وابنه
 وشيبة ، والحجاج ، وابن حبيب
 غداة دعا العاصي عليا ، فراه
 بضربة غضب به بنصيب
 ويفخر كعب بن مالك بأنهم قد انتصروا
 بالملائكة في يوم بدر :
 ويوم بدر لقيناكم لنا مدد
 فيه مع النصر ميكال وجبريل
 ويذكر حسان أنهم في معركة أحد أيضا
 قد قتلوا بعض صناديد الشرك ، كما قتل بعض
 صناديد المسلمين ، إذ يصف جند الرسول
 قائلا :
 بأيديهم يرض إذا حش الوغى
 فلا بد أن يردى لمن صريع
 كما غادرت في النقع عتبة ثاويا
 وسعداً صريحا ، والوشيج شروع
 وقد غادرت تحت العجاجة مسدا
 أيما وقد بل القميص نجيح
 بكف رسول الله حيث تصعب
 على القوم عما قد يثرون تقوع

إذا شددنا شدة صادقة
 فأجأناكم إلى صفح الجبل
 رجال لستم أمثالهم
 أبدوا جبريل نصراً فزل
 وعلونا يوم بدر بالتقى
 طاعة الله ، وتصديق الرسل
 وقتلنا كل رأس منهم
 وقتلنا كل حجاج وقل
 وتركنا في قريش هزوة
 يوم بدر ، وأحاديث المثل
 ويتحدث عبد الله بن رواحة عن بدر ،
 وعن سقط صريحا من رؤساء المشركين
 فيقول :
 وقبل اليوم ما عرفوا ، وذاقوا
 وقائنا بها يدق النليل
 نسيم طربنا بقلب بدر
 غداة أتاكم الموت العجيب
 غداة ثوى أبو جهل صريحا
 عليه الطير جاثمة تمسول
 وعتبة وابنه خرا جيعا
 وشيبة هضه السيف الضليل
 ومتركتنا أمية مجلجا
 وفي حيزومه لمن نيل
 وهام بن ربيعة سائلوها
 فني أسياقتنا منها قلول
 فإذا كان أبو سفيان وغيره من شعراء

ورام بها المشركون ، فهذا ضرار بن الخطاب
يتحدث عن مصرح حمزة ، وأنه كان عندما
سقط في الميدان كأنه :

حوار ناب ، وقد ولي صحابته

كما نزل النعام الحاروب الشرذ
وحسان يرد على ذلك بأن الحق سوف
يتضح ، فتناور أمامه هذه الدهوى الكاذبة ؟
لأن الأوس والخزرج ثبثوا في الميدان ،
ودافسوا دفاً مجيداً ، وما كان منهم جبان
ولا هياب ، وذلك إذ يقول :

وقل : إن يكن يوم بأحد يده

سفيه فإن الحق سوف يهيج
فقد صارت فيه بنو الأوس كلم

وكان لم يذكر هناك رفيع
وحاشى بنو النجار فيه . وصابروا

وما كان منهم في اللقاء جروح
ولذلك أكثر شعراء المسلمين من وصف
شجاعتهم التي ورثوها عن آبائهم ، وسيورثونها
أبنائهم من بعدهم ، يقول كعب بن مالك :

فإن كنت عن شأنا جاعلاً

فقل عنه ذا العلم عن بلينا
بنا ، كيف تفعل إن قلص

هوانا ، ضرونا ، عضونا ، ججونا
ألسنا نقد عليها الصا

ب ، حتى تدور ، وحتى تليتا

أولئك قوم سادة من فروعكم
وفي كل قوم سادة وفروع
فكانه يقول لهم : إن أصبتم منا في معركة
أحد فقد أصبنا منكم فيها .

واقترع شعراء الإسلام بالصبر في الحرب
وبأنهم يتحملون نتائجها في شجاعة وثبات ،
فلا يستطيع شيء أن يفسد في عضدهم ، يقول
كعب بن مالك مجيباً هبة بن أبي وهب :

ولمحن أناس لا نوى القتل سب

على كل من يحس العمار ويمنع
جلاد على ريب الحوادث لا نوى

على مالك حيناً لنا الدهر تدمع
بنو الحرب ، لا نسيا بشيء قوله

ولا نحن مما جرت الحرب نهزع
بنو الحرب إن نظفر قلنسنا بفحش

ولا نحن من أظفارها تتوجع
والعاصم بذلك يؤكد للأعداء أنهم

يستقبلون الهزيمة من غير أن ينهار لهم هزم ،
أو تتضع لهم إرادة ، بل إنهم يستمدون
لجولة جديدة ، مطمئنين إلى النصر فيها ،

يقول عبد الله بن رواحة :

ألا من مبلغ هنا لؤيا

فبعد اليوم دائرة تدول
وقبل اليوم ما هرفوا وذاقوا

وقائنا بها يشقى الفيل
وعنى شعراء المسلمين بردة الهمة الحرب التي

وقتلاكم في النار أفضل رزقهم
 حيم معاً في جوفها وضريح
 ويقول كعب بن مالك :
 وأشياع أحد إذ شايروا
 على الحق ندى النور والمنهج
 لما برحوا يضربون الرماة
 ويمضون في القتل المرمج
 كذلك سقى دعاهم مليك
 إلى جنة دوحه الموج
 أولئك ، لا من ثوى عنكم
 من النار في الدرك المرمج
 بل ظهر أثر العقيدة الجديدة في الترحيب
 بالموث في سبيل الله ، يقول :
 إن تقتلوا قدين الحق فطرتنا
 والقتل في الحق عند الله تعزير
 ويقول أيضاً مخاطباً المشركين :
 نخرنم بقتل أصابتهم
 فواحد من فهم المفضل
 خلوا جنائنا ، وأبقوا لكم
 أسوداً تحمى عن الأشبل
 فهو يرى القتل فضلاً يمنحه الله من يسقطه
 في سبيل دينه ، وذلك أثر العقيدة الجديدة
 التي جاء بها القرآن الكريم ،
 « للبحث بقية »
 دكتور أحمد محمد بدوي

ويوم له وهج داهم
 شديد التناول حاسي الأدينا
 تحال الكفاة بأعراضه
 ثملاً على لغة مزفينا
 تعاور أيمانهم بينهم
 كئوس المنايا بحمد الطيبنا
 شهدنا ، فكنا أولى بأسه
 ونحس العماة والمعلمينا
 وحلنا الضرب آباؤنا
 وسوف نعلم أيضاً بفينا
 حديث شعراء المسلمين عن الشجاعة
 يدفعون به تهمة الفرار من ميدان القتال .
 وظهر الفخر بالعقيدة الجديدة عند شعراء
 المسلمين ؛ فرأينا حسان بن ثابت يعترف
 بنصرة رسول الله ، ويمير قريباً بكفرهم ،
 ويعلن أن الكافر والمسلم ليسا سواء ،
 فيتحدث عن الأوس والخزرج ، وأنهم .
 أمام رسول الله ، لا يخذلونه
 لم نأمر من دهم وشفيع
 وفوا إذ كفرتم يا حنين بربكم
 ولا يستوى عبد وفي ومضيع
 كما يذكر لم أن قتل المسلمين في الجنة ،
 وقتلهم في النار :
 فلا تذكروا قتل ، وحمة فيهم
 قيل ثوى لله ، وهو مطيع
 فإن جنان الخلد منزلة له
 وأمر الذي يقضى الأمور سريع

رسالة المسجد في نشر الثقافة والحضارة للأستاذ أحمد الشراصي (تممة البحث)

ومع أن تعليم المجموعات الكبيرة من
العصبة أو الفتية قد انتقل من المسجد إلى
المدرسة ، فقد ظل الارتباط بين المسجد
والمدرسة قائما ، بحيث نجد العادة تجري
بأن تلحق بالمسجد مدرسة ، وظل التفاهة
بين المسجد والمدرسة قويا ، فهناك مدرسون
يعيشون في المساجد ، وهناك أئمة أو مؤذنون
يعيشون في المدارس ، فكان المدرسة مسجد
وكان المسجد مدرسة .

يقول الأستاذ الإمام الفقيه محمد عبده
في كتابه الإسلام والنصرانية مع العلم
والمدينة ، هذه العبارة :

« إن التعليم عند المسلمين كان غريبا أمره
يكاد يكون خفيا سره : مسجد أو مدرسة
تابعة لمسجد ، مجلس فيها للتدريس الفقيه
والمشكلم والمحدث والنحوي والمثادب
والفيلسوف والفلكي والمهندس ، ينتقل
الطالب من بين يدي الفقيه ليجلس بين يدي
الفيلسوف ، ومن مجلس الحديث إلى مجلس
الآداب ، وإذا وقعت مذاكرة بينهم في مسألة
من المسائل أخفت الحرية مأخذها في الإقناع

بين المسجد والمدرسة :

تنقل التعليم في المجتمع الإسلامي في أماكن
متعددة ، فهناك الكتاب ، أو المكتب ،
الذي بدأ منذ عهد بعيد لتعليم القراءة
والكتابة ، وتحفيظ القرآن الكريم ، وهناك
قصور الخلفاء والأمراء ومنازل العلماء ،
وهناك حواريات الوراقين ، وهناك المساجد
والجوامع والزوايا والخلاوي ، ثم كانت
هناك المدرسة .

وقد بدأ التعليم في المسجد ، ثم انتقل إلى
المدرسة ، وذلك لمنع العجيج الذي يحدث
في أثناء التدريس ، وللحفاظ على وقار
المسجد وإيماده عن حدة المحاوراة والمناقشة
ولكي يحضره المصلون في المدارس وظائف
يحتفونها ويرتفون منها ؛ لأن التعليم
في المساجد يقوم على التطوع والاحتراب ،
فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يختص حين
يُعلم ويشغف الناس في المساجد ، والصحابة
اقتدوا به في ذلك ، وكذلك التابعون وكان
الصحابة يرون أن أخذ الأجر على تعليم
القرآن أمر مكروه .

وهناك المدرسة القمحية التي أنشأها صلاح الدين سنة ست وخمسة بجوار جامع عمرو . ومسجد الإمام الشافعي كان أصله مدرسة تسمى بالمدرسة الصالحية ، بناها صلاح الدين سنة خمس وسبعين وخمسة بجوار قبر الإمام الشافعي .

وهناك المدرسة الأقباقية الملحقة بالجامع الأزهر الشريف ، وقد أنشأها الأمير علاء الدين أقباسنة أربعين وسبعمائة ، وهناك المدرسة الطبرسية الملحقة أيضاً بالجامع الأزهر الشريف ، أنشأها الأمير علاء الدين طبرس الخازنداري سنة تسع وسبعمائة . وهاتان المدرستان قد غلبها الآن المكتبة الأزهرية الموجودة على يسار الداخل من باب الجامع الأزهر الشريف ، وبه ول كتاب ، تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى ، هما :

• وهاتان المدرستان تمثلان تطوراً في حياة المسجد والمدرسة معاً ، فقد أصبحت المدرسة هي المعهد العلمي المفضل ، وهي تمثل أيضاً نوعاً جديداً من الجامعات يتحد فيها المسجد بالمدرسة ، وقد أكد هذا من صفته الأزهر الدلية ، وأصبح مسجداً تليقاً دائماً ، تعاونه في عمله كلياتان ملحقتان به ، وهو أمر لم يكن معروفاً في المسجد من قبل .

وبعدتنا التاريخ من المدرسة الناصرية بجوار الجامع العتيق في مصر ، وكذلك المدرسة القمحية وكانت خاصة بفقهائها المالكية والمدرسة الصرختمشية الملازمة لجامع ابن طولون بناها

والإمام ، وسفقات قيمة الضلوي التعبير ، وأخذ التسامح بينهم مأخذه .

ويبقى أن نلاحظ هنا أن المدارس بصورتها النظامية قد تأخر إنشائها في المجتمع الإسلامي ، وأول مدرسة منظمة - وهي المدرسة النظامية ببغداد المنسوبة إلى الوزير نظام الملك من السلاجقة - أنشئت وتمت سنة سبع وخمسين وأربعمائة ، فكان المسجد ظل هذه القرون السابقة لهذا التاريخ يقوم بواجب التثقيف والتعليم .

ولقد قلنا : إن المدرسة كانت تقوم بجوار المسجد في العادة ، وعلى ذلك هترات من الأدلة والأشعة فهناك : المدرسة المستنصرية ببغداد التي أنشئت بين عامي ٦٢٥/٦٢١ م كان فيها إيوان لكل مذهب يوجد به المسجد وموضع التدريس ، وهناك : مسجد ديوربكي ، ومدرسته في تركيا ، تم سنة ست وخشرين وسبعمائة ، ومعه مدرسة وتعلو جميع أروقة الجامع والمدرسة قبوات . وتقع المدرسة خلف جدار الهراب ، وبناؤها من طراز بناي الجامع . وهناك : مدرسة صيرت جالي بقونية ، بتركية ، أسست سنة أربعين وسبعمائة ، وتتألف هذه المدرسة من إيوان ليعيد الصلاة ، به محراب تحف به قاعتان لكل منهما قبة . وهناك : مسجد إنجة ، ومدرسته بقونية في تركيا ، وهناك : مدرسة وجامع قرامين ، من العصر السلجوقي في إيران ، تمها سنة ثلاث وخشرين وسبعمائة .

بنائها أن الأهر حسن الظاهري من أمراء الماليك كان قد بنى المدرسة القديمة للملك الطاهر ختقدم ، ثم بعد وفاته سأل الملك الأشرف قايتباي قبولها ، فقبلها منه ونسبها إليه ، ورتب لها شيخا وصوفية وفقهاء ، وصرف لها المال .

ثم حضر الملك الأشرف قايتباي إلى القدس في سنة ٨٨٠ هـ فلم تعجبه ، وهدمها وأنشأ أخرى مكانها أوسع مساحة وأغنى بناء .

وبما أنشئ حول المساجد من المدارس المدرسة الناصرية التي سميت فيما بعد بالفزالية لإقامة الإمام أبي حامد الفزالي بها . وقد أعاد إنشاءها الملك المعظم عيسى الأيوبي ، وجعلها زاوية لقراءة القرآن ، ووقف عليها كتباً من جللتها إصلاح المنطق لابن السكيت ، وذلك سنة ٨٦٠ هـ . قال جبير الدين المقدسي : « وقد دثرت الزاوية المذكورة في عصرنا ولم يبق لها نظام » وتوفي المقدسي هذا سنة ٨٢٨ هـ - فتلك إذن حالها في مطالع القرن العاشر الهجري .

والمدرسة النحوية على طرف صحن الصخرة من جهة القبلة إلى الغرب ، بناها الملك المعظم عيسى الآقف الذكر ، وكان بناؤها سنة ٨٦٠ هـ . والمدرسة التنكزية ، واقفها الأمير تنكز الناصري نائب الشام في العصر المملوكي ، وهي مدرسة عظيمة ليس في المدارس أتقن من بنائها - كذا يقول المقدسي .

والمدرسة الكريمة ، بناها كريم الدين

الأمير سيف الدين مرغشش الناصري سنة سبع وخمسين وسميها ، ومدرسة السلطان حسن كانت مدرسة وجامعا ، وهي التي تسمى الآن جامع السلطان حسن ، ومدرسة الظاهر برقوق ، كانت تستخدم كمدرسة وعاقاء ، ثم صارت تستخدم مسجدا للصلاة .

وهناك مدرسة الصهرج بفاس ، بناها الأمير أبو الحسن بن أبي سعيد ، وموضعها غربي جامع الأندلس من حضرة فاس ، والمدرسة المعظمي أو مدرسة العطارين بفاس ، بإزاء جامع القرويين ، أشرف على إنشائها الشيخ أبو محمد عبد الله بن قاسم المزوار ، والمدرسة المعظمي بمراكش على جامع ابن يوسف .

وهناك المدرسة المصباحية بفاس ، التي أنشأها السلطان أبو الحسن سنة ثنتين وأربعين وسبعائة ، وموضعها جوف جامع القرويين وسميت بهذا الاسم نسبة للفقير أبي الفضياء مصباح بن عبد الله اليانصوري الذي كان يتولى التدريس بها ، وتسمى أيضا مدرسة الرحام .

ويتمحدث كتاب « تاريخ الجامعات الإسلامية » عن المسجد الأقصى وتاريخه ، ثم يسرد المدارس التي أنشئت حوله بقوله : « وفي العصرين الأيوبي ثم المملوكي أنشئت بداخله وحوله عدة مدارس أكدت صبقته العلمية ، وجعلت منه جامعة إسلامية كبرى ، أهمها المدرسة الشريفة السلطانية الأشرفية داخله ، بالقرب من باب السلطة ، وسبب

عرفت نظام المكتبات منذ عهد بعيد ،
والمكتبة منبع ثرار عظيم للثقافة والحضارة
وقد جاء في الجزء الثالث من كتاب تاريخ القطن
الإسلامي ، ما نصه : « وكانوا يجمعون في كل
جامع خزانة كتب للطلالة أو الاستساح » .
ولو أردنا أن نأخذ صورة متكاملة عن
رسالة المسجد في نشر الثقافة والحضارة لكان
من واجبنا أن تتبع الجهد التعليمية التي
صدرت عن المساجد الكبيرة المشهورة التي
يعد كل منها جامعة وهي : المسجد الحرام ،
والمسجد الأقصى ، والمسجد النبوي بالمدينة
والمسجد الأموي بدمشق ، والمسجد الجامع
بالبصرة ، والمسجد الجامع بالسكوفة ،
والمسجد الجامع بالقسطنطين (جامع عمرو)
وجامع الزيتونة بتونس ، والمسجد الجامع
بالفيروان ، وجامع المنصور ببغداد ، والجامع
الاعظم بقرطبة ، وجامع القرويين ، وجامع
ابن طولون ، والجامع الأزهر الشريف ،
وقبة علي بالنجف بالعراق ، وغيره مما غاب
عن الذاكرة .

إن هذا الموضوع طريف وواسع ونافع
حين نقبه وتجميع كل ما يتعلق به ، وإذا
كنه وضعه على طريقه فتديلا متواضعا ،
فاني آمل أن تتابع من خلفه فتاديل وثريات
نضرة وتنير ، وتمتع وتفيد ، وعلى الله
قصد السيل .
أحمد الترابي

هذا الكريم من رجال الدولة المملوكية بالقرب
من باب يسمى باب حطة .

ولا شك أن ارتباط المساجد بالمدارس ،
على هذا النحو الذي قدمنا له عشرات من
الأمثلة ، يدل على ارتباط رسالة المساجد
برسالة المدارس ، كما يدل على أن كلا من
المسجد والمدرسة كان يؤثر في الآخر ويتعاون
معه وبكل رسالته ، وبخاصة في مجال التوعية
والتوجيه والتثقيف الديني والديني .

ولقد كان للمسجد تأثير آخر في لون من
ألوان الحضارة وهو المعمار ، فإن المساجد
قد اتخذت أشكالاً وأنماطاً من الهندسة والبناء
والزخرفة والتصميم والتزيين ، وهذه الأشكال
صارت قدوة عند الكثيرين في الأبنية المختلفة
وفي القرن التاسع للهجرة - كما يبين بعض
المؤرخين - غلب تصميم المدرسة على المسجد
فأنتهى على طرازها مساجد كثيرة ، ولكن
تصميم المسجد ظل سائدا جانيا إلى جنب مع
المدرسة ، وزيد على المسجد إلحاق « السبيل »
و « الكتاب » به .

ونستفيد من هذا قائمتين : الأولى أن
المسجد كان له تأثير حضاري من ناحية المعمار
والزخرفة ، والأخرى أن المسجد كان يرتبط
بالمدرسة حتى في هذه الناحية ، مما يدل على أن
المسجد كان يسير جنبا إلى جنب مع المدرسة
ينشران الثقافة ويبثان ألوان الحضارة .

ويتصل بالموضوع الذي نعالجه أن المساجد

نظرات في الأدب والتصوف :

مناجاة الخائين

للأستاذ محمد إبراهيم الجبرشي

من تقدير ، وما تتمتع به من أثر فعال
في ترقية الأحاسيس ودفع النفوس إلى السمو
والصفاء في الخلق والروح .

وهذه هي الوظيفة الأساسية الأولى للأدب ،
وهل كان الأدب في يوم ما إلا عاملاً
من عوامل سمو الخلق وعلو النفس ، وهذا
هو الذي دفع عمر بن الخطاب رضي الله عنه
إلى أن يقول : (وروا أبنائكم ما حسن
من الشعر ، فإنه يعلم مكارم الأخلاق)
وما روى عن خلفاء الأمويين في هذا المعنى .

وقد يتبادر إلى الظن أن في هذا تقاليداً قيمة
للأدب الصوفي ، وإلباسه ثوباً فضفاضاً ،
ويكفي لدفع هذا الظن أن نقف على آثارهم ،
ونرقب معاهدته النماذج العالية ، حين تلقى
بأسماعنا إلى هذه التريمة السليوية الرائعة ،
ثم تتحس نفوسنا حين تلى لثري إن كانت
لا زالت على الأرض أو ارتقت إلى السماء ،
يقول ابن سناء الله في حكمة مناجياً مستفيضاً .

إلهي : أنا الفقير في قضاي ، فكيف لا أكون
فقيراً في قفري ؟

المناجاة من الأغراض التي انفرد
الصوفية بها ، فلم يطرأ عليها غيرهم ، ولم ينسج
صنيلها سواهم ، فهم قرسان حليتها ، وآباء
هذرتها وأبناء مجديتها ، لأنها تصبر
عن إحساساتهم الرقيقة ، ومشاعرهم السامية ،
وهو أطفهم الرافية ، وأرواحهم الصافية ،
وغلوبهم المتصلة بنور الله ، ترى عظمتهم في كل
موجود ، وتحس قدرته في كل ما يقع
بين أيديهم ، وتحت أقدامهم .

والأدب الحلي وليد الإحساس المرفف ،
وصدى الانفعالات النفسية الصادقة ، وبقدرة
ما يهبها لهذه المشاعر والأحاسيس من صدق
وتجارب مع ما تحس به ، بقدر ما يكون رقى
الأثر الأدبي الذي يصبر عنها ، وما يمازج به
من علو ، وما يحمل به من رؤى شعرية
سامية ، ونماذج فنية تكون قدوة محترى ،
وأمثلة تراعى .

ومن أبدع ما أثر من الصوفية من هذه
الأنوار مناجاتهم الخالقة وتوسلاتهم لبارئهم ،
فهي غنية بالقوى الجبارة ، والذخائر الحية ،
وإن قوبلت بالإهمال ، ولم تحظ بما تستحق

أن ماله من عمل لا قيمة له بجانب فضل الله سبحانه فيقول :

« إلهي : كلما أترسنى تؤمى أنطقى كرمك وكلما آيستنى أوصافى أطمعنى منتك .

من كانت عاقبته مساوى ، فكيف لا تكون مساويه مساوى ؟

ومن كانت حقايقه دماوى ، فكيف لا تكون دماويه دماوى ؟

إلهي : كيف يستدل عليك بما هو فيه وجوده مفترق إليك ؟ أيمكن لفهمك من الظهور ما ليس لك ، حتى يكون هو المظهر لك ؟ متى عبت حتى نحتاج إلى دليل يدل عليك ؟

ومتى بعدت حتى نكون الآثار هي التي توصل إليك ؟

إلهي : أمرت بالرجوع إلى الآثار ، فأرجعنى إليها بالأنوار ، وهداية الاستبصار ، حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك مصون لئلا عن النظر إليها ، مرفوح الهامة عن الاعتماد عليها ، إنك على كل شيء قدير .

إلهي : منك أطلب الوصول إليك ، وبك أستدل عليك ، فأهدي بنورك إليك ، وأقنى بصدق العبودية بين يديك .

تراء في هذه الفقرات يتلطف على الوصول إلى الله ، ثم يتجاوز متفلسفا فيقول :

إلهي : أنا الجاهل في علمي ، فكيف لا أكون جهولا في جهلي ؟

إلهي : وصفت نفسك بالطف والراقة في قبل وجود ضمني ، أتمتعني منها بعد وجود ضمني ؟

إلهي : متى ما يليق بلؤى ، ومنك ما يليق بكرمك .

إلهي : إن ظهرت المحامن من بفضلك ، ولك المنة على ، وإن ظهرت المساوى فيه إلى ولك الحجة على .

ها أنا أنوسل إليك بفقرى إليك ، وكيف أنوسل إليك بما هو حال أن يصل إليك ؟

أم كيف أشكر إليك حال وهي لا تخفى عليك ؟

أم كيف أترجم لك بمنال ، وهو برز إليك ؟

أم كيف نخب آمال ، وهي قد برزت إليك ؟ أم كيف لا تحسن أحوالي ، وبك قاسم ؟ (١)

ألا ترى مما أن هذه الفقرات معبرة أصدق تغيير من الفكرة الصوفية القائلة بأن الخير كله في نسيان الذات ، فهو يرى أن من لعبت المكوى إلى عالمها ، ثم يرى

(١) ثبت المواهب الدنية على شرح الحكم المطاوعة ص ٨٧ ج ٢ .

بعدك فلم تدع لي رجاء ، فليت شعري كيف أرى إحسانى مع إحسانك ؟ أم كيف أجمل فضلك مع عصيانك (١) .

إحاثك بعد قراءة هذا الدعاء قد وثب إلى ذمك الأثر النبوى الشريف ، المؤمن بين محققين ، وقد سبغ فكرك كيف استطاع الصوفية أن يتغلغلوا إلى أحماق هذه الجوامع النبوية فيحللوها تحليللا فلسفيا أدبيا دقيقا وإنما يأخذ بالألباب ويستوى الأفئدة .

وهذا توسل آخر لى النون المصرى :

(إلهى : وسيلتى إليك نعمك لى ، وشغيبى إليك إحسانك لى) .

(إلهى : أدهوك فى الملا كما تدهى الأبواب ، وأدهوك فى الخلا كما تدهى الأحباب) .

(أقول فى الملا : يا إلهى ، وأقول فى الخلا يا حبيبى ، أرغب إليك ، وأشهدك بالربوبية مقرا بأنك ربى ، وإليك مردى ، ابتدأتى برحمتك من قبل أن أكون شيئا مذكورا ، وخلقتنى من تراب) .

وقوله : (إلهى ، ما أصنى إلى صوت حيوان ولا حفيف شجر ، ولا خرير ماء ، ولا ترنم طائر ، ولا قنم ظل ، ولا دوى دج ، ولا قمقمة دعد ، إلا وجدت شاهدة بوحدايتك دالة على أنه ليس كمثلك شيء ، وأنت غالب

إلهى : قدسى روحك من أن يكون له علة منك ، فكيف يكون له علة منى ؟

أنت الغنى بذاتك من أن يصل إليك المنفع منك ، فكيف لا تكون غنيا عنى ؟

إلهى : إن رجائى لا ينقطع منك ، وإن حصيتك ، كالمات خوفى لا يزالنى وإن أطعتك

(إلهى : هذا ذل ظاهر بين يديك ، وهذا حالى لا يحنى عليك ، بك أستعصر فأعصرنى ، وعليك أتوكل فلا تنكلى ، وإياك أسأل فلا تخيبنى ، وفى فضلك أرغب فلا تحرمنى ، ولجئنا بك أقتسب فلا تبعثنى ، وييا بك أقتب فلا تطردنى) .

خبرنى بربك ، ماذا أنت شاهر به من المعاني والآساس والافعال بعد أن تتلو هذا التوسل الفريد ؟ هل كنت ترى بعد هذا مجالا لإبداع ؟ أو تجد قولا لقائل ؟ اللهم لا . غير هؤلاء الصنف من الناس الذين سمع أرواحهم فأنف بهذا الضرب من الإعجاز فى البيان .

وإليك توسلا آخر لى العباس المرسى :

(إلهى : معصيتك نادتنى بالطاعة ، وطاعتك نادتنى بالمعصية ، فنى أيهما أعافك ؟ وفى أيهما أوجوك ؟ إن قلت بالمعصية قابلتى بفضلك فلم تدع لى خوفا ، وإن قلت بالطاعة قابلتى

لا تغلب ، وعالم لا تجهل ، وحليم لا نفسه ،
وحصل لا تهور ، وصادق لا تكذب .
إلهي ، فإني أعترف لك اللهم ، بما دل
عليه صنعك ، وشهد لك فعلك ، فمحب اللهم
طلب رضاك برضائي ، ومصرة الوالد لولده ،
ووقار العظماء بنين ، وتطلب المزمعة إليك ،
لأن من يشبه الولوع بأهلك ، ولم يروه من
ظلمته ورود غدران ذكرك ، ولم ينسه جميع
المسوم رضاك منك ، ولم يله من جميع
الملاهي تعداد آلائك ، ولم يقطعه عن الأنس
بغيرك مكانه منك كانت حياته ميتة ، وميقته
حسرة ، ومسروبه غصة ، وأنه وحشة .
إلهي ، عرفني صيوب نفسي ، وافضها
هندي ، لا تضرع إليك في التوفيق لتنزه
هنها ، وأبتل إليك بين يديك خاضعا ذليلا
في أن تغسلني منها ، واجعلني من عبادك الذين
شهدت أبدانهم ، وغابت قلوبهم بحسول في
ملكوتك ، وتفكر في صنعك ، ترجع
بفوائد معرفتك ، وعوائد إحسانك ، وقد

ألمسهم خلص عجبك ، وخلفهم هنهم لباس
العزيز لغيرك .
إلهي ، لا تترك بيني وبين أقصى مرادك
حجابا إلا منكته ، ولا حاجزا إلا رفعة ،
ولا وهرا إلا مهلة ، ولا بابا إلا فتحة ،
حتى تقيم قلبي بين ضياء معرفتك ، وتذيقني
طعم محبتك ، وتبرد بالرضى منك فؤادي ،
وجميع أحوالي حتى لا أختار غير ما تختاره
وتجعل لي مقاما بين مقامات أهل ولايتك ،
ومضطربا فسيحا في ميدان طاعتك .
إلهي ، كيف أسترزق من لا يرزق إلا
من فضلك ، أم كيف أصحطك في رضى من
لا يقدر على ضري إلا بتمكينك ، فيا من
أسأله أيناسا به ، وإيحاشا من خلقه ، ويا من
إليه التجأ في شدق ورجائي ، أرحم غريقي
وهب لي من المعرفة ما أزداد به يقينا ، ولا
تسكن لي نفس الأمارة بالسوء طرفة عين .
ابراهيم الجبوشي

يظلمني وأرحمه

قال أحد الشعراء :

إني ومحب لظلمي ظلمي وغفرت ذاك له هل هل
ورأيت أسدى إل يدا لما أبان وجهه هل
ما زال يظلمني وأرحمه حتى وثبت له من الظلم

الهندوكية

للاستاذ محيي الدين الألواني

هو ماسي بـ « الركفيدا »^(١) ، وهو أقدم الكتب من الآريين الذين نزحوا إلى الهند منذ أكثر من خمسة آلاف سنة ، وساروا سكانها الأصليين من الجنس الدرافيدي ، وقد غزروا من الشمال ، واستقروا على مقربة من كشمير ، وأفغانستان أولاً ثم اتوا إلى الجنوب ثم استمروا في الانتصار حتى بلغوا مقاطعات الهند الوسطى ، واستطاع بعضهم أن يعبروا الجبال والأنهار ويصلوا إلى الجنوب ، أما كثرتهم فلم تستطع ذلك ، ولهذا بقى الجنوب في الغالب موطن الدرافيديين ، سيما في منطقة مدراس .

بعد انتهاء العصر الفيدي بالهند ظهر ما يسمى بعصر الملاسم لأن الملحنتين الكبيرتين الهنديتين «الرامايانا» و«المهاباراتا» اللتين تصمان علينا وقائع الأبطال العظيم ، والحرب العظمى قد كتبتا فيه ، وتفرع من الركفيدا ثلاث من الفيدات وهي «ساما» و«يجر» و«أثر» والتحقيق العلى يدل على أن أطوار الركفيدا من مراحل الابتدائية إلى دور تكملة ، بعد أن توطدت أركان

الديانة الهندوكية ، أو الهندوسية ، أقدم ديانات الهند ويدين بها الآن ٨٠ ٪ من مجموع سكانها ، والهندوكية لا ترجع بأصلها إلى نبي معين ، ولا إلى كتاب واحد ، بل نمت على مر الزمن ، واستندت إلى عدد من الكتب التي تحمل وتجمع فلسفة الحكماء القدامى ومعرفتهم وتعاليمهم ، التي تحتوي على أمكار عالية وقصص ذات عظمة وعبق ، استلهموها خلال تأملاتهم العميقة المصحوبة بإنكار الذات والتفاني في سبيل معرفة الحق . وأقدم الكتب التي تضم المبادئ الهندوكية وفلسفتها ونظامها « الفيدا »^(٢) ، وربما هو أقدم الكتب في الدنيا ، ومعنى كلمة « الفيدا » المعرفة لأنها تتضمن المعرفة التي نالها حكماء الصور القديمة والذين كانوا يسمون « ريشيس »^(٣) و « مونيس »^(٤) ، وقد كتبت في لغة سنسكريتية بالإنشيد والأغاني التي اعتاد الآريون القدماء أن يتغنوا بها ، ويعرف العصر الذي دومت فيه « الفيدا » بالعصر الفيدي ، وأولها أو أسبقها وجوداً

VEDA (١)

RISHIS (٢)

MUNIS (٣)

إلى الآلهة مع ترنييل الأناثيد الدينية ،
والأدعية ، وربما تصحبها الرقصات ،
والطقوس الممينة المينة في الركفيدا ،
وتحدث الفيدا عن نظام التشكيلات الإدارية ،
والسياسة ، في البلاد كما يلي :

- ١ - كرها (الأسرة) .
- ٢ - كرام (القرية) .
- ٣ - ديش (المقاطعة) .
- ٤ - جنا (الشعب) .
- ٥ - راشترا (الدولة) .

وأما الأسرة فوحدة تتألف من بضعة نفر
يمشون تحت نفس حائل ، إما هو الأب
أو الأخ الأكبر ، في مكان محيط به مزارع
الأسرة ومرعى مواشها . والقرية عبارة
عن مجموع عائلات تقطن في منطقة معينة
مع ما فيها من المزارع والبيوت والمواشي ،
ويكون على رأسها كبير يشرف على شئونها .
وأما المقاطعة فتشكل عدة قرى مجاورة
مع حدود معينة تفصلها عن شقيقتها
الأنهر أو الجبال أو الخطوط الوهمية المعلقة
بعلامات ظاهرة .

وذكر الركفيدا بأن الدولة التي يحكمها
ملك في بلاد معينة ذات حدود ودفاع تدعى
راشترا . وإذا لم يكن فيها ملك أو يحافظ
فيضطر الشعب لانتخابه من بينهم لمواجهة
العدو تحت قيادة منظمة ، وعليه أن يقر

الفيدات الأربعة كانت تتطلب قرونا عديدة ،
وقد أكد كثير من العلماء الباحثين أن تاريخ
الفيدا ، الذي يسبق البوذية بألاف السنين ،
لمن أقدم التواريخ المختلفة بالجنس البشري .

يحتوي الركفيدا على ثمانين ألف بيت
مع أن خمسة آلاف منها مكررة ، ويقول
الزعيم الهندى الراحل جواهر لال نهرو
في إحدى رسائله عن الهند القديمة : « لعل
هذه الكتب لم تدون في أول الأمر ،
وإنما حفظت عن ظهر قلب ، وبقيت
محفوظة في صدور الحفاظ من حكام تلك
العصور ، بتدوينها باللسان والمشافهة جيلا
بعد جيل ، وبعد انتشار نظام الكتابة
كتبت الفيدا الأربعة في اللغة السنسكريتية
الكلاسيكية وسمى المجموع « سمها » أى
« الديوان المجموع » .

والفلسفة الهندوكية الفيدية ثبتت وحدة
العالم في النهاية ، كمنطق الخالق الواحد الذى
يقضى إليه جميع المظاهر المختلفة ، وإليه
مصدر الكون كله ، ويدعوه الروح الأعظم ،
أو الله الأولى . وتهتم كثيراً بالتقدم
الفكرى والروحى ، ويبدو من الأدعية
الواردة في الركفيدا مثل الدعاء المسمى باسم
« كيترى مترام » ، أنها تحت على عبادة الآلهة
الهدية التي يرجى منها البركة والإحسان ،
وتدعو إلى تقديم القرابين والتضحيات

البلاد إلى أنصافها ، وورد في بعض الكتب الهندسة الهندوكيين أن الهند أي بهارت بمثابة الجنة على الأرض بسبب يفتتها الحركة الروح . وتقول تلك المصادر أيضاً بأن الأم والوطن يفوقان الجنة في العظمة .

والحياة الهندوكية تقسم حياة الفرد إلى مراحل مختلفة :

- ١ - براهما جارى : أى مرحلة طلب العلم .
- ٢ - كراشتا : أى الحياة المنزلية .
- ٣ - بايراستا : أى دور العبادة .
- ٤ - سنياسى : أى مرحلة ينصرف فيها المرء إلى التأمل والزهد في الدنيا .

وعندم أعمار خاصة لكل من المراحل المذكورة . فمرحلة العبادة مثلاً تبدأ والمرء في الخمسين من عمره وهو العمر اللائق - في نظر الهندوكية - لصاحب الأهل والبيت أن يضعول قليلاً من متاع الدنيا ، وينصرف للعبادة ، والمراد بالمرحلة السنياسية الاستعداد لالتهاء من صلاتى الدنيا القانية

وكما يكون نظام المراحل في حياة الفرد مطلوباً في الطريقة الهندوكية ، أصبح المجتمع الهندوسى مقسماً إلى أربع طبقات بحكم الولادة في الحياة الاجتماعية وهي : البراهمة ، وتشتريان وويسيان ، وشودران وفي كل منها توجد طبقات وطوائف عديدة .

جيش الدفاع بنفسه في وجه الأعداء ، معرضاً نفسه للخطر . وكان يتلقى بمقابل خدماته طاعة الرعية والحراج والمدايا والتحف من القبائل ، وأحياناً البلد ، مكافأة على إشرافه على كرامة الدولة .

وحسب تعاليم الفيدا يرث الولد أباه ولا ترثه بنته إلا إذا كان وحيدته ، وتتعرف بحق الملكية ، وتبيح التملك في الممتلكات المتنقلة كالملابس والخيول والذهب والحلى ، وينص دعاء من الأدعية المعروفة الهندوكية على أنه يجب لكل هندوسى أن يتذكر صورة وطنه دائماً ، بل ويمدحها بصفة كونها بحومة من الأنهر السبعة المقدسة ، وهي :

جنجا ، وبمنا ، وكوداورى ، وسراسوتى ، ونرمدا ، وسند ، وكليورى ، وبحوض مساحة الأراضي الهندية مقسمة فيما بين هذه الأنهر السبعة الكبيرة . وكما أن دعاء آخر يفرض على الهندوكى أن يتصور موطنه بحوماً للندن السبع المشهورة وهي :

أيودها ، ومتهرا ، ومايا ، وكاش ، وكنجى ، ورام ، وأوجين ، ودوداكا ، والمطلوب من كل هندوسى أن يزور ولو مرة في حياته ، هذه المدن المقدسة التى هي جزء من مستفادته . وما يزيد هذه الزيارة فضلاً أن هذه الأماكن واقعة في مختلف أنحاء البلاد ، فالذى يفرح بها ينتقل من أقصى

الطبق قد بلغ إلى درجة أن بعض الناس يخافون من لمس غيرهم أو مؤاكلتهم ، ولأنه لمن دواهي النقطة أن هذه العرمة قد بدأت تقل وتخف حدتها شيئا فشيئا في مصرنا الحاضرة . وله أيضا بيان طريف عن فكرة تقديس الأماكن في الهند القديمة فيقول : « كان الآريون مفرجين بهلال القمر ولهذا اعتبروا كل الأماكن التي على شكل هلال أماكن مقدسة . وكثير من مدتهم الكبرى مثل مدينة (بناراس) كانت على شكل هلال وأن نهر « الجنج » المعروف يبدو عند مدينة الله آباد على شكل هلال حيث تلتقي الأنهر الثلاثة المقدسة لدى الهندوكيين وهي الجنج ، ويحنا وسراسوتي .

وكانت الهند الآرية ممتدة من جبال الهمالايا إلى سلسلة جبال هيماليا بشكل هلال ، ومن ثم سموها في كتبهم القديمة (آريا فارتا) أي أرض القمر ، فلفظة الهند تعني القمر ، وهكذا كانت آريا فارتا أرض الهند .

ويقول الفيدا في معرض بيان طريقة أداء القرابين للآلهة التي يرجى منها البركة والإحسان إن الحق واحد يتحقق بطرق شتى ، فلا مانع من عبادة آلهة كثيرة ، وتقديم التضحيات لها ، بقصد التقرب إلى الروح الأعظم ولو اختلفت مظاهره ، وأما أنواع القرابين التي يحد عليها الركفيدا المذكور فتقديم اللبن

ويقول نهر . ومن المعلوم أنه يقتضى إلى طبقة البراهمة من الهندوكية - في معرض الكلام عن معتقدات الآريين في الهند : « ولفظة الآري تعني الرجل الشريف أو إنسانا من نوع أرق وأهل ، وكان الآريون يحبون الحرية والعزة ، وعظروا أهمية عظمى على الزراعة ومن ثم قدروا كل شيء من شأنه أن ينهض بالزراعة .

وقد رأوا أن الأنهار الكبرى أمدهم بالماء ولهذا أحبوها ونظروا إليها فخرتهم إلى الأصدقاء والمحسنين الكبار ، والثور والبقرة ساعدهم أيضا مساعدة كبيرة في الزراعة وفي حياتهم اليومية ، كما أعطتهم البقرة كذلك من لبنها غذاءا ، وقد اهتموا بهذه الحيوانات وتغنوا ببركاتها عليهم .

ثم مر على ذلك العهد زمن طويل نسي فيه الناس في الهند السبب الحقيقي في حناية قدمائهم بالبقرة ، ولهذا بدأوا يعبدونهم كأن في ذلك نفعا لهم .

وإعجاب الآريين بأنفسهم واعتزازهم بعنصرهم دفعهم إلى التخوف من الاختلاط بغيرهم من سكان الهند ، ومن ثم سئوا من القوانين والقواعد ما يحول دون هذا الاختلاط وما يجعل زواج الآري من غير عنصره أمرا متعذرا ، وقد تطور ذلك فيما بعد إلى ما يسمى الآن بنظام الطبقات . وما يصحك أن الاعتراف

البالغة بدرجة لا تقصدها أى صلة مادية .
تقول الكتب المقدسة الهندوسية عن خلق
العالم : إنه كان من قبل أن يوجد شيء ما ،
بيئة كونية تسميها الأساطير « براكرتي » ،
أى البيئة ، وتطورت هذه البيئة تطورات
كثيرة فى مختلف الدهور حتى تحولت إلى بيئة
ذهبية ، واستكن سيد الكون فيها ، وكانت
البيئة عاتمة فوق سطح البحر المحيط ، ومن
تلك البيئة خلق العالم الحاضر ، وجاء فى
أسطورة « تارايين » عن خلق الكون : أن
الخليقة انبثقت من دموع (براجاباتي) ،
فلما جاء (براجاباتي) إلى الوجود من العدم
بكى ، فلما سالت دموعه تحولت إلى الأرض
وما منها منها تحول إلى السماء ، - وجاء
فى تريشة تارايين المشهورة فى وصف إله
الكون وحده وثناؤه :

بادوح الأرواح ! أنت الذى بسطت
المكان فى جميع الجهات .

وسطت الزمان الذى لا نهاية له ، فأنت
الموجود قبل وجود السماء والأرض ، فأنت
استويت على الأرض - إلى أن قالت :
ولكن لا أرى الآن شئاً ، ولا هوالم ،
فأنى أرى الله فقط ، وأحمده فقط ! .

وترد الأساطير الهندوكية وحدة الكون
إلى (كليا) أى إلى يوم من زمن (براهما)
الخالق فكان براهما يخلق فى الصباح العوالم

والحبوب والسمن والرحوم ، وكذلك أنوما
من المرطبات المزوجة من عصر الفواكه
والنباتات ، إلى جانب ترتيب الأماشيد الدينية
والأدعية الفيدية ، تصحبها رقصات وحركات
تعبدية .

والرقص جزء أساسى من الشعائر الدينية
يستمد وجهه من التعبيرات والابتهالات التى
تلازم الحفلات الدينية المقامة حسب التعاليم
الفيدية ، والموسيقى الهندية شأنها فى ذلك شأن
الرقص مصحوبة بحركات تعبيرية ، من ثم كان
الرقص الهندى الكلاسيكى خليطاً من الفن
والدين والفلسفة ، بل وكانت نشأته الأولى
فى المعابد الهندوكية ، حيث يعتمد على حركات
ومزىة تعبيرية أمام الآلهة ، ثم تدرج منها
الرقص الهندى إلى الأسلوب القصصى والمزىي ،
يقص الحوادث والوقائع ، ويرمز إلى مظاهر
الحياة ، ولذا نرى الهندوكية تنظر إلى الرقص
الكلاسيكى الهندى نظرة تقدير وتقديس .

وتتمتع الفلسفة الهندوكية فى حياة عدالمات
فى عالم يسيطر عليه (ياما) ، وتقول بضرورة
انتهاء جميع العلائق بالمادة لتحقيق النجاة
الأبدية ، وبعبارة أخرى تقول الهندوكية :
إن النجاة الأبدية ... لا تتمحق إلا بالفناء
الكلى ، ولهذا تدعو الأفراد إلى القيام برياضات
شاقة ، مثل رياضة اليوجا والإيمان فى ترويض
النفس على التقشف والزهد ، والروحانية

وأما نظرية الفيديا عن العالم فتقول بوجود الأرض والسما ، ولكن لما آراء مختلفة عن هيئة الأرض الأصلية فمرة تقول إن الأرض إذا انحدرت بالسما تكونا هيئة كأسين وضعا وجهها لوجه . ومرة أخرى شبهت الأرض والسما بدولابين على طرفي محور ، وتقول إحدى الأساطير الهندوكية : إن الأرض يحملها أربعة من العقارب فوق أكتافهم ، وأن الزلزال تقع في الأرض حينما يتمتعهم القتب وينقلونها من كتف إلى آخر .

ولذا ثبت من التاريخ أن البوذية تعرضت في الهند في القرون السادس قبل الميلاد ، فلا بد أن تكون الحضارة البرهمية ، والثقافة الهندوكية قد وجدت أقدمها فيها قبل البوذية ؛ لأن الكتب القديمة البوذية تذكر عبها ، وكما أن الحضارة البرهمية قد اكتملت بعد مدة طويلة بعد المهد الفيدى ، لأن الأدب البرهمى المتشكل من أربعة مصادر رئيسية : سوترا ، وأرنياكا ، وأبانيشد ، وبرهنا قد تم ترتيبه بعد الركفيدا بزمان طويل ، يمكن أن يقال بصورة قاطعة إن تاريخ الثقافة الهندوكية المبني على الفلسفة الفيدية يرجع إلى قرون عديدة قبل الميلاد .

على المربع الأول

الثلاثة الأرض والجنة والنار ، وتنتشر في الجبل هذه الممالك الثلاثة فتسير الأيام والليالي بأحداثها وتطوراتها ، وتدل النظرية الهندوكية نحو الحياة على أنها نظرية الارتقاء التدريجي ثم إلى الانحطاط ، وقد أوردت كتب بوراناس الهندوسية صورة أخرى عن كيفية انتهاء السكون فتقول : إن الإله « وشو » سيظهر على صورة إله كالى ، بطلا مسلحاً وراكباً على حصان أبيض له جناحان ممليان بالجمهرات يحركا يديه من فوق رأسه حمام الدمار والحرب ، حاملاً في يده الأخرى قرصاً ضحكاً ، ويرفع حصانه قدمه اليمنى الأمامية ، والدنيا واقفة على رأس أقصى جالسة على ظهر سلحفاة وعندما يضرب الحصان بقدمه على الأرض تسقط السلحفاة في الهاوية ، وتتخلص من الثقل العظيم ، وبذلك جميع خبيثات العالم ، وورد في كتاب كيتا عن نهاية العالم : الفيوم تمنع عن المطر لمدة مائة عام ، فلا يجد الناس طعاماً يأكلونه ، فلا يفتقد الجوع بهم يضطرون لأكل بعضهم بعضاً ، وهكذا يلقون بأيديهم إلى التهلكة والقضاء .

ومناك وصف آخر عن نهاية العالم : طوفان غيظ يحيط بالأرض ، وشموس ملتهبة في السماء تمتص مياه الطوفان ، ثم تهبط على الأرض ريح من نار تأكل جميع الأشياء وهكذا يحترق العالم بأسره .

سوفى وتاريخ العرب والإسلام

للأستاذ محمد عبد المنعم خفاجي

— ٢ —

وحنا نتحدث عن آراء شوقي وآياته
الحرفاء ، في كتابه « دول العرب وعظماء
الإسلام » ، الذي نظم في منقاه بالأندلس ،
إبان الحرب العالمية الأولى ، والذي قصره
على الحديث عن تاريخ الإسلام وبطولات
أعلامه الخالدين ، وقد طبع الكتاب لأول
مرة في القاهرة عام ١٩٣٢ بهد وفاة شوقي
بعام ... وكله من بحر الرجز المذهب المستساغ
يقول شوقي في مقدمة هذا الكتاب
أو الديوان على حد سواء ، مفعراً إلى الحرب
العالمية الأولى ، ويذكر تأليفه لهذا الديوان
في منقاه :

لما رأى الله بهنى الحرب
على بني الشرق وأهل الغرب
تحركت سواكن الأفسار
واطردت عوامل الأكدار
وحكم الله بهجرة الوطن
وطالما ابتلى بها أهل الفطن
فكنت أستمدى على المهرم
ببناء فكر ليس بالمهرم

— ١ —

كان شوقي صاحب بيان ، فحضر الله به
صفحة الأدب ، ولغة العرب ، وحفظ به
تراث الإسلام والمسلمين . كان صوتاً قوياً
من أصوات العروبة ، وسيفاً مجلواً ينتفضي
للزيادة عن العرب ، والدفاع عن الإسلام .
كان حبه كله لبلاده ، وإخلاصه كله لدينه .
وقصائد شوقي وفرائده ، في الإسلام وتاريخه
ومآثره ومفاخره ، وفي الاعتزاز بكتابه
الحلال ، وبلقته المينة المصيبة ،
ورسائله في القديم والحديث ، ظلت وستظل
منهلاً هذباً ينهل منه الواردون والظامشون ،
ويأخذ الحكمة منه السابقون بمن أتوا بعده
واللاحقون ...

إن أمير الشعراء سبق جيلنا في الدعوة
إلى بناء الحاضر المتمدن لشعوب الإسلام
على أساس قوى من تراث العربية وثقافتها
وماضيها ، وفي المناداة بوحدة الشعوب
الإسلامية والعربية وإخائها ، وفي تعظيم شأن
العرب وقوميتهم ، وفي الدعوة إلى اشتراكية
الإسلام السمحة ، بما تهوى عليه من حب
وهذل ومساواة وإخاء ومثل عالية رفيعة .

شوقي واللغة العربية :

يحتوى الديوان على قصيدة من العربية
 عنوانها « لغة العرب » ، يجد فيها شوقي لغة
 القرآن وعذوبتها وفصاحتها ، وأشار إلى
 أطوار تهذيبها ، ونزول القرآن بها ، وحلها
 رسالته وثقافته وحضارته ، واستعارتها
 من فارس واليونان ما استعارته من عرب
 منقول ؛ ودعا الشباب العربى منها إلى التزود
 من ثقافت العرب والعربية بكل جليل ومفيد
 داعياً إلى ترك الزيف من دعوات الداهيين
 لهم ثرائنا ، والاقتضاض على قديمتنا ؛ وإلى
 الأخذ بطرف من كل جديد مفيد ، وإلى
 الإقبال على القرآن والحديث إقبال المستفيد
 المسترشد لما فيها من حكمة وأدب وبلاغة .

يقول شوقي - فيما يقول - من هذه القصيدة :

لناك الأول في الكتاب
 ولغة الصبوة والعتاب
 غرض عباب قته وسره
 ورض على صحبه وحره

لا ترض منه مبلغ الرطاح
 وحمة الأهمى من الفطاح
 واقراً علوم السلف الاعلام
 بانها مصال السكلام
 وب قديم كشعاع الشمس
 ابن غد واليوم وابن أمس

حق أراد الله أن تظلمت
 من سير الرجال ما استظلمت
 واخترت بهراً واسماً من الرجال
 قد زعموه مرصفاً لمن هو
 برؤى وأياً وأرى خلافه
 السكاس لا تقسوم السلافة
 وقيمة التلؤ في النحور
 بنفسه وليس بالبحرود
 شعر لوم فيه ما لا يلزم
 وتركه أليق بي وأحسزم
 وهو هنا يشير إلى بحل منهجه في هذا
 الديوان من حيث الموضوع والشكل ؛ وإن
 كل لم يستطع الإفصاح كل الإفصاح عن قيمة
 أعماله الفكرية أو الأدبية ، أو الفنية على
 السواء ، وقد يكون مبك ذلك أن الشاعر
 غير الناقذ ، وأن حديث الشاعر عن شعره
 قلما يكون ذا قيمة نقدية كبيرة وعلى الجلة
 فطلاوة ديباجة شوقي ، وعذوبة أسلوبه هنا
 أكبر من مغزى كلامه ومعناه .

- ٢ -

ولسوف نتناول بعض آراء شوقي في هذا
 الديوان بالدراسة والتحليل والنقد ، لأهميتها
 ولأهمية الديوان معاً ؛ إذ أنه من أروع
 ما يمكن أن يكتبه شاعر ليقرّب التناويع
 إلى عقل الناس ، وليتخذ منه مادة لأدبه ،
 وموضوعاً لشعره .

وأمنوا الأمصار فأنجينا
وعدلوا في العالمين حيناً
وانخذوا كل القرى أوطاناً
وحاسنوا الأهلين والقطاناً
فبث حمل العربي حياً
من الملا قبيلة وجياً
وشاطر الأرض على لتساوى
حاسن الأقوام والمساوى
حتى انقضى سلطانهم وزالا
وفضلهم باق ولن يزال
وذلك اللسان باق لم يزل
يمضى عليه من جلا ومن نزل
لم يبق منهم سوى الأصوات
وعجب تسكلم الأموات

البيت المحرام :

وقصيدة شوق في الديوان من البيت المحرام
تنبي بحبه العرب والعربية والإسلام وكتابته
ولفته وبيته الصديق ، وقد تحدث فيها عن
قداسة البيت وعظمته وتأريخه وسدته من
قريش أبناء إسماعيل ، ومن العرب
الميامين الذين انتشروا في كل صقيع .

انتشروا قبائلاً على الزمن

ملء الهجاز والقآم واليمن
ويختتم القصيدة ببيان أهمية البيت المحرام
وجلالته حتى في الجاهلية ، حيث يقول :

وخل ما زبفت اليالي
وما نقصت مصارف الأجيال
ولا تطع من الجديد كله
يفتكك وضع الثوب في حمله
وب جديد عنده الممول
ورب كنز لم يثره الأول
إن طريق العزل لا يسد
ومذهب الأفكار لا يجد

وما أعظم ما رسم شوق هنا من منهج
قوى يحافظ على العربية ، وإن كان لا يلتصق
للتجديد المقبول الذي يقره أئمتها سواء
في مفرداتها أو قواعدها ، إن شوق في هذه
القصيدة كان يصدر عن عقل صميم ،
وتجربة حكيمة ، وفكر مضى ... وقد دعا
شوق إلى تسجيل تاريخ العرب بالشعر ،
وقضل الشعر التاريخي والنثر التاريخي
على كتابات المؤرخين ، الذين يسجلون
الأحداث لحسب ؛ وذلك في قصيدة له في هذا
الديوان ، عنوانها « التاريخ » ، ويشير
شوق في قصيدته الوطن إلى سيادة العرب
والعربية بعد الإسلام ، فيقول :

وأنجز الله النبي وعده
وساد قومه الزمان بعده
فودثوا قيصر في المشرق
وأخذوا الغرب بسيف طارق

يتحدث عن بطولات المسلمين وتاريخهم
وسير أعلامهم .

وهما تشير إلى أن اتخاذ شوق القصيدة
العربية موضوعاً لتسجيل التاريخ كما يبدو
في هزئته في الجزء الأول من ديوانه ، وفي
هذا الديوان ، كان عملاً كبيراً في تجديد الشعر
وقتح الأبواب أمام الشعراء ، وإمداد الشاهر
بطاقات كبيرة من المعاني والأفكار والأخيلة
والحكم الأصيلة ، ولا شك أن ذلك كان
خطوة من خطوات التجديد الشعرى عند شوق ،
وكان مقدمة لكتابة شوق رواياته التاريخية
التي عدت قديماً كبيراً في الشعر العربي الحديث .

ونحن لا ننكر أن شعراء العربية القدامى
سبقوا (شوقياً) في هذا المضمار ، من مثل
ابن المعتز (٢٤٧ - ٢٩٦ هـ) الذي نظم
تاريخ الخليفة المعتز بالله (٢٧٩ -
٢٨٩) ، وكما فعل ابن عبد ربّه (٢٢٨ هـ)
في نظم تاريخ الناصر الخليفة الأموي الذي
حكم الأندلس خمسين عاماً (٣٠٠ - ٣٥٠ هـ)
ولكننا لا نتجاهل أن شوقاً قد جدد الشعر
العربي بنظمه لأحداث التاريخ الإسلامي
وبطولاته وسير أعلامه وجمدد طريقة
الأقدمين في كتابة السيرة ، وتسجيل
تاريخ الإسلام منذ بدايته إلى آخره . في آفاق
الدنيا وأرجائها .

رحمك الله يا شوق في الخالدين ؟

محمد عبد النعم غفاري

لا ينطق المحرّبه والإفك
ولا يهمل الدماء صفك
وما أروح ما قال شوق في البيت المحرام .

شوق والسيرة :

وإذا كان شوق قد خلق في قصيدته النبوية
« البردة » ، فقد خلق هنا في هذا الديوان
في مطوخته الرائعة « السيرة النبوية » التي
تحدث فيها عن الرسول حديثاً عجيباً جامعاً ،
في طفولته وشبابه ورجولته ، وفي بعثته
ورسالاته ودعوته وهجرته وغزواته ...
صلوات الله عليه .

تاريخ العرب في الديوان :

ويمضي شوق في الديوان في تسجيل
تاريخ الإسلام تسجيلاً رائعاً في قصائده :
الخلفاء الراشدون ، خلافة أبي بكر ، خلافة
عمر ، حمز وعلاء بن الوليد ، مقتل عمر ،
خلافة عثمان ، الخصبان ، أمير المؤمنين علي ،
معاوية ، عمرو بن العاص ، خالد بن الوليد ،
دولة بني أمية ، خلافة عبد الله بن الزبير ،
البيعة للسفاح ، أبو مسلم الخراساني ، الدولة
العباسية ، أبو جعفر المنصور ، حرق قرطب ،
دولة الفاطميين .

ففي هذه القصائد يسجل تاريخ الإسلام
وملوكه وخلفاء المسلمين ، تسجيلاً صادقاً
واضحاً ، وبصور الأحداث تصويراً قنياً
حالياً ، وينطق الزمن حتى لكان الزمن

توضيح وتصحيح لتفسير آية

للأستاذ عباس طه

اذك . فزلت . وما أرسلنا من قبلك من رسول ، الآية ، ويكون معناها هل هذا : ما من رسول ولا نبي إلا إذا تمى ألا يكون من الوحي ما ينفر منه قومه ألقى الشيطان في أميته : أى أجرى الشيطان على لسانه كلاماً من تأليف الشيطان كالذى أجراه على لسان الرسول من قوله : تلك الفرائق إلخ . هذا ما يقوله المفسرون في سبب نزولها ، وفي تفسيرها .

ولما قبل أن تناقشهم فيما عسى صميم الدين وأصوله من جراء هذا التأويل ، تناقشهم في أمور دون ذلك .

وأول ما تناقشهم فيه من هذا هو أن ذلك التأويل يقتضى أن كل نبي قد تمى ألا يكون فيما يوحى إليه من ربه ما ينفر قومه كما يقتضى أن كل نبي أجرى الشيطان على لسانه غير ما أنزل إليه من الله ، فهل يمكن لأحد من الناس أن يثبت ذلك إثباتاً صحيحاً أو قريباً من الصحيح ؟ إنا موقنون أن لأجواب لذلك سوى النفي البات .

وثانى ما تناقشهم فيه : أنه بناء على هذا التأويل فإن النسبة تنقطع كل الانقطاع بين الآية وبين ما سبقتها من آيات ، إذ الآيات السابقة كلها هراء للرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ما كان من تكذيب الأمم السابقة لرسولهم ، وكما ترى ليس بين (أن كل رسول

يقول الله تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمى ألقى الشيطان في أميته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ، ثم يحكم الله آياته ، والله عليم حكيم .

يذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية وجهين :

أحدهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهوى في نفسه شئونه الخفية فيخطر الشيطان بنفسه خواطر دنيوية ، وهو قور للاستشهاد على ذلك حديث (إنه ليغان على قلبى فأستغفر الله سبعين مرة) فزلت الآية تعزية للرسول . ويكون معناها على هذا : أنه ما من نبي ولا رسول إلا كان إذا انهجه بنفسه إلى شئون الآخرة أثار الشيطان في نفسه خواطر الدنيا .

وثانى الوجهين : أن الرسول كان قد تمى ألا ينزل عليه من الوحي ما ينفر قومه من تحفير معبوداتهم ، وتصفية أعلامهم ، ثم كان أول ما نزل بعد تردد هذه الأمنية بنفس الرسول سورة : والهم إذا هوى قلنا بلغ في قراءتها ، أفرايم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ، أجرى الشيطان على لسانه : تلك الفرائق العلاء ، وإن شغافهم الترمي . فزل جبريل فأخبره الخبر ، فاعتم

ما يشكروه الدين ويشكروه الواقع ، فإنه ليس
لشياطين من صفة بالناس إلا أن يوسوسوا
لهم بالكفر والفسوق والعصيان ، وحتى
هذا أيضا ترى الله قد استثنى منه عباده
المخلصين ، وليس من ريب في أن الأنبياء
الرسل هم صفوة المخلصين .

وثالث ذلك : ما يستلزمه حديث الفرائق
من اقتلاع الثقة من النفوس بكل ما جاء به
رسول الله من أصول وأحكام ، فإما من
أصل ولا حكم إلا ويجوز يجوز أن يكون
بما أجراه الشيطان على لسان النبي إن كان
قولا ، وعلى جوارحه إن كان فعلا .

من هذا يتبين القارئ أنه يجب وجوبا
لامرا فيه أن يسلك في تفسير الآية الكريمة
وجهار غير هذا الوجه ، وسبيل غير هذا
السبيل . وإليك ذلك :

إمتنا نعلم أنه ليس الرسل والأنبياء من
غاية في هذه الحياة يحاولون تحقيقها ولا من
أمل منها يتحملون من أجله أهول المعاق
وأعظمها ، إلا شيء واحد هو : أن يستجيب
لهم قومهم ويؤمنوا برسالتهم فتلك مهمتهم
في هذه الحياة وأمنيتهم التي لا يرجون سواها ،
ولا يمكن أن يخطر ببالهم غيرها . نلم إلى
ذلك أيضا أنه ما من أمة ذهبت على لسان
رسول إلى خير ورشاد ، وإصلاح وعظام إلا
صدم الشيطان ووسوس إليهم وذين لهم الشر
والكفر ، وقبح في نظرم الخير والإيمان ،
وأثار حول أدلة الرسول وإرشادات شهاد

قد سلبت عليه الشيطان . ومالك عليه لسانه
فأجرى به ما شاء لا ما شاء الله ، وبين تكذيب
الأم (رسولهم) مناسبة ما .

وثالث ذلك : أنه إذا كانت أمنية رسولنا
الكريم هي ألا يكون في الوحي ما ينفر قومه
لا يكون إجراء (تلك الفرائق الملا)
على لسان الرسول من قبيل الإلقاء في الأمنية
بل هو تيسير أسئلتها ، ومحاولة لتحقيقها .

أما ما نريد أن نقاشهم فيه مما ليس صميم
الدين ويهدم أسسه وأصوله فأقول ذلك :
أما نعلم أن أساس الرسالة هو دعوة الناس
إلى توحيد الله بالإعظام والتقديس والرجاء
وإفراجه بالعبادة والعطاء . فلا مناص
والامر كذلك . عن حجاجهم في معبوداتهم
وبناء الأدلة والبراهين على بطلان عبادة
غير الله ليخلصوا دينهم لله . فلو جاز أن
يكون مثل هذا المتن نبيا أو رسولا لكان
معناه أننا نجيز على الأنبياء أن يجاملوا
في دينهم ويلائقوا في رسالتهم ، وذلك الذي
طالما عبناه على العادي من الناس فضلا عن
الرسل والأنبياء .

وثاني ذلك : ما يستلزمه حديث الفرائق
من أن يكون للشياطين من السلطان المادي
ما يصل في قومه ويمتته إلى حد أن يجملوا
على الأنبياء ألسنتهم ، فيجروا عليها الكفر
الصراح والشرك المأدوم ، واللازم اليقين لذلك
أن يكون ما يملكون على الناس من غير
الرسل والأنبياء أكبر من هذا وأقطع ، وذلك

وبذلك ترى بين الآية وبين الآيات السابقة صلة تامة واضحة .

وثالثا : ما تراه من العدول عن سلوك سبيل الحقيقة فيما أسنده إلى الشيطان ، إذ لم يقل بدل (ألقى الشيطان في أمنيه) حاق الشيطان أمانهم بالوسوسة إلى قلوبهم ، بل سلك سبيل المجاز فكان ما ترى من إيجاز هو أكثر شمولا وفائدة مما في أسلوب الحقيقة من تفصيل ، ثم هو إلى ذلك الإيجاز قد أبرز وسوس الشيطان وما يوحى من شبهات في صورة الأشواك والصخور تلقى في الطريق المعبى فتقف بالسائقين عن مواصلة السير إلى غاياتهم : ذلك أن الإلقاء من خصائص الماديات ، فلا أسند الإلقاء إلى الشيطان والشيطان لا يكون منه إلا الوسوسة والتخييل ، كان ذلك تصويرا للوسوس إلى السامعين بالأشواك والصخور والصدور مما يزيد في نفور الناس من الشياطين ويضاعف الخذر منهم .

وهنا يقف في بين مواكب الجلال والجلال ما يتجلى من روائع القرآن ، ويلتصع في ثنايا الأسلوب من دقائق محتلب القلوب ، وتملك النفوس . فإنه تعالى لما أراد تمزية رسوله بما قص عليه من تفصيل ما كان للأنبياء والرسل من أقوالهم ، وكان مهما أطال بذكر رسل وأنبياء . فإنه يبق احتمال أن يكون هناك رسل وأنبياء لم تذكر أسماؤهم تكون قد تحققت لهم أمانيتهم واستجاب لهم أمهم دون أن يعرفهم الشيطان من سرقة تحققها فلا تم التمزية مع

وشكوكا مختلفة الألوان والانجاعات ، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا .

وهذا الصد وتلك الوسوسة هو إلقاء الشيطان في أمان الرسل ، فإنه بالصد والوسوسة وإثارة الشبه والشكوك كأنما يلقي الأشواك والصخور (في طريق الأنبياء إلى غايتهم التي هي استجابة قلوبهم لهم ، وإيمانهم بهم . فيكون معنى الآية على هذا : إنه ما من رسول ولا نبي إلا إذا تم إيمان قومه واستجابتهم للخير والرشاد ، صدم الشيطان عن الإيمان وفاق الرسل عن أمانهم بما يشير من شبه وشكوك حول آيات الرسل وحججهم ، وحول ما جاء وأبه من أصول وأحكام ، ثم ما هو إلا قليل حتى تنطفي شقيقة الباطل ، وينفثع ودخان الشكوك والشبه التي أوحى بها الشياطين إلى نفوس المدهوين ، ثم يبدوا الحق محكم البنيان ، واسع الأركان ، باسق الفروع .

هذا هو التأويل الصحيح ، والمعنى الحق الذي يجب أن تحمل عليه الآية .

أما أولا : فلأننا نتحاشى به باطلا لا يدانيه باطل ، وفسادا لا يساويه فساد ، ألا وهو جماعة الأنبياء في دينهم ، وهيئة الشيطان على أنفسهم .

وأما ثانيا : فلأن الآيات السابقة قد ذكر فيها فكذب الأمم الماضية لأنبيائهم بما يدل على أنهم جميعا قد عاقهم الشيطان عن غاياتهم بما زين لقوم ، وأوحى إليهم من شبهات ،

أن الشيطان يصح أن يلقي غير الشر الذي هو الشبهات والوساوس ، وعليه فيكون عدم ذكر المطلق للإيذان بانحصار ما تلقىه الشياطين في الشر وأنه لا يكون عن طريقهم غير مجرد ذكر الإلقاء مصداقاً لإلهم منهم نوع ما يلقيون إلى الناس ، وفي ذلك من تبيين أمر الشيطان ما فيه .

والى هنا أستطيع القارىء هذا في أن شئت بروائع القرآن عما أنا بصده والآن سأعود ثانية إلى موضوعنا الأصل فأقول . إنى بعد أن اهتمت في تأويل الآية إلى ذلك المعنى راجت تفسير الإمام الألوسى فوجدته بحمد الله قد أغفل حديث الغرائيق إغفالا ولم يعرض له غير أنه فسرقوله تعالى (تمنى) بقراً وفسر ما يلقيه الشيطان بما يعبه المفاطات ، ولكنى على أى حال قد سرى كثيراً أسلوبك الأستاذ الألوسى هذا المسلك المشعر بأنه يرى بطلان حديث الغرائيق ، والمشعر بوجوب صيانة القرآن الكريم عن الزهات والأباطيل وما يحدش قدس الرسل والأنبياء ، ولقد أبدلى ما اعتديت إليه من تأويل في الآية ما أخبرنى به أحد شيوخنا الأجلاء الذين ضربوا في علوم التفسير بهم أسداً ورأى أشد وقد نجا هذا النحو إمام المحققين وقطب الواصلين سيدى عبد العزيز الدباغ أكرم الله مثواه ورضى عنه وأرضاه . عباس ط

هذا الاحتمال ، لما كان كذلك تراء قد أجل التسلية في أسلوب شامل مستقص في الأفراد ومستقص في الأزمان ، حتى إذا أقلت واحد من عموم الأفراد في قوله (من رسول ولانهم) لايفلت من عموم الأزمان قوله (من قبلك) لأن (من) الأولى في الآية لا استقصاء الأزمان ، والثانية لاستقصاء الأفراد ، وبذلك لا يبق هذا الاحتمال ، فتم تسلية الرسول حين يعلم أنه لم يشذ عما بينه وبين قومه نبي من الأنبياء .

وتراء ثانياً لم يذكر مفعول (تمنى) فلم يقل : إلا إذا تمنى هداية قومه ، لأن المفعول يشعر دائماً بأنه قيد في فعله وأن الفعل متعلق به هودون غيره عما يصلح أن يتعلق به ذلك الفعل ، فذكره مفهم لا محالة أنه للاحتياط عما عداه من المفعولات . فلو ذكر مفعول (تمنى) الذى هو هداية القوم ، لأشعر أن الرحل متمنيات غير هداية قومهم . وعلى هذا يكون إنما ترك للإيذان بانحصار تمنىهم في ذلك المطلب العالى وتلك الغاية النبيلة ، وفي ذلك من التنويه بشأن الأنبياء ما فيه : وكذلك الشأن في (قوله ألقى الشيطان في أمنيه) إذ لم يذكر المتعلق ، فلم يقل : ألقى الشيطان في أمنيه العوائق من شبهات ووساوس ، لأن ذكر المفعول وهو - كما قلنا قيد في فعله - يلهم أنه للاحتياط عن مفعول آخر ، وهذا يشعر بصحة تعلقه بذلك الآخر ، فيفيد

الملاحم والمطولات الإسلامية في الشعر العربي للدكتور سعد الدين المجيزاوي

وصين يطرب له عشاق الأدب الكلاسيكي
وتتطلع إليه قلوب المشتغلين بالتاريخ
الإسلامي في مختلف مناحيه .

ومولم يقتصر على سرد التاريخ بل أنه ضمن
هذه المسلفة كثيرا من أحكام الحج ، وفضل
العرب على غيرهم ، ومزايا الإسلام ...
وقد تضمنت هذه المسلفة :

١ - مقدمة :

وقد قدر لها أن تبقى ألقين من السنين ،
وحلل لماذا سلك سبيل « المندوسة القديمة » ،
على جاهل اللفظ بمرت آمنة
ومن لهجات العرب سقت الأحاسنا
أيمدح بيت الله بالغث إن يكن

سجين ؟ وقد بر المسكان الأماكنا
وفي جاهل من زمان ومسلم
حياة له تروى قديما وراينا
وقال في « رفعة الحج » :

حجاج بيت الله

لا ثروة لا جاه

الكل في أغواء

طوبى لكم حج

« المسلفة الإسلامية : أو مسلفة الكعبة »

للاستاذ العربي محمد محمد توفيق ، وشرح
الأستاذ محمد أمين النجدي وقد ذكر في المقدمة
فكرة هذه المسلفة :

وقبل أن أفكر جديا في طبع هذه المسلفة
عرضتها على كثير من شعراء العالم العربي
وأدبائه ، فكان الإجماع على الإعجاب بها ،
والطرب لها ، ووصفها بأنها ألياذة
إسلامية ، وكانت الرغبة في طبعها حفظا لها
من الضياع ، وكان السعي الخثيث لذلك ،
حتى تم التوفيق بإخراجها إلى العالم الإسلامي
بهذا الثوب القشيب .

فإلى أنصار المندوسة القديمة ، وإلى متذوقي
اللغة العربية ، وإلى عشاق الأدب العربي
وإلى كل مسلم همه الإسلام بتاريخ الكعبة ،
والمسجد الحرام ، حيث يولى وجهه خمس
مرات كل يوم : أقدم هذه المسلفة الإسلامية .

وهي طراز آخر من الملاحم الشعرية
الحديثة ، إذ اتجه الناصر فيها إلى التاريخ
لناحية عامة ، وحرص هذا التاريخ في شعر

وقد نظمت جميعها على بحر واحد هو
« الطويل » ، وقد استطاع الشاعر أن يجعل لها
جميعاً قافية واحدة جعل لها « الدال » ، وربما
وقد بلغت بمجوع أبياتها ثمانمائة وخمسين بيتاً
ما عدا الأخيرة « عادم البيت » ، فقد جعل لها
ربما آخر هو « الزاء » ، وأبياتها خمسة عشر
ومائة بيت .

ولعل الذي يبرر لشاعر ذلك هو اختلاف
الموضوعات ، فهي وإن كانت متسلسلة
في أحداثها إلا أن كل عنوان منها يمكن
أن يعتبر موضوعاً مستقلاً ولكن كيفاً كان
الامر فإن التزام قافية واحدة في هذا العدد
من الأبيات قد اضطر الشاعر إلى التكرار
والتكلف .

ونعرض هنا نماذج قليلة منها :
يقول عند « ظهور الإسلام وتحميم
الآصنام » :
ولما أراد الله إظهار دينه
نزل فرقان حل قلب أحد
نبي الورى طه القريش محتداً
وسيد أهل الأرض من سبط سيد
ثم يأخذ في وصف النبي الكريم وقيلته ،
ويبين مجزه عند إيفائه حقه مهما أوتى
من فصاحة وبلاغة . ثم يبين كيف حطم إلى
الآصنام . ويتقل بعد ذلك إلى معالجة
موضوع دقيق وهو تحويل قبة الصلاة

في طيس الأحرام
دنيا من الآفام
سام يؤاخي سام
والطريق ترجح
ذنب الورى مغفور
والنفس فيها نور
بيت هنا مصور

يصلو به المص
يا أيها الأبرار
صلوا على المختار
في جنة لا تار
يمضى بنا فج

٢ - الحلقة : وقد تضمنت العناوين
الآتية :

إلغام الكعبة - هجرة الخليل بهاجر
وإسحاقيل - زمزم - رفع القواعد من البيت -
أصنام إبليس ، عبد المطلب وإعادة حفر
بئر زمزم - ذهب الكعبة وفتن - العروبة
في جاهليتها - المطفاه على الكعبة - البيت
وب يحيى - إعادة بناء الكعبة - ظهور
الإسلام وتحميم الأصنام - تحويل القبة -
مناسك الحج - أحكام عامة وحرمان البيت -
خاتمة ، عادم البيت .

وقد تضمنت هذه العناوين قصائد تختلف
طولا وقصراً بحسب طبيعة موضوعها

من بيت المقدس إلى الكعبة وما كان من موقف
اليهود منها .
أقبلت دين الله خبء فصاحت
وما هذا ما قيل في نعمت معبد
وأرجوها طبعاً لدى الخلد حالياً
فقد مر من دنياى هيشى الممدد
تماجدت لما صفت فيها ، ولم أزل
أصوغ حديث الشاعر المتمدد
وفي جهمة ، والليل بالصبح حالم
بكيت ، ومن ينهد من الحب يكبد
إلى أن يقول :
وقه شرق من جهات ومغرب
ولكننا وجه الهدى في التزود
بمكة صلى الناس ، ثم يثرب
إلى القدس في ساكوت المتهود
بميدانه أنجاد دين وحكمة
أطلت عليه في هلا متأبد
ومن سبل ماحوله من محافل
وبرفل في زبتونه المتعمد
إليه سرى فرق البراق محمد
بزم نبي وانبثاقه مؤجد
وبعد أن يصف بيت المقدس وأعضائه
يقول :
على أن بيت الله أولى بأحمد
وإن يفس بيت الله في النسل يأمد

لميداء نور ، والثراب حطازه
ويقبس مد نوره المتفرد
وفي نهر مد النهار بأفقه
وتم غمام كالقطيع المنسد
إلى أم بحر سار طه وصحبه
وكانت أعدت من ثمار ومعقد
وحافت صلاة الظهر والشمس جدوة
وأطرافهم بك يماء عهد
فص أمين الله جبريل آية
إلى المصطفى في لحفة المتشد
بها ضاء بيت الله في الدين قبله
لكل قريب في الصلاة وأبعد
وأخر صفه صار للناس أولاً
ومن بك ذا حرص على الوحي يأفد
وأطلق نفسه القبلتين تيمنا
على مسجد في ثرب الخير مفرد
فأليعود ، والآلى ضل وبهم
وقبلتنا ؟ بل وبهم في التنقد
يقولون : ما ولام عن سبيلهم
وفهم من البشرى وجيفة أكبد
ألا فليكن فيهم لها با وضعة
تنوب وإن يستقرخ عنها تزيده
١ — وقد حرص الشاعر في هذه المعلقة
على اختيار الألفاظ الدصلى وإن كانت
غريبة غير متداولة مثل : ميداء ، متأبد ،

ناحية من أجماع تاريخ العرب والمسلمين ،
وأضافت إلى الدراسات الإسلامية سفرا
جلبلا ...

ماحة عيد الغدير :

القاهر البناي بولس سلامة نشرها
عام ١٩٤٨ ، متضمنة خلاصة لتاريخ العرب
في الجامعة وبروز فريش بين قبائلها وظهور
النبي عليه الصلاة والسلام ، ثم تاريخ الإمام
علي بن أبي طالب وتصوير المآسي التي وقعت
لآل البيت على يد الأمويين .

وهذه الملحة في حوالي خمسة آلاف
وخمسة بيت ، وكلها من بحر واحد هو
الخفيف ولكنها قصائد متعددة القوافي ...
وقد ذكر في التصدير أن اختلاف الدين
لا يمنعه أن يتناول ناحية تاريخية تصور
جزءاً من تاريخ العروبة ويتحدث عن بطل
من رجال العرب .

ومما جاء في التصدير عن منهجه في نظم
هذه الملحة قوله : « ومع الانطلاق الشعري
الذي حاولته ، فإنه بقيت منقول الجناحين ،
لا أستطيع أن أخلع على الواصفات من الفن
إلا بمقدار ، ذلك لأن الملاحم تدور على
الأساطير حيث يصبح الشاعر ولا رقيب
عليه إلا ذوقه . وكتابي هذا يحوره التاريخ ،
والتاريخ حرام على الخيال حتى في الحوادث

مؤجد ، يأمد ، لبدهاء ، يأفد ، وبه ، أكبد
في هذه الأبيات القلائل .

٢ - والتزم قافية واحدة في تمامات
وخمين بيتا ، وهذا قد اضطره إلى صوغ
معانيه صياغة خاصة تغلب فيها الحرص على
اختيار الألفاظ على السبك الشعري الذي
يحتاج إلى رنين الشعر المنبثق من الاهتمام
بالمعاني ، فالرغم المرسى للفظ « قريب »
يقابله لفظ « بعيد » لا « أبعد » كما قال :
« لكل قريب في الصلاة وأبعد » ولكنه
حكم القافية .

ومن ثم فقد كان الشاعر مقيدا بأمرين
يحولان دون انطلاقه في تريق هذا الشعر
وهما : وحدة القافية وما يتبع ذلك من الحرص
على ألفاظ بعينها ، ثم إشاعة الكلمات العربية
المهجورة .

وهو أمر يحمد عليه الشاعر إذا قصد تسجيل
الألفاظ لإحيائها كما فعل المرحوم الشيخ محمد
عبد المطلب ، وكما فعل من قبله السيد البكري
وغيره ، وكما دعا إلى ذلك الأستاذ أحمد حسن
الزيات في كتابه « دفاع عن البلاغة » .

ولكن هذا الأمر يقرب هذه المعلقة إلى
الشعر المليحي ، ويجعل الإفادة منها مقصورة
على الدراسة التاريخية واللغوية .

وكيفما كان الأمر فإنها عرضت لموضوع
شائق ، يتصل بالمقائد الإسلامية ويسجل

العادية فكيف به عند ما يستند معظمه إلى الأحاديث النبوية :
ونكتفي هنا بذكر نموذج من شعر هذه الملحمة .
بما جاء في وصف شجاعة علي يوم الخندق وقتله عمرو بن ود :
ومضى حيدر يوم مصرراً
يلتوى الأخشاب قبل التواءه
أيها الفرس ، دونه كل نسر
ليس غير النجوم في أجوائه
ملحمة الذكريات الإسلامية :
والرسالة النبوية المحمدية :
لمفتي محمد البدرى محمدين .
وأيات هذه الملحمة خمسون وأربعاً :
بيت ، وقد نظمها الشاعر على طريقة المربعات واختار لها بحراً واحداً هو الرمل ، وقافية موحدة للربيع هي الحمزة .
وقد تضمنت صورة حياة الجاهلية ثم ذكرى مولد الرسول الكريم وبعثته والإسراء والمعزة ثم الفزوات وانتشار الإسلام في أكثر بقاع العالمين :
وقد جعلها قصائد لسلك منها عنوان ، وختم كل موضوع بهذا المقطع :
جددوا الذكرى لخير الأنبياء .
ماعدنا آخر بيت فقد ختمه بقوله :
« خذوا الذكرى لخير الأنبياء » .
قال في المطالع :
جددوا الذكرى لخير الأنبياء .
من لداء الشرك وافي بالدواء
وبدا في ظلمات فأضياء
وبه الأرض استارت وهباء
وبما جاء في قصيدة اقتتار دهوة الإسلام :
شمل الله البرايا بهدا
أيقنوا أن ليس عبوداً حواء
خضعوا للدين والسكل اقتفاء
لم يد في العقل عن رشد خباء
. . .
وابتني الدنيا بناء من جديد
فلا الصرح ، وحاشا أن يجيد
لبناك الحق أقوى من جديد
وبناء الله يملو عن فناء
وتعتبر الملحمة تلخيصاً لمسيرة النبوية وآثار الإسلام بأسلوب شعري بعيد عن التعقيد الفني ، وطبيعي أن الشاعر مقيد في خياله بالعقيدة الإسلامية كغيره من شعراء المطولات .
ملحمة الثورة :
للأستاذ علي زهران وقد رأيت الإشارة إلى هذه الملحمة لأهمية موضوعها وطولها إذا تقع في تسعين صفحة تسجل أعمال ثورتنا المجيدة من يوم قيامها إلى نهاية ١٩٥٧ .
وهي صورة لأدبنا الشعبي الجاد الذي ينبغي أن تعنى بنشوة الأذاعة والتليفزيون لأنه

وقد نظمها على بحر واحد هو البسيط
وقافية واحدة في شعر رصين يفيض حماسة
بعيد عن غريب الألفاظ .

وما جاء فيها من وثبة الجيش بعد تصوير
الصد القاهر :

وما دروا أن في مصر أشارسة
م معقل الأصل الباقي بواديها
م الجنود : جنود الجيش قد نهضت
بالبل في غسق الأسرار فحميها

والعدل ، والرفق ، والإحسان يدينها
ورفع شأن الحمى أسى مراميها

وما جاء في استنهاض هم العرب :

كم بالعروبة من أهوال أندلس
وكم مأسى تالت في أراضها

فيا بني العرب : ودوا العار وانفتحوا

هرايق الأسد إن يانت هواديها

في مسمع النجم عنكم كل صالحة

وفي يحمن الملا عنكم هواديها

وكم لنكم يا حاة الضاد من نعم

هل العباد تسامح في مبانها

سودوا البرايا كما سادت أوائلكم

فأتم الأمن للدنيا ومن فيها

سعد الدين الجبري

أجدى من كثير بما يذاع من الأغانى العاطفية
الرخيصة .

وقد نظمها مقطوعات زجلية ، ولذلك

لم أرها على عرض نماذج منها لأنها لا تدخل
في باب الشعر الفني من حيث نسجها ولغتها .

أما موضوعها وأفكارها فنهاية في الأمية
ولنحس الآن قد انجهدنا إلى الاهتزاز بفنوتنا

الشعبية المختلفة ، ومن الإنصاف ألا نفضل
منها الناحية الأدبية .

ملحمة الشعر التاريخي في ثورة الجيش

التحريرية :

الأستاذ محمد البنداري

وحل الزخم من أن هذه « الملحمة »

هبة عن قصيدة واحدة من مائة وعشرين

بيتاً إلا أنها صورت فترة دقيقة من مراحل

نهضة مصر الحديثة وأثبتت لرجال الجيش

فضلهم .

وقد تضمنت ملحمة من أجداد مصر الصالحة

وعظمتها في التاريخ ثم تصويراً لما كانت

عليه أحوال البلاد قبل الثورة ثم وثبة الجيش

وهزل الملك ثم ذوال عهد الانقطاع وتحديد

الملكية والاتجاه إلى النهضة الكبرى .

واستنهاض هم أبناء العروبة .

ما يقال عن الإسلام

مستشرق من اليابان

يكتب عن الله والانسان في القرآن

للدكتور أحمد فؤاد الأهواني

وكان بعضها الآخر يخفي أغراضا خبيثة ،
ويستهدف غايات استعمارية .

وقد أسهم اليابانيون أخسيرا في هذه
الدراسات ، قام بها أصحابها باللغة اليابانية ،
ولا سبيل لنا إلى معرفة حقيقة هذه الدراسات
لأننا لا نعرف اللغة اليابانية ، كما أنها ليست
لغة عالمية وقد تعلم في مصر كثير من اليابانيين
وبخاصة في الأزهر ، والتحق قلة قليلة منهم
بالجامعة ، وقد عرف أحدنا وهو الأستاذ
« أوداكا » الذي نقل مقدمة ابن خلدون
إلى اليابانية .

وكتب بعض اليابانيين باللغة الإنجليزية ،
فأصبحت آراؤهم معروفة ومنشرة ، وهذا
ما فعله الدكتور « طوشيميكو إيزوتسو »
Toshihiko Izutsu من اليابان ، ومن
حاصمها طوكيو ، والأستاذ بجامعة كيو ،
ركانت رسالته التي تقدم بها لنيل درجة
الدكتوراه عن : « المصطلحات الأخلاقية
في القرآن » ، طبعت الرسالة بالإنجليزية
وصدرت في طوكيو سنة ١٩٥٩ ، وقد نسج

كان مهدنا بالمستشرقين أنهم من أبناء
الدول الغربية ، مثل ألمانيا وفرنسا وإنجلترا
وهولندا وإيطاليا وأسبانيا ، وأقصى ما بلغه
هؤلاء المستشرقون في أوروبا هو روسيا ،
ولم يكن عددهم فيها كثيرا ، ولا بهمهم غزيرا
أما أن يبلغ الاستشراق أقصى الشرق البعيد ،
أو الشرق الأقصى حيث اليابان ، فهذا شيء
جديد فعلا على دولة الاستشراق .

واليابان دولة عظمى ، ولها مصالح كثيرة
مع الدول العربية بدأت قبل الحرب العالمية
الآخيرة بزمان ، واستمرت بعدما حتى الآن
وهي مصالح تجارية تبلغ الملايين من الجنيهات
وقد كان الاستشراق في الدول الغربية تابعا
لهذه المصالح ، ثم انقلب إلى استثمار سياسي
لم يكن يتقوله النجاح لولا المعرفة الوثيقة
بتاريخ هذه الشعوب وجغرافيتها وآدابها
وديانها ، وهذا ما فعله المستشرقون حين
دوسوا كل هذه النواحي دراسة منهجية
حقيقية ، وكان بعض هذه الدراسات طليا
محضا ليس وراءه أغراض سياسية خفية .

وأن يطلع على أحدث ما أخرجته المطابع بالعربية ، وأن يقتنى لنفسه مكتبة غزيرة من توادد الكتب في شتى فروع العلوم الإسلامية ، والتي يكثُر من رجال الفكر واتصل بيتنا حبل المودة ونعمت بصحته وصداقته ، ورأيت أنه على خلق عظيم ، ولا غرو فهو يعمد بصلة إلى الأسرة المالكة في اليابان ، ثم هو إلى ذلك يجيد عدة لغات أوربية وشرقية خلاف الانجليزية التي يؤلف بها كتبه ، وهو الآن منتدب للتدريس بمعهد الدراسات الإسلامية بمونتريال في كندا ، وقد عين عضواً لرابطة جمع اللغة العربية بالقاهرة .

المنهج الذي يتبعه الأستاذ إيزوتسو في أبحاثه هو : « السنتية » أي علم المعاني أو تطور الدلالات ، ذلك أننا نفهم من أفكارنا باللفاظ ، والألفاظ تدل على معانٍ ، ويتغير المعنى بحسب السياق وبحسب التطور التاريخي . وقد اكتسب هذا المنهج في العصر الحاضر أهمية خاصة ، وألف كثير من الكتب في علم « المعنى » وفي تحليل المعاني بقية النفاذ إلى أحماق الفكر الذي تسير عنه وقد حدد الأستاذ إيزوتسو هذا المنهج بقوله : « إنه دراسة تحليلية للمصطلحات الأساسية في لغة ما للوصول إلى معرفة فطرة قوم من الأقوام من العالم الذي يعيشون فيه حين يستخدمون هذه اللغة أداة لا للحديث

فرصة أخرى التعريف برسائله ، أما حديثنا الآن فيتناول آخر ما نشره وهو كتاب : « الله والإنسان في القرآن - دراسة سمنتية » وقد صدر هذا العام ، ونشر في طوكيو أيضاً . ولا سبيل إلى القيام بمثل هذه الدراسات على الوجه الأكمل إلا بعد تعلم اللغة العربية ، ولذلك أنشأت اليابان معهداً في طوكيو لتعليم اللغة العربية وما يتصل بها من دين وأدب وتاريخ ، وفي هذا المعهد تعلم الأستاذ إيزوتسو العربية وقام بتقديم رسالته عن (الأخلاق في القرآن) غير أن تعلم العربية وآدابها في اليابان شيء ، وتعلمها في صومال شيء آخر ، ومهد العربية وقلبها النابض منذ القرن التاسع عشر بل قبل ذلك كان ولا يزال في القاهرة ، حيث الأزهر الشريف أكبر جامعة إسلامية ، وحيث جامعة القاهرة ، وحيث المجتمع الذي يتحدث بلغة الضاد آناء الليل وأطراف النهار ، ولذلك نجد أن معظم النابهين المشهورين من المستشرقين كانوا يتخذون من القاهرة قبلتهم ، يتمون فيها تعليمهم ، ويفصحون لسانهم ، ويطلعون على أسرار العربية .

عمل الأستاذ إيزوتسو كما فصل كبار المستشرقين من قبل ، وقد إلى القاهرة حيث أحضى بها طاماً أو نحو ذلك سنة ١٩٦٠ ، وتبقى له في هذه الفترة التي قضاهما أن يتصل بالثقافة الإسلامية والعربية في منابها ،

الفصل الثالث في التركيب الأساسي للقرآن ، يتحدث فيه عن الله والإنسان ، الجماعة الإسلامية ، عالم الغيب وعالم الشهادة ، الدنيا والآخرة ، بعض السمعيات .

الفصل الرابع من « الله » لفظة الله ، معنى هذا اللفظ في الجاهلية ، وعند اليهود والنصارى ، وعند الخنفاء .

الفصل الخامس في العلاقة الانطولوجية (الوجودية) بين الله والإنسان ، وتقتل على مفهوم الخلق ، ومفهوم البحث .

الفصل السادس في العلاقة الاتصالية بين الله والإنسان ، وفي هذا الفصل يبحث الاتصال بغير طريق اللغة ، أى آيات الله ، والهدى ، والعبادة سبيلا إلى الاتصال بالله .

وفي الفصل السابع يبحث الاتصال عن طريق اللغة ، كلام الله ، والوحى ، والصلاة .

الفصل الثامن عن الجاهلية والإسلام ، ويبحث عن الإسلام ومفهوم الطاعة والخضوع ثم الحلم الذى كان شعار الجاهلية فانتقل إلى الإسلام ، ثم مفهوم الدين باعتبار أنه الطاعة .

وفي الفصل التاسع يبحث عن العلاقة الأخلاقية بين الله والإنسان ، وعن إله الرحمة ، والوعد والوعيد .

وقبل أن تقدم نماذج لهذا البحث السمنى تقول : إن المصطلحات القرآنية أو الدينية بوجه عام ، ليس من اليسر تحديدها تحديداً

والتفكير قطع بل تصور العالم الذى يعيشون فيه وفهمه . . إن السمنى على هذا النحو نظرة إلى العالم ، وعلى إلى حد ما نظرة فلسفية والكتاب الذى تقدمه الآن وهو « الله والإنسان في القرآن » يحمل عنواناً فرعياً آخر هو : دراسة سمنى للقرآن ، أو بالضبط ، دراسة سمنى للنظرة القرآنية نحو العالم ، يريد بذلك أنه سيدرس المصطلحات الأساسية التى وودت في القرآن والتي يتألف من مجموعها نظرة معينة إلى العالم .

هذه المصطلحات التى نجد لها تحليلاً في الكتاب هي : هدى ، عبادة ، أجل ، الآخرة ، الله ، عقل ، حرب ، عجم ، آية وآيات ، بحث ، باطل وحق ، خلال ، دهر دين ، دعاء ، الدنيا ، غيب ، حبة ، حنيف ، حشر ، حوى وأهواء ، حلم وحليم ، هدى إفاك ، إله ، إلهام ، علم ، إيمان وإسلام ، جهنم ، جنة ، جهل وجاهلية ، الجن الكعبة ، كلام الله ، الكفر ، الخلق ، الكتاب ، نبى نجاة ، نعمة ، نزل وتزويل ، قضاء وقدر ، رب ، رسول ، وأى ، صلاة ، شكر ، صراط ، سجود ، طاعة ، قوى ، تصديق ، أمة ، وعد ، وحى ، وعيد ... الخ .

وقد كتب الكتاب على مقدمة وقسمة فصول : الأول والثانى في السمنى بوجه عام ، وتطبيقاتها على المعانى الواردة في القرآن .

تلتخيصها بإيجاز بأن الله والإنسان يكونان طرفين متقابلين أحدهما في أقصى اليمين والآخر في أقصى الشمال . وكان الإنسان في الجاهلية هو المحور الذي تدور عليه جميع المعاني الأخيرة ، فهو مركز العالم ، حتى الأبواب التي كان يعبدها فهي تابعة له . حتى إذا جاء الإسلام انعكست الآية . فأصبح الله هو مركز العالم ، وكل شيء آخر يتصل به . وهذه الصلة إما أن تكون وجودية ، فالله هو الخالق ، ووجود الإنسان مستمد منه . وإما أن تكون صلة ارتباط متبادل ، فهي من جهة الله وحى ، ومن جهة الإنسان دعاء ، ومعرفة الله تتم بالنظر إلى الآيات أو بالتجلى في الصلاة . وإما أن تكون صلة وجودية وعبودية ، فالله هو الرب والإنسان هو العبد . وإما أن تكون صلة أخلاقية ، من جهة الله الرحمة والعدل ، ومن جهة الإنسان التقوى والشكر ، والتقوى والعكر تابعان للإيمان ، وهما يقابلان الكفر . ومن الطبيعي أن يكون بدء الحديث عن المجتمع الإسلامي ما هو ، وكيف نفاه ، وما وجه اختلافه عن المجتمعات السابقة عليه والمعاصرة له والمتأخرة عنه ، وما تركيب هذا المجتمع حقوقه وواجباته ؟

يرى المؤلف أن « المجتمع الإسلامي » لم يكن يسمى بهذا الاسم ، أو هذا المصطلح فنى المجتمع أو الجماعة ، وإنما المصطلح

دقيقاً كالحال في المصطلحات العلمية . ذلك أن أى دين ، مثله في ذلك مثل الفن يختلف عن « العلم » الذى يبحث في الواقع ويمكن تحديده وقائه بدقة وقياسها قياساً كيمياً .

أما الدين - وكذلك الفن - فإنه يعتمد على معان تعد من قبيل « القيم » ، والقيم إنسانية أساساً ، تشيع حولها جواً يحس به المرء ولكن يصعب تحديده وقياسه . ولذلك يصعب القول مثلاً بأن هذا الشخص أكثر إيماناً من ذلك ، بل يصعب القول عن الشخص الواحد إن إيمانه الآن أكثر منه قبل ذلك بوقت قليل . وإذا نحن أردنا تحليل مصطلح كالصلاة مثلاً ، فنلجس وصف الحركات الظاهرة ، ولكن يصعب إن لم يكن من المستحيل تحديد الإحساس الباطن الذى ينمى قلب المصلى وهو يتف بين يدي الله . فهذا الشعور أمر لا سبيل إلى تحديده بالألفاظ . ومع ذلك فلا بد من اتخاذ طريقة لقياس ، أى طريقة ، وإلا تعذر البحث ، ولا بأس بطريقة تحليل المصطلحات الأساسية القرآنية ، فإن هذه الطريقة ليست جديدة مبتكرة ، وقد اتبناها كثير من طوائف قديما ، كل ما فى الأمر أن الأستاذ إيزوتسو أضاف عند التطبيق ما وصل إليه علم السنتية بعد تطور المنطق الحديث .

النظرية التى يذهب إليها المؤلف يمكن

ويقابل بينهما ، كما نرى في سورة آل عمران حيث جاء : « وقل للذين آمنوا الكتاب والأمينين ، والمقصود من الأمين في هذه الآية عبدة الأصنام ، وهم الذين لم يزل عليهم كتاب سماوى .

فإذا مضينا في تحليل مصطلح الأمين أكثر من ذلك ، رأينا أنه يشمل ثلاثة أفكار متصلة به ، أنهم نبي كتاب ، وأن الله يرسل إليهم رسولا يحمل إليهم ما يوحى إليه ، وأنهم قبل نزول الكتاب عليهم كانوا في حلال ، كما جاء في الآية الثانية من سورة الجمعة : « هو الذى بعث فى الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لى ضلال مبين » .

فالعرب الذين كانوا أميين ، أى غير ذوى كتاب سماوى ، أصبحوا بعد الرسالة « أمة صالحة » ، وهذه الأمة المسماة تنصف بالنسبة لأصحاب الديانات الأخرى بصفتين . أنها خير أمة ، « وأنها « أمة وسط » . كما جاء في القرآن : « كفى خيرا لأمّة أخرجه للناس تآمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » . وفي قوله تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس » .

الواقع كان أهل الكتاب في الجاهلية قد انحرفوا وصلوا بحسب ما يحكيه عنهم القرآن .

القرآن والذى يعد حجر الزاوية في فطره هو « الأمة » وما يتفرع عنه من : أمى ، وأميون ، وأمم .

والمؤلف بطبيعة الحال يرجع إلى القرآن لتأييد وجهة نظره . ففي سورة البقرة آية ١٢٨ يقول الله : « ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريقتنا أمة مسلمة لك » . فالأمة المسلمة هي الجماعة المسلمة . هذه الجماعة تختلف في مبادئها وأسساها عن الجماعة في الجاهلية التى تقوم على أوامر الدماء والقراية ، أما الجماعة الإسلامية - أو الأمة الإسلامية - فإن الروابط التى تفصل بين أفرادها هي الإيمان الدينى المشترك لا علاقة القراية والدم . فالأصل في معنى « الأمة » أنها الجماعة ، وفي الآية السابقة يخاطب إبراهيم ربه يطلب أن تكون أمة مسلمة لله ، وكذلك أن يكون من ذريته « أمة مسلمة » لله .

ولما استقر الإسلام بعض النشء ، واستقرت فكرة الأمة الإسلامية رأى المسلمون أنهم يحاطون بجماعات أخرى دينية كانت موجودة من قبل ظهور الإسلام في جزيرة العرب ، كالعبود والنصارى والصابئة ، وهذه الجماعات يسميها القرآن « أهل الكتاب » وهكذا نرى أن القرآن يضم عرب الجاهلية قسمين أساسيين هم :

١ - أهل الكتاب .

٢ - الأميون .

إلى آخر الآية، يقول بعد ذلك: «ثم أوحينا إليك - (أي يا محمد) - أن اتبع ملة إبراهيم...»

ولكن المستشرقين، والأستاذ ايرتسو يتابع دراساتهم أو يلخصها عنهم، قائم ذلك المعنى الذي أشرنا إليه وراحوا يتلسون اقتراض وجود جماعة من الخنفاء في الجاهلية قبل الإسلام مباشرة، وأن محمداً كان على صلة بهم، وتعلم عنهم هذا الدين، وذكروا من هؤلاء الخنفاء عدد من العرب في الجاهلية منهم أو أشهرهم أمية بن أبي الصلت شاعر تقيف في الطائف، وتدور حول هذا الشاعر قصص كثيرة أقرب إلى الوضع منها إلى الحقيقة. فلما أعلن محمد النبوة غضب أمية لأنه كان يطمح أن يكون هو هذا النبي.

وهذه كلها مباحث طريفة، ولكننا نقول إذا تعارضت الروايات التي قلقت ودونت من الجاهلية مع ما جاء في القرآن، فلا شك أن النص القرآني أثبت وأيقن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والقرآن إلى ذلك مرآة صادقة لعصر الذي نزل فيه على محمد عليه السلام، فهو إلى جانب أنه وثيقة دينية أي كتاب منزل سماوي، فإنه وثيقة تاريخية أصدق من سائر الوثائق الموجودة بين أيدينا.

محمد فؤاد عوهراني

كانوا في البداية متدينين بالدين الصحيح، ويسمرون على الطريق المستقيم، وأصل الدين كله هو «الحنيفية» التي كان يدين بها إبراهيم، ثم انحرفت هذه الحنيفية كذلك. وليس الإسلام إلا الرجوع إلى الدين الأصيل المستقيم، وتخليص الدين القائم من الشوائب التي أفسدته. ولفظ «حنيف» من الالفاظ التي يصعب تحديدها، وكشف الستار عنها تماماً. واللفظ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإبراهيم، ففي سورة آل عمران يقول القرآن: «ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً» وقد وردت عبارة «ملة إبراهيم حنيفاً» في أكثر من آية. وهناك تقابل واضح بين الحنيفية التي تمثل الوحدانية وبين الشرك في الآيات القرآنية.

ولا نزاع أن العهد كان قد يمد بين إبراهيم وديانته الحنيفية وبين الديانات التي ظهرت على مر التاريخ بعد ذلك من يهودية ونصرانية ولذلك بلوح. وهذا هو الأغلب. أن الحنيفية كانت قد اقترضت. ولو أن هذه الديانة كانت باقية في الوقت الذي طهر فيه محمد عليه السلام، لسجل القرآن هذه الظاهرة، والواقع أن القرآن ينص على عكس ذلك، نفي على أنه «أوحى» إلى محمد باتباع ملة إبراهيم. ففي سورة النحل بعد قوله تعالى: «إن إبراهيم كان أمة قانتاً حنيفاً».

مَنْ وَحَى الْقُرْآنَ "قَصِيدَةً"

لِلأستاذ حسن جواد

يا ساقى الأرواح من كلماته البحر كالسحر في الفضاءه
روحي فداك فهاك جامك ماء والجرس أحلى الجرس في نبراته
واسكب غناءك في سامع مهتقى أعيان القول معانياً ومرامياً
يشد الفؤاد على صدى ونائه ودمى لحول القول عن صهواته
رنه يا غرد السماء مفصلاً حب النبي به دلائل حجة
تغنو النفوس إلى بليغ عظامه دكت صروح الشرك فوق مناهه
يا من نداهم القلوب وراحه من كل بالغ حكمة أصنى لها
من كرمه الباري ومن جناته سمع الزمان وزنها لرواه
عطر به الدنيا ، فأية قطعة أو كل ذكر من جلالة قدسه
أندى من القرآن في تفحاته ؟ وجلل الفؤاد وبلج في دقاته
وأشج القلوب به ، فأية نضه أو كل رائع قصة تأنها
أشجى من القرآن في نفحاته ؟ راح الجحود ومن حلب قناته
واجل النفوس به فأية جملة أو كل موعظة بكى من وقعها
أبهى من القرآن في آياته طرف المعنى وتناه في هبراته
إن تستها من كرمه تفتح لها اسمع لشده الفشر في ثوبه
حب السيل من الإله وذاته يصاب قدسياً على لهواته
• • • تحب صافير الربيع ترمي
عين من الفصحى ونبح هداية في الروض واجتمعت على دوحاته
يشقى غليل الروح عنب غراته • • •

قُبِسَ مِنَ الرَّحْمَنِ يَهْدِي مِنْ سِرِّهِ	دُنْيَا مِنَ الْجَمْعِ الْبَنِيضِ ، وَعَالَمِ
فِي ظِلَّةِ الدُّنْيَا سَنَا مَشْكَاةِ	قَدْ حُلِيَ بِالْأَمْوَءِ فِي غَمْرَانِهِ
يَحْيَا بِهِ صَيْتَ الْقُلُوبِ بِعَاشَتِهِ	لَوْ أَنَّهُ أَصْنَى إِلَى الْقُرْآنِ لَمْ
كَالْجَنْبِ أَحْيَا الْفَيْثَ صَيْتَ نَبَاتِهِ	يَرِ مَا يَطْبُ لِدَانِهِ كَأَسَاتِهِ
تَفْنَى دَسَائِرُ الْعِبَادِ ، وَإِنَّمَا	هُوَ طَهْرُهُذِي الْأَرْضِ مِنْ أَوْسَارِهَا
دَسْتُورُهُ مَاضٍ إِلَى غَايَاتِهِ	وَخِلَاصُ هَذَا الْكُؤُنِ مِنْ آفَاتِهِ
يَا بِأَحْسَنَ رُوحِ السَّلَامِ يَهْدِيهِ	وَزَكَاةَ مَا فِي النَفْسِ مِنْ أَوْزَارِهَا
حُلِيَ الْأَنَامُ عَنِ السَّلَامِ فَهَاتِهِ	وَشَفَاءَ مَا فِي الصَّدْرِ مِنْ عِلَاتِهِ
الْكُؤُنُ مَضْطَرِبُ الْخَوَاطِرِ حَاطِرِ	وَمَشَارِعُ الْحَقِّ وَالْأَخْلَاقِ فِي
تَحْتَرُّ الْأُمَالُ فِي خَطْمَوَاتِهِ	أَدَابِهِ تَحْمِيهِ مِنْ عَثَرَاتِهِ
صَدَفَتْ عَنِ النُّورِ الْبَهِي عَيُونُهُ	هُودُوا إِلَيْهِ لَتَسْتَقِيمَ حَيَاتُكُمْ
تَتَخَبَّطُ فِي الرُّومِ مِنْ ظِلَالَتِهِ	وَخُذُوا الْحَقِيقَةَ مِنْ لِسَانِ دَعَاتِهِ
يَعْدُو الْقَوَى عَلَى الضَّعِيفِ كَأَنَّهُ	قَاقُلٌ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ سَعَادَةُ
ذُئِبَ تَرْصُدُ فِي الْخَفَاءِ لَنَاتِهِ	لِلْعَالَمِ الْمُلْتَاعِ مِنْ وَبَلَاتِهِ
	مِنْ جَاهِ عَسَى

الكتاب

عرض وتقديم : للأستاذ محمد عبد الله السمان

١ - أبو زكريا الفراء :

للدكتور أحمد مكي الأنصاري

أبو زكريا الفراء ومنذبه في النحو والنه
هو موضوع الرسالة التي نال بها الدكتور
أحمد مكي الأنصاري من كلية الآداب جامعة
القاهرة درجة الدكتوراة في الآداب بتقدير
ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية
بطباعة الرسالة على نفقة الدولة تمجيذا وتقديراً
وقد اهتم المجلس الأعلى لرعاية الفنون
والآداب والعلوم الاجتماعية بقشرها ، وقام
بطباعتها في ستائة وخمسين صفحة

قسم المؤلف دراسته عن الفراء إلى باين ،
تناول في الأول منها عصر الفراء وحياته
وآثاره ، كما تناول في الباب الآخر مذهب
في النحو والقلة ، وفي المقتطف الموجزة
للدراصة ، أشار المؤلف إلى موضوع البحث
رأهاده ، ودوافعه ، ومهجه ، ومصادره ،
وفي الخاتمة ، لخص معالم البحث وأوضح

الجديد فيه ، وأشاد بالعلماء والمحققين
أن يتعاونوا على إخراج أكبر أثر للفراء ،
وهو كتاب ، معاني القرآن ، كإدعائه إلى إصلاح
النحو العربي لتيسيره .

والباب الأول ثلاثة فصول : في الفصل
الأول عرض لعصر الفراء ، تناول الحياة
السياسية حيث نشأ العصر الذهبي وقامت
الدولة العباسية على أكتاف الفرس
وازدهرت الفنون والاضطرابات وتناول
الحياة العقلية حيث حدث احتكاك الأفكار
وامتزاج الثقافات ، وأخيراً تناول الحياة
الاجتماعية ، حيث أطل عليها طرف وسرف
وثرء ورعاة ، وامتزج الدم العربي بالدم
الفارسي ، كما امتزج الإصلاح والفساد والهدى
والخلل ، وفي الفصل الثاني عرض المؤلف
للفارابي حياة وسماته ، لخلق اسمه ولقبه
ونسبه ومولده ، ووفاته ، الموجود منها
والمنفرد ، جهة وتفصيلاً ، كما عرض منهج

الفراء في التأليف وعوامل تأثره بالمنهج ،
الفلسفي .

أما الباب الثاني فقد كان فصلين ، عرض
المؤلف في الفصل الأول مذهب الفراء
في النحو ، باعتباره المؤسس الحقيقي للمذهب
البغدادى ، وكشف عن مظاهر النزعتين
الكوفية والبصرية عنده ، وأوضح آراءه
في النحو ، وأثره في تيسيره ، وعرض
في الفصل الثاني مذهب الفراء في اللغة ،
مظاهر النزعة البصرية في مذهبه اللغوى ،
ومظاهر استقلاله وجهوده فيه ، ولا سيما
الثروة القوية التي رواها .

وفي الخاتمة لحص المؤلف المعالم الكبرى
لنتائج البحث وبيان الجديد فيه ، كما دعا إلى
ضرورة مواصلة الجهود لإخراج أكبر أثر
لفراء إخراجا كاملا إلى حيز الوجود ،
وهو كتاب (معاني القرآن) وإلى التفكير
الجاد في إصلاح النحو العربى وتيسره .

وبعد — فإن الجهد الذى بذله المؤلف
الدكتور الأنصارى في رسالته هذه ، استحق
بحق تقدير اللجنة التى ناقشتها حين قالت :
لقد أطلعنا هذا البحث بصورة واضحة المعالم
عن حياة الفراء ، وتحقيق مفصل لطائفة
من آثاره العلمية ، وقد أعانه استعداد أصيل
عنده ومقدرة قاطنة ، ثم صبر وثقوب ففكر
ومثابرة وجدود غرام يوشك أن يكون هياما .

٢ — الفوز الفكرى :

تأليف : محمد جلال كركك

نشرت هذا الكتاب الجاد الحادف مكتبة
دار العربية بالقاهرة للأستاذ محمد جلال كركك .
والكتاب يقع في أكثر من مائة وأربعين
صفحة من القطع المتوسط ، وهو في إيجاز
يناقش علاقة الإسلام بالثورة العربية ،
ويفند المفاهيم المعادية للإسلام ، ويرى أن
إسلامية الثورة الجزائرية هي الوضع الطبيعي
لثورة العربية الشاملة ، ويتصدى لبعض
النماذج المتأثرة بالفوز الفكرى الاستعمارى ،
كما يكشف الستار عن الحملة الجديدة في الحرب
الصليبية الأبدية بين الغرب والشرق والغرب
هو قائد هذه الحملة ، ومن بين السطور لم يفت
الكتاب أن يهتك سر حزب البحث ويعرى
مفاهيمه التى لا مفهوم فيها .

في مدخل الكتاب يشير المؤلف قضيتين
مهمتين . الأولى ، قضية وجودنا ، فيرى أن
خروجنا للوطن العربى لم يكن رد فعل — حتى
ولم يدا كذلك — بل حتمية تاريخية نابعة
من وجودنا ، جاءت في توقيتها الطبيعى ،
فنحن وباتتلى ثورتنا — مادامت تمبر صنا —
مصريون — عرب — مسلمون ، والمدون
الغربي على بلاد العربية منذ الحروب الصليبية
ليس إلا امتدادا لهذه الحروب الطائشة .

الأرض - ليست إلا عملاً وجميعاً معادياً للثورة ثم مسرحيته جملة التي لم يردعها مأساة إسلامية مأساة اضطهاد صليبي استمر مائة وثلاثين عاماً ومارسه كأثوليك وملاحدة وشيوعيون ، ولم يردعها مأساة هربية مأساة شعب عربي يهرم عليه التطور بلسانه ، لكي تحمي قوميته وخصيسته بها ، بل أوداعها مأساة جواررية وكفى ...

أما الدكتور لويس عوض ، فقد حاط عليه المؤلف أضواء مثقفة حين ناقشه في مسرحيته (الراهب) وكتابه (المؤثرات الأجنبية في الأدب العربي) وفي رأيه أن المسرحية والكتاب ترفضان كل قيم الأدب العربي أو الفكر الإسلامي ، لأنهما يمثلان أوضح صور الغزو الفكري الاستعماري .

الحق أن في الكتاب جرأة وعقفاً وتحدياً وربما لجأ المؤلف أحياناً إلى السرعة في مناقشة بعض القضايا ، ولكنه على كل حال استطاع أن يملك قناعات كتاب يتقايأون في كتاباتهم أحقادهم على العروبة والإسلام ، باستثناء هبة الرحمن الشقراوى وقد أصابه من المؤلف ما يشتم منه رائحة الغلو والإصراف .

والعجيب أن الأستاذ أنيس منصور تناول هذا الكتاب بقسوة واتهم المؤلف بأنه قاض ينطق بالأحكام وليس تحت يديه مستندات ، بينما مستندات الكتاب واضحة في كل قضاياها

وكيف قسى ما قاله السورود إلني في عقب الحرب العالمية الأولى (لقد انتهت الحروب الصليبية الآن) بمد أن الطمان إلى الفضاء على آخر معقل للإسلام ، وهو الخلافة الإسلامية ؟ بل وكيف قسى أن وكالات الأنباء الاستعمارية خلال نضال الجزائر كانت تشير إلى أنه قتل من الجيش الفرنسي كذا ، ومن المسلمين كذا ، وأكثر من هذا كما يذكر المؤلف - أن مقبرة خلال نضال بور سعيد عام ١٩٥٦ كتب عليها الفرنسيون (عشرون مسلماً) . أما القضية الأخرى فهي الخلاف الحضارى ، وهو في رأى المؤلف خلاف حتى بين حضارتنا والحضارة الغربية أساسه الخلاف العقيدى .

وأبرز ما في الكتاب وأعنفه معا مناقشة المؤلف لبعض التناقضات التي رأها متأثرة بالغزو الفكري الاستعماري ، ومن هذه التناقضات الدكتور مصطفى محمود فدأبه على النيل من الدين والتدين ، وهدفته شغفه بإغاطة المسلمين من جانب ، ومن جانب آخر لكي يبدو أمام القراء بمظهر الكاتب التقديس ، ثم غالى شكرى الذى لا يسلك الإسلام في هداد التراث الإنسانى ، ولا يعتبر المسلمين حضرا لا بد من إضافته في وضع قوانين عامة للجنس البشرى ، ثم هبة الرحمن الشقراوى الذى أن أم ادعاء له بالثورية - وهي قصة

صحيفة الأخبار اليومية ، لينشر بها أبحاثنا
نظمها الشاعر حافظ إبراهيم في ترميز ديوان
صغير نظمه ، وقلب المرحوم المازني بعض
صفحات الديوان فزعم شفتيه وهو رأسه ،
ولم يكتف بأن الشعر لم يعجبه بل قال
لا يستحق النقد ، وسنحت الفرصة مرة
أخرى ليلقى العقاد في قهوة مثانيا بالأزبكية
ويعرض عليه نماذج من شعره المخطوط ،
وكانت نصيحته له : إن الشعر شيء آخر غير
الديباجة الحسنة ، الفخر أن تحسن وتعبّر
تعبيراً جميلاً عما تحس . وكان بما أشار به
عليه أن يقرأ كثيراً من الكتب ، ويعقب
الأستاذ الجبلاوي بقوله . كان المازني على حق ،
ولكنه كان حقاً طلياً مبتداً ، وكان العقاد
على حق ، ولكنه كان حقاً إيجابياً مفيداً .
حدثنا المؤلف عن العقاد في نفعائه ،
وفي المدرسة حيث كان في حياته مدرستان :
مدرسة التعليم الابتدائي ليتلق التعليم
على أيدي أساتذة مقروطين ، والمدرسة
الأخرى مدرسة الكتاب وقد اختار
أساتذتها بنفسه ، وقد كانوا جميعاً من جلة
المؤلفين المشهود لهم بالسمو وحدتنا من العقاد
في الوظائف ، حيث اشتغل بوظائف الحكومة
وبالتدريس ، في المدارس الأهلية ، ولكن
لم يطل أمد اشتغاله بأي منها ، فكان يرى
في وظائف الحكومة قيلاً وخسرواً ،

وهيب الكتاب بعد ذلك حياته بأمثال
غالي شكرى ، وهو أضعف وأهون من أن
يكون الرد عليه موضوعاً في كتاب ، إلا إذا
جاز لنا أنه أن يصوب مدقاً رشاشاً على ذبابة
تطن في مجالاتها ، وعيب آخر في الكتاب
كثرة الأخطاء اللغوية ، ولو أن هذا وذلك
لم يفقد الكتاب قيمته الأدبية ، وهو يمثل
وجه نظر إسلامية وعربية معاً .

• • •

في صحبة العقاد

للأستاذ محمد طاهر الجبلاوي

هذا الكتاب الذي أصدرته مكتبة
الأنجلو المصرية . يقع في مائتين وعشرين
صفحة من القطع المتوسط ، والمؤلف أقدر
أصدقاء العقاد على الكتابة عنه . فقد صحبه
دكاتبا قوى الحقبة ناصح البيان ، وشاعراً
دقيق الحس وفتح الخيال ، وصحبه صديقاً
حميماً ، ولازمه في الغدوات والروحيات
نيفياً وأربعين سنة ، وهو يقرر في تمهيد
الكتاب بأن كتابه لن يكون تعريفاً بالعقاد
كما قد يقادر إلى الذهن ولا درساً لأدبه
وحكمته ، ولكنه صفحات مطوية لعلها
تفشر لأول مرة ، يسجل فيها ذكريات
غاليات عن الحقبة التي لازم فيها العقاد .

يحدثنا الأستاذ الجبلاوي عن أول لقاء له
مع العقاد وكان ذلك في عام ١٩٢٢ ، بدار

كلية واحدة أريد أن أقولها : ذكريات العقاد مع الجبلاوى أكبر عشرات المرات من هذا الكتاب ، وربما كان هذا المؤلف أنه ليس من اليسير أن يكتب كل أسرار العقاد ، ولكن أسرار العقاد أصبحت جزءا من تاريخ العقاد ، بل جزءا من تاريخ الأدب والسياسة في مصر في أكثر من نصف قرن .

كتب جديدة

رجال حول الرسول

للاستاذ خالد محمد خالد

دار الكتب الحديثة - القاهرة

اختار المؤلف عشرة من أصحاب الرسول السابقين إلى الإسلام ، وعرض شخصياتهم عرضا تحليليا في أسلوب أدبي رفيع ، مسلطا الضوء على مركز العظمة في كل شخصية ، منهم مصعب بن عمير أول سفراء الإسلام ، وسلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة ، وأبوذر زعيم المعارضة ، وعبد الله بن عمر المثار بالأواب ، ومعاذ بن جبل أهلهم بالحلال والحرام .

صلى أديبة الشرق والمروية

للاستاذ محمد عبد الفتى حسن

عالم الكتب - القاهرة

يقع الكتاب في حوالى ثلثمائة وأربعين صفحة ، وهو دراسات عن مدى زيادة الأدبية المعروفة ، ودورها في ميدان الأدب ، وقد (البقية على صفحة ٣٨١)

وفي وظائف التدريس فوضى وخنوطا ، كما حدثنا عن العقاد رافع راية التجديد في عصر اعتمد الشعر فيه على المحاكاة وتقليد المتقدمين في استعراض الديباجة الحسنة والقوالب الرصينة قبل أن يتعرض المعاني والأساسيس ، وعن العقاد الصديق ، ثم قدم نماذج من أشعار وأزجال تبودلت بين المؤلف والعقاد في رسائل .

كما حدثنا المؤلف عن العقاد السياسي الذي اشتغل بالصحافة لأنها عمل وطني يقيح لصاحبه أن يدافع عن وطنه ميدان السياسة ويذود عنها أعداء الحرية والاستقلال ، وعن العقاد في بيته حيث عاش المؤلف معه في بيته لاهيا وربما صاخيا ، وراحيا من أناس تارة وساخطا على أناس تارة أخرى ، أما المرأة في حياة العقاد فيذكر الأستاذ الجبلاوى أنه حين سأل العقاد لماذا لم تزوج ؟ فأجاب بأنه لا يسكره الزواج ولا يأباه ، ولكنه طبع على أنه لا يشارك أحد في حياته لأنه لا يطبق هذه المفارقة . ومع ذلك فلم يخل قلبه من حب المرأة فقد شغل بالحب في صباه الباكر وذائق حذوبة القرب وحرارة الحرمان ، وفي الفصل الأخير حدثنا المؤلف عن أخلاق العقاد عن شعره الذي ارتسمت فيه شخصيته وتبينت صفاته ، ومن أبرزها قوة شخصيته وصلابتها واحتمالها الشدائد .

انبثاء وآراء

بتعيينه إماماً كبيراً وشيخاً للجامع الأزهر .
وينص قانون تطوير الأزهر الذي صدر
في يونيو ١٩٦١ على أن شيخ الأزهر
هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل
ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن
وعلم الإسلام ، وله الرياسة والتوجيه
في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية .
ويرأس المجلس الأعلى للأزهر .

هذا وبجدة الأزهر إذ تهيئ الإمام الأكبر
بهذا المنصب الكبير تسأل الله عز وجل
أن يكتب له التوفيق في رسالته الإسلامية
الكبرى ، فلم تزل الشعوب الإسلامية قاطبة
تنظر إلى الأزهر الشريف باعتباره منارة
للإسلام ورافداً لواءه وذاعداً عن حواءه ،
والذي يجب أن يناط به وبعلائه الأجلال
الوقوف لصد تيارات الإلحاد وموجات
التشهير في معظم بلاد المسلمين ، ولإثبات
وجوده للإسهام في إقرار السلام العالمي
إزاء هذه القلاقل الموزعة بين أركان العالم
تهدد السلام وتندثر بشرو حرب مالية ثالثة .
أمد الله في حياة الإمام الأكبر وكتب
للأزهر في عهده ما يرجوه من نهوض وتقدم
يليقان بمكانته .

الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر
صدر قرار جمهوري في الأسبوع الأخير
من شهر يوليو الماضي بتعيين فضيلة الأستاذ
الأكبر الشيخ حسن مأمون شيخاً للأزهر ،
ويعتبر فضيلته الشيخ التاسع والثلاثين
في تعداد شيوخ الأزهر ، وعن الجسد
بالذكر أن منصب شيخ الأزهر شاغر منذ
١٣ ديسمبر الماضي إثر وفاة فضيلة الإمام
الأكبر الشيخ محمود شلتوت .

وفضيلة الإمام الأكبر الشيخ حسن مأمون
من مواليد عام ١٨٩٤ بحى الخليفة بالقاهرة ،
وظل يعمل في مناصب القضاء بمصر والسودان
خمساً وأربعين عاماً ، وفي عام ١٩٤١ عين
قاضياً لقضاء السودان وظل في منصبه ست
سنوات ماضية إلى القاهرة - بعد موقفه
الوطني المعروف - رئيساً لمحكمة مصر
الابتدائية الشرعية ، ثم عضواً في المحكمة
الشرعية العليا ثم نائباً لها ثم رئيساً ، وفي
عام ١٩٥٥ عين مفتياً للديار المصرية خلفاً
لصاحب الفضيلة الشيخ حسين مخلوف
إلى أن أُحيل إلى الاستിاداع . وكان أن صدر
القرار الجمهوري في أواخر شهر يوليو الماضي

مدير جامعة الأزهر

كان لصدور القرار الجمهوري في ١٤ يوليو الماضي بتعيين العالم الأديب فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري مديراً لجامعة الأزهر هزة سرور غمرت الأوساط الأزهرية وجميع الأزهرية.

والذي لا شك فيه أن الجامعة الأزهرية في تطورها الجديد، حيث أريد لها أن تدخل معترك الحياة في شتى ميادين المعرفة، كانت في حاجة إلى عالم أديب كالشيخ الباقوري، عرف منه بالإضافة إلى عمله، سعة أفقه، ومرونة تفكيره، وتمتعه بطاقة كبرى من الحيوية والنشاط.

ومجلة الأزهر إذ تنمي الشيخ الباقوري بهذا المنصب الرفيع، تنمي جامعة الأزهر بأبن من أبنائها، سبب لها كل يملك من طاقات وجهود في سبيل النهوض بها.

• • •

مدير معهد الأزهر

سافر في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الأستاذ الكبير أحمد حسن الزيات مدير مجلة الأزهر إلى أسبانيا حيث يجري له طبيب العيون العالمي الدكتور باراكه عملية جراحية في عينه في مستشفى برشلونة.

والجدة تسأل الله سبحانه أن ترافقه السلامة في ذهابه وإيابه، وأن يكمل العملية بالنجاح.

أهمهم للدين أم تجددهم ؟

بمناسبة ما ينشره الدكتور محمد أحمد خلف الله مدير إدارة المجلات التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد تحت عنوان : « التجديد الديني »، أعتقد بهذا إلى قادة الفكر الإسلامي صنفهم من منطلول عبادة و التجديد في الدين ، لأنها أصبحت تداعب اليوم تفكير عدد من الناس .

وهل يفهم من هذا التجديد تجديد رسوم الدين الذي أبله المتشددون والمصابون بالجنون الذهني في صور الانحطاط ، كما فعل حجة الإسلام الإمام الغزالي في إحيائه المتدنى بالروح والريحان ، ومجد إقبال في محاولاته التجديدية ، أم هو محاولة لتفتيت الأحكام الشرعية ، المبني على أسرار عظيمة لا يدركها إلا الذين امتزج إيمانهم بالإخلاص ؟

أظن - وليس كل الظن إثمًا - أن الحقيقة الناصعة لا ترتبط بالآخر ، الذي يتناول به المتناولون حل الإسلام :

فانظر إلى الآخرين من أديانهم شيئاً بوالده فذاك المساجد

أين الحدود من العيون نفاسة ورياسة لولا القياس الفاسد

ومهما يكن من أمر فاني أهيئ بقادة الفكر الإسلامي أن يواجهوا هذا التطاول

على شريعة الإسلام ، وقد بدت بوادر طيبة
ترجو لها المزمع .

صالح بن أحمد السنخالي
بالدراسات العليا - الأزهر الشريف
• • •

عاجتنا الى شباب جاد :

كما أن الأمة في حاجة الى حكمة الشيوخ ،
هي في حاجة أيضاً الى قوة الشباب ، ولقد
كانت الأمة الإسلامية بشبابها الجاد مهيبة
الجانب ، منسجمة لجر انطلاقها لنشر دعوة
الحق ، والوقوف الى جانب الشعوب المغلوبة
على أمرها في فارس وغيرها ، ولو شئت أن
تسأل : ما السر وراء هذه الانتصارات
المذهلة مع الفائق بين القوتين ، لايفقت بأن
من وراء هذه الانتصارات شباباً جاداً لم
يعرف الميث في حياته ، شباباً وهب كل
حياته ووجوده لمقيدته وإيمانه ...

والعروبة اليوم تقف في مفترق الطرق ،
تتحدى قوى الاستعمار غير وجلّة ولا هيابة ،
وتصر على أن يحمل هذا الاستعمار عصاه
ويوحل من كل شبر في أرض عربية ، وربما
اضطرت العروبة الى مواجهة الاستعمار مرة
أخرى كما سبق لها أن واجهته في بورسعيد ،
والواجب يحتم علينا أن نكون على أهبة
الاستعداد ، وأن نهيئ شبابنا الى غوض
المعركة معه رجولة وإيمانه .

ولكن المؤسف أن بعض صحفنا

والأسبوعية على الأخص تعيش في واد بعيد
عن حاضرنا ومستقبلنا ، فلم تزل تواصل نشر
الآداب المكشوف ، وتدفع الانحلال الخلق
باسم المدنية والحرية الشخصية .. ومثل هذا
الآداب الحرام - كما أساءه أستاذنا الزيات -
ينخر في كيان شبابنا الذي نحن في أمس
الحاجة الى رجولته وإيمانه إن لم يكن
اليوم ، فلا بد أن يكون في الغد القريب ...

محمد ربيع عبد المجاهد
مدرس بأسوان

• انقد مؤتمر القمة العربي الثاني بقمصر
المنيرة بالإسكندرية من ٥ - ١١ من شهر
سبتمبر ١٩٦٤ . وقد تحققت هذه الدورة
إنجازات جديدة في دعم التضامن والعمل
العربي المشترك .

هذا وقد اتخذ المؤتمر القرارات الكفيلة
بتنفيذ الخططات العربية ، وخاصة في المجالين
العسكري والفقى ، بداية العمل الثوري
في المشروعات العربية باستغلال مياه نهر
الأردن وروافده ، ومنها قيام منظمة
الشعوب الفلسطينية دعماً للكيان الفلسطيني ،
ومنها نصية الجوار العربي ، وتأييد كفاح
الشعوب ضد الاستعمار ، وفي مقدمتها شعب
الجنوب العربي ، ومن هذه القرارات أيضاً
تأليف مجلس عربي مشترك للبحوث الفكرية
للأغراض السلية في نطاق الجامعة العربية
وإنهاء محكمة الدول العربية .

بمستوى تدريس مادة الدين في المدارس بتخصيص ٢٥ ٪ من النهاية الكبرى لدرجة الدين من النسبة المخصصة لأعمال السنة لسلوك الطالب في المجالات المدرسية المختلفة بقدرها ورائد الفصل وتوفير مكان لائق في كل مدرسة لإقامة الشعائر الدينية وتزويد المكتبات المدرسية بما يحتاج إليه من كتب في شق النواحي الدينية وتنظيم مسابقات بين الطلاب في الموضوعات الإسلامية .

• • •

• من الأخبار العلمية أن البحرية الأمريكية استطاعت أن تصمم منزلا كاملا لأربعة من العلماء يعيشون داخله في أحماق المحيط حيث انجهدت الأبحاث التي تجرى الآن إلى استغلال المساحات الشاسعة ، ومن الجدير بالذكر أن المحيطات في العالم تشغل ما يقرب من ثلثي المساحة السطحية للكرة الأرضية .

• أصدرت الأمم المتحدة منذ أسابيع كتاب التعداد السنوي ، وذكر أن تعداد سكان العالم يتزايد بمحوالي ٦٣ مليون نسمة سنويا على الأقل نتيجة ارتفاع المواليد من الوفيات ، هذا ويقدر عدد سكان العالم في الوقت الحاضر بمحوالي ثلاثة آلاف وربع مليون نسمة وسكان الصين الشعبية وحدها يمثلون ٢٠ ٪ من سكان العالم .

السراية

هذا وقد ووفق أن ينمذ مؤتمر القمة العربي في شهر سبتمبر من كل عام ، وسيكون انعاده في العام القادم في المغرب العربي إن شاء الله .

• بدأ الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر دراسة المشروعات الجديدة في الخطه الحسية الثانية مع كبار المسئولين في إدارة الأزهر وتبلغ تكاليف هذه المشروعات حوالى خمسة ملايين جنيه ، وفي مقدمة هذه المشروعات : إنقاء مجمع جديده للأزهر على مساحة خمسة عشر فدانا بالدراسة يضم جميع لأجهزة الفنية والإدوية وإدخال التعليم الفني الأول مرة في الأزهر ، وإقامة مبنى جديد للمعهد النموذجي للبنين ، ومبنى آخر لمعهد القاهرة ، ولأول مرة كذلك قرر إنشاء خمسة وعشرين مدرسة ابتدائية لقبول الاطفال من سن السادسة .

• • •

• تدرس وزارة الأوقاف حاليا مشروعا يهدف إلى مساعدة الطلبة على التقدم العلمى من طريق تنظيم دروس إضافية لطلبة الكليات العلمية بالجامعات وطلبة الثانوية العامة تبلغ ، تكاليف المشروع نحو ٨٧ ألف جنيهه ويستفيد منه ٢٠٠ طالب جامعى و ٢٠٠ طالب ثانوى .

• • •

• قررت وزارة التربية والتعليم النهوض

فتاوى مختارة

تقديم : ابراهيم محمد الحصيل

(الإجابة للجنة الفتوى بالأردن)

كما يفعل الناس الآن ، وهل ورد من السنة شيء في هذا ، وهل يثاب الميت بالقراءة ؟
٧ - هل لصلاة التراويح دعاء خاص يدعو المصل بعدها ؟

٨ - هل يجوز كتابة القرآن أو الحديث النبوي بالحروف اللاتينية ؟

٩ - ما حكم التصوير ، والمصور في الإسلام أحرام أم حلال ؟

١٠ - في حياتنا الراهنة نرى بعض المسيحيين يساهمون في بناء المساجد ويأيدون المسلمون قس الشعور ويساهمون في إقامة الكنائس فما حكم الدين في هذا ؟

١١ - المسلمون غزوا ميدان العمل واشتغلوا في كل شيء حتى حامات الخمر ما لكيه لها أو عاملين فيها وتجاوزها البعض إلى زراعة مواد إنتاجها فما حكم الدين في هذا ؟

إسحاق أجاكوزي الأوغندي
(الرابطة الإفريقية بالزمالك)

قراءة القرآن لدى القبر - الوليمة - الأدهية -
هل الصلاة سرورة خاصة - البيع بالمسجد -
كتابة القرآن والحديث بالحروف اللاتينية -
التصوير - الاشتغال في حانات الخمر ،
وزراعة موادها الأولية .

السؤال :

- ١ - هل يجوز قراءة القرآن حول القبر ، ما حقيقة متقين الميت بعد دفنه ؟
- ٢ - -- أيجوز للمسلم أن يولم كالأفريقي ، أهني اتباع نظامهم في حفلات الزفاف ؟
- ٣ - هل توجد أدهية خاصة للشهور الأخرى كما في نصف شعبان ورمضان ؟
- ٤ - أجعل الله سوراً من القرآن خاصة للصلاة من الصلوات الخمس ؟
- ٥ - أصبح من المؤلف أن نرى بعض الباحة يزاولون عملهم في بيوت الله ، ما الحكم في هذا ؟ ولدينا الآن أوراق اليانصيب تباع في كل مكان فما حكم الإسلام فيها ؟
- ٦ - هل يجوز قراءة القرآن في المآتم

والأوقات لا مانع من استعمالها والاخذ بها متى ثبتت .

عن الرابع : تفيد بأن المطلوب قراءة السورة أو بعضها بعد الفاتحة أية سورة كانت من القرآن وتحصل بذلك السنة والأكل أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفضل الذي أوله سورة الحجرات وآخره آخر النازعات وفي العصر والعشاء أو وسط المفضل وأوله سورة عبس وآخره آخر الليل ، وفي المغرب قصاره وأوله والضحى إلى آخر القرآن كما أن الأفضل أن يقرأ في صبح الجمعة بألم تنزيل وهل أتى ...

عن الخامس : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أبيع الله تجارتك ولذا وأيتهم من ينفذ فيه ضالة فقولوا لا ردما الله طبعك ، وحسنه الترمذي ، من هذا يعلم أن البيع والشراء وطلب الضالة في المسجد حرام) قال تعالى : « وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » فالمساجد بنيت للعبادة .

أما أوراق البانصيب فإن بيعها من باب القمار بالميسر يمنع مطلقا فإن حصل ذلك في المسجد كان أخلافا ، فإن الله تعالى حرم الميسر بنص القرآن حيث قال : « يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب

المجرب :

عن الأول : تفيد بأن قراءة القرآن للبيت جائزة شرعا ويكون ثوابها له متى كان القاري قد وهبها له ، ويكون للقاري ثواب على ذلك . وسواء أكانت القراءة عند القبر أو بعيداً عنه ، وهذا عند كثير من الأئمة ، كما تنفعه الصدقة والدعاء له بإجماع العلماء .

ومجوز كذلك تلقين المريض في حالة الاحتضار وتلقين الميت بعد دفنه كلمة الشهادتين وحبسدة الإيمان ويكون التلقين في حالة الاحتضار برقى ، وتطبخ حتى لا يسأم المريض في هذه الحالة العسيرة .

عن الثاني : تفيد بأن الولية في العرس مستحبة شرعا ويدهى إليها بلا نفقة بين الأغنياء والفقراء ويجب ألا تشمل الولية على شيء محرم كشراب ما يسكر أو اختلاط الرجال بالنساء أو الرقص أو نحو ذلك وإلا كانت حراما .

عن الثالث : تفيد بأن الدعاء مطلقا مشروع قال تعالى : « وقال ربكم ادعوني استجب لكم » وقال تعالى : « وإذا سألك عبادي عن قائي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » وفي الحديث « الدعاء مخ العبادة » . وقد وردت أدعية مأثورة في بعض المراسم

والأزلام وحسن من حمل الشيطان فاجتنبوه
لعلكم تفلحون .

وعن السادس : تفيد بأن قراءة القرآن
مطلقا عبادة بثاب عليها القارىء والمستمع
فإذا كان ذلك في المأتم كما يفعل الآن فلا مانع
منه ويستفاد الميثاق بقراءة إذا قرأ بقصده
أو قرأ منه أو وهب ثواب القراءة له .

وعن السابع : تفيد بأن صلاة التراويح
كغيرها من الصلوات يدعو الله تعالى بعدها
بما يدعو به بعد غيرها من الصلوات .

وعن الثامن : تفيد بأنه لا يجوز كتابة
القرآن بالحروف اللاتينية وكذا أحاديث
الرسول صلى الله عليه وسلم ، صيانة للنصوص
الشرعية عما لا يؤمن به الخطأ في مدلولها
المقصود ولا مانع من تفسير القرآن
والحديث وترجمة التفسير بغير اللغة العربية
للاستفادة .

وعن التاسع : تفيد بأن التصوير لغير
ذى الروح من الأشجار والأزهار والمباني
وغيرها جائز وكذا لدى الروح إذا كان بيته
لا يعيش بها وإذا كان لغرض التشييف كان
أولى بالجواز فإن كان بيته يعيش بها
كان حراما .

وعن العاشر : تفيد بأن بناء المساجد
مشروع قال تعالى : « إنما يعمر مساجد الله
من آمن بالله واليوم الآخر ... الآية »

ومساعدة الكافر في بنائها لا مانع منه ويخفف
عنه بها من عذاب غير الكفر ، أما بناء
الكنائس لغرام وأغظع في الحرمة أن يسام
المسلم في بنائها .

وعن الأخير : تفيد بأن صنع الخمر
والإتجار بها بيعا أو شراء حرام شرعا يأثم
عليه مرتكبه أما زواجة المواد التي يتخذ منها
السكر أو الخمر فإذا كانت لا تصلح إلا لذلك
فزواجتها ممنوعة فإن صلحت لغير الإسكار
كالنخب مثلا يتخذ للأكل كانت الزواجة
مباحة .

حكم الزواج الذي استوفى لشروط
العقد الصحيح

السؤال :

تزوج رجل امرأة بفقد هرقى مستوفى
بجميع شروط عقد الزواج الشرعية فاحكم
هذا الزواج ؟

عبد اللطيف حلم

الجواب :

حيث تم عقد الزواج بإيجاب وقبول
شرعيين وبحضور شاهدين شهدا على ذلك فقد
صح العقد شرعا ووجب الصداق وترتب عليه
آثاره من لزوم النفقة والحقوق النسب والتوارث
بينهما - إذا مات أحدهما - إذا لم يترن

عداء وبغضا مستحكيين بينهما من الصغر ،
فأحبط في يده .

وأخيرا امتنع عن تسليم نفسها لابن عمها
كما أمر هو من جانبه على ألا يطلقها فالحكم
لإختلاف آراء العلماء في جنوب الجزيرة
الدرية .

أبو بكر أحمد حنين الميبدوسي

المجرب :

العقد المستول عنه في هذا الاستفتاء صحيح
فإن والد الفتاة له الحق في تزويجها من غير
استئذانها باعتباره والدها المجر لها ، دون
توقف على رأيها كما هو في مذهب مالك والشافعي
وأحمد رضي الله عنهم وفوق هذا فوالدها
تابع السنة النبوية وأخبرها ، واستأذنها
في تزويجها من هذا الخاطب فأذنت بقولها
« الزأى في ذلك لوألى » ، وذلك صريح
في الإذن والتوكيل كما هو المطلوب في مذهب
أبي حنيفة .

وهذا صارت موافقة ، وصار العقد صحيحا
من كل شبة وعليها أن تسلّم نفسها للزوج .
وأما ما يقال بعد ذلك من أنها على خلاف
سابق منذ الصغر مع هذا الزوج فهو غير
مانع من صحة العقد السالف لأن هذا كلام
فهم جدي فيما يظهر .

وعلى فرض صدقها فيه فقد أذنت ،
وأذنها سابقا يسقط حتما في الاعتراض بعد
فوات أوانه .

ذلك بما نفع شرعى غير أن عدم توثيق هذا
العقد رسميا أمام المأذون أو في محكمة الأحوال
الشخصية يجعله عرضة للإنكار إن لم يكن
من الزوجين فيما بينهما فقد يكون من يطلع
على ذلك من غيرهما وإن كان قد كتب بذلك
ورقة هرفية فهذه الورقة عرضة للضياع
وهرضة لعدم الاعتراف بها أمام القضاء
خاصة إذا مات الشاهدان اللذان وقعا
على هذه الورقة هذا فضلا عما قد يقترن بذلك
من احتمال إنكار الولد وضياع نسبه إن حصل
إنجاب ولد بينهما .

حكم عقد زواج البكر إذا استؤذنت
وأفادت بما ينهم منه القبول وظهر
العكس .

السؤال :

بنت تبلغ العشرين من عمرها أراد والدها
أن يزوجه لابن عم لها فأرسل إليها والدتها
وبعض أقاربها النسوة لينبئنها عن ذلك
فكان ردّها « الزأى في ذلك لوألى » ، غير
أنها أبدت بعد ذلك انكاشا وأصبحت
تبكي ليل نهار ، وقد حمل أهلها ذلك على
أنها عادة تعودت البث العداوى عليها منذ
ما يبلغ لمن مثل هذا الخبر .

وعرض الوالد وعقد لها على ابن عمها هذا ،
وبعد انقضاء مراسم الزواج بمدة أيام ظهر
لوالدها ما لم يكن يعلمه من قبل ، ظهر أن هناك

نعلين :

العقد - من وجهة نظر الدين بالتفصيل الذي ذكرته لجنة الفتوى الموقرة - صحيح ما في ذلك شك ، غير أنه يحد من القول هنا إن حكمة الأب عليها معول كبير ؛ إذ واجبه يدهوه لأن يدرس - مباشرة أو بسبب - ميول ابنته بتعمق ، فإذا وجد أن أسباب الكراهية مما يزول مع الأيام فليتطف معها بالقول الهادئ والنصيحة الأبوية الرقيقة هي قلبها أن تفتح لزوجها فتشاركه حياة لا تقصها المسادة .

أما إذا تأكد فيه استحالة ذلك فدفعاً للضرورة وتجنباً لما قد يؤدي إليه مثل هذا الزواج من غلالات دينية أنصح بعدم إتمامه ودين الله يسر وما جعل عليكم في الدين من حرج والحشية بما يصاحب قسم العقد من أقاويل تحس الزوج وتعتقد حياته - الأمر الدافع على إصراره كما يبدو - هذه الحشية ندعها خشية أشد من مصائب أنكى يأتي بها إصراره على التمسك بحياة زوجية لا تجاوب فيها واقع الموقف .

ابراهيم محمد الوصيل

(بقية المنشور على صفحة ٢٧٢)

سبق للوفاء أن أصدر كتاباً من (س) عام ١٩٤٢م إلا أن الزوائد الكثيرة التي أضافها للطبعة الأولى جعلت كتابه الأخير هذا جديداً بحق .

بوم العروبة :

للأستاذ مصطفى نعمان البدرى

مكتبة دار العروبة - القاهرة

محاكاة شعرية في تمثيلية تقع في ثلاثة فصول قصيرة ، وهي قصور لمهرجان الوحدة العربية ، وقد راجعها الأستاذ عادل غضبان .

ومى النهضة الوطنية :

في الخطب المنبرية

للأستاذ الشيخ علي دغامي

مكتبة صبيح بميدان الأزهر

هذه هي الطبعة الثانية من الكتاب الذي احتاز به عرضه أوانا من الخطب المصرية المتصلة بحياتنا السياسية والاجتماعية ، ثم بتقديمه نماذج لدروس الوعظ من التفسير والحديث .

الحب هنر العرب :

للعلامة أحمد تيمور

لجنة نشر المؤلفات التيمورية

هذا الكتاب ينشر لأول مرة ، وهو من المخطوطات القيمة التي تتناول الحب في أرفع معانيه وأسمى اتجاهاته ، من حقل الأدب العربي شعراً ونثراً وقصة .

محمد عبد الله السامرائي

في محيط العالم الإسلامي

يقدم : محمد عبد الله السامح

بين أندونيسيا وماليزيا :

لم يزل النزاع بين أندونيسيا واتحاد ماليزيا حل أشده ، حتى أوشك أن يهدد باتدلاع السنة الحرب بينهما ، ولا سيما بعد تسلي فدايين أندونيسيين إلى سنغافورة والملايو وهما عضوان في الاتحاد ...

وعلى الرغم من أن أمريكا نصحت بريطانيا بعدم العمل على إشعال حرب ، إلا أنه قد تحركت منذ أيام قوات وسفن وأسلحة بريطانية لمواجهة الفدائيين الأندونيسيين التي أصبحت تمتد الآن من بورنيو إلى قلب الملايو .

إن حوكانو رئيس جمهورية أندونيسيا يتهم الملايو بأنها كانت تشجع الثوار ضده في سوميتر عام ١٩٥٨ . ومن الجدير بالذكر أن اتحاد ماليزيا يضم ١٠ ملايين ، ويعتبره زعماءه محاولة للوقوف في وجه الشيوعية ، وقد تمسكت بريطانيا في اتفاقيتها بالدفاع عن ماليزيا .

بين باكستان والهند :

سافرت في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر إلى باكستان بعثة هندية غير رسمية برئاسة تارا بان ، وهو زعيم سياسي مستقل عن الأحزاب ، للعمل على تحسين العلاقات بين البلدين ، وقد اجتمعت البعثة مع الرئيس الباكستاني أيوب خان .

ومن المعروف أن مشكلة المشكلات بين الهند وباكستان هي مشكلة كشمير .

قضية عمان :

بدأت لجنة التحقيق في تطورات عمان في أول سبتمبر مهمتها في الاستماع لأراء ممثلي عمان في الشرق الأوسط وهذه اللجنة الخاسية تابعة للأمم المتحدة برئاسة عبد الرحمن بازواك مندوب أفغانستان ، وقد تنقلت من الدمام إلى الكويت إلى القاهرة هذا وقد رفضت بريطانيا السماح لأعضاء اللجنة بزيارة إمارة عمان نفسها ، مما اضطرها إلى عقد مؤتمرات في لندن .

شكل وارد جبار يعتقد أنه ذو أهمية دقائية .

كشمير :

اعتقل باكش غلام محمد رئيس وزراء كشمير السابق بتهمة تأييد المنشقين على الحكومة ، كما اعتقل خمسة من كبار أعضاء البرلمان بمقتضى قانون الدفاع عن الهند .

وتواجه حكومة كشمير الحالية تهديداً جدياً في المجلس التشريعي للولاية ، بعد أن اتخذ اثنان وأربعون من حزب المؤتمر القوي الحاكم قراراً بعدم تأييدها وقد اتخذوا هذا القرار — على حد قولهم — لأن حكومة غلام محمد صادق لا تستطيع إدارة البلاد بطريقة مناسبة .

ورئيس الوزراء المعتقل تولى رئاسة وزارة كشمير لمدة عشر سنوات خلفاً للشيخ عبد الله الذي اعتقل عشر سنوات لمناهضة سياسة الهند في كشمير ، ومن الجدير بالذكر أن كشمير ولاية يمثل المسلمون فيها ٨٠ ٪ .

المملكة العربية السعودية :

قررت وزارة المعارف السعودية فتح ٨٠ مدرسة لحوالامية بالإضافة إلى المدارس الموجودة حالياً .

وقد صرح وزير المعارف أن الوزارة حريصة على رفع مستوى جميع المعاهد والهيئات بالمملكة ، وتطورها بحيث

ومن الجدير بالذكر أن مشكلة عمان مرحت أول مرة على الأمم المتحدة عام ١٩٥٧ عندما دعا مجلس الأمن لبحث المدوان المسلح الذي شنته بريطانيا ضد استقلال إمارة عمان ووحدة أراضيها ، وقد صرح مازوك رئيس اللجنة ، بأنه يجري الآن إعداد دراسة كاملة بجميع المسائل المتعلقة بالقضية ، حتى يمكن اللجنة أن تستعرض الحقائق أمام الجمعية العامة في ١٠ نوفمبر القادم . أما هذه اللجنة الخامسة فتتألف من أفغانستان والسنگال ونيجيريا ونيبال وكوستاريكا .

الجمهورية العراقية :

عثر فريق بريطاني أمريكي للأثر على أنقاض مدينة حصينة في العراق يعود تاريخها إلى عام ١٨٠٠ قبل الميلاد ، وذكر الدكتور فرولينس ريتو رئيس متحف جامعة بنسلفانيا أن هذه المدينة تعرف باسم « تل الرماح » وتقع إلى الشرق من الموصل بشمال العراق . هذا وقد ترأس فريق الآثار المشترك المستر دافيد أويس من مدرسة الآثار البريطانية في العراق والدكتور كادر من متحف جامعة بنسلفانيا .

وقد ذكر الدكتور ديبى أن الفريق عثر على قلاع مرتفعة ودهاليز داخل المدينة المبنية من الطوب ، كما عثر في الجانب المكشوف من مدخل المدرسة على تماثيل له

الأمم المتحدة أن الجمهورية العربية المتحدة
والملكة السعودية قد أسهمت كل منها بـ ٢٨٥
ألف جنيه .

• قال سوكارنوبرئيس جمهورية إندونيسيا
الإسلامية التي يمثل الإسلام بها أكثر
من ٩٥ ٪ .

• أفا شيوي ومتدين ووطني :

وذلك في أثناء الاحتفال بضم وزيرين
شيوعيين إلى حكومته التي يبلغ عدد أعضائها
٧٧ وزيرا .

• يبلغ تعداد الحزب الشيوعي في أندونيسيا
مليونين .

• قررت وزارة الأوقاف إنشاء أول
مؤسسة عربية لإسلاية لنشر الإسلام وتعليم
العربية في آسيا وأفريقيا ، وسوف تبدأ هذه
المؤسسة مهمتها بإنشاء عشرة مراكز في عشر
بلاد آسيوية وأفريقية ، واعتمد لهذه المراكز
مبلغ ٨٠٠ ألف جنيه ، وسيضم كل مركز
مسجدا ومدرسة ووحدة صحية علاجية .

• عثر طالب ألماني يدعى هرمان تايزو
في جزيرة رومبين في بحر البلطيق على قطعة
من العملة العربية التي كانت مستعملة في عهد
هارون الرشيد .

• تساهم الكويت بمبلغ ٢٥٠٠٠ جنيه
استراتيجي في بناء مركز إسلامي بلندن .

محمد عبد الله السامح

تساير منهاجها التطورات العلمية الحديثة ،
وأن الوزارة ستواصل الاستعانة بالمدرسين
من الأقطار العربية الإسلامية والأجنبية .

أصبح من المتظر أيضا أن تنضم جميع
أعمال المخدم الفاتحة بمكة المكرمة لإنشاء
الميادين الخمسة حول المسجد الحرام .

أخبار سريعة :

• بدأ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
بإقامة ، محاولة ترجمة تفسير القرآن إلى
اللغة الفلبينية ، وأسندت هذه المهمة إلى
مجموعة من العلماء مع الشيخ أحمد بدير أحد
زعماء المسلمين في الفلبين ، وسوف يطبع
من النسخة المترجمة عشرة آلاف ، في الفلبين
ثلاثة ملايين مسلم .

هذا وقد قرر المجلس منح المسلمين الزنوج
بأمريكا عشر منحة دراسية للطلاب المسلمين
للتعليم بالأزهر الشريف خلال العام الدراسي
الحالي .

• هاجمت بعض صحف نيجيريا السيد /
أحمد بلو رئيس وزراء نيجيريا الشمالية
بسبب تأييده الصرب ضد إسرائيل ، لأنه
خلال زيارته للشرق الأوسط دعا إلى إنشاء
جبهة إسلامية تشترك مع العرب في تحرير
فلسطين .

• تسكفت بعثة الأمم المتحدة في اليمن
٧٠٠ ألف جنيه ، وأعلن يوثانت سكرتير

choses d'Islam en Particulier nous trouverons que de essais ont été faits au cours du xixe Siècle pour extraire les Préceptes moraux du Koran. Mais le cadre de ces essais est souvent très restreint, et le contenu en est loin de répondre rigoureusement à la vraie doctrine Koranique.

Pour ce qui est du cadre, non seulement on a omis le côté théorique de la question : aucun savant Européen n'a encore essayé de dégager du Koran ses principes éthiques généraux. Mais en outre, nul d'entre eux n'a eu le souci de formuler ses règles pratiques et de les présenter sous la forme d'une loi complète. Tout leur effort réside dans ce fait qu'ils ont groupé et traduit littéralement un nombre plus ou moins grand de versets Koraniques relatifs au culte et à la conduite.

C'est Garcin de Tassy qui nous semble avoir ouvert cette série des Extraits thématiques du Koran par un opuscule intitulé : "Le Korân : Doctrines et devoirs" (Paris 1840). Il fut suivi par le fèvre qui publia

en (1850) des morceaux choisis de la traduction de Savary sous le titre : "Mahomet, lois morale, Civiles et Religieuses" puis par Barthélemy saint-Hilaire dans "Mahomet et le koran" (Paris Didier 1865).

Quant aux défauts de fond, ce la tient soit à une traduction incorrecte, soit à un mauvais compte-rendu, soit aux deux facteurs réunis. Ceci se rencontre surtout chez Jules La Beaume dans son "Koran Analysé" (Paris maison-neuve 1878), qui est d'ailleurs l'œuvre analytique la moins incomplète.

Il nous a paru donc indispensable de reprendre le sujet et de le traiter suivant une méthode plus saine, en vue de rectifier ces erreurs, de combler cette lacune dans la bibliothèque Européenne et de montrer aux savants occidentaux le véritable visage de la morale Koranique. et ce fut en réalité notre but essentiel dans le présent travail.

(Suit)

INTRODUCTION

" Un ouvrage nouveau doit traiter exclusivement d'une des sept questions : une chose insolite à créer, incomplète à achever, confuse à éclaircir, prolixe à resumer, désordonnée à mettre un ordre, dispersée à réunir ou erronée à rectifier " (1)

Ce sage précepte d'un savant azharien du XVIIe siècle garde toujours sa valeur et requiert de chaque écrivain qu'il se conforme à sa chate.

Notre lecteur attentif aura l'occasion d'apprécier jusqu'à quel point l'ouvrage que nous lui présentons aujourd'hui remplit ces conditions. Ce n'était pas pour perdre notre temps. Importuner nos lecteurs, charger nos bibliothèques, que nous avons entrepris ce nouvel ouvrage sur Le Korân ; et c'eût été le cas si notre œuvre n'apportait rien de neuf dans le monde oriental ou occidental.

I Etat an érier de la question.

Un regard rapide sur les traités de morale générale, écrits par des savants occidentaux suffit pour y apercevoir un vide bien large et bien profond, dû à leur silence

absolu sur la morale koranique ces traités nous entretiennent en effet plus ou moins longuement des principes moraux, tels qu'ils ont vus par le paganisme grec, puis par les religions juive et chrétienne mais une fois ces trois périodes parcourues, les voilà qui nous transmettent par un saut brusque aux temps modernes en Europe, laissant de côté tout ce qui touche la loi morale de l'islam.

Et pourtant l'apport koranique en ces matières est d'une valeur inestimable. l'histoire des doctrines éthiques y gagnera en étendue, en profondeur et en harmonie; et le problème moral lui-même n'en aura que des profits. Pour résoudre ses difficultés, tant nouvelles qu'éternelles.

N'est-ce pas une perte immense qu'une telle doctrine soit ainsi omise et passée sous silence ?

(1) Chams Ed-Dine el Bâbili mort en 1077 de l'hégire, cité par moulla El-Mohbbi, Khoulâssat el-Athr, fi Agâne el Karn El Hâdi achar T.IV.P. 41 (éd caire 1284 H)

Il est vrai que si, au lieu de chercher dans ces traités de morale générale, nous consultons les ouvrages européens qui traitent des

Pourrais-je, après tout, broser, par ce rapide aperçu, la biographie d'un homme dont les inoubliables vertus vaudraient d'être rapportées dans un livre plus détaillé où serait mis en lumière un passe glorieux d'efforts et de luttes ? Je sollicite de Dieu tout puissant l'aide dans la mise en œuvre d'un pareil projet afin que ce livre puisse voir le jour très prochainement. C'est une dette dont je veux m'acquitter et

message que je me dois de remplir.

C'est un grand honneur pour moi de présenter aux lecteurs de la revue "AL AZHAR", un ouvrage du grand maître et camarade, le regretté Dr. Mohamed Abdullah Draz. "La morale du Korân".

J'espère avoir l'occasion d'en faire un aperçu analytique, rendant ainsi d'hommage à l'œuvre et à l'écrivain.

Il ne se laissa jamais décourager par les lourdes charges de sa famille dont chaque membre rêvait, un avenir digne et heureux. Il n'oublia point ses obligations envers son pays et envers l'Azhar, malgré les violentes cannonades et les vrombissements des bombardiers pendant toute la durée de la guerre mondiale.

Rien de tout cela ne l'empêchait de recevoir chez lui les membres des communautés musulmanes ou les visiteurs de passage venant des diverses parties du monde islamique. Il les accueillait avec aménité, les complait de prévenances et leur réservait la plus généreuse hospitalité.

Le jour où il obtint la licence, je me rappelle lui avoir posé cette question : "Quel profit avez-vous tiré de vos études à la Sorbonne?" "De la méthode dans l'enseignement et certains aspects de morale", répondit-il. "Quel serait le sujet de votre thèse?" repris-je. "La morale, fit-il, et plus précisément la morale du Korân".

Ce fut alors que j'appris que notre moniteur s'était attelé à sa thèse dès le premier jour de son arrivée à Paris. Il ne cessait de réciter le Korân, en ma présence, et je le voyais s'arrêter à chaque verset comportant un point de morale. On eût dit qu'il le confrontait avec toute théorie ou tout

système philosophique présentant une analogie en la matière.

Il croyait en la perplexité de la conscience morale dans la démonstration des diverses civilisations. Il assurait que le malheur de toutes les civilisations c'était l'absence de l'élément fondamental et véritable de cette conscience, c'est à dire de la source dont elle puise sa raison d'être, son essence et son efficence. Car, que serviraient toutes les idéologies de l'histoire et tout le génie des historiens si le monde continuait à danser sur un volcan? Et s'il était dangereux et effrayant de parler du destin, où donc trouverions-nous la sécurité morale, la tranquillité de l'esprit, la confiance en l'existence et l'optimiste foi dans la marche de l'univers?

Il affirmait que le Korân est la source de toute éducation humaine et de toute morale pratique et théorique, et que nous devrions inéluctablement y puiser le système morale auquel aspire l'humanité pour réaliser ses idéaux et parfaire son bonheur durable.

Que les peuples égarés soient donc orientés vers les principes de morale contenus dans le Korân et que les mécréants se plient à la parole révélée, toute de vérité et de justice.

Dr. MOHAMAD ABDULLAH DRAZ

Par : Dr. AFIFI ABDEL FATTAH

Directeur des Recherches Islamiques

Descendant d'une lignée d'hommes lettrés connus par leur attachement aux préceptes de la morale, Mohamad Abdullah Draz fut, dans son enfance, entouré par les soins paternels les plus tendres et les plus attentifs, dans une famille dont le riche patrimoine de vertus s'était transmis de génération en génération.

Je l'ai d'abord connu par ouï-dire, grâce aux nombreux éloges dont le comblaient les érudits de son temps. Ensuite, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de temps en temps, au cours de ses leçons qui révélaient en lui un professeur modeste, indulgent, doux, d'esprit large, d'expression élégante et de pensée profonde, abordant avec tact et sagesse les problèmes les plus ardues, pour les clarifier, par la suite, sous la forme la plus nette et la plus agréable.

Rendant gloire à ces dons qui étaient le témoignage d'une faveur divine, je nourrissais alors un seul vœu : c'était de pouvoir, avec l'aide de Dieu, entrer en rapport plus étroit avec ce grand homme.

Repondant à mon désir, le destin voulut que nous fussions choisis

tous deux comme membres de la mission de l'Azhar à Paris. Nous restâmes dans cette capitale une dizaine d'années au cours desquelles, Mohamad Draz fut pour moi et pour tous les membres de la mission, le dirigeant, le guide, le contrôleur et le protecteur. Les travaux de la mission furent, grâce à Dieu couronnés de succès et tous ses objectifs réalisés.

Avant son voyage en France, Mohamad Draz avait déjà une connaissance assez profonde de la langue française et de sa littérature. Il lui fut ainsi facile d'obtenir les titres universitaires. Cependant, animé par une curiosité pressante d'apprendre, il tint à entreprendre des études plus vastes et plus approfondies. Il se fit inscrire à la Faculté des Lettres où il survit avec la plus grande persévérance les cours de philosophie. Il réussit à décrocher toutes les licences requises dans cette discipline, malgré les circonstances difficiles que traversaient alors les citoyens français eux-mêmes et, à plus forte raison, les étrangers vivant en France.

who would at times demand his assent to terms that were derogatory to his personal honour, even then He would accept them and act on them under all circumstances. Even before He had received the messengership, his integrity and impartiality had become proverbial. He was referred to by all, friends and foes, as "AL-AMIN", the Trust worthy. People would bring their disputes to him to be settled.

The Prophet was a living example for the spread of Justice and equality. Muslims or non-Muslims, friends or foes, high or low, all were, alike to him. Even in the treatment of his servants, everywhere he observed the same principles of equality and justice. It is reported that Anas was in the service of the Prophet Muhammad for about ten years. He said that during this long period he was not once reprimanded by him

The Prophet of Islam enjoined the acquisition of knowledge upon all Muslims, both males and females. The Holy Qur'an says: "Whose ever is given knowledge is given in reality, much goodness." The prophet says: "Acquire knowledge even if you must go to China to find it" He is reported to have said that the pen is mightier than the sword,

and a drop of ink from the writer's quill is more sacred than the blood trickling from the wounds of a martyr." While the achievements of every great man are limited to a definite sphere, those of the Holy prophet cover the entire field of human life. He gathered to gether a people like the Arabs, split up into warring tribes, severed by generations of blood feuds. He lifted up a nation sunk so low, as were the Arabs, and made of them torch-bearers of a living culture and a great civilization. His greatness is to be found in a mighty and comprehensive personality. His words inspired and His personality radiated the hearts of His companions, who were not persons of inferior standing or mental calibre, but men of high rank, wealth culture and Position. His life was the assemblage of all the virtues, human and divine. Sincerity, generosity, broadmindedness firmness and tenacity of purpose, His calmness in adversity. His meanness in prosperity, His humility in greatness, His modesty of character, His love for people, His care for animals, His bravery and magnanimity of spirit, His unbending sense of justice are the manifestations of his practical life. It would need volumes to describe the unique qualities of His Unique Personality.

MOHIADDIN ALWAYS

PROPHET MUHAMMAD

THE PERFECT EXAMPLE FOR HUMANITY

Prophet Muhammad (Allah's choicest blessings on him) belived in teaching his message by example more than by speeches and percepts. There is not a single order or rule from God that did not find complete manifestation in his own action. The Holy Prophet practised rather than preached. His actions were the virtual translation of the teachings of Quran. How can the percepts and principles, that are not practised by their own teachers, infuse into others any enthusiasm of any acceptance ? The people are not to be guided by those who only preach.

The actions of teachers far more than words should entitle them to our allegiance. Muhammad was the perfect and complete example of Quranic Principles and rules. In His own life every phase of human morals and human values found complete manifestation. His whole life was an eloquent and practical commentary on the Holy Quran. Both the records and experiences satisfy all that could be demanded of a real great leader, who came to guide the humanity to the right path, that is the path of Allah.

From childhood, Muhammad climbed to the summit of glory.

The most furious storm of hardship and calamities failed to move him an inch from his position and the mission which He prized above all things. He held fast to the verse of Quran: "Surely with difficulty Surely is ease." His spirits remained unmoved by the turns of fortune's wheel. The followings are Some of his great characters and noble qualities.

Sincerity and Simplicity were the key-notes of the character of the Prophet Muhammad. High morals were ingrained in his very nature. They were something which grew in him from his very child hood and they became the compelling feature of his character. He was not only peace-lover by nature but also a peace-maker. War was alien to his nature. He was by sheer force of circumstances, driven to take up arms. It was due to this intrinsic virtue in him that he preferred the "Peace of Hudaibiyya" to continued blood-shed, though according to terms of that Truce, the concessions obtained by Muslims were almost nil, and they were treated as conquered.

As a ruler also Muhammad entered into treaties with enemies,

it and adorned it, and there are no gaps in it. And the earth We have spread it out, and set thereon mountains standing firm, and produced therein every kind of beautiful things in pairs. To be observed and commemorated by every servant turning to God. And We send down from the sky rain charged with blessing, and We produce therewith gardens and grain for harvests. And tall palm-trees with shoots of fruit-stalks, piled one over another. As sustenance for God's servants ; and We give new life therewith to land that is dead : thus will be the Resurrection. "

The Holy Qur'an blames those who do not think and mind when it says :

" And how many Signs in the heavens and the earth do they pass by ? Yet they turn their faces away from them."

It is reported, also, that Bilal, the companion of the Prophet, went to call out for the Morning Prayer when he saw the Prophet crying. Upon asking him about the matter, the Prophet said :

" What, should not I cry ? God revealed to me this night this verse : Behold ! In the creation of the heavens and the earth, and the alternation of night and day-there are indeed signs for men of understanding." Then the Prophet added : " Woe to those who read this verse and do not think deeply about it".

"Those who divided their religion, and turned into sects and groups, you have nothing to do with them, their matter is to God, Who will bring them to requital".

QUESTION :

What is the meaning of the word "Faith" ?

ANSWER :

"Faith" is the belief in something with all your heart with no doubt or hesitation.

People are different in their faith according to whether the evidences of their faith are clear or ambiguous. Suppose, for example, that a person has heard from another truthful one that there is a country in the world called "Nigeria", the first will believe the latter, especially if he has heard about the same fact from other truthful men. If it happened that he saw the picture of the capital of that country, his belief about the existence of that country will be stronger. And if he went actually to Nigeria, his certainty will be quite absolute, and he will harbor no doubt at all about that fact.

In this way, people are different in the grades of their religious faith. Some believe by imitation and inheritance, just because they were born to Muslim parents. Such faith is liable to doubt and suspicion.

Some others acquire their faith through thinking and deliberation which make their faith stronger. Still some others combine their thought with their obedience to God in their search after truth until its light shines in their heart. Those are described in this Holy Verse :

"To those who receive guidance, God increases the light of guidance, and bestows on them their piety and restraint from evil."

QUESTION :

What are the basic sources of faith in Islam ?

ANSWER :

Islamic faith is based upon the Holy Book of God and the Traditions or "Sunna" of the Prophet (peace be upon him). This faith is in complete harmony with reason and scientific facts.

Therefore, God, the Almighty, honoured the reason and directed His speech to it, made it the criterion of responsibility, and called it to think and search after truth. The Holy Qur'an says :

"Say : Behold all that is in the heavens and on earth..."

And :

"Do they not look at the sky above them ? How We have made

ANSWER :

The origin of all divine religions, as revealed from God, is one. Islam declared the unity of all these religions in their basic teachings. It has established, also, that the divine laws are based upon definite rules of faith and good work, that all the Messengers of God are inspired by Him; and that all divine books are revealed from Him. Islam announced moreover that the true believers of all nations are those sincere and faithful people, and that dissension in religion is a great sin. The Holy Qur'an laid down all these facts when it says :

"He prescribed for you of the Religion what He commanded to Noah and what We revealed to you, and what We commanded to Abraham, Moses, and Jesus: that you establish the Religion, and not be divided therein".

The Prophet Muhammed (peace be upon him) illustrated those meaning in his Tradition :

"My parable and that of other prophets before me is like one who built a good and beautiful house except that he did not lay one brick in one of its corners. People, when looking at his house admiring its architecture, would say: Could you not complete such wonderful house

by just laying down one single brick in this empty place? Thus I am this brick, and I am the seal of all prophets."

A Muslim should believe in all prophets and all revelations, and should obey all divine legislation. The Holy Verse says :

"Say : We believe in God and what was revealed to us, and what was revealed to Abraham, Moses, Jesus, and what was revealed to prophets from their Lord; We do not make any distinction between any of them; and to Him we submit ourselves in Islam."

God, the Almighty, laid a great stress upon the belief in all His messengers, in order to establish the unity of religions upon a strong basis, as He, the Almighty, says :

"Those who do not believe in God, and His messengers, and make a distinction between God and His messengers and say: we believe in some messengers and do not believe in others, wishing to make a midway in between, are the real disbelievers. We have prepared for them an humiliating punishment".

So, if people divide in the religion and act according to their emotional desires, then, Islam has nothing to do with them, as the Holy Verse put it in clear words :

because it is a complete obedience to God and His orders. In this meaning it is the religion of humankind since Adam till the end of this world.

Everything in this universe is subject to divine and immutable law. Man, animal, plant, inanimate objects, and stars—all are working according to definite laws made by God. Therefore, all people and nations, and even all beings in the universe other than man, may be considered "Muslims" or "submitting" to God's laws and orders. The Qur'an declares this fact when it says :

"... All creatures in the heavens and on earth have, willing or unwilling bowed to His will, accepted Islam, and to Him shall they all be brought back."

QUESTION :

If all things and all men are subject to God's laws, why people are divided into Muslims and non-Muslims ?

ANSWER :

Man has two aspects in his life:

First : He is subject to the natural law, and created by his own nature to follow that law.

Second : Man on the other hand is endowed with mind, thought and free will.

According to the first aspect, man is created by necessity submitting to God's laws, and due to the other aspect he is at liberty to be a Muslim or non-Muslim. This free choice divides men to two kinds :

a - A man who knows his creator, believes in him, and obeys His orders willingly, after having been submitted to Him unwillingly.

b - A man who denies his natural powers, and neglects his human endowments, and, thus, lives in darkness and ignorance. Such one does not believe in God and denies his existence as the Holy Qur'an says:

"And when it is said to them : Come to what God has revealed, come to Apostle, they say : Enough for us are the ways we found our fathers following, What even though their fathers were void of knowledge and guidance ? "

This type of men who denies God and the mission of His messenger Muhammad can not be considered as Muslims or followers of the religion of Islam.

QUESTION :

We knew that Islam is the religion of humanity from eternity. What, then, is the difference between Islam and other previous divine religions ?

faith in the Angels, the Books of God, His messengers, the Day of Judgment, and the divine laws. The Quran says :

“The Apostle believes in what has been revealed to him from his Lord, as do the men of faith. Each one of them believes in God, His Angels, His Books, and His Apostles.”

And :

“It is not righteousness that you turn your faces towards east or west ; but it is righteousness to believe in God, the Last Day, and the Angels, and the Book, and the Messengers”.

No one is considered a Muslim if he does not believe in the existence of God, His oneness, His being exalted above similarity to, or dis-cendancy in, others, His being distinguished by disposal and management of the Universe, and His being the only one deserving worship. He will not be counted among Muslims who does not believe in the messages of God to His servants through His messengers and Books, or does not believe in what is implied in these books, or makes a distinction between any of God's messengers and believes in some of them and disbelieves in some others. Nor is he a Muslim who does not believe in the life hereafter, and that the other life is

the life of requital and eternity, or who denies the laws of God, His orders and His prohibitions.

QUESTION :

Why was Islam named by this word ?

ANSWER :

All other religions are named after a certain man or a certain nation. Christianity and Buddhism were named after their founders “Christ” and Buddha.

Zoroastrianism is ascribed to Zarathustra, and so on.

Islam, however, is not ascribed to any person or nation. The word Islam, however, is not ascribed to any person or nation. The word “Islam” indicates that nobody or no nation established Islam.

It is the natural religion of all people from eternity, as the Holy verse says :

“... The pattern on which He has made mankind; no change in the creation of God. That is the standard religion. But most among mankind understand not”.

QUESTION :

What is the meaning of the word “Islam” ?

ANSWER :

“Islam” means “submission”,

Principles of Islam

By: Abdul Wadeed Shalaby

What are the basic creeds of Islam ?

ANSWER :

The basic creeds which should be believed in by Muslims are : First : the existence of God, His oneness, His being distinguished by the disposal and management of the universe, His being exalted over partnership of others with Him in power and glory or His similarity to anything else in being or attributes, and His deserving of worship solely. No creator but He, no partner to Him, and nobody is asked for help or mercy save Him. The Holy Quran says :

" Say : He is God, the One and the Only. God, the Eternal, the Absolute. He begets not, nor is He begotten. And there is none like Him."

Second : to believe that God chooses from among His servants some messengers to convey His messages, through divine revelation, to His servants, and to call them to right faith and good action. Therefore, a Muslim should believe in all the prophets and Messengers of God from Noah down to Muhammad (peace be upon them all).

Third : to believe in the Angels who are the agents of God to carry His revelation to His messengers. And to believe in the divine Books of God.

Fourth : to believe in what is called for in the different missions of the messengers of God, such as the belief in the Day of Judgment, and the divine laws and legislation.

QUESTION :

How are these creeds realized by the one who wishes to be a Muslim ?

ANSWER :

These creeds are realized by the "shahada" or the witness that God is One and that Muhammad is His servant and His messenger. To witness that "There is no god but God and Muhammad is the Messenger of God" is the key of Islam.

The belief in the oneness of God demands complete faith in Him as the Only diety, and the sole Cherisher of humankind. Thus He is the Only One Who is distinguished by worship.

The belief in the messengership of Muhammad calls for complete

the female, and made you nations and tribes so that you may know each other, but the most righteous of you is the most respected before God."

"The members of the human family are similar to the teeth of a comb and there is no superiority for the Arabs over the non-Arabs except on the basis of piety."

"All of you from Adam, and Adam was from dust."

Islam declared a non-stop war against slavery which prevailed all over the world in those days and it gave equal statues to men and women in rights and duties.

Then Islam declared the freedom of belief. The Qur'an says: "There is no compulsion in religion the right has become evident from the wrong. If thy lord willed all those on earth would believe. Would you then compel the people to believe?" It Shows full respect to all religions and guarantees freedom of worship, peaceful life and justice.

Islam also declared the freedom of thinking and expression. It rejected blind faith, and despotic rule. Islam calls its followers to ponder the kingdom of the heaven and the earth and to adopt way of generosity

liberality and forgiving. The law of Muhammad guarantees freedom to all minority communities for preaching their faith and ideas and teach them in schools tembles etc. without any kind of interefrence. It also approves the right of ownership with some suitable conditions in the general interest of the community and the state. These are the main natural rights which Islam guaranteed to all people without any Consideration of colour, race, language or religion. The prophet Muhammad declared these rights fourteen hundred years ago, at a time when everywhere ignorance, error and tyranny reigned supreme. Then Muhammad lit the touch of truth before the erring humanity and showed mankind right path. And he freed them from the bonds of Fanaticism, selfishness and Materialism. Through this way he promised the world prosperity, peace and happiness

Alas ! what a pity for the mankind of to-day who are misled by these hypocrites who are to-day preaching these human rights and at the same time they are continuing the colour war against the black skinned people and practicing the law of discrimination.

colour has its own value and every religion has its own place. But the test of weight and value depends on man's ability and his disability not on his humanity and dignity. While knowledge, wealth and power are the means of sovereignty, ignorance poverty and weakness will lead to slavery. Sovereignty is a fundamental unconditioned right. Incontrary slavery is a duty without any right.

Muslims alone can understand "man" in its true sense because they are followers of Muhammed. Muhammed declared human rights in its true form clearly and openly by the inspiration of God who sent him as the messenger of peace and mercy to the whole world.

God send him as the messenger of mercy to the persecuted people who face suppression, or weakness and poverty in this world. He removed class distinction, established social justice, freed the slaves and declared the law of equality, and brotherhood between man and man

The message of Muhammed was not directed to a particular race, nation or country, but God sent him as His messenger of peace and mercy to the whole of humanity. In the law of Muhammad there is no distinction or preference between man and man on the basis of colour,

language, race, religion, Social or political Considerations. This universal message brings together the people who dwell on the surface of this earth, under one law that is the law of God and one banner that is the banner of truth. Arabs, Romans, Turks, Indians, Chinese, Africans, Europeans and Negros stand side by side with equal statues before the law of Muhammad.

Islam honours no one on the basis of colour or Social position and it does not allow the sons of Adam, to bow their heads before any one save God Almighty as the Quran Says : "Indeed we have honoured mankind".

The Jews pretended that they were the sons of God and His select people ; the Romans Said that they were his servants ; the Arabs were claiming that they were the masters of eloquence ; and the Hindus believe that God created the Brahmins from His head, Rajput from His hand and the untouchables from His feet.

In one way or the other, the Social Statues of man was counted on the basis of race, creed, wealth or power, and this state of affairs continued until Muhammad came and declared before the world that "the believers are brethren". "O people ! God created you from the male and

MAN IN THE LAW OF MOHAMMAD

(in the context of Racial discrimination)

BY : A. H. EL-Zayyat

EDITOR - IN - CHIEF

The Leaders of Europe and America pretended that they had proclaimed in December 1949, the charter of human rights in the United Nations Organisation and they promised to the people prosperity, happiness and peace.

Before that the leaders of French Revolution also had proclaimed these rights in 1789 and they made it a preface to their constitution consisting of 17 articles. The policy of discrimination prevailing in certain parts of America and Africa, the inhuman treatment which the coloured people are facing at the hands of the white men who have pretended that they are the pioneers of human rights has left one to ask himself what the Europeans and Americans mean by the word "human" and to whom they have proclaimed these rights ?

Whether he is some man whom God created from different races, lands, and colours or he is the

white man who Comes from the Latins, Saxons or Tutons ? It appears from their present policy and behaviour that they mean only the white man, because black and red people have all duties but no rights.

The deprived existence of the people in the land of liberal democrats is the worst fib in the constitution of democracy in Washington and the biggest mockery of the statue of liberty in Newyork. But the coloured people of Asia and Africa in the eyes of Europeans are like the animals which are born to be trained to work or like the raw materials to be used in the industrial production. They are usually a matter of dispute during the time of peace and a bone of contention in war time among the big powers. Because of this fault in the interpretation of the word "man" the basis of rule and law has been disturbed and the principles of democracy and freedom are contradicted. Every race of the human family has its own weight, and every

مدار الاشتراك

٤- في الجمهورية العربية المتحدة
٥٠- خارج الجمهورية
واللبنانيين والطلّاب
تخفيض خاص

مجلة الأزهر

مجلة شهرية جامعة

تصدر عن مشيخة الأزهر في (١٠) كل شهر عربي

مدير المجلة ورئيس التحرير

أحمد حسن الزيات

لكنوان

إدارة الجامع الأزهر

بالقاهرة

م : ٩٠٥٩١٤

الجزء الرابع - السنة السادسة والثلاثون - جمادى الآخرة سنة ١٣٨٤ هـ - نوفمبر ١٩٦٤ م

سنة الف الف سنة

تمنى التّبي

بقتلم : عبد الرحيم فودة

نحرم على الآباء . وكل ذلك وما إليه مما يتجاف
عن طبيعة الدوق والحق ويقنافي مع شريعة
الإسلام . وللتبني قصتان مشهورتان في القرآن :
الأولى قصة يوسف مع امرأة العزيز ،
إذ قال لها زوجها : « أكرمي مثواه عسى
أن ينفعنا أو نتخذه ولذا » فإنه لما بلغ أشده
فتنت به ، وكان ما يحكيه القرآن إذ يقول
الله فيه : « ووروده التي هو في بيتها من نفسه
وغنقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله
إنه ربّي أحسن مثواي » إنه لا يفلح الظالمون .
ولقد عمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه
كذلك انصرف عنه سوء الفحشاء

التبني عادة قديمة . ومعناه أن يتخذ
الإنسان إنساناً آخر أبناً له ، ينفق عليه
في حياته ويشركه في الميراث بعد مماته ،
ويخلطه بينه وبيناته ، ويجعل له من الحرمه
والحقوق والواجبات ما للابن الحقيقي
من حقوق وما عليه من واجبات ، فله أن يخلو
بزوجته وبنته ، لأن زوجته أمه . وبنته
أخته ، ويحرم عليه أن يتزوجها في حياة
أبيه المدمى أو بعد مماته ، لأنه يحرم
على الإنسان أن يتزوج أخته أو أمه ، ويحرم
على أبيه المدمى أن يتزوج امرأة إذا طلقها
أو ماتت عنها ، لأنها من حلال الأبنا التي

صلى الله عليه وسلم . ولما خير زيد أبى أن يعود مع أبيه وعصه . وآثر البقا . مع رسول الله فأعتقه ، وكان صلى الله عليه وسلم يغمره بعطفه وحنه ، فكان لذلك يدعى زيد ابن محمد ، وينادى بهذا الاسم والنصب قبل النبوة ، ثم نزل قوله تعالى : ما جعل الله لرجل من قبلين في جوفه ، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . ادعهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فأخوانكم في الدين وهو أليكم .

وبهذا القول الفصل ظهر حكم الله في هذا الأسر ، وكان ظهوره بهذه الصورة التي لا يرى إليها الرب ، فكما لا يكون للرجل قلبان في جوفه ، لا تكون الأزوجة أما بقول زوجها أنت على كظهر أى . ولا يكون الدعى ولداً لمن ادعاه وتبناه ، إنه ابن لرجل واحد إذا عرف يجب أن يلحق به وينسب إليه ؛ لأنه هو أبوه الذى انحدر من صلبه . كما يفهم من قوله تعالى : ادعهم لأبائهم هو أقسط عند الله ، فإذا لم يعرف لم ينبذ من المجتمع ولم تقطع صلتهم بمن يعيشون فيه ، بل هو لهم أخ وهم له إخوة كما يفهم من قوله تعالى : فإن لم تعلموا آبائهم فأخوانكم في الدين . وقوله جل شانه : وإنا للمؤمنون لإخوة .

إنه من عبادنا المخلصين . واستبقا الباب وقدت قيصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم . قال هو واودتني من نفسى وشهد شاهد من أهلها إن كان قيصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ، وإن كان قيصه قد من دبر فكذبته وهو من الصادقين . فلما رأى قيصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم . يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطئين .

والجانب الذى يجب ألا يغفل أو يهمل في هذه القصة ، هو ما كان من امرأة العزيز نحو يوسف فإنها على الرغم من طول عهدها به وحدها عليه لم تشعر نحوه بماطفة الأمومة ، بل حاولت إغراءه وإغواءه . وهلكت الأبواب وقالت هيت لك ، ولولا المصمة التي تمهد الله بها أنبياءه لوقع يوسف فيما كانى ترجوه وكان يحشاء كما يفهم من قوله تعالى : ولقد حسبت به وم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء .

أما القصة الثانية فهي قصة زيد بن حارثة ، فقد سبي وهو صغير . ثم اشتراه حكيم ابن حزام لأمته خديجة ، فوجبه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوجته ، ثم علم أبوه به ، فطلبه هو وأخوه من النبي

الصحف من حديث كان عنوانه بالخط العريض
وزيرة الشؤون تطالب بإباحة تبني الأطفال
وكاه ختامه . إن أمنيتها أن تسمح الدولة
بالتبنى على أن يحمل الطفل اسم الأسرة
التي تتبناه ويكون له الحق في الميراث ...

إن ذلك إذا صح لا يمكن أن يكون تعبيراً
عن إرادة هذه الأمة التي تدين بالإسلام ،
ولا عن روح هذه الثورة التي تستلهم هدى
الإسلام وتقيم بناء الأسرة على أساس الدين
والأخلاق ، ولو تذكر الذين يتصدون
لكتابة أو الحديث في هذا الموضوع ما ذكره
الرئيس في مؤتمر القوى الشعبية ، وفي المجموع
التي احتشدت حوله في اليمن ، وفي الميثاق
الوطني والتقرير الذي جعل مذكرة مفسرة له
لو تذكروا الجو الذي يعيشون فيه ، والبيئة
التي تحيط بهم لتربثوا في إعلان هذه الأمنية
الباطلة ولكننا نذكركم جميعاً بقول الله
في هذه العادة القديمة المذمومة : « ادعهم
لآبائهم هو أقسط عند الله ، وقوله جل شانه :
« وما جعل أديانكم أبناءكم ، ذلكم قولكم
بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي
السبيل » .

عبد الرحمن قزوه

وقد مضى الإسلام في استئصال هذه العادة
المستحكمة إلى مدى أبعد من الكلام ، فكان
بذه التجربة القاسية مع النبي صلى الله عليه وسلم
إذ أمره الله أن يتزوج بزَيْنَب بنت جحش
بعد طلاقها من زيد الذي كان يدعى باسم
(زيد بن محمد) ليتأكد الحكم بالاعمال بعد
بيانه بالقول ، ولكيلا يكون على المؤمنين
حرج في الزواج بمطلقات الأديان الذين
ادعوا أنهم أبناء ، وذلك بعض ما يفهم
من قوله : « فلما فتنى زيد عنها وطرا
زوجنا كها لكيلا يكون على المؤمنين حرج
في أزواج أديانهم إذا قصوا منهن وطرا
وكان أسراؤه مفعولاً » .

هذا هو حكم الله وأمره ، وهو صريح
في أن التبنى عمل غير مشروع ، ثم هو
- مع ما فيه من الاستهتار بحرمة الأسرة
في أغلب الأحوال - يدخل ما لاحق
له في الميراث شربكا للمستحقين فيه . فيرت
الغريب كالقريب ، وتختلط الأنساب الصحيحة
بالأنساب الزائفة ، ويعد الشيطان مجال
الإغواء والإفواء واسماً فيجاء فيعمل
على إفساد الأسرة وإفساد اجتماع تبعاً للفساد
الأسرة ، ومن ثم لم أصدق ما نسبته بعض
الصحف أو إحدى المهرجات في إحدى

حديث هام

لفضيلة الإمام الأكبر
الشيخ حسن مأمون
شيخ الأزهر

- ١ - الخلافة الإسلامية
 - ٢ - الإسلام والتطور .
 - ٣ - دور المرأة المسلمة في المجتمع المتطور .
 - ٤ - موقف الإسلام من المسيحية واليهودية .
- نقابل الصحفي الألماني ماثفرد مونر في تشيكوسلوفاكيا مندوب إداة
« دويتش لاندفونك » و ألمانيا الغربية بغضبة الأستاذ الفصح حسن
مأمون شيخ الجامع الأزهر . . وسأل فضيلته هذه الأسئلة :

- ١ - فضيلة الإمام الأكبر : توليتكم فضيلتكم منصب الإمام الأكبر للجامع الأزهر العربي وهو منصب كان يتولاه الخلفاء فيما مضى . ويعتبر قوة في التشريع الإسلامي ، وبمحكم منحكم هذا نود أن نسأل سيادتكم : هل هناك تفكير في عودة الخلافة في المستقبل في العالم العربي ؟
- ٢ - يقال إن الإسلام لم يكن يكيف نفسه في الماضي مع التغيرات التي تطرأ على المجتمع فهو وثيق الصلة بالماضي . هل هذا صحيح ؟ كيف يكون من الممكن - في رأي فضيلتكم - أن يأخذ الإسلام بأسلوب التطور الحديث ؟ هل هناك اتجاه نحو هذا ؟ وما الذي تم إنجازه في هذا الشأن ؟
- ٣ - هل سيتأثر دور المرأة المسلمة في المجتمع بهذا التطور ؟
- ٤ - كم يبلغ عدد طلبة الجامعة الأزهرية في الوقت الحاضر ؟ وكم عدد الفتيات منهم ؟
- ٥ - هل تعتقدون أن أخذ الإسلام بأسلوب التطور الحديث سيجد تربة خصبة في جميع البلدان العربية ؟ وهل سيكون هناك اعتناء محتمل ؟
- ٦ - ما هو موقف الإسلام من المسيحية بمناسبة زيارة البابا بول السادس للأردن ؟ في بداية هذا العام دار الحديث حول إيجاد علاقات أكثر قوة ووثوقاً بين الإسلام والمسيحية : علاقات التمايش القائم على التسامح والمودة - ما رأي فضيلتكم ؟ وما رأيكم

الآديان وكدين عام في الزمان والمكان
فتقتضيه أن يكون صالحا لكل عصر ، ملائما
لكل بيئة ، وقد مر الإسلام زمن العباسيين
في عصور حضارية وأجناس متعددة فاقسع
صدره لكل تطور صالح ، وأرضت تعاليمه
كل الأجناس التي حكمت به حتى إنهم تعشقوها
وهرفوا بها النور بعد الظلام ، والإنسانية
بعد الوحشية .

وإذا كان في أصول الإسلام ما لا يتغير
أبدا ، فإن في فروعه ما يفسح الرأي أمام
المتحدين الذين يراعون ملائسات الحياة
ومستجد الظروف وفي أبراهة - باب المصالح
المرسلة - الذي لا يضيق بتطور معقول
أو ارتقاء متزن ما دام لا يصادم حكما ورد
في الكتاب أو السنة .

المرأة المسلمة :

المرأة المسلمة أعطاهما الإسلام ما لم تكن
تعلم به في عصور ما قبل الإسلام فقد أعطاهما
حق التملك والتعاقد والحب والإرث ، ورأبها
معتد به في كل الشئون الخاصة بها وأهمها
رضاعها بالزوج ، وأعطاهما حق التعلم وجعلها
تسهم في كل أمر لا يخرجها عن طبيعتها التي
قطرها الله عليها .

وإذا كانت المرأة المسلمة قد منبت في بعض
المصور بمن يجرمها هذه الحقوق فإن ذلك
راجع إلى جهود لا يصرف به الإسلام ولا

في اليهودية كدين ؟ هل من الممكن التعايش بين
العرب واليهود في العالم العربي ؟

٧ - ما دور الإسلام في الجهود التي تبذل
من أجل الوحدة العربية كما تراه سيادتكم ؟

٨ - ما هي علاقة السنة بالعقبة ؟ هل
الحلقات (التناقضات) بينهما تقل تدريجيا ؟

وهل تبذل الجهود لإيجاد تقارب أشمل بينهما
مثل ما حدث في المجلس الديني بروما بين

الرومان الكاثوليك والأرثوذكس المسيحيين ؟

٩ - كيف تترون مجالات الإسلام للانتشار ؟
هل هناك اتجاه لهذا ؟ وأين سيكون مجاله ؟

وقد أجب فضيلة الأستاذ الإمام بما يلي :

الخلاصة :

الخلاصة التي يعرفها التاريخ لم تكن خلافة
في العالم العربي ، ولكنها كانت خلافة في العالم

الإسلامي ، وهذه الخلافة ليست مما يشغل
المسلمين الآن ، وإذا كانت الخلافة تعني توحيد

الأوطان الإسلامية تحت راية واحدة ، فإن
في مبادئ الإسلام ما ينفى عنها وإن تعددت

العصوب ، فقد ترك فينا الرسول صلى الله
عليه وسلم ما إن تمسكنا به قلن فضل بعده

كتاب الله وسنة رسوله ، فما إذن الجامعان
لكلمة المسلمين وعلى مبادئهما تتحد الصفوف

والأهداف في خدمة الإنسانية كلها .

المراسم والتطور

طبيعة الإسلام كدين سماوي ختم الله به

جود ضار بالمصلحة العامة فيجب على كل معلم أن يوعيا ويصمها حتى تعرف أن الإسلام جاء لخبر الدنيا والآخرة ، ومن فهم حقيقة الإسلام أن يعرف العالم كله أن الاستقامة على مبادئه تفتح على الناس بركات من السماء والأرض ، قال تعالى : « وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا » .

سواء : الله - موم :

موقف الإسلام من الأديان الكتابية موقف واضح صريح يعتمد على التسامح الكرم فقد دعاهم إلى كلمة سواء ، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ، وإذا كان الإسلام قد أحل لنا طعامهم ولم طعنا ، وأحل لنا أن تزوج منهم وأمرنا إذا لم يقاتلونا في الدين ولم يتعرضوا لنا في ديارنا أن نبرهم ونقسط إليهم وجعل ذلك إحسانا يستوجب حب الله . إن الله يحب المحسنين فإن ذلك كله وغيره من الأحكام بولد معنى التسامح في الإسلام .

وهذا يفعل المسيحية واليهودية التي تحف عند الحد المرسوم في ذلك فإذا آثرت اليهودية طريق العدوان واستمرت في سياستها الصهيونية التي تبيح إخراج الامين من ديارهم والاعتداء على حرمتهم ومقدساتهم ، فإنه

يقره ، ولهذا كان حظ المرأة من التطور الحديث أن تعطى هذه الحقوق في حيطة تمنع من التحلل المفقوت وحسوم يروق عن الانطلاق الفهم .

إحصاء : فيه طلبه الأزهر :

آخر إحصاء لطلاب الأزهر في أقسام المختلفة كما يأتي :

النسب الابتدائي جلته ٢٨٩٩٧ ، منه ٢٥٣٦٣ من البنين ، ٣٦٣٤ من البنات ، والقسم الإعدادي جلته ٢٢٧١٤ منهم ٢٢٤٨٩ من البنين ، ٢٢٥ من البنات ، والتعليم الثانوي جلته ٩٢٣٥٧ منه ١٢٢٨٧ من البنين ، ٧٠ من البنات .

وفي الجامعة جملة الطلاب ٦٨٥١ منهم ٦٦٤٩ من البنين ، ٢٠٢ من البنات فيكون عدد البنين ٦٦٧٨٨ ، والبنات ٤١٣١ ، ومجموعهما ٧٠٩١٩ .

الزهور المحيية :

تطور الحديث في صورة الفاضلة التي تعمل على ترقية الحياة ، والسمو بالقيم ، واكتشاف أسرار الله في الكون الذي يحده الله لحافته - من جميع تعاليم الإسلام ، ولا اعتقد أن أمة إسلامية قائمة لديها تستطيع أن تتخلف عن التسابق في هذا الميدان ، وعلى فرض أن أمة وقفت عند

معرفة السنة بالسيرة :

حلاقة السنة بالشريعة حلاقة الفرعين
عن أصل واحد والخلاف أو التناقضات
كما جاء في سؤالكم هو في الواقع خلاف
المتطرفين من الفريقين والذي يجمع بين الشريعة
والسنة هو الاعتدال في الأخذ من مفهومات
المتشابهات وقد زال والحد في هذا العصر
هذا التطرف المتعصب وأصبح التناغم
على ما اختلفا فيه هدف العلماء من الجانبين
وبذلك تصفى الخلافات القديمة ويرجع الجميع
إلى فهم ملتبس مع الأصول الإسلامية الثابتة .

مجال انتشار الإسلام :

إن مجالات الإسلام للانتشار مجالات
واسعة تتمثل في الشعوب التي لا تعرف
عن الإسلام شيئاً أو تعرف شيئاً بامتنان لا يمثل
مبادئ الإسلام على حقيقتها . والمسلمون
القائمون الواعون لا يقصرون إن شاء الله
في عرض دينهم على هذه الشعوب عرضاً
سحياً لا يحصل في طيه التواء ولا يتخذ
له وسائل إكراه حتى تقبل هذه الشعوب
على الإسلام إقبال رضا وحب حين يتبين
الرشد من الغي .

عبد مأمون

شيخ الجامع الأزهر

الإسلام يطلب منا ألا نتولاهم ويطلب ردم
عن غوايتهم والعمل على إنقاذ غلططات
سياستهم حتى يرجعوا إلى الحق ويشعروا
إلى الرشد ويردوا فعلاً الأرض المقتضية
لأهلها أصحاب الحق الشرعي دون غيرهم فيها .

الوحدة العربية :

رأى الإسلام في اليهود التي نبذل من أجل
الوحدة العربية رأياً صريح يفصح عنه
القرآن الكريم في أكثر من موضوع فقد
بسط الله رسوله صلى الله عليه وسلم بلسان
قومه ليقتنعهم بدعوته وجعل الله سبحانه
رسوله صلى الله عليه وسلم شهيداً عليهم
وطلب من العرب أن يكونوا بعده شهداء
على الناس فهم متحملون عنه العمل على نشر
دعوته وإظهار كلمة الله وهذا أمر يقتضي
أن يكونوا جميعاً لا أشتاتاً حتى يحققوا قول الله
تعالى : **واعتصموا بحبل الله جميعاً**
ولا تفرقوا واذكروا بحبة الله عليكم إذ كنتم
أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة
إخواناً فاللهوة إلى الوحدة إذن والعمل
على إحقاقها من صميم تنفيذ ما أمر الله به
من الاعتصام بحبله لتكون إخواناً تألف
قلوبهم وتوحدت صفوفهم على نهج حق
إلى هدف صدق .

وحدة الوجود

للأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود

قال بذلك هيراقليطس في العهد اليوناني :
واقفه ضده نهار وليل ، صيف وشتاء ،
وفرقة وفلة ، جامد وسائل ؛ إنه - على حد
تعبيره - كالنار المطهرة ، تسمى باسم المطر
الذي يفرج عنها ، تقديس سبحانه وتزده
عما يقول .

واقفه سبحانه وتعالى ، في رأى شلى ،
في الصور الحديثة هذه البسمة الجنية على
شفق طفل جميل باسم ، وهو هذه النسائم
العلية التي تمنحنا ساعة الأصيل ، وهو هذه
الإشراقة المتألقة بالنجم الهادي في ظلمات
الليل ، وهو هذه الورود اليانعة تتفتح
وكأنها ابتسامات شفاء جمية ؛ إنه الجلال أينما
وجد ، ولكنه أيضاً - سبحانه وتعالى -
القبح أينما كان ؛ وكما يكون طفلاً فيه نظرة ،
وفيه وسامة ، يكون جثة ميت ، ويكون
دودة تغتذي من جسد ميت ، ويكون قبراً
يضم بين جدرانه هذه الجنة وهذا الدود ،
أستغفرك ربّي وأتوب إليك .

ولوحدة الوجود أنصار في كل زمان .
ولما قال الصوفية « بالوجود الواحد »
شرح خصومهم الوجود الواحد بالفكرة

١ - نريد أن نبدأ مباشرة بملاحظة
تزيل - بصورة غير متوقعة - حدة المناقشة
في هذا الموضوع ؛ وذلك أننا بصدد وحدة
الوجود ، ولنا بصدد وحدة الوجود .
والوجود متعدد : سماء وأرض ، جبال ،
وبهار ، أشجار وأقاصي إلخ ، وهو مختلف
صلابة ومعاشة ، لونا ورائحة وطعماً ،
متفاوت ثقلاً وخفة إلخ .

ولم يقل أحد من الصوفيين الحقيقيين
- ومنهم ابن عربي والحلاج - بوحدة
الوجود .

وما كان المؤمن ، ولا يثنأى لمؤمن ، أن
يقول بوحدة الوجود - وما كان الصوفية
وهم في القدوة من المؤمنين أن يقولوا -
وحاشاكم - بوحدة الوجود .

وقد نقابل : من أين إذن أتت الفكرة
الخاطئة التي يعتقد ما كثر من الناس : من
أن الصوفية يقولون بوحدة الوجود ؟

وتفسير ذلك لا عسر فيه : إن فريقاً من
الفلاسفة في الأزمنة القديمة وفي الأزمنة
الحديثة يقولون بوحدة الوجود ، بمعنى أن
الله - سبحانه وتعالى - هو إفسكهم - هو
وال مخلوقات شيء واحد .

التفتت ؛ لأنه أتفه - في منطق البحث - من أن نعيده التفتتا ، وهو هذه الكلمات التي تناثرت ، هنا وهناك ، غزرة ملعة ، مزيفة ، ضالة ، في معناها ، تافهة في قيمتها الفلسفية ، غريبة على الجوهر الإسلامي ، تنادي بصورتها ومعناها : أنها اخترعت تعذيلًا واقتتالًا .

إنها هذه الكلمات التي يمزونها إلى الحلّاج ، وضوان الله عليه ، أو إلى غيره ، لا توجد في كتاب من كتبه ، ولم يخطها قطه ... لقد اخترعوها ، ثم وضعوها أساسًا تدور عليه أحكامهم بالكفر والضلّال .

ويمكن أن يثبت بها إنسان فيكون في منطق البحث غير أهل للثقة .

٢ - الوجود الواحد :

وهل في الوجود الواحد من شك إنه وجود الله المستثنى بذاته عن غيره ، وهو الوجود الحق الذي أعطى ومنح الوجود لكل كائن . وليس لكائن غيره ، سبحانه الوجود من نفسه : إنه سبحانه الخالق وهو الباري وهو المصور : هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء .

ومن بعض معاني هذا التصور قوله تعالى : **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ . ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَفْسًا فِي قَرَارٍ مَكِينٍ . ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ حَلَقَةً ، خَلَقْنَا عَلَقَةً مَضْغَةً ، خَلَقْنَا**

الفلسفية من وحدة الوجود ، وفرق كبير بينهما ، ولكن المصومة كثيرًا ما ترضى من التزييف وعن الكذب في سبيل الوصول إلى عدم الخصم ، والناية تبرر الوسيلة كما يقولون .

وشيء آخر في غاية الأهمية كان له أثر كبير في الخطأ في فهم فكرة الصوفية من الوجود الواحد وهو أن الإمام الأشعري رضي الله عنه رأى في فلسفته الكلامية أن الوجود هو عين الموجود ، ولم يوافق الصوفية على هذه الفكرة الفلسفية ، ولم يوافق الكثير من مفكرى الإسلام وفلاسفته على رآيه . وهو رأى فلسفي يخطئ فيه أبو الحسن الأشعري أو يصيب ، وما مثله في آراءه الفلسفية إلا مثل غيره في هذا الميدان يخطئ تارة ويصيب أخرى .

ورأى مخالفوه : أن الوجود غير الموجود ، وأنه ما به يكون وجود الموجود ولما قال الصوفية بالوجود الواحد ، شرح خصومهم فكرتهم في ضوء رأى الأشعري ، دون أن يراعوا مذهبهم ، ولا رأيهم : ففسروا قولهم بالوجود الواحد على أنه قول بالموجود الواحد .

وهذا التفسير على هذه الطريقة يسحب الثقة في آراء هؤلاء الخصوم .

وأمر ثالث ، يجب ألا نسيروه أدنى

في «بودية خالصة له» وفي إخلاص لا يشوبه
شرك من هوى، أو شرك من سيطرة المادة
أو الغرائز .

٣ - ونريد الآن أن نصور بعض
مواقف القرآن في هذا الصدد :

إن الله سبحانه وتعالى : يوجهه نظرنا
في سورة الواقعة إلى مسائل نحن عنها في العادة
غافلون .

«أفرايت ما تمنون ؟» أأنتم تخلقونه
أم نحن الخالقون ؟ ... «أفرايت
ما تحدثون ؟» أأنتم تودعونه أم نحن
الودعون ؟ ... «أفرايت الماء الذي
تشيرون ؟» أأنتم أنزلوه من المزن أم نحن
المنزلون ؟ ... «أفرايت الآراقى تروون
أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ؟ ...
وعلى العكس من ذلك : لو شاء الله لما وجد
هذا الفرد ولجعل الروح حطاما ، ولما أنزل
الماء من المزن ، ولما أنشأ شجرة قنار ،
إنه سبحانه ، بيده الأمر ملبا وإيجابا ،
وبيده الحق إيجابا وإعدادا ...

أرأيت إلى هذه الرمية ترميها : إليك
ما رميت ، وإذ رميت ، ولكن الله ردى ...
أرأيت إلى الانتصار في الجهاد ؟ إن هذا
الانتصار من عند الله ، أما القتل : فلم
تتكرم ولكن الله قتلهم .

ورزق الإنسان هذا وطعامه فلينظر

المهضة عظاما . فكسونا العظام لحا ، ثم أنشأناه
خلقا آخر ، فتبارك الله أحسن الخالقين .

وصلة الله بالإنسان إذن : هي أنه سبحانه
يمنحه الوجود الذي يريده له في كل لحظة من
اللحظات المتتامة ، فتشكل حياته في كل لحظة
بصورة أمده الله سبحانه وتعالى بها .

وصلة الله بكل كائن : إنما هي على هذا
النمط : إنه سبحانه مثلا : «عماك السموات
والأرض أن تولوا ، ولئن ذلنا لنأسسكنها
من أحد من بعده» . إنه يحسبها وجودا ،
ويحسبها تدويرا ، ويحسبها تماثكا
وتناسعا ... إنه عاكف فيهما الكيف والحكم ،
وإذا ما أحب إمداده عنهما فلا شتا كما وكيفما .
إن الله سبحانه وتعالى : محيط بالسكون ،
مهيمن عليه ، فيوم السموات والأرض قائم
على كل نفس بما كسبت ، وقائم على كل فؤاد
من كل خلية ، وقائم على كل ما هو أصغر
من ذلك وما هو أكبر بحيث لا يصوب
من هيئته وعن قويمته مثقال ذرة في الأرض
ولا في السماء .

هذه القويمية : أخذ القرآن والسنة يتحدثان
عنها في استفاضة مستفيضة لهر الإنسان
هزة عتيقة تجعله لا يخلد إلى الأرض ولا يتبع
هواه ، وإنما يرتفع يصير أويستشرف
بكيانه إلى الملأ الأعلى مستخلصا نفسه من
عبودية المادة : ليوحده الله سبحانه وتعالى

الله إلى صراطه المستقيم ، وضرم على أنفسهم
وعلى أعدائهم ، وأخذوا شيئا فشيئا ،
يحاولون تحقيق التوحيد : قولا ، وعقيدة ،
وتذوقا ، وتحقيقا ، وأخذوا يرون في « أشهد
ألا إله إلا الله » معان لا يتطلع إليها غيرهم .
وبدأ معنى الشرك يتضح لهم في صورة
لا تخاطر على بال اللاهين الذين شغلهم أمواهم
وأهلوم ، وبدءوا يحطمون الشرك : يحطمون
أصنامهم وأوثانهم : من النفس ، والهوى ،
والشيطان ، ومن الفرائز الحيوانية ،
والفرائز الإنسانية ، أنهار الشرك حتى من
همسات الفؤاد : لقد أنهار الشرك الواضح
والشرك الخفي وثبت في أذواقهم ، واستقر
في أحوالهم ومقاماتهم : أن « لا إله إلا الله »
« فأينما تولوا فثم وجه الله » .

وأينما كانوا فاقه معهم ، وهو أقرب إليهم
من جبل الوريد ، وهو أقرب إليهم من
جلستهم وما شربهم : إنه يفهم كيانتهم :
فلا يرون غيره سبحانه ، لا يرون غيره قيوم
السموات والأرض ، ولا يرون غيره مصرفا
لثافته من الأمور والمظيم منها ، ولا يرون
غيره مالكا للملك : يؤتى الملك من يشاء ،
وينزع الملك ممن يشاء ، ويمز من يشاء ،
وبذل من يشاء .

لقد أصبحوا ربانيين ، وأصبح الله
في بصرهم وسمعهم وجوارحهم وى قلوبهم ،

الإنسان إلى طعامه أنا صبينا الماء صبا .
ثم شققنا الأرض شقا . فأنبثنا فيها حبا . وحبنا
وقصبا . وزيتونا ونخلنا . وحدائق غلبا .
وفاكهة وأبا . متاعا لكم ولأنعامكم
« — هذه الهيمنة ، وهذه القيومية : يجرها
قوم فلا يعيرونها التفاتا ، لأنهم يعمرون بها سرور
الحيوانات بما لا تدرك ولا تمقل : إن الله
سبحانه وتعالى : لا يحتمل من شعوره درجة
أيا كانت ، وهم كل منهم مصبحين مسين ،
لأنما هو « ملء البطن ، أو كثر الذهب والفضة ،
أو النزاع على جاه ، أو العمل لتذيق سلطان :
لأنهم يعمرون بآيات الله فلا يشهدونها ، وتحيط
بهم آفاده ، فلا ينظرون إليها ، وتغمرهم نعمائه
وآلاؤه فلا يوجههم ذلك إلى الخلد ولا إلى
الشكر ، إن الله سبحانه وتعالى : لا يحتمل
في قلوبهم ولا في تفكيرهم ، ولا في يشتمهم ،
ولا في حياتهم ، قليلا ولا كثيرا

والطرف الآخر المقابل لهذا : هو هؤلاء
الذين اندهسوا حقا في محيط الإلهية : سبحوا
في بحارها ، واستنشقوا نسائمها الندية ،
وغرهم لآلاؤها وضيآؤها ، لقد بدءوا بحمد
الله وشكوه على نعمائه وآلائه التي تحيط بهم
من جميع أقطارهم ، فزادهم الله نعماء وآلاء :
« لأن شكرتم لأزيدنكم

لقد اتقوا الله حتى تقاه فضلهم الله :
لقد اكتفوا بالله هاديا ونصيرا ، فهداهم

موجود : إنه يمد القائم بالقيام ، ويمد الماشي بالمشي ، والمتحرك بالحركة . . .

إنه - على حد تمثيل أهل السنة والأشاعرة :
الذي يقطع ، وليست السكين هي التي تقطع ،
وهو الذي يحرق ، وليست اللناهي التي تحرق ،
وهو الذي حينما يريد ، يقول لناوكوني بردا
وسلاما ، فتكون بردا وسلاما . . .

ومهما عبر الصوفية ، في هذا الميدان ، عن
الوجود الواحد ، فقلوا في ذلك ، وأسرفوا ،
واشتطوا ، فإنهم : سوف لا يلفون المدى
الذي بلغته الآية القرآنية الكريمة :

« هو الأول والآخر والظاهر والباطن » .
وهذه الآيات القرآنية التي ذكرناها إنما
هدفها أن تدفنا دفنا إلى الشهود بقبومية
الله ، سبحانه وتعالى مهيمته ، وهيمنته
مسيطرة ، والشه . وبتوجيهه سبحانه وتعالى
للإنسان أن يفر إلى الله في كل أمر من أموره
وأن يسمو بنفسه حتى يتحقق بأن :

« لا إله إلا الله » .

وما فعل الصوفية أكثر من ذلك إنهم
مبتدون يهدي القرآن والسنة - يردون
للإنسان : أن يكون ربانيا ، فإذا ما استمر
الكشف من الناس يخلدون إلى الأرض ،
وينظرون دائما إلى أسفل ، فليس ذلك ذنب
الصوفية ، فقد أدرا واجههم نحو التوجيه إلى
الله تعالى ، خير أداء .

من قبل ذلك ومن بعده : يشظك كله فلا يدع
فيه مكانا للأغيار .

• وأخذ هؤلاء الصوفية يوجهون
أفراد القطيع من البشر إلى الله تعالى : أخذوا
في محاولة جاهدة مستمرة - لانتزاع الإنسان
من الإخلاء إلى المادة ليتطلع إلى السماء :

لقد حاولوا أن يوجهوا نظر الناس إلى الله ،
عن طريق آلائه التي تضرهم وعن طريق
صنعه ، وقد أفضى كل شيء صنعا ، سبحانه :
أخذوا يوجهون نظر الناس إلى الله تعالى :
في الزهرة تمتع ، وفي الزرع ينبت متجها إلى
السماء ، وفي الشمس تشرق ، وفي القمر يتألق ،
وفي مواقع النجوم ومداراتها . . .

وفي كل هذا الإبداع الساذج في الكون
أخذوا بشرحون معنى تلك آيات الكريمة
« نبارك الذي بيده الملك ، وهو على كل شيء
قدير » . الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم
أحسن عملا وهو العزيز الغفور . الذي خلق
سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من
تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور .
ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر
خاسئا وهو حسير . .

وكانت تمبيراتهم تمبيرات متذوقين ،
وليست التعميرات الجفافة لعلاء الكلام
أو الفلاسفة وم - في تمبيراتهم - : يشرحون :
أن الله سبحانه وتعالى ، هو المدد الوجود لكل

بشهود الزور ، وأن يعدوا القضاة بالسال والقرية وأن ينفذوا أهوامهم ...

فكان ما كان من قضية ومن قتل .. والذين من كل ذلك وراء والألعاظ التي ينسبون لها الحلّاج ليست في كتاب من كتبه ، وكتبه : وبعضها موجود - لا تسند خصومه ولا تؤيدهم . هذا ما كان من أمر الحلّاج . وبقيت كلمة :

إن المنطق الصحيح : ألا يبقى المهندس في أبحاث الأطباء ، وألا يحكم الأديب - باعتباره أديباً - في أعمال المهندسين ...

ومن العدالة - على هذا الوضع - :

ألا يحكم على هذه القسم الشاذة : ابن عربي ، الحلّاج ، ابن العارض . من لم يبلغ مداهم أو يقاربه ، لقد قبل مرة لأحد شيوخنا الصالحين الأجل : إِبْرَاهِيمَ فُلاناً : ينتقد ابن عربي في المجلات ، فقال ، رضوان الله عليه : وهل من حق الخنافس أن تحكم على أعمال الأسد إن الخنافس لا تحكم على أعمال السباع وليس من حقها أن تتحدث فيما تفعله السباع ومنطقها دائماً منطق الخنافس

لا بد أن يبلغ الإنسان المستوى ، أو ما يقارب المستوى ، حينئذ يقول كما قال أسلافنا الذين بلغوا المستوى أو قاربوه رضوان الله من سيدنا محي الدين ، ورضى الله عن الحلّاج ، وعن ابن الفارض ونفعنا برحمتهم هذا وبالله التوفيق :

عبد الحلّاج محمود
عبد كلية أصول الدين

أما إذا لم يكتف بعض الأفراد بالإخلاد إلى الأرض وبالنظر إلى أسفل ، وإنما أخذوا يهاجمون من يدهوم لتطلع إلى السماء ، ويوجههم إلى الله ، تعالى ، هؤلاء : إنما يحاربون الله ورسوله ، وجزاؤهم معروف . ٦ - وقد تسأل : فم إذن حكم الحلّاج وقضى عليه بالقتل ؟

إن أمر هذه القضية : قضية الحلّاج : معروف سرها وما كان سرها غافياً في يوم من الأيام :

لقد كان الحلّاج قوة جارفة : كان مركزه الجاذبية لا يضارح ، يلتفت حوله الناس أينما حل ، ويسيرون معه أينما ارتحل .

وكان - ككل صوفي - يحب آل البيت لأنه كان يحب الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، وكان آل البيت إذ ذاك : يطمعون في أن تكون الدولة لهم ، وما كان بنو العباس يطمعون إلى شخصية كشخصية الحلّاج المحبة لآل البيت .

نزل رسول الله ، صلوات الله عليه ، وما دام الحلّاج دعابة قوية تسيّر في كل مكان ، وتجه إلى كل بلد ، فيجب ، حفظاً على أمن الدولة ونحسيناً لاستقرارها : أن يشكّل بالحلّاج . وما كان مقتل الحلّاج دينياً قط ، كلا ، وإنما كان سياسياً بحتاً . ومن السهل على المذوكر المستبد أن يرفضوا القضايا ، وأن يأتوا

بعد نجاح مؤتمر القمة العربي هذا واجب العرب فأين واجب المسلمين؟ للاستاذ حسن جواد

الكريم ما لم ينالوا بحلم الحليم ، وهم يتعشون
قول الشاعر :

من الحلم أن تستعمل الجمل درته

إذا انصرفت في الحلم طرق المظالم
وهكذا يبرز كيان فلسطين ، ويظهر لها
جيش ، وتنظم لها جبهة تحرير ؛ وهكذا
يتفضي الأسد العربي الرابض بعد جهام ،
ويتحفز للوثوب بعد ليد ، ويدأر زأوته
الفاضية المجلجلة ، فيصم آذان إسرائيل ،
ويذوب في ضجته بنامها الحالم ، ومواقفها
الضعيف .

وهكذا تتحرك الهمم الآية الأخذ على يد
المباشرين بالنهر العربي ، فلا يعيشون في مائه
العاهر ، ولا يقتفون بورده الفير .

لقد تحول الأمل الواحد الحالم إلى حمل
حازم حاسم ، وصنع العرب بالحقيقة خيال
الكلام ؛ وقاموا بجراحهم المقدس ،
وهم يعلمون أن فلسطين قلب العالم العربي ؛
فهى بين القاهرة ودمشق ، وهى الجسر
الذى يصل آسيا العربية بإفريقيا العربية ،
وهى منفذ جزيرة العرب إلى البحر المتوسط ،

أكد نجاح مؤتمر القمة العربي الثانى بعد
المؤتمر الأول أن العرب مهما غامت سماؤهم
بالسحب العارضة ، أو وهت هلاتهم
بالدسائس الواضحة ، لا يتغير طبيعتهم العريق
بموارض الفتن ، ولا يتأثر جوهرهم الأصيل
بضباب الامواء ؛ يكشف الخطر الدام
عن أصالته ، وينم الليل الداجى عن لماته .
فهم - كما عرفهم التاريخ - أقف أباة ،
لا يقيمون على ضيم ، ولا ينامون على منة ،
ولا يفضون على هوان .

هام أولاء وقد جدد الجدد ، بعد أن استفحل
الخطب ، واستشرى الظلم ، وبلغت المأساة
ذروتها فى فلسطين ، وطال الأمد على قضيتها
الإنسانية ، التى هزت العوالم ، وخرجت
الضياير ، وفطرت القلوب ؛ يتسامون
عن الجراح الصغيرة ، ويتلاقون على الآمال
الكبار ، ويجمعون على الخطب المشترك ،
ويجمعون على الهدف الموحد ، ويقررون
بالعزم الواثق ، والحزم المصمم ، أن يأخذوا
بالعمل ما لم يأخذوا بالكلام ، وأن يستردوا
بالقوة ما ضاع بالسلام ، وأن ينالوا بنضبة

الذي شجع اليهود على شراء الأرض المقدسة ،
ومكنهم من التأثير على كثير من غير
الفلسطينيين وقيل من الأسر العربية ،
بالأثمان المغرية ، والعروض السخية ،
ليبيعوا ما يملكون من الأرض لهذه الغايل
الشتية من المصايات اليهودية :

باعوا البلاد إلى أعدائهم طمعا
بالمال ، لكننا أوطانهم باعوا
قد يمدرون لو أن الجرح أرغهم
وأنه ما عطشوا يوما ولا جاعوا
يا بائع الأرض لم تحفل بمائة
ولا تعلمت أن الخصم خدام
لقد جذبت على الأحفاد والحق
وم عبيد وخدام وأتباع
وغرك الذهب اللامع تكذبه
إن السراب كما تدره للماع
فكر بموتك في أرض نفاد بها

واترك لقبرك أرضا طولها باع
وخلت بريطانيا تعمل على تحقيق وعد
بلفورما الذي جاد بمالا يملك ، حتى
اقترحت قراولتقسيم ، وحملت هي ومثيلاتها
من الدول الاستعمارية التي ترتبط مصالحها
بالصيرنية على إحكام الحائجة للأساسة في عام
١٩٤٨ م والجيوش العربية — إذ ذاك —
تصف بها رياح الحياة ، وتفتك بها أسلحة
القدر ، فلا راية تجمعها ، ولا قائد يوحداء ،

وشعب فلسطين شعب هريق في العروبة ؛
تحدو من أصلاب القبايل العربية قبل الفتح
الإسلامي وبعدة ؛ فالتحجر المسموم الذي
أصاب هذا القلب خليق أن يثير الألم
في نفس كل عربي ، ويستثير مشاعره ،
ويقض مضجعه ، ويقاق وجدانه

إن الصهيونية الآتمة ليست إلا حركة
عدوانية مدسرة ضد العرب ، بل ضد البشرية
كلها . فهي إلى ما استهدفت من اتخاذ فلسطين
وطنا لدولة اليهودية التي فكرت أول
ما فكرت في إنشائها ، تستهدف تدمير
الحكومات التي لا توالي اليهود ، وتريد
السيطرة على الحكومات العالمية ، وتتوخى
التأثير على الدول القوية مثل أمريكا .

وقد استطاعت بقتلها الحق ، ووسائلها
الدينية أن تحقق كثيرا مما تريد حتى رأينا
استئلال القدر البريطاني بوعد بلفور المشعوم
عام ١٩١٧ م ذلك الوعد الذي قطعه للييونيير
اليهودي (دوتفيلد) بتأسيس وطن قومي
للإهود ، والذي تردد صداه في شعربنا العربي
فندد بهذا الذي يهود من جيب غيره :

ألا ليت بلفور أعطاكوا
بلاداً له لا بلاداً لنا
فلنسن أرحب من قدسنا

وأتم أحب لك لنسنا
ثم توالى حلقات القدر في ظل الانتداب

تحاول جاهدة أن تنافق الدين بالتدليس الصريح ، وأن تطلق المسيحية بثيود المسيح لتبرر وجودها الزائف وتدمر كياناتها المرحوم فإبال المسلمين - ودينهم بتاريخه وذكرياته وقبلته ومناسكه يربطهم بهذه الأرض المقدسة ويخدم إليها - لا ينهضون باسم الإسلام لتجديتها واستنقاذها ١٤

إن الحقيقة التي تهزم الباطل تتهيب بالمسلمين في شتى بقاع الأرض أن يبرامع العرب لاسترجاع تلك البقعة السليبية من وطنهم الإسلامي .

وإن دينهم الذي شرح الله لهم ليفرض عليهم الجهاد المقدس لإقتاذ هذه الأرض المخصوبة ، فليكن منهم جيش إسلامي يقف مع جيش العروبة ، ولتكن لهم منظمة إسلامية تشد أزر منظمة التحرير العربية ، وليعلموا أنهم في حق دينهم آثمون ، إن استنصروا الضم ، واستكانوا للذل ، وأصموا آذانهم عن صيحات إخوة لهم مشردين ، أخرجوا من ديارهم بفهم حق ، وغضوا أبصارهم عن أرض ترتبط بها مشاعرهم وفيها مقدساتهم ، تميث فيها ذئاب اليهودية ونمرج بها كلاب الصهيونية ؛ وليتذكروا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ؟

حسن عواد حسن

مدرس بكلية الدراسات العربية
جامعة الأزهر

ولا إخلاص من ورائها . فهي تقاقل بلا سلاح . ونحارب في غير ميدان وتنتشر النار فينتفجج لهذا المصير وبهاجم ناقصين والخائفين :

أيحرب يدري أن غد يتم أفلة
لعمري لقد سود نموج وجه يعبا
بني العرب قد برأت منكم عمدا
وما كان إلا ثابت الجأش أظبا

لقد تدارك أبطال العروبة اليوم ما فاتهم بالأمس ، وتعلموا من هذه المحنة القاسية أعظم درس فهم يتلافون ما شمر من الخلاف ويطبون لها جنته الفرقة ، ويتفهمون اتفاحه عملاقة تمسح من جبابهم الكريمة ترايب المذلة ، وتحمل كواهم الشائعة واجب الشرف والكرامة ، وتثير في نفوسهم العربية نحوه الإباء ، وحمة الألفة ، لإقتاذ العروبة في فلسطين .

ذلك واجب العرب نحو فلسطين العربية ، فأين واجب المسلمين نحو فلسطين المسلمة ؟ هل تراها الطاهر زوج موسى والمسيح ، وفوق دوايبها الخضر اتصت الأرض بالسما وإلى مسجدتها الذي بارك الله حوله سرى غائم الأنبياء ، وهو ثالث المساجد التي تشد إليها الرمال ، وتعلق بها الآمال ، وتهفو المشاهر وتصو القلوب

إن إسرائيل التي تحالف الاستعمار لتحقيق أغراضها ، وتستغل السياسة البسط سلطانتها ،

الكيان الفلسطيني

للاستاذ محمد محمد خليفه

وإن واجب الفلسطينيين الذين يعدون في البلاد العربية في ظلال الجنسيات المنوحة أن يتخلوا عن تلك الجنسيات ، وأن يهرعوا إلى حيث ينفق لواء فلسطين ليتجمعوا في طلاله ويحسوا بالعزة التي غاب عنهم سلطانها والوطنية التي تاه عنهم مكانها .

وإن عشرات الألوف من المهاجرين والمهاجرات ليس مكانهم بعد ميلاد الكيان الفلسطيني في الأسواق والمتاجر ، ولا بين المدارس والمعاهد والجامعات ولا بين المزارع والحقول في فلسطين وفي هير فلسطين ، وإنما مكانهم معسكرات التدريب فيها وفي جاراتها ، وفي المصانع التي تصنع الموت لمن اغتصبوا منها الحياة .

وواجب كل ملك أو رئيس عربي أن يرمح على العودة إلى فلسطين كل من أنكر جنسيته الفلسطينية واستمرأ الضيافة ، أو استطاب الحياة في كنف الجنسية الموهوبة .

وإن متوج المعسكرات كما سيمنى بالتدريب يجب أن يلقى بالخلق والقرية والمذهب خلق الإيمان بهذا الكيان ، وخلق الاستعداد لبذل الطاقات التي اختزن تحت ستة عشر عاماً ، ثم تربية النفوس تربية صادقة يكون قوامها حب العمل

ولد الكيان الفلسطيني بعد ستة عشر عاماً قضاهما أحرار هذا الشعب في سجون الحسرة والألم تشويهم نار الغيظ ، وقضاهما غير الأحرار ممن استعبدوا حب الحياة الواحدة غرباء عن فنياتهم ، منهم من نوح وراء العيش وبتاح الحياة إلى أرض عربية أو غير عربية ، وأكثر هؤلاء لا تربطهم بفلسطين غير أطياف من الذكريات البعيدة التي تعبر حواطمهم كلما ذكرت فلسطين ، وقد يعاودهم الحنين إليها في المنام ، ولكن حنينهم لا يلبث أن ينفذ جذوته أمام العيش الناعم والحياة المطمئنة في المهجر .

ومهم من يعيش على أرضها وقد شغلته دنيا أسرته الصغيرة عن كيان شعبه المعزوق ، أو استسلم لياس قاطوى معه لايهره ضجيج الأحداث التي ترعد من حوله ومن أجله .

لقد ولد الكيان الفلسطيني ولكنه لن يقوى على مجابهة الأوهال والأواء التي تواجهه إلا إذا أحس كل فلسطيني نازح أو مقيم بواجبه نحو هذا الكيان ، وآمن بأنه قوة تنافل وتتساند وتتفانى في دم هذا الكيان وفي خلق جيش يحمل أعباء الأمانة التي ألقاها على كامله مؤتمر القمة العربي .

وأما مع كل ذلك روح الطيب الحاذق
بشخص ويدأى بعد أن يلبس الهداء .

ومن ثم يجب أن يختار إلى تلك المعسكرات
صفوة منتقاة من الهداة والمصلحين الذين
يؤمنون برسالتهم ويؤمنون بالعمل وبذل
كل الطاقات لخير هذه الرسالة ، حين ترسم
القيادة وتخطط يجب أن يوضع في حسابها
أن الموقف يستدعي قيادات روحية دينية
 واجتماعية تصلح النفوس ، وتبهي الأرواح
وتخلق فيها روح الفداية والتضحية التي حمها
الآباء العرب في الماضي الأبعد والبعيد ،
لخمس كبرياء الفرس وإباء الروم ، وودت
عن الشرق وحشية التتار .

تلك الروح المؤمنة العالة الباذلة هي التي
ترتقها فلسطين الجريحة في عهدنا الجديد .
وتلك الروح هي التي يجب أن يسلح بها
الفلسطيني قبل أن يخوض المعركة وقبل أن
يأخذ مكانه فيها .

وليس مكان الفلسطيني على الحدود يقتظر
صيحة الانطلاق ، وإنما مكانه قلب يافا
وحيفا وتل أبيب حيث يقف صاعقة تحرق
قبل أن تحترق وتدمر قبل أن تدمر ، وتقضي
على الأخضر واليابس قبل أن تتحول إلى
رماد وتحمل الفناء لمن حرمها البقاء ، وتهدي
الموت لمن نزع منها الحياة ، وكل ذلك حين
تدوى على الحدود صيحات الزحف ، فكانه

في كل مجال يدهوم إليه بناء الدولة الجديدة
وفسيان الفردية التي كانت تعمل من قبل
في ظل المولى الفردى ، ولا تلقى لها وجودا
في مجال العمل الشعبي وتكوين الأخوة الشعبية
التي أضعب التقسيم عراها غرقت على الزمن
أفوى رابطة لا ينكر أثرها في الخلق والقوة
حتى ليكاد يحس ابن جليل أنه لا يرتبط
بالعربي الخبيث أو الرلخي جرباط شعبي .

وأخيرا يجب أن يعنى بهذيب تلك الطباع
التي جعل منها القشريد والحرمان في رأى
الدعائيات المفسدة طباعا حاقدة على الأصدقاء
والأعداء على السواء إن طباع المغترين
والمقيمين أخرج ما تكون إلى الصقل والتثقيف
وإزالة الرواسب التي غيرتها وربطها بالكيان
العربي الكبير ، وخلق الإيمان بمستقبل الأمة
العربية الكبيرة قبل أن تزحف تلك القوى
إلى المعركة الفاصلة .

ودنا يبرز دور الهداة والمصلحين إلى جانب
دور القادة والمدرين ، وقد يكون جهد المصلح
أشق وأحق من جهد المدرب لأن الوصول إلى
طوايا النفوس واكتشاف خفاياها ، وإزالة
ما فيها من شذوذ قد يشعر بها عن صراط
الحق وغرس الحب والوفاء والصدق والأمانة ،
وتعهد كل ذلك بالإيمان في ظل الأخوة العربية
قد لا يتيسر كل ذلك أو بعض ذلك إلا لمن
آتاه الله الحزم والعزم والإيمان والصبر

ليجملوه جيداً من أحيادهم القومية .
وإن أنصار الحق والحرية في كل شبر من
العالم سيتصرون للقضية التي مل الرأي العام
الأملي شهودها .

ولن تستطيع الصهيونية العالمية التي تتجر
بمصائر الشعوب أن تخرج من الحركة
منقصرة لأن ما لها الذي تشتري به العروش ،
وتقيم به العروش لن يهدى شيئاً حين يذهب
أنصار الحق الحق ، وحين تتكشف للدنيا
الأسابع العاثية بالحكومات المتلامبة
بالرياسات . أيها الملوك والرؤساء العرب .

إن هترات الملايين التي عاشت معكم
أرواحها أيام مؤتمر القصة فخرجت مالاخ
في وجوهكم وعيونكم من المعاني ، ثم رأت
في الجلسة الأخيرة إشرافات الأمل ، وإقسامات
التي تشع على الوجوه وترسم على الشفاه .
هذه الملايين التي سرها اجتماعكم يسرها أبداً
أن تراكم قلباً واحداً وأياً واحداً أو هن مأواها
وصفاً واحداً تقف وراء شعوبكم تنتظر
إشارة الانطلاق إلى بناء مجد عربي موحد
تلتقي في بنائه الأيدي والقلوب والعقول والأموال
وتعمل طاقات العرب جميعاً في هذا حرب
جميعاً وإن السكان الفلسطينيين هو أول عمل
في صرح المجد العربي الموحد فتري ملايين
العرب ذلك الصرح المنشود يطاول السماء .

محمد محمد خليفه

في معركة العردة قلبها لأن الأرض التي باعها
أبوه بضمن بخص ، والأرض التي اغتصبت من
أبيه ، والأرض التي قدم لها أبوه ووجه
ودمه ثم طرد منها بنوه ، كل تلك الأرض
خلق بالفلسطين أن يستردها بكل ما يملك
ليعرف ما بقل فيها حتى يكون حرصه عليها
أشد مما لو أهدتها إليه الجيوش العربية بعد
أن تشتريها بالمال والدم والأرواح .

وجيوش الأمة العربية كلها حين ترى
الفلسطين في قلب الحركة لن تعن عليه بالمال
ولا بالدم ولن تمن عليه يوماً بما بذلك لأن
الأخوة الصارخة في الدم تستحقها أبداً للممل
لحق العرب ويسعدنا البذل في رد هذا الحق
وإن كان ظالماً ، ويسعدنا أن تصون له ودمه
هذا الحق ، وإن حادت في سبيل ذلك الدنيا
وإن عرضت اقتصادها للاضطراب فكل
خال حين بذله في سبيل الأخوة .

وإن أسلحة الشعوب العربية في معركة
السكان الفلسطينيين مختلفة الألوان ولكنها
متضاربة القوى ؛ ستحارب إسرائيل في أرض
فلسطين بالمال والرجاء والصداء ، وتحارب
الشعوب التي تقف وراء إسرائيل بسلاح
الحرمان من البترول الذي تغله الأرض العربية
ولهذا السلاح خطره على العرب ، وإن العرب
لم يتقنوا اليوم الذي يعلن فيه تنفيذ قرار
حرمان الدول المنتصرة لإسرائيل من البترول

وثنية بني إسرائيل للأستاذ علي الخطيب

أن يسألوا أجراً أو يطلبوا نفعا يقول تعالى :
« لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا
إلهم رسلا كذا جام - وما لولا بهائم لا تهوى
أظهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون
- المائدة - ٧٠ » .

فلم يكن المولى جل وعلا عطافاً فيهم ،
ولا كانت شريعته - وهي عدى ونور -
بسارية في أوساطهم . خرجوا على الرب ،
وفسقوا على شريعته فالتفتوا إليها غير ربهيم ،
ودبنا بخلاف شرعته وانحرفوا مبكرين إلى
الوثنية ، وموسى وهرون بين ظرائفهم .

وحسبنا أن نمر بالهد القديم ، ونطلع
على وثنيته وتخطيها حتى تدين في جلاء
أن القوم لم تكن لهم فلسفة في وثنيته .
وذلك لسبب بسيط هو أنهم تلسوا الوثنية
من غيرهم ، وطلبوا ما خارج حدودهم . فلم
تكن القوم وثنية تخصهم لذلك كان نزوحهم
إلى هذه الوثنية يسجل عليهم قحولة الفكر ،
وفضوب الروح ، وضيق الأفق الذي يستدل
بجلال الوحدانية ، وسوء تكريمها للخلق
عبادة بشر أو حجر لا يسمع ولا يبصر
ولا يفكر عنهم شيئاً . في نفس الوقت الذي

لم يكن يبدو أن الاكثية من بني إسرائيل
راضية بحال من موسى صلوات الله وسلامه
عليه ، ولم تكن - في الوقت نفسه - تحترم
في شخصه جلال النبوة ، أو ترحم لها أدبا .
فكانت تصرح بسخطها منه وتقول موسى :
« ... أودينا من قبل أن تأتينا ، ومن بعد
ما جئتنا - الإعراف ١٢٩ » . وكان هرون
عليه السلام يفر بصداوة فريق منهم له .
وهذه الروح المتمردة فيهم لا ينكرها العهد
القديم المتداول فقد سجل موقف هذا الفريق
من موسى وهرون في قولهم : « ليتنا متنا
بيد الرب في أرض مصر . إذ كنا جالسين
عند قدور اللحم نأكل خبزاً الشبع ، فإنكنا
أخرجتنا إلى هذا القفر لكي تميتنا كل هذا
الجهور بالجوع - خروج ١٦ - ٣٠ » .

وتاريخ بني إسرائيل مع أنبيائهم ناطق
بهذا الجحود والتكران حتى أسفروا إلى النهاية
من مقت شديد للنبوة فأهلوا في أنبيائهم قتلا
وتذويها . وفي القرآن الكريم أكثر من
آية تصمم بهذه الجحيرة التكرار ضد قوم
هزل لا يرفعون سلاحاً ، ولا يملكون
إلا الكلمة الطيبة ، والدعوة المخلصة دون

إلينا موسى ، - ٩٠ ، ٩١ - ، واستضعفوا
هرون وهموأ أن يقتلوه ، غشى أن تطرق
كلتهم ، وتذهب وحدتهم ، وبأق موسى
فهرام مزقن فانتظر بعد أن ذهب جهوده
سدى . وإذا رجوع موسى ورأى ما فعلوه
أخذه الغضب فألقى بالألواح وأخذ برأس
أخيه يجره إليه وصاح فيه : يا هرون
ما صنعتك إذ رأيتهم خلوا ألا تبغى أفسدت
أمرى قال يبنؤم لا تأخذ بلحيق ولا برأسى
إلى خشيت أن تقول فرقة بين بني إسرائيل
ولم ترقب قولى - طه ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٤ -
« إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونى
فلا قسمت لى الأعداء ، ولا تجعلنى مع القوم
الظالمين » - الإهراف ١٥٠ - ، فنجى موسى
ربه قائلا : « وب اغفر لى ولأخى وأدخلنا
فى رحمتك وأنت أرحم الراحمين » - الإهراف
١٥١ ، وقال تعالى فى أصحاب المجل : « إن
الذين اتخذوا المجل سبيلهم غضب من
ربهم وذلة فى الحياة الدنيا وكذلك نجزي
المفترين » - الإهراف ١٥٣ .

٢ - ولما قضى موسى وهرون تهادى
بنو إسرائيل فى العصيان ، وأمعنوا فى التور ،
وجلبوا الأصنام من أحاط بهم من أمم ،
وأقاموها فى أنحاء شتى بمدنهم : فى المرتفعات ،
وعلى الطريق وأقاموا لبعضها حكمة ،
وحكفوا عليها رجالا ونساء متناسين كل نعم

أعجبت بشرية تم فيه أمم ودانت لها
مختارة (١) . فإ كانت هذه الوثنية فيهم
إلحبا للخروج على دينهم والضيق بشريته ،
ومخالفة أمره حتى لقبوا فى العهد القديم
بالبيت المتمرده (حزقيال ٣ - ٩) .

وقد تمردوا من عهد موسى حتى ظهر فيهم
المسيح عليهما السلام .

١ - فبعد أن هجرهم موسى البحر ،
ورأوا بأهينهم قدرة الله الخارقة ، وإعجازه
المحيط ، مروا على قوم يسكنون على أصنام
لهم : فقالوا : يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم
آلهة . قال : إنكم قوم تجهلون : إن هؤلاء
متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون . قال
أغير الله أبنيكم إلها وهو فضلكم على العالمين ،
- الإهراف ١٣٨ - ١٣٩ - ١٤٠ -

وحين تركهم الفاء ربه الذى استغرق
أرويهن يوما ليتنى ألواح الشريعة استغلب
فيهم هرون أعاه ، فاتخذ لهم السامرى مجلا
جسدا له غوار ونادوا فيما بينهم : « هذا
إلهكم وإله موسى ، ولم يعبأوا بنصح هرون
ولا بقوله : « يا قوم إنما قطعتم به ، وإن
ربكم الرحمن فاتبوني وأطيعوا أمرى .
قالوا لن نبرح عليه ما كفنا حتى يرجع

(١) انظر « للسألة الصهيونية فى نظر العلم »
للدكتور محمد موسى محمد - من رسائل
الجامعة العربية .

أعطوا ظهورهم القبلة ، ووجههم نحو الشرق
 وهم ساجدون للشمس حزقيال ٨ - ١٦ ،
 ٢ - وقد ختمت فرقة منهم وثنيها
 بعبادة البشر فعبده هزيلاً - عزراً - كاتب
 الشريعة التي الذي كان يحفظ التوراة من
 ظهر قلب . ففي القرآن الكريم : « وقاله
 اليهود هزيلاً بذاقه . التوبة ٣٠ » وكان هزيلاً
 في أسرى بابل . وخرج بكثير منهم إلى يدي
 المقدس حين سقطت بابل تحت الحكم
 الفارسي . وقد تذل العزيز لربه أن يقبل
 توبتهم ويصفح عنهم ، فساكن من فرقة منهم
 إلا أن عبده بنظرية الحلول . تعالى الله عن
 ذلك علواً كبيراً . وعبدوا كوشان ملك آرام ،
 ومجلون ملك موآب (قصة ٣) .

تلك صورة سرية لوثنية بني إسرائيل
 يبدو فيها قليل من كثير مما حواه العهد
 وصدة القرآن ، وهي وثنية واسعة النطاق
 تمثل الصابئية في عبادة الكواكب ،
 والتوتمية في تقييد الحيوانات ، والنجسية
 في عبادة النار . وبذلك ضاع بينهم منهج
 التوراة ، وتقتضوا عهد الله وحرقوا شرعته
 فغضب الله عليهم الذلة والمسكنة ، وباءوا
 بنضبه : « لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن
 سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون » .

على الخطيب

بمجمع البحوث الإسلامية

الله وأفضاله عليهم . وقام الفسوة بحرق
 البحور لها ، وقدم الكثير منهم لها تذواً ،
 وصرخ فيهم أنبياءهم وعدوا بالإبادة دون
 جدوى وفي سفر حزقيال ورد الإنذار :
 « وأضع جثث بني إسرائيل قدام أصنامهم ،
 وأذوي عظامكم حول مذابحكم ٦ - ٥ » ،
 لكنهم استمروا الزيادة والتوسع في ألوان
 الوثنية فعبدوا النار : « وبنا المرفعات
 التي في وادي ابن هنوم ليجزوا بينهم
 وبناهم في النار لمولك - إرميا ٢٣ - ٣٥ » ،
 ومولك - كما يبدو - هو من آوثان الفينيقيين
 الذي قلوه معهم إلى « قرطاجنة - تونس » ،
 وكانت له ذراعان معدودتان ذرا عور . وقد
 تمتد نصبه النار . ويوضع الطفل فوق
 ذراعيه فتبطان به فيها . فقتل بنو إسرائيل
 كثيراً من أطفالهم صفها وفيهم من ينذرهم
 بجرم ما يفعلون .

ولم يكتفوا بما نصبوا من آوثان فوق
 الجبال ، وبين الطرق فنقلوا رجسهم داخل
 بيت المقدس وملأوا بها مقاصده حتى كان
 ببعض حيراته ... « كل شكل دبابات ،
 وحيوان بحس ، وكل أصنام بيت إسرائيل
 مرسومة على دائرة ، وواقف قدامها
 سبعون وجلا من شيوخ بيت إسرائيل
 - حزقيال ٨ - ١٠ » ، وفي مكان آخر
 بالبيت كان : « هناك نسوة يكنهن على تموز
 حزقيال ٨ - ١٥ » ، وفي أحد أماكن الصلاة

بمناسبة افتتاح العام الدراسي مشاكل التربية الدينية والخلقية والاحكام

للدكتور عبد الواحد وافي

يكثر الحديث في هاتين المشكلتين في فائحة كل عام دراسي ، ويذهب الناس في شأنهما مذاهب شتى ، ولكنهم يكادون يجمعون على أننا لم نصل بشأنهما إلى حل سليم يرضى عنه نظامنا الديني ، ويراى تقاليدنا وعرفنا الخلقى وأوضاعنا الاجتماعية العامة . بل يكاد يجمع علماءنا على أننا لم نصل في صددهما إلى حل يتفق مع ما تقرره علوم التربية .

١ — أما فيما يتعلق بالناحية الدينية والخلقية فقد قامت العظم التي وضعت المدارس الابتدائية والثانوية في عهد الاحتلال ، وهي التي وضعتها دنلوب المستشار الإنجليزي لوزارة المعارف حينئذ وتعبدها خلفاؤه من الإنجليز والمصريين ، قامت هذه النظم على إغفال ناحية الدين من التربية في المدرسة بل على محاذيته من وراء ستار ومحاورة ما يتصل به من شئون التربية الخلقية والاجتماعية ، وجربا على طريقها المأكرة في ستر سوءاتها وفرد الرماد في العيون ، فسحت السياسة الدنلوبية في هذا الصدد مجالا يسيرا لبعض دروس في الديانة ، ولكنها أمتعت في التهورين من شأن هذه الدروس ، فوضعتها في هامش المنهج الدراسي ، وأعفت التلاميذ من الامتحان فيها ، أو قررت فيها

امتحانا رقيقا لا يترتب عليه أثر ما في نجاح التلميذ ورسوبه ، أو يترتب عليه أثر ضئيل - وما كان ينتظر من السياسة الدنلوبية أن تعنى بنواحي التربية الدينية والخلقية في مصر ، وقد كان كل منها العمل على انحلال الكتب المصرية ثم أخذت المدرسة المصرية بد أن تحررت من سيطرة الإنجليز توجه قسطا من عنايتها إلى هذه النواحي ، ولكنها لا تزال إلى الوقت الحاضر مقصورة في جنبها تقصيرا كبيرا ، ولا تزال بعيدة كل البعد عما ينبغي أن تكون عليه . ففي أحد ث خطه المدارس الثانوية التي يجتاز طلبتها مرحلة المراهقة والبلوغ ، وهي أدق مراحل الحياة جميعا ، وأشد ما حاجة إلى التربية الدينية والخلقية ، لا نجد إلا نحو ساعة واحدة فقط في الأسبوع للدين والفقه ، بينما أخذ من فيها أكثر من ثلاثين ساعة أسبوعيا لمواد كسب الحقائق وحشو الذهن بالمعلومات .

والمدرسة المصرية إذ تقصر في شئون التربية الدينية والخلقية إلى هذا الحد تعمل على إضباب أهم دعامة من مقومات الحياة الإنسانية على العموم ومقومات الشعب المصري بوجه خاص ، وتقصص المجال لعوامل القلق والاضطراب والانحراف في التفكير والسلوك هذا إلى أن دروس الديانة والفقه

وتمرسهم بهذه الأمور نموساً عملياً تحت إشراف أساتذتهم ، كل ذلك غير من ألف درس وموعظة تلقى عليهم في أهمية الصلاة وثواب فاعلتها وحضاب تاركها يوم القيامة ، وتكوين جمعيات من بين الطلبة لشئون الخدمة الاجتماعية والإصلاح الاجتماعي والإسعاف والنجدة والبر بالفقراء وشئون التعاون بمختلف فروعها ، ومزاواتهم لهذه الأمور بمزاولة عملياً تحت إشراف أساتذتهم غير من ألف دور يلقى عليهم في فوائد التعاون والتواصى بالخير والتكافل الاجتماعي وواجب الإنسان نحو أخيه الإنسان .

وقد هني الإسلام وهني مفكره الإسلام أكبر عناية بشكوك العادات الصالحة عن طريق القدوة الحسنة وعن طريق أخذ النشء بمزاولة المصائل والواجبات الدينية بمزاولة عملية . قال تعالى : : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، وفي الأثر الشريف : (مرؤا أروادكم بالصلاة لسبع ، أي وم في سن السابعة (واضربوم عليها لعشر) أي اضربوم على تركها إذا بلغوا العاشرة ، ويقول هرون عتبة لمولده : : ليكن أول إصلاحك لو لذي إصلاحك لنفسك ، فإن أهيتم معقودة بيمينك فالحسن عندهم ما استحسنتم ، والقيح لديهم ما تركت ، ويرى الغزالي وجوب أخذ الطفل بمزاولة الفضائل والواجبات الدينية بمزاولة عملية متى بلغ سن التمييز ، وفي هذا يقول : : متى بلغ الطفل سن التمييز وجب

بالصورة التي تدرس بها في مدارسنا لا تقوى وحدها على تحقيق الغرض من التربية الدينية والخلفية مهما كثر عددنا ، حتى لو وضعت في صلب المنهج الدراسي ، وقرر فيها امتحان دقيق تترتب على نتيجته آثار ذات يال في نجاح التليذ ورسوبه . فهما بولغ في شأنها فإنها لا تعدو أن تكون مجرد مادة من مواد كسب المعلومات وحفاق تحنى بها أذهان التلاميذ ، وليست التربية الدينية والخلفية بمواد تدرس ، ولا حفاق تحفظ ، وإنما هي نهج للسلوك يؤخذ بها الطالب في مدرسته بمسائل تربوية سليمة حتى يألفها وتصبح محبة إليه وجزءاً من طبيعته ، هي طرق عملية تنشؤه على الفضيلة وتزينا في قلبه ، وتفره من الرذيلة وتضعه فيها ، وتكون لديه الحسن الخلق السوي الذي يستطيع بفضل أن يمز بالبدهاء الخير من الشر والخيث من الطيب واقعاً لتنظم التي يرتضها دين أمته ويقرها عرفها الخلق ؛ هي قوالب يدرّب الطالب في مدرسته تدريجاً عملياً متواصلاً على أن يصب فيها أعماله وأفكاره المتعلقة بشئون الأخلاق وواجب الإنسان نحو ربه ونفسه وأسرته ووطنه والإنسانية جماء .

فبناء مسجد مثلاً في فناء المدرسة ، وإشراك التلاميذ في تشييده وتأييده وأخذهم بإقامة الصلاة فيه في موافقتها ، وتوزيع الأعمال اللازمة له عليهم من أذان وإمامة وخطابة وتصعد مراقب ، وما إلى ذلك ،

الاختلاط في مرحلة التعليم الجامعي :
 فبعضهم يرى أنه ضرورة من ضرورات
 الحياة الجديدة ، وأن من شأنه أن ينمي عن
 شخصية الفتاة ويشعرها بذاتيتها وكرامتها ،
 ويزيد من تجاربها ، وينمى من نظرتها إلى
 الجنس الآخر ، كما أن من شأنه أن يكسب
 الفتان شيئاً غير قليل من الحذر والحيطة
 والصقل والوداعة في أخلاقهم وسلوكهم
 ومظاهرهم وحياتهم . ويذهب هذا الفريق
 إلى أن العثرات والانحرافات التي تحدث
 بسبب هذا الاختلاط هي من الندرة والتفاهة
 بحيث لا تستحق أن تثير في نفوسنا أقل
 قلق ، كما يدل على ذلك سجل الحوادث
 والعقوبات في كثير من الكليات .
 ويذهب الفريق الآخر إلى أن هذا
 الاختلاط قد أدى إلى أضرار خلقية بالغة ،
 وأخطر يتهدد البيت العربي الإسلامي ويتهدد
 تقاليده ومبادئه بشر مستطير ، وأن
 ما يصل من عثرات هذا الاختلاط ومخالفاته
 وانحرافاته إلى علم العمدة ورؤساء الأقسام
 وما يدون منها في سجل الحوادث لا يعد شيئاً
 مذكوراً بالقياس إلى ما يحدث بالفعل
 ولا يصل شيء من أخباره إلى علم الرؤساء
 ولا إلى أوراق الملفات . بل إن ما يصل منها
 إلى علم الرؤساء وأوراق الملفات يمثل
 معظمه في أمور ملفقة كيدية يقصد بها إلى
 التكاية بالأرباب لإشباع الأحقاد أو تحقيق

ألا يساع في ترك الطهارة والصلاة وأن يؤمر
 بالصوم في بعض أيام رمضان .
 ويوسفنا أن نقول إن المدرسة المصرية
 في الوقت الحاضر قد أضافت إلى تفكيرها في
 تدريس الدين والتدريب تحضيراً آخر في أخذ
 تلاميذها بشئون السلوك الديني والخلق فهي
 لا توجه إلى هذه الناحية العملية من الدين
 والأخلاق ما ينبغي أن يوجه إليها من عناية
 بل إن جهوداً لا يساعدها كثيراً على بث العادات
 الصالحة في النفوس .

٢ - وأما فيما يتعلق بالاختلاط بين الجنسين
 في معاهد التعليم ، فإنه يحدث لدينا في مرحلتين :
 إحداهما مرحلة التعليم الابتدائي والآخرى
 مرحلة التعليم الجامعي ، وكلا هذين النوعين
 من الاختلاط دخیل في الشعوب العربية قد
 اقتتل إليها من نظم التعليم في أمم الغرب .
 ويكاد الباحثون من العرب يجمعون على
 أنه لا خوف مطلقاً من اختلاط الجنسين في
 المرحلة الأولى من التعليم ، بل لا خوف أن
 يمتد هذا الاختلاط إلى بعض سنى المرحلة
 الإعدادية مادام الأطوال دون الثالثة عشرة ،
 أى قبل أن يلبسوا من المراهقة وتبدو لديهم
 مظاهر الغريزة الجنسية بل يكادون يجمعون
 على أن للاختلاط في هذه المرحلة آثاره
 الطيبة في حياة الجنسين وارتلائهم وعملهم
 الجنسية من نفوسهم
 ولكنهم يختلفون في نظرهم إلى

في الوقت الحاضر ، وأخذ كثير منها يصاح ما أحدثه الاتجاه الأحدث نحو المساواة المطلقة بين الجنسين ، فأفادنا كليات خاصة للبنات بتلقين فيها مناهج فلائم طبائعين ووظائمين في الحياة ، وبطرق تتفق مع إدراكهم وما زودون به من استعداد .

وإذا كان للاختلاط بمعناه الحسي فوائد في حياة الجنسين كما يذهب المتشبهون له ، فإن ثمة مواطن أخرى كثيرة غير معاهد التلميم يمكن أن يتحقق فيها هذا الاختلاط ويؤتي ما ينتظرونه منه من ثمرات . وفي ميادين الحياة العامة وحياة الأسرة متسع كبير لذلك

ولكن عيبنا أننا نقف الغرب تقليداً أعمى في كل شيء ، حتى في الأمور التي يقوم الدليل العلمي القاطع على فسادها والتي يظهر للغرب نفسه خطؤه في السير عليها ، ويحاول أن يهدي من اندفاعه في سبيلها

وبعدنا أن نسجل أن مصر ، بعد أن قطعت في سبيل الاختلاط الجامعي شوطاً كبيراً ، قد قطعت الآن لهذه الحقائق وأخذت تتدارك بعض أخطائها ، فأنشأت كليات خاصة للبنات ملحقه بجامعة عين شمس وبجامعة الأزهر ، وإن كانت المناهج في هذه الكليات الخاصة لا تساءل تختلف في معظم ما أحياها من نظائرها في الكليات الأخرى .

وكنزور على عهد الواعده والفي

بعض المتأرب . وإن فطرة إلى مظاهر التبرج والحلاعة والابتذال والميوعة التي تحيط بهذا الاختلاط لكافية و الدلالة على مدى مخالفته لتعاليم الإسلام ومبلغ ما يكن وراءه من ضرور .

وكلا الفريقين قد حصر انتباهه في الاختلاط بمعناه الحسي الجسمي ، وفيما يترب عليه من نتائج من النواحي الجنسية والخلفية . وهذه ناحية تستأهل البحث بدون شك . وما يقوله الفريق الثاني بشأنها خليق بأن يستوقف نظر المشرفين على سياسة التربية الجامعية .

ولكن ثمة وجه آخر للوضوح أهم كثيراً وأجدد بالبحث ، وهو المتعلق بالاختلاط في مناهج التربية والتعليم وفيما يترب على ذلك من النواحي العقلية ونواحي الإعداد للحياة . فإذا كان من المقرر أن كلا الجنسين يختلف من الآخر في استعداداته الفطرية وفروا الجسمية والنفسية واتجاهات إدراكه ووجدانه وزوجه ، وفي وظائفه الأساسية في الحياة ، أفلا يكون من خطئ الرأي أن نقض الطرف عما بينهما من هذه المروق ، ونوحد مذهبهما في التربية والتعليم ، ونجمعهما في معاهد واحدة يؤخذان فيها بطرق وأساليب متحدة ، وبمدان مستقلة واحدة ؟ هذه هي أم مشكلة في الموضوع . وقد أخذت الآن تشغل أذهان العلماء والباحثين والساسة في شعوب أوروبا وأمريكا ، وأخذت هذه الشعوب تهتم لها أكبر وزن

عناية الإسلام بالشباب

للدكتور محمد محمد أبو شربة

وكان الصحابة - وضوان الله عليهم - يحرصون على أن يحضروا أبناءهم مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم من صغرهم ليتلقوا عنه الإيمان والعلم والحكمة ، ويتخلقوا بخلقه ، ويتأدبوا بإرشاداته ، وكان النبي يداهم ويلطفهم ، ويحاول ما استطاع أن يزيل أى حرج من نفوسهم ، فهذا هو محمود بن الربيع وهو من أحداث الصحابة يقول : « عطف من النبي صلى الله عليه وسلم بحبة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين » . وكان الكثيرون من صفاء الصحابة وشبابهم كالعبادة الأربعة يحرصون على حضور مجلس الرسول مع الكبار من المهاجرين والأنصار ، روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن من العجر ثمرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم » . وثق ما هي ؟ فوقع الناس في ثمر البادية ، ووقع في نفسي أنها النخلة قال عبد الله فاستحييت فقالوا : يا رسول الله ، أخبرنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هي النخلة . قال عبد الله : لحدثتني بها وقع في نفسي فقال : لأن تكون قلبها أحب إلى من أن

الشباب هم عمل ضاية الأمم في حاضرها ، وأملها المأمول في غدتها ، وهدنها وحسنها يوم يحمد الجهد ، ويدعو داعي الجهاد ، فيدأرون إلى تاية النداء .

وعلى قدر إعداد الشباب وحثه في كل أمة على قدر ما يكون مستقبلاً ، وتحقيق ما تصبو إليه من تقدم ورفق ، ورعاية ورعاية .

وقد شغرت الأمم في العصور الحديثة بأهمية الشباب ، وإعدادهم إعداداً حسناً ، وتوجيههم توجيهاً سليماً حتى لقد أنشئت في معظم الدول وزارة تختص بشئون الشباب وهو اعتراف صريح بأهمية الشباب من أثر فعال في تقدم الأمم أو تأخرها ، وفوتها أو ضمها ، ورعايتها أو فقرها ، وشتان ما بين شباب قنع لا خير فيه ، وشباب طموح إلى الجهد ومعال الأمور ، لا يعرف الخنا والفجور ، والهيوة والانحلال .

وقد حق الإسلام بإعداد الشباب إعداداً دينياً وخلقياً ونفسياً ورياضياً كما هي يفهم من الكبار وإذا كان أول من آمن من الرجال الصديق - رضي الله عنه - فأول من آمن من الصبيان في الغتيان علي - رضي الله عنه - وكان يحضر مجلس النبي ككبار الصفاء ،

وجعله في المنزلة بعد الإمام العادل ، وفي الحديث الآخر ، يعجب عليك من شاب ليس له حبة ، يعني ميلا إلى الأهواء والانحرافات التي يقع فيها كثير من الشباب وفي الحديث الثالث أن الله سبحانه يباهي ملائكته بعده الشاب الصائم فيقول : « أيها الشاب المفتي شبابي ، التارك شهوة لأجلى أنت عندي كعص ملائكتي ، وإنه لتكريم عظيم للشباب الذين امتلأت قلوبهم بالإيمان ، وانشرحت صدورهم للإسلام ، واستقامت جوارحهم على العمل به ، وتثقف عقولهم بمعرفة أصوله وفروعه ، وليس هذا التكريم بكثير على الشباب ، والشباب - كما قال الرسول - شعبة من الجنون .

ومن ترجمات النبي صلى الله عليه وسلم السيدة للشباب وإرشادهم إلى ما يصرفون به أنفسهم عن الوقوع في الآثام مارواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة - مؤن النكاح - فليزوج فإنه أغضى للبصر ، وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم بالصوم فإنه له وجاء أي حاصر له من الوقوع في الآثام ، والانسحاق في تيار الشهوات .

وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم على العبادات التي من شأنها وصل القلوب

يكون له كذا وكذا ، ، وقد قرنتها وراية ابن حبان في صحيحه : « أحب من أن يكون له حمر النعم ، ، وإنما استجبا لأنه كان أصغر القوم ولا سيما أنه كان بالجلس الشبان أبو بكر وعمر ولم يتكلم بالجواب .

وقد كان بعضهم كابن عباس يذهب إلى بيت خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبيت عندها فيقتدى بالنبي في وضوئه وصلاته وتجويده ، روى ذلك البخاري في صحيحه ، وهكذا كان شباب الصحابة يحرمون على الاقتداء بالرسول في قوله وفعله ، ويمجدون في التربية المحمدية الغذاء الروحي والنفس .

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلهب الخماس في نفوس الشباب إلى حب الخير والاستزادة منه بما يليق عليهم من الهدى والوحى ، ويحيي فيهم التدين بأصدق الأصيل والخيرة على الفضيلة والتفوق عن الدنيا والأهواء والشهوات وقد وردت عنه صلى الله عليه وسلم لفتات كريمة في ثنايا حديثه في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « سبعة يظاهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله ، الحديث .. فقد أشاد بمنزلة الشاب الذي نشأ وترعرع وأحضان التدين ،

الله أن نخالفك فاصنع ما بدالك ، وما كان لنا أن نمتكرهك ، والأمر إلى الله ثم إليك . وهو أدب عال من أدب محاسبة رسول الله الذين ضرب الله بهم الأشكال في التوراة والإنجيل وأشادة صلهم في القرآن يدل على أنهم ما أوردوا إلا الخير وحسب الجهاد والاستشهاد في سبيل الله لا الانتصار لفكرة ولا الاستعداد بالرأى وكان جواب النبي صلى الله وسلم لم أن قال : « ما كان لني إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه » . وبذلك طيب خاطرهم وأزاد الحرج من نفوسهم .

كذلك لم تمنع حداثة السن عند الشباب الرسول صلى الله عليه وسلم من أن بكل إليهم بعض مهام الأمور وأخطرها ليتعلموا كيف يتحملون المسئولية ، ويصطلحون بفنون القيادة والرياسة حتى ولو اعترض على ذلك بعض المعترضين فقد حدث الثقات من الرواة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد هودته من حجة الوداع بشجهز جيش حرم إلى بلاد الشام كي يهرب أعداء الإسلام من أن يتفصروا أرضه من أطرافها وأسر على هذا الجيش أسامة بن زيد بن حارثة مولاة ، وكان في الجيش كبار المهاجرين والأنصار من أمثال الشيبان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، وكان أسامة يومئذ شابا حدثا لا يكاد يمد العشرين عاما

بالله ومل الفراخ بالأعمال النافعة التي من شأنها صرف الشباب عن التفكير السيئ ، والسلوك المشين وفي معنى الصيام مل الفراخ النفس والزمن بقراءة القرآن والأحاديث النبوية ، وقراءة النافع من الكتب أو الاشتغال بالرياضات المفيدة ، لامل الفراخ بالهوان والمجون ، وقراءة القصص والروايات المأجزة والاستماع إلى الأفلام المثيرة للفرائز الحيوانية الكامنة في الإنسان ، والمقنعة لبواكه الشر والجريمة في النفوس .

ولم تمنع حداثة سن الشباب رسول الله عليه وسلم من اتباع مشورتهم وتنفيذ رغباتهم الشريفة في الحروب حتى ولو كان ذلك على خلاف رأيه فقبل غزوة أحد كان المسلمون على فريقين . فريق يرى المقام بالمدينة والدفاع عنها وكان يميل إلى هذا الرأي الرسول وكبار المهاجرين والأنصار وفريق يرى الخروج إلى المشركين خارج المدينة ولقاتهم ، منازلهم وكان يمثل هذا الرأي غالب الشباب من الذين لم يحضروا بدرأ والذين حضروا وتشوقوا إلى النصر في غير ما قد رجح النبي صلى الله عليه وسلم آخر هذا الرأي ، ودخل بيته فلبس دوحه ويدهته وقلده سيفه وخرج متهيئا للقتال حتى لقد خشي الذين كان رأيهم الخروج للقتال أن يكونوا قد استكروا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج فقالوا : « ما كان لنا يا رسول

بالأنساب والألوان وإنما التفاضل بالتقوى .
 « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » .

كما ضرب أسى ألوان العدالة والزمانة ،
 والحزم والمزم ، والسياسة والكياسة وقد
 صرف الفاروق - رضى الله عنه - لبعض
 الشباب المؤمنين الماقلين العالمين منزلتهم فكان
 يذنبهم منه ويستديرهم ويصلمهم في منزلة كبار
 المهاجرين والأنصار ومن هؤلاء عبد الله
 ابن عباس رضى الله عنهما روى البخارى
 في صحيحه بسنده عن ابن عباس قال : « كان
 عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكان بعضهم
 وجد في نفسه قال : لم تدخل هذا معنا ولما
 أبناء مثله ؟ - أى في مثل سنه - فقال : إنه
 من حيث علمت ، فدعاء ذات يوم فأدخله معهم
 فأدركت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهما قال
 ما تقولون في قول الله تعالى « إذا جاء نصر
 الله والفتح » فقال بعضهم : أمرنا أن نعبد
 الله ونستغفره إذا نصرنا وقتح علينا وسكت
 بعضهم فلم يقل شيئا فقال لى : أكذلك تقول
 يا ابن عباس . قلت : لا . قال : فما تقول
 قلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه
 وسلم أعلمه له قال : « إذا جاء نصر الله
 والفتح » وذلك علامة أجلك فسبح بحمد
 ربك واستغفره إنه كان توابا ، فقال عمر :
 ما أعلم منها إلا ما تقول » .

وروى عبد الرزاق عن معمر بن الزهرى

وقد فتح النبي - وهو المشرح الذى لا يصدر
 في تصرفاته عن هوى - بهذا العمل الجليل
 الآفاق الواسعة أمام الشباب الصالح لمهام
 القيادة والرياسة ، وأهم قد يكون عند بعضهم
 من الاستعداد الدينى والخلقى والفئسى والمقل
 ما يجعله أهلا للتوجيه والقيادة حتى ولو وجد
 غيره من السكايا ينفى عنه ، ويسد مسده .

وقد سار الصديق رضى الله عنه على منهج
 الرسول الكريم في تكريم الشباب الصالحين
 الطامعين فكان أول عمل قام به أن أنفذ جيش
 أسامة لغزو الروم وأبى الصديق أن يستمع
 إلى مشورة من أشاروا بعدم إرسال الجيش
 في هذه الظروف ، كما أبى أن يستمع إلى
 اعتراض بعض الصحابة الذين أشاروا عليه
 أيضا بتعين قائد أمن من أسامة وأكثر منه
 حنكة ودوبة في الحروب ، وبأنه الصديق
 في تكريم القائد الشاب فخرج بودعه ما شيا
 على قدميه وأسامة راكب قرب فقال له أسامة :
 يا خليفة رسول الله تتركن أو لا تزلن ، فقال
 الصديق : والله لا تزلن ولا أركب ! أو ما
 حلى أن أغبر قدمي ساحة في سبيل الله ثم يبالغ
 في تكريم القائد الشاب فيطلب منه أن يمنى
 الفاروق عمر بن الخطاب من الذهاب معه
 في الجيش ليبقى في المدينة وزير صدق له .

وبذلك ضرب الصديق رضى الله عنه أروع
 الأمثال للساواة في الإسلام وأن لا تفاضل

وأعمالهم وسلوكهم وفق الشريعة وأخلاقهم من أخلاق القرآن ، وأدب النبوة فلا عجب أن هزبهم الإسلام ، وأن حققوا خيرية هذه الأمة الإسلامية ، وأن كانوا مثلاً صادقة للشباب المسلم المناضل المسكاف ، وأن كل بينهم الفراخ "نفسى وتحصنوا ضد الانحرافات والأهواء المحضة ، والآراء الفاسدة .

وبعد : أدامت هذه الحال ؟ أم أصيب الشباب بالفراخ "نفسى حتى أصبحوا كالريشة المعلقة فى الهواء ؟ ذلك ما سأحدثك عنه فى المقال الآتى إن شاء الله .

اد- تاذ محمد محمد أبو حنيفة

قال : قال المهاجرون لعمر : ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس فقال : : ذاك قى الكهول إن له لساناً ستولاً ، وقلبا عقولاً .

وقد كان العباس هم النبي يعلم ذلك من عمر فقال له : : إن هذا الرجل يريد عصب يدريك فلا تفشين له سرا ، ولا تقتابن عنده أحدا ، ولا يسمع منك كذبا ، ولا تبتدئه بشئ حتى يسألك عنه ، وإنها لوصية كريمة من أب عاقل كريم .

لقد كان الشباب فى صدر الإسلام ، وفى عصوره الأولى قلوبهم عامرة بالإيمان وعقولهم زاكية بالعلم ، علم الدين والدنيا ،

من عهد طاهر بن الحسين لابنه عبد الله

كتب طاهر بن الحسين إلى ابنه عبد الله لما ولأه المأمون الزفة ومصر وما بينهما هذا طويلا حكيا . ضمنه كثيرا من دور النصائح الغالية منها :

تفقد أمور الجند ، وأدور عليهم أوزانهم ، ووسع عليهم فى معانيهم ، ليذهب بذلك الله فاقهم ، ويقوم لك أمرهم ، ويزيد به قلوبهم فى طاعتك وأمرك خلوصاً وانشراحاً ، وأقم العدل فى القضاء والعمل تصلح الرعية ، وتأمين السبل ، ويتصف المظلوم ، واشتد فى أمر الله ، وتورج عن النطف (أى العيب والشر والفساد) وامض لإقامة الحدود ، وأقل العجلة ، وأبعد من الضجر والقلق ، وانزع بالقسم ، ولتسكن ريمك ، وبقر حدك ، واتفع بتجربتك ، واتبه فى صمتك ، واسدد فى منطقك ، وانصف الخصم ، وقف عند الشبهة ، وأبلغ فى الحجة ، ولا يأخذك فى أحد من الرعية عاباة ولا عناية ولا لوم لائم ، وثبت وتأن وراقب ، وانظر وتدبر ، وتفكر واعتبر .

نفحات القرآن

البذل في سبيل الله بيع راجح للأستاذ عبد اللطيف التهمي

نفسه وماله ، أو بذل أحدهما في مقاتلة أعداء الله فكأنه باع ذلك المبذول لله بشئ مضمون ، مريح ، تتعلق به الرغبة .

ومن نوازح الفطرة أن البائع دائماً يطمح إلى عوض تطيب له نفسه غاية ما يمكن .

والله تعالى يمثل هذه التضحية من جانب عباده في صورة المبادلات المالية التي يقرن فيها الثمن بثمنه .

ويسوق ذلك في صيغة مؤكدة ، ويبادرنا فيها بذكر الثراء من جانبه ، ليشرنا بأن الرغبة في هذه المعاملة من ناحيته هو - سبحانه -

فهو يتطلب من عبده أن يستجيب لرغبة علوية أبدية له ، ويعلمن عبده على استحقاته للموض ، دون امتنان عليه بما هو حق يستوجه عند ربه كاملاً غير منقوص .

وصورة هذا فيما يجرى بيننا أن يتقدم الراغب في شئ ، ويبتدئ صاحبه بقوله :

« إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » .

مر أهرابي مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم - والنبي يتلو قول الله تعالى : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة - الآية » .

فقال الأعرابي : هذا بيع مريح - راجح - والله لا ثقله ، ولا فستقله .. أي لا نرضى برضه علينا من جانب الله ، ولا نعرض عن أنفسنا به والحرص على إنفاذه من ناحيتنا ١١

ثم نشط الأعرابي من ساعته إلى الجهاد غازياً مع الجيش حيث كان .

وقد صدق الله أمنية الأعرابي ، فاحتشد في جهاده كما أحب ، وذهب من أهل الجنة كما وعد الله .

فلن الإعرابي إلى أن في هذه الآية همداً من جانب الله لعباده المؤمنين : أن من بذل

وقبس من تفحفا ، ورحم تذكري لما هناك
في عالم الرضوان والخلود .

أليس يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -
" فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ،
ولا خطر على قلب بشر " ، صدق رسول الله .
هذه الجنة : هي مصداق عهد الله الذي
وضى البيع والشراء مع المجاهدين من عباده
المؤمنين الذين نهضوا إلى دعوة الله ، ووقفوا
في مصاف جنوده ، يقاتلون في سبيل الله ،
فيقتلون العدو ، أو يقتلهم العدو .

فإذا كانت لهم الغلبة فقد نكحوا بمن كان
يتجهج لله ، ويناولي " دعوته " ، ويتناول
على جبروت وبه القادر .

وإذا ما كانت عليهم الغلبة من العدو فهذا بلاء
من الله لإيمان المؤمنين : ثم ذلك في حقيقته
تقريب وإشعار العدو بأن الله جنوداً من عباده
يرخصون أرواحهم ، ودعاهم في نصرة دين
الله ، مؤثرين الموت على الحياة في نصرة حق
الله على باطل أعدائه ، وفي سبيل تمهيد
الطريق أمام كلمة التوحيد ، ليمتد صداها
في الآفاق .

فهؤلاء المجاهدون أنصار الله على كلتا
الحالتين : حياة ، أو موتاً .

ومن أجل هذا كان اهتمامهم عن الدنيا
إلى حياة أخرى عند ربهم . لا إلى خمود
وقناء كثير المجاهدين ... ولا إلى عذاب

أنا اشتريت منك هذا بكذا . يتفاد صاحب
الشيء بالرغبة فيما عنده قبل أن يعرضه للبيع ،
وتهش نفسه لزواج سلمته وارتفاع ثمنها .

فكذلك العبد المؤمن : حينما يسمع هذا
التحريض من كتاب وبه يعلم أن إلى التقدم
بتضحيته ، ثم يستحق الجواز الذي وعده .
وهذا أسلوب من أساليب المعاهدة بين الله
وعباده ... والله يوفى الجسراء بغير
حساب .

وهل يكون عهد الله مجازفة : وهو القادر
على كل شيء ؟ ؟

أو يكون تفضله على عبده بما يفاء من
جزيل المصداق أمراً مريباً ؟ ومن أوفى بعهده
من الله ؟

إن الله خلق الناس ، وهو مالكهم ،
ومالك أموالهم التي منحهم إياها .

وهو مع ذلك يدعوهم إلى ترضيته بئذ
ما منحهم ... ويعدم حقا بحسن المرض
على هذه الترضية ، حتى كأنهم متفضلون :
لا مدينون لله ..

فأي إشادة فوق ذلك التثناء ؟ وما حصى
أن يكون الجزاء بعد هذا ؟ .

هو الجنة . والجنة غاية النيات للمطامحين .
وكل نعمة ترمقها العين في الدنيا ،
أو تهفو إليها النفس في الحياة ، أو يسبح
وراءها الخيال فهي وميض من ملاح الجنة ،

والعجب لهذه المفاجأة ، وظلوا في ارتعاب
لشأن صاحبهم هذا .

ثم وقعت غزوة ، واشترك فيها البطل ،
وأصيب ذراعه ، وتذلت معاقبة بجانيه ،
فلم يلق أمله ، ولما بالانفاس من الحياة ،
ففرس حربته في الأرض على قبضتها ،
وتحامل على شفرتها يبطئه فتمذت من ظميره ،
ومات لسانه .

فكان أسف الصحابة ثانياً من قسوة رجل
على نفسه .

وذموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأخبروه خبره ، فصاح الرسول في نقطة ،
وقال : (أشهد أنني رسول الله ، إن أحكم
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه
وبينها إلا ذراع ، فيعمل بعمل أهل النار
فيدخلها .

وإن أحكم ليعمل بعمل أهل النار حتى
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل
بعمل أهل الجنة فيدخلها)

ومن أول الحديث ظهر الصحابة
أن صاحبهم كان مرانياً في جهاده ، ولم يكن
صادق الإيمان كما ظنوا ولو كان صادق التنية
وعقبا جهاده لله لصر على بلائه . كما صبر
ويصبر غيره من المجاهدين .

وبسبب ذلك حبط عمله ، وحصدت نبوءة
رسول الله فيه

وجميع كاتمال الكافرين ، ولا تحسبن الذين
قتلوا في سبيل الله أمواتاً ، بل أحياء عند ربهم
يرزقون . فرحين بما آتاهم الله من فضله ،
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم
ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

ذلك مقام الشهداء عند ربهم ، وهو عهد
بجمله الله على نفسه : في التوراة ، والإنجيل
والفرقان ... وليس أحد أصدق حديثاً
من الله ... ولا أوفى بعهده من الله !

وهذا هو قول الله تعالى : فاستشروا
ببينكم الذي يابئتم به ، وذلك هو الفرد
الاعظم ...

غير أن الجذل في الجهاد قد يفوقه رياء
أو مخالطة تردد ، فيكون جهاداً في ظاهره ،
دون حقيقته ولا يكون إلا ذل لنفسه ،
أو ماله ، معدوداً في حساب المجاهدين عند الله
كأناس أخذهم الفرور بالهجاعة ، أو استبد
بهم الرياء ، أو كان همهم لإدراك الدائم لحسب
لم يكن لهم من فضل الجهاد نصيب .

ولقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وجل عتوار ، عرف بين الصحابة بالبطولة
النادرة ، إذا نزل إلى ساحة الجهاد أزعج
الأبطال ، وقتك بالكثيرين .

وحينما بلغ النبي ما بلغه من شجاعة هذا
المجاهد قال : إنه من أهل النار .

فرح الصحابة لهذا النبأ ، وأخذهم الأسف

هو خصوص القتال دفاعاً عن الدين ، وكفا
لأعداء الإسلام عن مقاومة الدعوة إلى الله ،
وذلك هو قول الله : « يقاتلون في سبيل الله »
ولكن كلمة - سبيل الله - تذكر في القرآن
وعلى لسان الرسول كثيراً .

قول معناها قاصر على خصوص القتال
دائماً ؟؟

سبق إلى بعض الأذهان تخصيصها بالقتال
حتى جعلوا هذا المعنى هو المراد في كل مقام ،
ومن ذلك صرف الزكاة في سبيل الله ، أي
في الجهاد ، وما ذكر معه في آية الصدقات
من المصارف الأخرى كالفقراء ، والغرمين ،
وإن السبيل . الخ .

واستشهدوا لذلك بما أثر لديهم عن الرسول
صلى الله عليه وسلم في بيان هذا المصرف
بأنه خصوص القتال ولكن تفسير سبيل الله
عند جمهرة من العلماء يفسح لأكثر من هذا
الخصر .

وإذا ترجح أن الزكاة الواجبة - خاصة -
يجوز صرفها أو صرف بعضها في الجهاد كيفية
مصارفها المذكورة في الآية ، فإن سبيل الله
على لسان الشرح تصدق على كل عمل من
أحوال الخير التي يرتضيها الدين ، ويصلح
عليها شأن الأفراد والجماعة .

فإذا قرأنا مثلاً : « ومن يهاجر في سبيل الله
يجهد في الأرض مراغماً كثيراً وسهلاً ، كان

وعلى عكس هذا : من يكون بعيداً
عن الطاعة ، ثم يردد بيقينه ويخلص في عمله ،
فإنه يكون مقبولاً ، ولو كان في عاصمة اللطاف
من دنياه ، ولكل درجات مما عملوا . »

لذلك بين الله لنا أن المجاهد الموهود
بما سلف هو من كان مقبلاً بسبب الإيمان
الحق وهم المذكورون في قوله تعالى : « التائبون
العايدون - العائدون - السائحون -
الراكعون - الساجدون - الآبررون بالمعروف
والنافعون عن المنكر - والحافظون
لحدود الله ، ... »

حينما يكون المرء على هذه المناقب :
من توبة مستمرة ، وعبادة خالصة ، وسياحة
في أفق العلم ، والتفكير في صلته بربه وما يبق
من المجاهد المذكورة يكون جهاده - إن جاهد
بنفسه وماله - جهاداً حقاً ، ويكون هو المعنى
بوجه الله على أكل ما يتعلق أمه ...

ويزدنا أحسننا إلى ما فهمنا : أن الله
تعالى يختم هذه الآية كلها بتأكيد وحده ،
ويجمل ثنائه فيقول : « وبشر المؤمنين » .
لماذا بقي من تأكيد وعد الله أكثر
من ذلك .

وماذا بقي من ترغيب في عطاء الله فوق
ما حفلت به آية البيع المريح كما قال الأعرابي ؟
وبعد :

فقد تبين لنا أن سبيل الله في هذه الآية

السواء ولكننا نحاط ، ولا تتفق الصدقات الواجبة إلا في مصارفها المذكورة ونعتبر من بين المصارف خصوص القتال للكفار . وقد أثر عن الصحابة كثير من العبارات يريدون فيها التخصيم في معنى سبيل الله ...

ومن ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه حينما لدغته العقرب في العار يوم الهجرة - وكان يتحسس يده على أرض الفار وقاية لرحول من الحشرات - كان يحمد الله على أنها لدغته هو ، ولم تلدغ النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان يقول واجزا في خطاب لإسبعه .

ما أنت إلا إسبع دمي
وفي سبيل الله ما لقيت

ويذكر أبو بكر أنها تضحية هينة في سبيل وقاية النبي من أذى الحشرات .

وهذا قصيم تقسح له اللثة ، والشرية .
فليكن عملا للخير كله على أنه جهاد وبذل وبناء للعالم الجدد في سبيل الله بمنها
الواضح ؟

عبد اللطيف السبكي

القصد أن المهاجر من بلد المصيبة إلى بلاد متدينة والمهاجر في تحصيل العلم ، والمهاجر في طلب الرزق ، وفي نشر الثقافة النافعة ، أو بذل النفع لقوم آخرين : كل أولئك مجاهدون في سبيل الله .

وإذا ذكر القرآن من عفازي الأجر ، والرحبان أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ؛ فاقصد أنهم ينعمون الناس من إفتاق ما لهم في وجوه الخير عامة : لا خصوص القتال .

وإذا أنكر القرآن على الناس أن يكفروا الذهب والفضة ولا ينفقوها في سبيل الله كان القصد أنهم يبخلون بما لهم من الزكاة ، وعن وجوه الخير عامة ؛ لا خصوص القتال .

وإذا أمرنا الله أن نتفق من أموالنا في سبيل الله كان ذلك توجيها إلى كل ناحية من نواحي البر بالنفس ، وبالأهل ، وبالوطن وبكل ما يجلب نفعا أو يدفع ضررا .

وهذا هو سبيل الله - في غير باب الصدقات الواجبة - على لسان الشريعة .

بل ذهب أكثر الفقهاء إلى أن سبيل الله في باب الصدقات تشمل القتال وغيره على

من أجل ما قيل في وصف الخداء قول زهير بن أبي سلمى :

تراه إذا ما جنته مهلا كأنك تعطيه الذي أنت سائله

المجتمع الاشتراكي في ظل الإسلام

للأستاذ عبد الرحيم فوده

١١ - استغلال المال الحرام

المأمون يزيد به وعاقبه وثرأوه . ولا يحمله
قدراً من الخسارة إذا أصيب المشروع
بخسارة ، فإذا كان القرض بفائدة للاستهلاك
لا للإنتاج كان الإثم أعظم ، لأن فيه
- مع ذلك - استغلال الحاجة وانتهاز فرص
الضائقات المالية التي تلم بالمعمرين لزيادة
بسر المومنين وعسر المعمرين ، وذلك
وحشية لا تقرها إنسانية ، ولا تتفق مع
ما يجب على الإنسان نحو أخيه الإنسان ،
فإن عليه أن ينفق عنه كربة إذا نزل به كرب ،
وأن يكون عليه خطبه إذا حل به عطب
وأن يكون في حونه ليكون الله في حونه ،
كما يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم :
(من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)
ومن يمر على ممر يمر الله عليه في الدنيا
والآخرة ، ومن سرق مسلماً سرقه الله في الدنيا
والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد
في عون أخيه .

١ - فالربا طريق من طرق استغلال

ذكرنا في المقال السابق الطرق المشروعة
لاستغلال المال الحلال ، ورأينا من خلالها
أنها كلها أو جلها يدور فيها التعاون والتضامن
بين العمل ورأس المال ، كما يلاحظ
في القراض والمزاولة والمساواة وشركات
الأسهم ، وما إليها من المشروعات الاقتصادية
النافعة ، غير أنه يجب أن نذكر أن المال
الذي يحق له ولصاحبه أن يسهم في هذه
المشروعات هو المال الحلال ، وهو الذي
ينشأ من أصل صحيح وبوسائل صحيحة يعترف
بها الإسلام ويقرها أساساً للملك ، وهذه
الوسائل في مجلتها ترجع إلى العمل ، فإنه
السبب المباشر وغير المباشر في الحصول
على المال ، وعلى هذا يكون المال في الأمم
الأغلب عملاً أو قيمة عمل يشترك مع عمل
آخر في الإنتاج ويتقاسمان الربح والخسارة
بالنسبة التي يتفق عليها الاتفاق ويتم بها
التراضي بين صاحب العمل وصاحب رأس
المال .. ومن ثم كان الربا حراماً لأنه يهيئ
لصاحب المال قدراً من الربح المضنون

وكل ذلك وما إليه بعض ما يفهم من قوله تعالى :
« وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس
فلا يربو عند الله ، وما آتيتم من زكاة تريدون
وجه الله فأولئك هم المضعفون ، وقوله سبحانه :
« يحق الله الربا ويربي الصدقات »

٢ - والرشوة كذلك من طرق الاستغلال
الحرام ؛ لأنها طريق إلى أكل أموال الناس
أو المجتمع بالباطل ، ثم هي السبيل إلى شراء
الذم ، وفساد الضمائر وشيوع الفساد ،
وخراب الأخلاق .

وليس بمار بفساد قوم
إذا أخلاقهم كانت خرابا
وكل من الراشئ والمرتشئ آثم ظالم .
كما يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم :
(لمن افقه لراشئ والمرتشئ) فإنهما قد اشتركا
في الجرم والظلم ، وقد قيل في تفسير قوله تعالى
« ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها
إلى الحكام لتأكلوا قريباً من أموال الناس
بالإثم وأنتم تعلمون » لا يأكل بعضكم
مال بعض بالوجه الذي لم يبيحه الله ولم يشرحه
كالسرقة ، والنصب ، والفسخ ولا تلقوا
أمرها والحكم فيها إلى الحكام لتأكلوا
عن طريق التحاكم إليهم بعض أموال الناس
بما يستوجب الإثم كشهادة الزور وكاليمين
الكاذبة وكالصلح أمامهم مع العلم بما يتطوى
عليه من ظلم ، وفسر كذلك قوله تعالى :

المال الحرام ، وهو - قليله وكثيره - ما نهى
الله عنه وحذر منه ، وقد توعد الذين
يصرون عليه بحرب لا قبل لهم باحتياها ،
فقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين .
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله
وإن تبتم فلنكم رس أموالكم لا تظلمون
ولا تظلمون . وإن كان ذب عسرة فنظرة
إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم
تعملون » وقد بلغ اهتمام الإسلام بمحاربة
هذا الاستغلال الحرام إلى حد لعنة
كل من يشاؤك فيه حتى الغارم المحتاج إليه ،
وحتى كاتبه وشاهده فقال صلى الله عليه وسلم :
(لمن افقه آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه)
وطبيعى أن يكون هذا موقف الإسلام
من الربا ، لأن هذا النوع من الكسب الحرام
يتجاني مع ما يدهو إليه من اشتراكية حادة
فاضة تقوم على الزكاة ، وتجعل الفقراء حقا
مطلوما في أموال الأغنياء ، فالربا زيادة يدفعها
الفقير الممسر للفقير الممسر ، والزكاة زيادة
يدفعها الغنى للموسر للممسر ، والفرق
بينهما هو الفرق بين الرذيلة والفضيلة .
والشر والخير ، بل هو الفرق بين مجتمع
فاضل متكامل ومجتمع منحل مختل فإن الربا
من العوامل التي تقسم المجتمع إلى طبقات
يستغل بعضها بعضا ويستذل بعضها بعضا

سعرها مما يدخل في مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم : (من احتكر فهو خاطيء) وقوله عليه السلام : (يحشر الخاكرون وقتلة الانفس في درجة واحدة ، ومن دخل في شيء من سعر المسلمين يغلب عليهم كان حقا على الله تعالى أن يعذبهم في النار) .

١ - أما الفش في المعاملة فهو أسوأ أنواع الاستغلال ، والمستغل عن طريق الفش يدخل في عداد القصوص وفاقدى الشعور والضمير ، بل هو بمن برى منهم النبي صلى الله عليه وسلم كما يفهم من قوله : (من غش فليس منا) والفش كما يكون من البائع في السلطة يكون من المشتري في الثمن ، فإن صدقا وبيننا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقة بركة يبعهما ، كما يقول عليه الصلاة والسلام .

وبدخل في معنى الفش أو يلحق به النجش وهو أن يتظاهر إنسان بالرغبة في شراء السلعة المعروضة للبيع ، ويعرض لها ثمنا أكثر من قيمتها ليغري آخر بشرائها ودفع ثمن أكثر أو أكبر من ثمنها الطبيعي العادل ، وة- قال صلى الله عليه وسلم : (لا تاجشوا) فالكسب من هذا الطريق حرام يدخل في معنى أكل أموال الناس بالباطل ، وقد احتكم خصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما قبل أن يحكم بينهما : (إنما أنا بشر ،

وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم ، على معنى لا تفلحوا بأموالكم إلى حكام السوء لرشوتهم وشراء ذممهم وضمايرهم لتصلوا عن طريق ذلك إلى أكل أموال الناس بالإثم .

٢ - ومن طريق الاستغلال الحرام الاحتكار ، وقد أجعلنا الحديث عنه في المقال السابق ، وقلنا إن على الدولة أو ولي الأمر أن يتدخل لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار تطبيقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار . وتحقيقا لمصلحة المجموع التي تقدم على مصلحة الأفراد ، وصواء كان الاحتكار من أفراد أو شركات فإن على الدولة أن تضع يدها على المواد المحتكرة لتخرجها إلى الناس بسعرها المناسب أو تتولى الإشراف على إنتاجها أو استيرادها لتيسر للناس ما تمسر عليهم في ظل الاحتكار الإثم الطام ، ولا حيلة بها قيل أو يقال في المواد التي يحرم احتكارها هل هي الأطلعة دون غيرها أو هي الأطلعة وغيرها من السلع الضرورية اللازمة كالأدوية والأكسية ، فإن باب المصالح المرسلة واسع يفسح لولي الأمر أن يتدخل لمنع الضرر أيا كان شأنه ولومه وتحقيق المصلحة متى تحقق أنها مصلحة عامة ، صحيح أنه يجوز احتكار ما لا يضر الناس كأدوات الزيت وما إليها ولكن احتكار الضروريات وكل ما يحتاج إليه الناس ليرتفع

إنهم كما يقول الله : « إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً » .

هـ - والتجارة في الحرام من سوء استغلال المال كالتيجارة في الخمر ، والخنازير ، والمخدرات وكل ما حرمه الله - لقد أحل الله لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث - فحرم الطيب بالحلال والخبث بالحرام - وبذلك يكون كل كسب حرام خبيثاً . وكل كسب حلال طيباً ، وصدق الله إذ يقول : « قل لا يسئو الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث » .

وصدق الشاعر الحكيم إذ يقول :

ينفع الطيب القليل من الرزق ولا ينفع الكثير الخبيث

عبد الرحيم قوده

وأنتم تختصمون إلى ، ولعل بعضكم لبعض أكره
ألحن بيمينه من بعض فأقضى له حل نهر
ما أسمع منه ، فن قضيت له بشيء من حق
أخيه فلا يأخذن منه شيئاً فإن ما أقضى له
قطعة من نار . فبكيا . وقال كل واحد منهما
حقى لصاحبي . فقال لما النبي صلى الله عليه وسلم
أذعبا فتوخيا . ثم استهما . ثم ليحلل
كل واحد منك صاحبه (وقد أنكر الله
على الذين يكنزون الذهب والفضة أنهم
لا ينفقونها في سبيل الله ، وأخبر أنهم
سيعذبون بسبب ذلك هذا ألياً : « يوم
يحمى عليها في نار جهنم تكلو بها جباههم
وهنوبهم وظهورهم ، ويقال لهم : « هذا
ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ،
فكيف بمن يتالون على أكل أموال الناس ؟

« المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً
وغير أصلاً » .

قرآن كريم

« ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله
على قومه يستقن عنه ويلزم ،
زهير بن أبي سلمى

إلى أي مدى تنغير الأحكام الشرعية بتغير الأزمان؟ للأستاذ بدر عبد الباسط

وليبيان هذه الحدود والمعالم لابد أن
تقسم الأحكام الشرعية التي جاء بها الإسلام
إلى أحكام عقائدية وأخرى عملية .

فأما الأحكام العقائدية فليست علا لتجاوز
والتغير ؛ كما أنها ليست علا لاختلاف
الآراء ؛ وإذا كان في علم الكلام - وهو الذي
يبحث عن العقائد - مسائل خلافية فليست من
صلب العقيدة ؛ ولا يكفر فيها من أخذ بأي
رأى متى كان لوجهة نظره حجة يعتمد عليها
مهما يكن ولو كانت ضعيفة ؛ ولكن خطأ
وأيه بالحجة والبرهان .

وأما الأحكام العملية سواء كانت راجعة
إلى العبادات أو المعاملات أو العادات
فليست كلها قابلة للتطور والتغير بتغير
الأزمان والأحوال كما أنها ليست كلها ثابتة
على مر العصور ؛ ولابد من النظر إلى الدليل
الذي استنبطت منه ؛ فالأحكام التي اعتمدت
على دليل قطعي في ثبوته كالقرآن والأحاديث
المتواترة والإجماع الذي توافقت شروطه
وقيل إليها تواتراً ، وقطعي في دلالاته على
معناه بمعنى أن النص لا يحتمل إلا هذا المعنى

بما لا شك فيه أن بعض الأحكام الشرعية
تغيرت بتغير الأزمان والأحوال ؛ وذلك
واضح في الأحكام المبنية على العرف ، فإنها
تعتمد باختلاف العرف في كل زمان ومكان ،
والمطلوب هو بيان الحدود التي ينبغي أن
تراعى عند الفتيا أو عند وضع تشريع يلزم
الامة العمل به أو عند القضاء بين المتخاصمين
حتى لا تكون الأحكام الشرعية تابعة
للأهواء والنزوات .

وقبل الدخول في صميم الموضوع ينبغي أن
نصلح أن الأهواء مختلفة ومقاييس العقول
متباينة ؛ وليست هناك معايير ثابتة للحسن
والقبح المرجعين للشراب والعقاب فلا بد إذن
من مخرج مذهب من الأهواء والأغراض التي
تحسن الفبيح وتقبح الحسن ؛ وليس ذلك
المشرع إلا الله سبحانه - ولو تركنا أمر تغيير
الأحكام لعوامل الزمن من غير أن تكون
هناك حدود ومعالم ينتهي إليها المفتون
والقضاء والواضعون للقربعات لكان الدين
تبعاً للهوى يتلاعب به المفرضون ولزالت
من النفوس قداسة التشريع الإلهي .

وكل ما يمكن أن يرد من هذه الأحكام إلى سنة التطور هو الأخذ ببعض الآراء التي قد تكون ضعيفة من حيث الدليل ولكن فيها تيسيراً على الناس أو أقرب إلى ما اقنوه ، على ألا يكون رأياً سافهاً لا اعتبار له في نظر الشرع ؛ أو أن يكون في الأخذ به إبطال لقاعدة شرعية مقررة ، وقد اتجه اقتضى بيع أخيراً إلى الأخذ بهذا ابتداءً في كثير من الأحكام ، وعدم التقيد بآراء الأئمة الأربعة ، الذين ألزم أكثر المسلمين منذ أخصار طويبة التقيد بآرئهم ، وذلك كعدم وقوع الطلاق الثلاث بانفط واحد وعدم وقوع الطلاق المعلق الذي أجرى مجرى البين ، كما ترك المذهب الحنفي الذي كان ملزماً العمل به في القضاء أمداً طويلاً في مسائل كثيرة كما تطبق للإحصار والتطليق للإضرار إلى غير ذلك .

هذا ومن النصوص التي قد تخضع لقانون التطور تلك النصوص التي تدل على أحكام معلة بملة منصوغة وجاء زمن لم توجد به هذه الملة فإن هذا الحكم لا يطبق في ذلك الزمن حتى توجد الملة وذلك كآية مصارف الزكاة وهي قوله تعالى : « إنما الصدقات للمفقر والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والفارمين وفي سبيل الله وابن السبيل » .

الواحد ؛ الأحكام التي اعتمدت على هذا الدليل أحكام ثابتة لا تقبل التفسير ولا التبديل .هما تعاقبت الأزمان وتغيرت الأحوال كقوله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً » ، وكقوله جل شأنه : « وأحل الله البيع وحرم الربا » فهذه الآية قانعة في حل البيع وحرم الربا ؛ ولكن ما هي البيوع التي أحلها الله وما هو الربا الذي حرمه الله فهذا يحل تكلفه السنة بدياه بما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم من حق البيان ، ومثل ذلك ما أجمع عليه علماء الإسلام من أحكام كحرمة زواج المسلمة بغير المسلم وإن كان كتابياً وكتوريث الجد والجدة عند عدم الأب والأم إلى كثير من الأحكام التي أجمع عليها ونقل إلينا هذا الإجماع فلا متواتراً .

وأما الأحكام التي استمدت من أدلة ظنية سواء في نبوتها كالأحاديث التي رويت آحاداً وكالقياس فإنه ظني في حقيقته ، أو كانت ظنية في دلالتها كبعض آيات الأحكام ؛ فإن هذه الأحكام هي على اختلاف أقطار العلماء منذ الصدر الأول إلى اليوم ؛ ولا حرج من مسلم أن يأخذ بأي رأى من الآراء ولكن لا أسنى هذا الاختلاف تطوراً أو تفسيراً لاختلاف الزمن واختلاف الأحوال ولكن اختلاف ناشئ من تفاوت الأهم والافتقار ؛

ظروف يشتم ومتطلبات زمانهم تلك النصوص التي وودت عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بوصفه إماماً لهذه الأمة وحاكماً يرعى مصالحها ولم ترد عنه بوصفه رسولاً ومبائناً عنه وبذلك كتنظيم الجيوش واختيار الولاة واستقبال الوفود و عقد المعاهدات وتوزيع الجوائز على من أدى للدولة خدمة وإزالة الوظائف التي تحتاج إليها الدولة ؛ فهذه الأحكام قابلة للتطور بما يتفق مع صالح الأمة في كل عصر ومكان ؛ هل أنه ينبغي الاحتياط كل الاحتياط في التفرقة بين ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه رسولاً وما ورد عنه بوصف آخر غير الرسالة والتبليغ والقرائن والملايسات هي الفصيل بين هذين النوعين من الأخبار والآثار ؛ وشتان بين أن ينهى الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن أمر بما تقع فيه العامة ؛ وبين أن يضع خطة حرية أو يقابل وقدأ على هيئة خاصة أو بمقد مع قوم عهداً خاصاً .

وأما الأحكام التي مردها إلى القياس فهي - كذلك - مجال اختلاف العلماء على مدى العصور ؛ بل منهم من منع القياس ورده ، وأياً ما كان ، فالذي أدين الله عليه أن القياس - متى تحققت شروطه - باب واسع من أبواب معرفة الأحكام الشرعية ؛ ولا أسى اختلاف

فإن هذه الآية خلقت إعطاء الصدقات على وصف تفقر والمسكنة والعمل على جمع الزكاة وتأليف القلوب وفك الرقاب والغرم إلخ ، فإذا وجد وقت لم توجد فيه بعض هذه العمل لا يطبق هذا النص في هذا الزمن ؛ إذ المقرر عند الأصوليين أن الحكم المتعلق بمشتق يؤخذ بعلمه ما منه الاشتقاق ، وهو المصدر ؛ وقد سبق عمر رضي الله عنه إلى تطبيق هذا الأصل حينما منع أولفة قلوبهم من أخذ شيء من أموال الصدقات ؛ فإنه رضي الله عنه لم يطبق هذا النص برأيه وهواه بل طبقه أحسن تطبيق ، فإن علة التأليف لم تكن موجودة يومئذ ، فإن الدولة التي كانت تضرب كسرى وقيسر - وهما يومئذ سيذا صصرهما - لم تكن في حاجة إلى تأليف أمثال الزرقان بن بدد والأقرع بن حابس وأضرابهما ؛ وليس هذا تعطيلاً للنص بالاجتهاد ولكنه تطبيق للنص بمفهومه ودلالته ؛ ومثل هذا يقال في زماننا بعدم دفع الزكاة إلى العاملين عليها ولا في فك الرقاب لعدم وجود هذين المصرفين ؛ ولو طادت الحاجة إلى التأليف أو وجد العاملون على الصدقات أو وجدت الرقاب لماد استحقاقهم في الصدقات .

ومن النصوص التي تخص لسنة التطور ولا حرج على المسلمين أن يراها فيها

تصرف في عاقل الملك وأنه لا ضرر يذكر يعود على الضرر ومنعوا بعض التصرفات بحجة أنها ضارة بالغور، فكل هذه الأحكام قابلة للنظر وينبغي أن تخضع لأمور التطور فما غلب خيره على شره فهو جائز وما غلب شره على خيره فهو محظور؛ والذي يقدر هذا قوم ذوي خبرة وأمانة يطمئن إليهم ولي الأمر؛ وهو مسئول أمام الله عن اختيارهم وهم مسئولون أمام الله عن حسن نصيحتهم للأمة؛ فإن ظهر عليهم أو على بعضهم انحراف أو تحكيم الهوى فعلى ولي الأمر أن يعزله ويستبدل بهم قوما غدهم ثم لا يكونوا أمثالهم.

وأوسع الأحكام الشرعية قبولاً لسنة التطور هي الأحكام المبنية على العرف أو المصالح المرسلة؛ وتفصيل ذلك يحتاج إلى مقال آخر؛ والله نسال أن يكون هواننا نبعا لديننا والا يكون ديننا تبعاً لهواننا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

برور المتولى عبد الباقي

الأستاذ المساعد لفقه القانون

بكلية الشريعة

العلماء فيه تطوراً في التشريع بالمعنى الذي يتبادر إلى الأذهان؛ ولكن أسمى اختلاف نظر في معرفة حلة الحكم؛ ويسع كل مسلم أن يأخذ من هذه الأحكام ما يتفق وظروفه ومتطلبات حياته.

وبما يمكن وده إلى القياس وهو قابل للتطور تطبيق بعض الحوادث والنوازل على قواعد شرعية ثم يقين أن هذا التطبيق خطأ في عصر دون عصر وذلك كقواعد لا ضرر ولا ضرار فإن الفقهاء الأقدمين طبقوها على مسائل كثيرة فأقتوا بحرماتها أو كراهيتها، ثم قامت القواعد على أنه لا ضرر يستدبه أو لا ضرر أصلاً فينبغي أن ألا يقال بالخطر أو الكرامة وذلك كراى بعض الفقهاء في التوضؤ أو الاغتسال بالماء المتمسس وقد ثبت الآن أن الطاقة الشمسية يمكن أن تستغل في غلي الماء أو طهي الطعام من غير أن يكون هناك ضرر على الصحة وكراى بعض الفقهاء في تصرف الملاك في ملكهم وما قد يصيب الغير من أضرار فأجازوا بعض التصرفات بحجة أنه

« من وصية عبد الله بن الحسن لابنه »

كف الأذى ، وادفع البذا ، واستغن عن الكلام بطول الفكر ، في المواطن التي تدور فيها نفسك إلى الكلام .

رسالة الأصول للإمام الشافعي

للأستاذ الفاضل بن عاصور

«تتممة البحث»

إما لموافقة الكتاب أو السنة أو الإجماع وإما لكوننا نرجح ما ينفي عليه قول الصحابي من القياس جاعلا مسقطه في ذلك أطراد وجود مخالف من أقوال الصحابة لكل ما أخذ به الفقهاء من قول واحد منهم ، فالحجية حينئذ فيما عنده ووجهه لا في ذاته ، وفي الرد هل حجية عمل أهل المدينة يسلك الشافعي مسلك إلزام محاوره بأن مالكاً يريد أن يجعل عمل أهل المدينة آيلاً إلى الإجماع مع أنه لا إجماع في ما يحكيه في ذلك بقوله ، الأمر عندنا ، والأمر المجتمع عليه عندنا ، لأن في كل ذلك مخالفة حتى من فقهاء المدينة ، وهو يعبر عن مالك في هذا الحوار بقوله «صاحبنا» وهو حين يطرد في مخالفته الآية في تلك الأدلة يعود به محاوره إلى الاختلاف الذي يجوز بين الفقهاء ، فيجيب بأنه جائز في غير المنصوص البين وهو يرد أمثالا كثيرة من الاختلاف القديم ، في عصر الصحابة وعصر التابعين

بدأ محاور الإمام الشافعي يستكشفه عن الأصول المختلف فيها بين الشافعي ، وبين غيره من أئمة المذاهب الفقهية ، فبحث عن ثلاثة من الأصول المختلف فيها هي : الاستحسان ، وعمل أهل المدينة ، وقول الصحابي ، أما الاستحسان وقول الصحابي ، فهما من أدلة المذهب الحنفي ، وأما عمل أهل المدينة ، فهو من أدلة المذهب المالكي . وقد أفصح الشافعي بأنه لا يرى حجية واحد من هذه الثلاثة ، وأنه إذا كان يرى الاجتهاد ، ويرى حجية القياس ، فإنه إنما يصر ذلك في الرجوع إلى أصل مسموح بمجتهد المجتهد في القياس عليه ، بالشروط المقررة لذلك ، وأخذ يورد مثالا من الآية ليرى أن ما تأتي للمجتهد فيها من الرجوع إلى أصل يقس عليه ، لم يأت في الاستحسان : قياساً على غير أصل ، ويرد الشافعي على حجية قول الصحابي بأن حجته ليست في ذاته وإنما تأخذ به

بين أيدينا ، من الرسالة ، إنما هو تصنيفها المصري ، لأن الموجه فيها إلى أصدين خطيين أحدهما أم بكثير من الآخر ، فأحد هذين الأصلين هو أصل الربيع بن سليمان . من القرن الثالث ، وثانيتها نسخة حديثة نسبيا ، من القرن التاسع ، ترجع إلى الأصل الأول أصل الربيع بن سليمان ، وأصل آخر مما روى عن الشافعي ، بمصر أيضا ، هو أصل حرمة بن يحيى التجيبي ، من أصحاب الشافعي في القرن الثالث .

أما أصل الرسالة التي رجمها الشافعي إلى بغداد ، وتلقاها عبد الرحمن بن مهدي فلم يصل إلينا ، ومن هنا يتمدانا طريق البحث عن سر الاختلاف في الأسلوب ، الذي وجدنا عليه نص الرسالة الذي بين أيدينا . فإذا كان الشافعي قد أعاد تصنيف الرسالة في مصر ، حيث تلقاها عنه صاحبه الربيع ابن سليمان ، وغيره ، فإن معنى ذلك أنه بعد أن كلن أصدر رسالة إلى عبد الرحمن بن مهدي جاء مصر وقد تكون عنده مدارك وأخبار جديدة فيما يرجع إلى ما اشتملت الرسالة عليه ، فأقبل عليه أصحابه بمصر ، يجعلون الرسالة ، السابق صدورها عن إمامهم ، مطلبا عليها ، يحيطونه بالبحوث والأسئلة والاستكشافات فجاء بذلك ما عبر عنه بالتصنيف الجديد ، المصري ، الرسالة ، فهو إعادة لما كان كتب

ومناشئته من الأمور النظرية ، وبقتهى إلى أن تعدد الأصول واختلافها من طبيعته أن يحدث اختلاف الأقوال في الأحكام .

إن ما سبق عرضه وتعليقه ، من رسالة الإمام الشافعي ، في أصل الفقه ، ليوضح أن أسلوب هذه الرسالة قد اختلف : بين بيان مبتدأ منسق ، في غير حوار ولا جدال ، وبين نقاش مبنى على البحث والاستكشاف دُر على السؤال والجواب بقصد الاحتجاج للأنظار ، والبرهان على المذاهب ، وفي ذلك الأسلوب المختلف ، ما يوضح ظروف تحرير تلك الرسالة وتأليفها ، وما دخل عليها ، في تحريرها وتأليفها : من أطوار .

فلقد كانت الرسالة ، على حسب ما كنا رجحناه ، محررة في مكة ، في سنة ١٩٧ لما عاد الشافعي إلى مكة قبل سفره إلى مصر ، وكانت موجهة إلى عبد الرحمن بن مهدي في المرافى ، جوابا لطلبه .

ولكن كثيرا من الذين ترجحوا حياة الإمام الشافعي ، وأثبتوا ذكر كتبه يعدون هذه الرسالة رسالتين : الرسالة القديمة والرسالة الجديدة ، وقد ذكر الإمام غفر الله له الرأزي : في كتاب مناقب الشافعي : « أن الشافعي ، وحى الله عنه ، صنف كتاب الرسالة قبل استقراره بمصر ، ثم أعاد تصنيفه في مصر ، والذي وصل إلينا ، وهو اليوم

مصر ، ولما أجاد الشافعي ذلك الكتاب ، استقبح لإبراده إياه ، استحضار ما سيع أو توقع أو جاش في نفسه ، من أوجه توقف موارده على ما تضمنته رسالته ، فطلق بحث ذلك ويرده من قوله ، فان قال قائل : ، وبفتح باب البحث في رسالته ، والتعليق عليها ، انفتح باب البحث لأصحابه ، بما أثار من مباحث جديدة ، ومواضيع لم تطرق في الرسالة من قبل هي المتعلقة بمحل الاختلاف بين الشافعي والمذاهب الأخرى ، بما جاء تحت عنوان ، العلل في الأحاديث ، والعناوين التي نلتها مثل ، خبر الواحد ، و ، الاستصحاب ، و ، أقوال الصحابة ، ، وذلك من مجموع سابقه ولا-فه ، هو الذي تلقاه الربيع ابن سليمان ، وغيره من أصحاب الشافعي المصريين ، وكتبوه عنه ، شاملا لما كان كتبه ، في الرسالة الأولى إلى عبد الرحمن ابن مهدي ، وما تفرع عن ذلك ونجمه : من نظر وبحث ، ويزيد هذا التقدير رجحانا ، أن الأبواب التي ذكر الخليل : في تاريخ بغداد ، اشتغال رسالة الشافعي إلى عبد الرحمن ابن مهدي عليها ، هي الأبواب التي اشتمل عليها المقدار الذي فرضنا ذلك فيه . من نص الرسالة الذي بين أيدينا : وهي أبواب معاني القرآن ، وقبول الأخبار فيه ، وحجة الإجماع ، وبيان الناسخ والمنسوخ .

الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي : إما باملأته من ذكره ، حكاية للمعانى لا للألفاظ ، وإما بإيراد نفسه من أصل مكتوب ، وذلك هو الجزء الأول من الرسالة التي هندا الآن أعني الجزء المسترسل المتناسك ، الذي يسير فيه البيان متسلسلا متصفا ، موحد الموضوع وإن تعددت العناصر ، ولئن كنا نعتدنا العزيز ، الأستاذ المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر ، يرجع أن تقرير الرسالة في مصر ، إنما كان إملأه من ذكر ، لا استحضارا للكتاب ، ويستدل على ذلك بما ورد في أثنائها ، هند سرد أحاديث وإسنادها من الاعتذار بأن بعض كتبه غائب عنه ، فإننا لا نرى وجهها لترجيح الذي أخذ به الشيخ شاكر ، رحمه الله ، ولا نرى في ما استدلل به ما يشبه مدعاة في الترجيح ، لأن الكتب التي اعتذر الشافعي بغيابها عنه ، لا يتعين كونها كتاب الرسالة ، بل يرجح أنها كتبه الأولى : التي هي دواوين الأحاديث التي سمها بدليل أنه لا يورد ذلك الاعتذار إلا في مقام الرواية والإسناد .

وكيفما كان الأمر ، فإن أصحاب الشافعي الجسد الآخرين ، وهم أصحابه بمصر ، وأولم الربيع بن سليمان المرادى . قد تلقوا من الشافعي ما كان كتب به الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدي من مكة ، قبل مقدمه

وقد خرجت هذه النسخة من مصر إلى الشام وأقامت في الشام قروناً ثم رجعت إلى مصر في القرن الماضي ، وهي الآن درة في تاج دار الكتب المصرية . وتقع هذه النسخة في ثلاثة أجزاء ينتهي ثالثها بإجازة الربيع بن سليمان بخطه ولذلك قلنا إن النسخة الأخرى وهي نسخة ابن جاعة ، لا تذكر إلى جنب هذه حتى تعادها ، وإن كانت ذات قيمة بما عليها من إسماعات ومقابلات ومخطوط وإجازات الأعلام الذين تعاقبوا عليها . وقد طبعت الرسالة بمصر ثلاث مرات سابقة طبعات طادية ، ثم أعيد طبعها رابعة منذ خمسة وعشرين سنة بشرح وتحقيق العلامة الشيخ أحمد شاكر طيب الله ذكراه . لجأت بحسن تحقيقه وإتقان تعليقه ، واعتماده مباشرة على أصل الأصول ، وهي نسخة الربيع . آية يصدق فيها قول المثل : أتى الوادى فطم على القرى .

محمد الفاضل بن عاصم

فيكون الجزء الأول من الرسالة ، وهو الذى ليس فيه بحث ولا سؤال ، رسالة عبد الرحمن بن مهدي ، والذى تلاه هو ما خلق بها في مصر من بحث وتوسع ، وكذلك جاءت تخرية الكتاب في نسخته القيمة ، التى هي أم الأصلين المشار إليهما آنفاً ، وهي نسخة الربيع بن سليمان . فإن من أئمن الدعاثر ، في تراثنا العربى الإسلامى ومن أم الأصول المخطية وأتقنها بلا نزاع : ذلك المخطوط الذى كتب في منتصف القرن الثالث ، من رسالة الإمام الشافعى ، بمصر برواية الربيع بن سليمان المرادى من الشافعى ، وسواء أصح أن النسخة بخط الربيع نفسه كما يذهب إليه الشيخ أحمد شاكر أو لم يثبت ذلك ، فإن على النسخة سطرين بخط الربيع ، في الإجازة بنسخها بتاريخ سنة ٢٦٥ وبذلك يظهر ما طهه النسخة من القيمة المديمة التخدير . بل لعلها تكون أقدم مخطوط لكتاب كامل باللغة العربية اليوم .

قال تعالى : « يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزنا إليكم نوراً مبيناً . فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل يهديهم إليه صراطاً مستقيماً » .

(النساء : ١٧٤ ، ١٧٥)

الناحية العلمية من إعجاز القرآن

للأستاذ أحمد محمد الغزالي

طلعونهم في الدين ، من أمثال (جلد تسيبر)
و (مرجليوث) و (ماسينيون) ، بعد
أن كانت عقاربهم مجبوسة في لغاتهم الأصلية
لا تذب ولا تقص ولا تصل إلى جبهة الشباب الذي
ليس له من القرية الإسلامية والتبصير بالدين
وقاية تحميه .

أما خير المسلمين من غير العرب فلن تفق
الناحية البيانية من إعجاز القرآن شيئاً
في إقناعهم بأنه كتاب الله الذي عليهم قبوله
والإيمان به لينجوا من عذاب الله ، وليدخلوا
في رحمته . وناحية الإعجاز القرآني
أو النفساني أو التاريخي لم تلق بعد من الاهتمام
ما يجليها ويظهرها بحيث تصبح منها حجة لله
على الناس . ولو جليت وظهرت فإن الإقناع
بها أصعب وأعسر من الإقناع بالناحية
العلمية من إعجاز القرآن إذا جليت وأظهرت
في حصر العلم هذا بما يقضي لها من الحيلة
والدقة في البحث والاستدلال

والحيلة والدقة لآزمان في كل بحث ،
لكنهما في البحوث القرآنية ألزم وأوجب .

إعجاز القرآن متعدد النواحي والجوانب ،
لكن أهم نواحيه في عصرنا هذا لمن يريد
أن يذهب به إلى دين الله هي الناحية العلمية .

أما الناحية البيانية فقد حملت عملها وحققته
الغرض منها بإسلام العرب أهل الفصاحة
والبيان الذين أنزل فيهم القرآن . فلما زالوا
لم يقدروا هذه الناحية قدرها إلا أهل البصر
باللغة والبصيرة في الدين ، حتى إذا قل هؤلاء
بتطاول الزمن وضعف الدين في نفوس أمته
ابتلى المسلمون بمن اغفر بفصاحة ابتلاء الله
بها فأنكر حتى الثابت الواضح من الإعجاز
البياني ، مثل إبراهيم النظام في التقديم الذي
ابتدع القول بالصرقة ، وبعض أهل الأدب
في الحديث الذين توهموا الله إلى حسابه ،
فأصبحت الناحية البيانية من إعجاز القرآن
عمل نظر حتى بين المتخلفين بالأدب من شباب
المسلمين ، فكيف بغيرهم من مثققي الشباب
الإسلامي الذين ابتلوا في هذا العصر بدهوة
الإلحاد تدعوم إليه الشيوعية ، وبالنباهة
ينقلها إليهم من ترجم عن غباء المستشرقين

من عند الله فهما أيضا سواء في وجوب
المسيطة والدقة في تفهيمها ، والبحث
عن أسرارها . وليس وراء دقة الطريقة
العلمية وحيلة حلقاتها في دراسة الفطرة ،
وراء . ومن حيثهم أنهم لا يقبلون فرضا
ولا حسما لا يمكن أخباره عن طريق التجربة
العلمية واختبار الفروض والآراء من هذا
الطريق إن هو إلا احتكام إلى الفطرة وسنن
الله فيها لينظر هل يتفق الفرض والرأى معها
أريخا لهما .

والفرض ينفذ ويرفض من باب أول
إذا ظهر من الأول أنه يتناقض حقيقة ثابتة
أو قانونا عاما في علم من العلوم المتعددة
في ميدان العلم الحديث . فن التناقض مثلا
استحالة توليد حركة دائمة بأي اختراع
يخترعه الإنسان . فلو تقدم باحث يبحث
يزعم أنه توصل إلى طريقة لتوليد تلك الحركة
لحكم بطلان البحث من عنوانه . ورفض
من غير نظر فيه ، فكل هناك ياترى طريق
لمثل هذه الحيلة في دراسة القرآن ، كتاب
الله المنزل ، لا ككتابه أسرارهم والناس هراجه
ومجانيه التي لا تقتضى كما جاء في الأثر
الصحيح ؟ .

إن أول الطريق - ولله آخره أيضا -
العمل بديهيية استحالة التناقض بين بعض
آى القرآن وبعض ، أو بينها وبين اليقيني

فالقرآن كلام الله سبحانه ، خاطبه الله فيه
البشرية على لسان رسوله النبي الأسمى . فضمير
المتكلم فيه هو ضمير الجلالة ، وضمير المخاطب
فيه هو ضمير الرسالة . وتجد الضميرين كليهما
ماثلين في الآيات الأولى من أول سورة فيه
بعد الفاتحة :

« بسم الله الرحمن الرحيم . ألم . ذلك
الكتاب لا ريب فيه ، هدى للتقين . الذين
يؤمنون بالغيب ، ويقسمون الصلوة ،
وما رزقاهم ينفقون . والذين يؤمنون
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ، وبالأخرة
هم يوقنون . أولئك على هدى من ربهم ،
وأولئك هم المفلحون . »

آيات من ذكر الله كتابه الكريم في ثنائيتها
بأوصاف ثلاثة أو بالأحرى بأوصاف أربعة
بالسوء والرفعة في اسم الإشارة للبعيد ،
وبأنه الكتاب لا كتاب غيره . وبأنه
لا يعلق به ريبة ولا موضع فيه للشك ، وبأنه
هدى لمن يتق . ومن التقوى الإيمان بالغيب
ومن الغيب ما أودع الله في كتابه في آياته
الكونية من أسرار الخلق وحقايقه التي كان
يجعلها الناس حين أنزل القرآن ، والتي كشف
العلم الحديث عن بعضها فكان كل كشف منها
معجزة علمية ودليلا لاشك فيه على أن القرآن
من عند الله فاطر الفطرة وعالق الكون .
وكما استوى القرآن والفطرة في أنهما

« ولا تقف ما ليس لك به علم ، إن السمع والبصر والعقول كل أولئك كان عنه مسؤولاً . »
وسؤاله سبحانه إيانا عن السمع والبصر والفؤاد يوجب علينا استعمالها جميعاً ، وإحسان استعمالها ، وتجنب إهمال ما يؤدي إليه ذلك الإحسان من نتائج . وهو نفس الطريق الذي هدى الله إليه أهل العلم الحديث في ميادينه المختلفة ، فأظهر على أيديهم من أسرار الفطرة ما أظهر ، ليقطل الإنسانية بها كيف تستعملها وليعين أهل القرآن على إظهار جانب عظيم من جوانب إعجاز كتابه ، بإحسان الملاحظة بين ما أنزل فيه من آيات كونية ، وبين ما يتصل بكل منها ، أو مجموعات منها من تلك الأسرار . وليس من تلك الأسرار ما في العلم من نظريات لا تزال محل النظر والاختبار ، فهذه لا ينبغي المطابقة بينها وبين ما يتصل بها من آيات القرآن ، اللهم إلا الحكم عليها مقدماً : أصحها هي أم باطلة ، حسب ما يظهر للبحث من موافقتها للقرآن أو مخالفتها لإياه .

لكن البحث القرآني له أخطاره التي ينبغي توقيها . وأول تلك الأخطار الخطأ فيه ولو من حسن نية واجتهاد . إن حسن النية يشفع للجهل عند الله فلا يؤاخذ به بخطئه في الآخرة بل يثيب على نيته . ولو كان المجتهد يؤاخذ في الآخرة بخطئه في اجتهاده لوقف

الثابت من قضايا العلوم الدكونية التي جرى العرف بتسميتها بالعلوم الطبيعية ، هذه البديهة آتية من أن التناقض مستحيل على الله فاطر الكون ومزل القرآن . فكل فهم في القرآن أو تفسير يؤدي إلى تناقض بين آياته ، أو بينها وبين شيء من الحقائق الثابتة في العلم ، فهو فهم خاطئ . وتفسير باطل . ومعرفة الباطل والخطأ نصف الطريق إلى معرفة الحق والصواب . وهي على أي حال قينا شر قبول شيء من الباطل على أنه حق ، وهو شر مستطير . لأن القضية الخاطئة التي تتقبلها على أنها صواب تقصد علينا كل الحقائق المتصلة بموضوع القضية والتي لا بد أن تتناقض أو تتخالف معها ، ثم هي تؤدي بنا حتماً إلى نتائج فاسدة في كل قياس تكون تلك القضية إحدى مقدماته . فشرها لا يقف عند إفساد ما يتصل بموضوعها من الحقائق بل يستشري فيفسد من الحقائق الأخرى ما يمكن أن يدخل معها في قياس . ثم يتفاهم الشر بنفس الصورة من طريق كل نتيجة نشأت عنها وقبله طبعاً على أنها صواب . من أجل ذلك حذرنا الله في كتابه من اتباع الظن فإن الظن لا يقضي من الحق شيئاً ، ومن أن تقفوا ما ليس لنا به علم ، وتفضل سبحانه فأرشدهنا إلى الطريق الذي يمكن أن نعلم به ما نجهل ، طريق إحسان استعمال السمع والبصر والفؤاد

صواباً كما سبق التنبيه إليه . ولا بد من التماس قواعد تدبر ما أمكن على الإصالة في البحوث القرآنية ، وتوقى الخطأ فيما نحن بصدده من تحقيق الباحية العلمية من إعجاز القرآن .

وأول تلك القواعد - بعد بديهية بطلان كل فهم وتفسير يؤدي إلى التناقض بين بعض الآي وبعض أو بينه وبين الثابت من الحق - هي قاعدة تحريم المنطق الصارم في الفهم والاستنباط ، بالاضبط كما يفعل العالم الطبيعي في ميدان بحثه . لكن مهمة الباحث القرآني أشق من مهمة أخيه الباحث العلمي الذي قلما يتأثر بالمعاطفة في بحثه ، وإن تأثر فترغبه التجارب العملية على الهزول على حكمها مهما خالف ميله وهواه . لكن احتمال التأثر بالمعاطفة عند المطابقة بين الآيات الكونية في القرآن والحقائق التي كشف عنها العلم بعد نزول القرآن أمر عظيم قد يحمل الباحث على التراخي والتساهل في النظر والاستدلال .

رغبة في إثبات التطابق التام بين العلم الحديث والقرآن ، والحاسم من هذا بعد الاستعانة بالله هو التزام المنطق الصارم في الفهم والاستنباط ، أي اتباع ما أمر الله به في كتابه من مخالفة الهوى ، وتطلب البرهان .

والقرآن الكريم رادته لغوية بيانية لها خصائصها وعبئاتها ولا بد في تفهم آياته وتلخيص أسرارها من مراعاة تلك الخصائص

الاجتهاد خوفاً من عذاب الله ، وظلت عجائب القرآن في التشريع وغير التشريع مدقوقة ، لا يعتبر بها أحد ولا يقتنع بها الناس لكن الخطأ معناه مخالفة حكم من أحكام الله أو سنة من سنته ، ولذلك عاقبته السيفة في الدنيا قبل الآخرة . فالحياة الدنيا مبنية على سنن لا تتخلف ، وأحكام الله في الدين الذي أنزل ، على نبيه الذي أرسل ، هي تطبيق حكم لتلك السنن التي فطر الله عليها الإنسان ، وفطر عليها السكون . فخالفتها ولو عن حسن نية لا يمكن أن تؤدي إلا إلى الضرر ، سواء في ذلك السنن النفسية في الفرد والمجتمع ، أو السنن الكونية فيما حول الإنسان . وحادث تأبير النخل وحديث أتم أعلم بأمور دنياكم ليس إخراجاً لأمور الدنيا من الدين ولكنه تشريع من الله وتبيين أن على الناس في أمور الدنيا ، من زرع وغير زرع ، العمل بسنن الله في تلك الأمور كما تبينها وتكشف عنها التجربة . ولو شاء الله لصدق ظن نبيه ولجعل النخل يشمر من غير تلقيح . فهنا أوضح مثل للإخلاص في الاجتهاد لا يدفع عاقبة الخطأ فيه .

هاتان عاقبتان للخطأ لأن ترجيحاً بهذا الوسع لتوقيه خصوصاً في البحث القرآني لما للقرآن من قداسة : سوء المعاقبة عملياً ، وفساد التفكير المترتب على اعتبار الخطأ

والمعبرات التي جعلها علماء اللغة والبيان
 فيها قاموا به من دراسات تبين وجوه إعجازه
 البياني من ناحية ، ولتفقه أحكامه التشريعية
 من ناحية أخرى . ومن أجل تلك الدراسات
 تعدت قواعد اللغة العربية من نحوية وصرفية
 وبيانية ، وجمعت مادتها اللغوية ، وكل ذلك
 على أوسع نطاق وأدق . فلا بد من مراعاة
 ذلك كله عند دراسة إعجاز القرآن من
 الناحية العلمية .

ولا بد في الألفاظ القرآنية من مراعاة
 معناها حين أنزل القرآن ، لا معناها
 الذي قد تكون اكتسبته بتطور اللغة
 في الاستعمال .

ولا بد في الجمل القرآنية من مراعاة القواعد

التي توصل إليها أئمة النحو عن طريق
 الاستقراء .

ولا بد في التباير القرآنية من مراعاة
 القواعد والأصول التي أصلها وقصدتها أئمة
 البلاغة والبيان عن طريق الاستقراء . أيضا .

خصوصاً تلك القاعدة الأساسية التي تقرر
 أن الألفاظ والتعابير لا تنقل عن الحقيقة
 إلى المجاز إلا إذا قامت قرائن كافية في نفس
 الكلام تدل على أن المعنى المجازي
 هو المراد .

هذا هو التمهيد . والله المستعان
 على بيان ما وراء من الإعجاز العلمي
 في القرآن .

محمد أحمد النمرودي

جاء النديون بالآيات فاصرف
 وجئتكم بحكم غير منصرف
 آيات كلما طال المدى جد
 يزين جلال الحق والغنى
 وشوقي ،

نحو حضارة مؤمنة رائدة مع الفكر المؤمن للأستاذ محمد الغزالي

فالمعرفة المادية ... لا سبيل لها إلا النظر
العائب في الكون وأسراره وقواه .

وصلة الإنسان بربه أو بأخيه الإنسان
لا سبيل لها إلا توقيف الشارع الحكيم .

ومعنى هذا أن علوم الطبيعة والكيمياء
والفلك والنبات والحيوان والطب والهندسة
وما إلى ذلك تقوم على استقصاء الحقائق من
الواقع وحده ، ولا مكان لفروض وهمية
أو أوصاف شاعرية ، أو حدود تقليدية ،
أو سلطات استبدادية .

المجال للعقل الحر اللدوب ، بدوام النظر
ورتابع الجهد حتى يصل إلى ما يبنى دون
ما قبله . وإذا لا فروع في غير مخرج : أن
كنتم أطالع بعض البحوث العلمية التي مديت
إليها الحضارة الحديثة ، فأشعر كأن مؤلفي
هذه البحوث ، كانوا يستحيون - سواء
شعروا أو لم يشعروا - لقولهم تعالى :
« أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض
وما خلق الله من شيء » .

إنه نداء الفطرة الإنسانية على كل حال .
وقد صم عن هذا النداء من قنوحا غير نهم

في الحضارة الحديثة جوانب لا أجند بدأ
من احترامها وتزكيتها ، بل أجندى مسوقة
بدوافع من ديني لله الإعجاب بها ،
والتقلى منها .

وأبرز هذه الجوانب إيمان النظر في الكون
والبحت عن خواص الأشياء ، والتعرف
على القوانين الدقيقة التي تسير عليها الحياة ،
واتهاج خطة بعيدة عن الحدس والتخمين
في تقرير شتى الحقائق .

إن أى حضارة تقرب من الفطرة في بعض
نواحيها ، أشعر باقترابها من طبيعة الإسلام
في هذا البض ... ولو كانت غريبة عني .

وإن أى حضارة تبتلع إلى التكلف
أو التخرص أشعر بانحرافها عن طبيعة ديني
ولو كانت قريبة مني .

وفي تراثنا الثقاني كتابات عن عالم الغيب
لم تعتمد على الوحي .

وكتابات عن عالم الشهادة لم تعتمد على
التجربة والاستقراء .

كلتا الكتاتبتين وأهية الملاقة بخطة القرآن
في تكوين المعرفة الصحيحة .

في إحدى الحدائق وقد علفت صني بزهرة لما يكل تفتحها .

كانت دقيقة من أسفلها ، مستريحة من أصلها ، والفلاف الأخضر منحصر عن أغلبها .

إنها نرسك - لو بقيت على ساقها يومين - أن تبرد بأوراقها وألوانها جميعا .

لكنني تسجلت فني الملقوف من كها ، لأقف مقدوما أمام ما بدا لي منها .

كانت الأصباغ زاهية كأنما وضع المصور ريشته الآن من رسمها ، وكانت هذه الأصباغ موزعة في نقوش تبرى بجهتها ، ويستغرب المرء من أن الألوان المتناقضة المتجاورة لم يسع شيء منها على الآخر .

ونظرت إلى الأرض السبعة الهامدة ، وإلى الفلاح الساذج فوقها ، وقلت : من أبداع هذه الإغارف الرائقة واستخرجها من بين هذه الأكوام ؟ من ؟ .

وانساب إلى قلبي شعور بالجمال الإلهي المتأنيق في ألوف مؤلفة من الأزهار والأثمار تزم المقادير الحسن ، والأرض مددناها ، وألقينا فيها روائس وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ، ونزلنا من السماء ماء مباركا ، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . والنخل باسقات لها طلع نضيد .

دون تدبر ، أو من استعملوا ذكاهم في بحوث ما وراء المادة ، فسادوا منها بقبح الریح ، أو من كتبوا في المادة نفسها فتشطحوا مع الحرافات ونظروا في كل شيء إلا في الكون وآفاقه والمناصر وخصائصها .

إن القرآن الكريم جعل بحال الطبيعة مدارس الإيمان ، وكلما استكثر المرء من حصيلة المعرفة الكونية وبأيقينه ، وزادت بانه معرفة .

وإنك لتعرف الشخص الذي بآثاره العملية ، ولا تصكر في معرفة ذكائه بالكشف على تلافيفه .

فإذا كان التعرف على قدر إنسان تبصره لا يتم إلا بهذا الأسلوب . فكيف بالتعرف على من (لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار وهو أظلم الخبير ؟) .

إن ذلك لا يتم إلا بالتأمل في آثاره ، ومطالعة صفاته في أوجاه خلقه الواسع .

وإل درسنا في وظائف الأعضاء ، أو في دوران الأفلاك ، يكون أنجح في غرس الإيمان وأدنى إلى التعريف بعظمة الله من بعض القراءات النظرية ، أو المقدمات الجدلية .

في الأيام الماضية مرت بي لقطتان مضيئتان : أولاهما :

في طريقه ، يقتبه إليه بين الحين والحين أولو
الآل باب ليسبحوا بحمد الله الكبير .

قد يقال : إن حضارة الغرب التفتت بالفعل
إلى الكون الكبير ، واستكشفت من
أسراره ما فات القرون الأولى .

ولكن اهتمامها بالكون كان لارتقاها منه
وانتفاها به ، لتزود منه باليقين الواجب
والإيمان المبرور . ١١

وفي هذا الكلام قدر من الصحة غير منكور
فإن عبادة الحياة هي الدين الشائع في الحضارة
الحديثة ، تستوى في ذلك أحزاب اليسرة
المجاهرة بالحادها ، وأحزاب اليمين المخافتة .
والغرض من البحث الكوني الذي طلبه
القرآن الانتقال من الكون إلى المحكون ومن
المخلوق إلى الخالق .

وشتان بين منهجين : أحدهما يتعرف إلى
الله في أرجاء العالم الذي أبدعه ، والآخر
يتعرف إلى أسرار العالم ، ويحتبس داخلها
ولا يعرف به . .

والحضارة الحديثة يمكن أن تدان من
هذا الجانب ، بيد أن الأمر يحتاج إلى قليل
من التفصيل ومن يدري ؟ لعل أهل الإيمان
يدانون قبل غيرهم عندما نحدد التبعات
وننصب موازين العدالة . . ١١

أما اللحظة الأخرى :

فصل شاطئ البحر الأبيض في لينة
من ليالى العمل .

أرسلت طرفي إلى البحر الهادر ، وكنت
أسمع ثوران الموج ولا أرى مده ، والماء
في لون الجبر ، والأتق معتكر في أبعاد
غير متناهية .

ولم يمر في خاطري قول العقاد الشاعر :
ولهذا الظلام خير من النور

إذا كنت لا ترى وجه حر
ذلك لأن لم أك مهتما بأحوال البشر وقتئذ ،
فإن طنين الموج المستمر بقوى لا تهد مع
مضى الوقت جعلني أتساءل : أما لهذا الحراك
من توقف ؟ .

وكان الجواب متريداً من المدير القادم
من بعيد كلما تلاشي على رمال الشط حل عمله
آخر ، وهكذا دواليك .

إن البحر أضعاف اليابس على ظهر
الأرض ، وهذا الخلق العجيب عالم وحده .
وغلبني الكرى قليلاً ثم هاودني البقطة ،
أو الأرق والموج الحوار لا يزال يزار .

إن الله الذي لا تأخذه حنة ولا نوم وكل إلى
شعاع من قدرته أن يمز هذا الركام الهائل من
المياه مزاً يشمل المشرق والمغرب . في الرقة
المنداحة لا نسميها نحن بحاراً وعيطات . .
وصواء غفونا أم صمونا فعمل القدرة ماض

ومن الغفلة أيضاً ترك الأماجم يشلمون
الإسلام عن طريق تراجم لم يشرف عليها
الدعاة العرب .

والمعروف أن العرب لا يزيدون عن
خمس المسلمين ، وأن المسلمين جميعاً لا يبلغون
خمس سكان الأرض .

فإذا صنع الجهاز الإسلامى الذى يعرف
عموم الرسالة الإسلامية ليخرج الناس من
الظلمات إلى النور ؟

ماذا صنع ليربط المسلمين بدينهم وليعطى
عن المسلمين فكرة صحيحة عن الإسلام ؟

• • •

إننا لا نقول هذا الكلام اعتساراً عن
شروع الحضارة الحديثة ، وإنكنا نقوله
اعتراقاً بتصورتنا ، ووخزاً للضائر التى
راحت في نوم طويل .

هل أن حقائق الإيمان ألصق بالفطرة ،
وأقرب إلى التناول من أن يشذر عنها
بتقصير الدعاة ، خصوصاً بالآفة إلى مدينة
بلنت مكانة مرموقة من التقدم كدنية العصر
الحديث .

والواقع أن شيوع الإلحاد ، وانتشار
التحلل يرجعان إلى أسباب أخرى غير
تفريط أصحاب الدين .

من بين هذه الأسباب . القعود بالقليل
من المعرفة ، والتفرد به إلى الزيف .

هذه تدعى عرف أن السبب الأكبر في شيوع
الإلحاد ، وهجر الدين ، هو تصرف جمهور
المؤمنين وتفكيرهم .

ما الذى يجعل الحضارة الحديثة تضال
بالإيمان وتتحمس للرحمن ؟

إذا نظرنا للمسيحية التى تسود الغرب
وجدناها قبلت من الإضافات والبدع
ما يستحيل على العقل البشرى قبوله .

ومن حق هذا العقل أن يرفض التناقض
ويعتزل دعائها ويحيا بمبدأ عنها ، والحضارة
الحديثة في خصوصتها للمسيحية مطبوعة .

وإذا نظرنا للإسلام وجدنا أهله أبعد
الناس منه ، ومن حق الأحياء أن يطرحوا
ديننا زهد فيه أهله أنفسهم .

إن المسلمين مع تفكيرهم في جنب الإسلام
هذا وعلا يلاحظ عليهم من قديم الزمان
تناقض غريب فهم مؤمنون - دون خلاف -
بعموم الرسالة الإسلامية ، وأن محمداً رحمة
العالمين ، وأن عوته تحيط بالقارات الخمس
ومع ذلك فإن سياحتهم العلمية جملت
الإسلام رسالة هرية وحسب .

فهم لم يحسنوا تمكين الروابط الثقافية بين
الأجناس الداخلة في الإسلام ، ولا بين
الأجناس التى لم تدخل فيه .

ومن الغفلة ترميب البشر كلهم ليسلوا
إسلاماً كاملاً .

لقد شق الفكر الإسلامى الأول طريقه
إلى الحياة والسيادة بقوة رائدة أمكنته أن
يتشعب مع النشاط الإنسانى دون كلال .
ونستطيع القول بأنه ترك فى الحضارة
العالمية آثاراً خالدة .

بل إتنا - من غير تعصب - نقرر : أن
الحرية العقلية ولدت أولاً فى القاهرة ودمشق
والقدس وبغداد ، قبل أن تولد فى لندن
وباريس وبرلين وروما .

وأن الصليبيين الأقدمين عادوا إلى بلادهم
بهذه الحرية العقلية المجلوبة من الشرق ،
ليضلوا بها أوطانهم ، ويمجدوا حياتهم ،
ويتخلصوا من قيود هائلة ، لو بقوا بها
مائلوا قط قطاً من تقدم أورعاء .

إن التفكير الفير الحير تألق فى بلادنا
دمرا طويلا . واستطاع فى ميدان التشريع
والقوية وفى آفاق الحياة العامة أن يصنع
المعاجز .

ومن المؤسف أن هذا التفكير المحصب
قد احتبس تبارده مع إشراق باب الاجتهاد
وفى النقص ومع الانحصراف الذى وفدت
به علينا فلسفة اليونان وغيرها .

لكن هذه المواقف المارحة لا تبني حقه
الاصيل ولا قدرته على صنع مستقبل زاهر
كيف وهو مرتكز على الفطرة الراشدة
والعقل الحر . . .

وجمهرة المشركين الذين من هذا القبيل ،
فهم يرفون أبراباً معينة من العلوم المادية
أو النظرية يبنون عليها كفرهم .
ويجهلون أبراباً أخرى أكثر وأخطر
لو أدركوها ردتهم إلى الله تابعين .

ومعظم الذين تابعناهم أو قرأنا لهم من
أوائلك الشاكين فنتبرم أضاف متولين
مهما بلغت دعاوهم .

ومن بين هذه الأسباب غلبة الشهوات
الساخنة من قضية ومدنية .

فإن سيطرة الشهوات على أصحابها تجعلهم
يكونون بالهوى لا بالعقل ، وبالجمود
لا بالعدل .

وقديما كفر بنو إسرائيل بمحمد تمثيا
مع هذه النزعة ، لا لنموض الدليل أو خفاء
الدعوى .

« أفطمعون أن يؤمنوا لكم ؟ وقد كان
فريق منهم يسمعون كلام الله ، ثم يحرفونه
من بعد ما عقلوه وهم يعلمون » .

وقد أشبه اليهود بهذا هدرهم فرعون الذى
كفر بموسى هو وعاظه ، وجهدوا بها ،
واستيقظتها أنفسهم ظلاما رهوا فانظر . كيف
كان عاقبة المفسدين .

والبشر هم البشر فى كل زمان ومكان ،
لا يزال فيهم من يحارب الحق وهو يعرفه
لشعوات تحسكت فيه واستبست به .

تقوم على العلوم والحرية - وهي التي أروثت الحضارة المعاصرة المكشوف المليية والروح العلمي الذي استمرت به في كشف أسرار الطبيعة . ولم تكن تظهر رسالة الإسلام ، حتى تفردت العلوم الإسلامية بالوجود الإنساني نحو من ألف عام تهذيب ونهجه ...

ويقول : « وانطلق العرب بأفكارهم في مهاب الرياح الأربع حتى أصبحوا كاقول » راندال ، يمثلون الطراز الفكري العلمي في الحياة العملية الصناعية ، التي تضمني مثلها الآن على ألمانيا الحديثة . وعلى عكس الإغريق ، لم ينصرفوا عن الاختبار المعلي والسر عليه في الطب وعلم الآليات .

وفي التحقيقات الفنية يلوح أنهم أخصعروا العلم لخدمة الحياة الإنسانية مباشرة .

لقد ورثت هذا أوديا روح (يكون) التي ترمي إلى مد سيطرة الإنسان على الطبيعة وتداولت العلوم العربية جامعات مونيبله وباريس وأكسفورد وفينسيا وبادوا ، وفهرادا ، وباري ، وأنشأ الامبراطور فردريك الثاني في القرن الثالث عشر جامعة في نابولي لتقل العلوم العربية واليوم تشهد بادرين صورتي الرازي وابن سينا على حوائط كلية الطب وأثر المداومة التي شارك بها المهتدون العرب في بناء كنيسته توتودام

إن عظمة التفكير الإسلامي تقوم على أنه يقدم العالم إمعانا يصغر الدنيا ، ويمهد للأخرى ويمد الوجود الأول والأخير وحدة كاملة .

ولا يزيد في هذه السجالة ... التحدث في فكر العقيدة والشريعة الذي ألفه الناس بل تويد الإشارة السريعة إل فكر الحياة نفسها ، الذي يظن البعض أن المسلمين تخلقوا فيه ، لأنه ينظر إلى أحوال المسلمين اليوم ليطعنهم الصورة المثل لتعاليم الإسلام .

يقول الأستاذ المستشار / عبد الحليم الجندى ، في كتابه (توحيد الأمة العربية) تحت عنوان « ألف عام من العلوم التطبيقية والفنية ... والرفاهية » واصفاً المجتمع الإسلامي القديم .

في هذا المجتمع ازدهرت حضارة علمية أدامها العلوم التطبيقية البحتة والهندسة المعمارية والصناعات والعلوم الاجتماعية ، تعتبر الأولى من نوعها في التاريخ ، صبغت المدنية العربية بصيغة علمية وتجريبية تقوم على العلوم والملك والطب والهندسة البحرية وما إليها ...

وفي حين كانت حضارة اليونان حضارة فلسفية ، وكانت حضارة الرومان حضارة مادية تقوم على القوة العسكرية أو على النظم العسكرية كانت الحضارة العربية أول حضارة

الصالح) وكروستوف كولومبوس (مكتشف أمريكا) من أدبيات المحيطات والوصول إلى أطراف العالم وعثر «دي بات» في قرطبة على النسخة الوحيدة في العالم من خطوط (أوسيليد) الذي ظل يلقن الطلبة في مدارس أوروبا حتى سنة ١٥٣٣ ، وطاف كل من أفلاطون لوبيزون وفيلارناس أرجاء أسبانيا ليتزود بالعلوم الرياضية لاسيا الجبل والنجوم والمخاريط .

بل إن الكنييسة نفسها اتجأت إلى العرب لتجد عندهم ما يعينها على إقامة صرح الفكر المدروس ويبحث كل من «البيرو الأكبر» و«توماس الأكويني» عن فلسفة العقيدة الكاثوليكية نفها في بنسبة عند الفارابي وفي الوقت الذي أُنشد فيه الثمراء القروبادور شمرهم على عتبة أسبانيا العربية صرح «دوجير بيكون» في أكسفورد (انجلترا) بأن وجود الفكر الأوروبي والعلم الأوروبي كان مستحيلا لولا وجود المعارف العربية - لقد دعيت أوروبا لحياة إلى الحياة بعد أن ظلت في ظلام الجهل طوال خمسة قرون . وهي مدبرة العرب بكل تقدمها .

نرى ... أيعرف المسلمون قدرهم ؟ ... ويستأنفون أداء رسالتهم ؟ .

إن ذلك ما نرجوه ... وما نفتقر إليه العالم الآن ... ؟ محمد الفزالي

(في باريس) كما تشهد الكتابة الكوفية والعربية في النقوش الانجليزية وأبواب الزخرفة والمعمار والنقوش العربية في مناطق كثيرة في أوروبا .

المسيدة علم عربي ، والكيمياء علم عربي ، والفلك والطب والميكانيكا والرياضيات والطبيعة والجغرافيا ، ما تزال تحمل الأسماء العربية المصمى ، هكذا ساد ازواج الملوك الأماهيرية وقال «ديوران» : (ديماملك - أحب بن هباد من الكتب في القرن العاشر ما يقدر حينئذ بما كان في مكتبات أوروبا مجتمعة . وكنت نجد في ألف مسجد منتشرة من قرطبة إلى سمرقند ، علماء لا يحصيهم العدد ، كانت تدرى أركانها بفصاحتهم) .

ويقول المؤرخ الفرنسي (دوجير بيرفو) : (كانت أوروبا في القرنين الحادي عشر والثاني عشر تتجه إلى العرب باحثة عما استجد عندهم من صناعات وعلوم وفنون خاصة بالملاحة ، فقه عن كدولهم في علوم الرياضة والفلك والطب والكيمياء ، وكانت تبحث عندهم عن آثار أرسطو وابن سينا وابن رشد ، وكان علوها من أمثال ...) يلتسمون عند العرب حصاد عالم جديد من الفكر والعلم . ووجد «دوجير موتافوس» عندهم المعارف التي كانت هنرى الملاح وفاسكودي جاما (مكتشف طريق رأس الرجاء

الليلة المباركة

للأستاذ أحمد حنفي نصار

فقل إنها سميت بذلك من القدر بمعنى الضيق لأن الأرض تضيق بكثرة الملائكة الذين ينزلون فيها أو لأن الله يقدر فيها ما يشاء من أمره في العباد إلى مثله من السنة القابلة من الموت والحياة والمطر والرزق وغير ذلك. أو أن اسمها من القدر بمعنى الشرف لما لها من عظيم المنزلة أو لأن الطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا . أو لأن من لم يمكن له قدر وخطر يصير في هذه الليلة ذا قدر إذا ما أحيها بالعبادة لما ينزل الله فيها من الخير وما يهب من بركة وما يتفضل به من مغفرة أو لأنه ينزل فيها ملائكة ذوو قدر وخطر أو لأن الله أنزل فيها كتابا ذا قدر على رسول ذي قدر على أمة ذات قدر .

ويرجع هذا القول لقول الله تعالى عند ذكرها في أول سورة الدخان « حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم . أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين . وحمة من ربك إنه هو السميع العليم » .

إن من خير ما تفضل الله به على عباده المتقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم « الليلة المباركة » كما سماها رب العالمين في القرآن الكريم « والبركة التمام والزيادة » وذلك إشارة إلى ما يضاف للتؤمنين فيها من الثواب وما يقدر لهم من خير كثير ولا أدل على ذلك من إزال القرآن فيها وهو المنار الأعظم القائم والهدى الأقوم الدائم سعد به من أقبل من البشر عليه منذ أشرق نوره وفاح صيره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إذ لا كتاب بعده ولا هدى إلا هداة

وذكر الله هذه الليلة المباركة في سورة عاصه من القرآن هي « سورة القدر » فقال تعالى : « إنا أنزلناه في ليلة القدر » وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر . سلام هي حتى مطلع الفجر » كما ذكرها في أول سورة الدخان » .

وقد تشعب القول في هذه تسميتها ليلة القدر

هذا ولم يفت التصورة أن يدلوا بدلوم
في تحديد ليلة القدر ونكتني هنا بما ورد
عن الشيخ أبي الحسن الحرالي المتوفى سنة
٥٦٣٨ هـ فقد أرجع تحديد ليلة القدر إلى ابتداء
شهر رمضان وقال إنها ليلة التاسع والعشرين
إن بدأ رمضان بيوم الأحد وليلة الحادي
والعشرين إن بدأ يوم الاثنين وليلة الرابع
والعشرين إن بدأ يوم الثلاثاء والسابع
والعشرين إن بدأ يوم الأربعاء وليلة التاسع
والعشرين إن بدأ يوم الخميس وليلة التاسع
عشر، بدأ يوم الجمعة وليلة الثالث والعشرين
إن بدأ يوم السبت. أي أنها تدور في الليالي
الأوتار من ليلة التاسع عشر لآخر الشهر
مضافاً إلى ذلك ليلة الرابع والعشرين ليلة
ابتداء نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه
وسلم ولم يقل في غير هذه الليلة على أي أساس
استند في هذا التحديد. وقد قيل إنه كان
صاحب أحوال غريبة وحكايات عجيبة
وله مؤلفات في علوم الأسماء وهو شيخ
أبي العباس البوني المعروف بمؤلفاته في هذه
العلوم فعمل سنه في هذا التحديد خاص به
كما هو الشأن في حال رجال التصوف أصحاب
الأحوال والشطحات.

والمتصني بعد هذا الاستعراض للأقوال
الكثيرة الواردة في ليلة القدر أنها باقية لم ترفع
وأنها تدور مع الليالي الخمس الأوتار

وكما تشعبت الأقوال في حلة تسميتها كذلك
تعددت في تحديدها ف قيل إنها في الليالي الأوتار
من العشر الأواخر من شهر رمضان إما
ابتداء من أولها وإما ابتداء من آخر الشهر
فتكون الأولى ليلة الثلاثين ثم ليلة ثمان
وعشرين لأنها الثالثة وهكذا إلى ليلة اثنين
وعشرين لأنها التاسعة ، وقيل أنها تدور
في العشر الأواخر ولا تثبت في ليلة واحدة
منه أي أنها تتغير من ليلة إلى أخرى في كل
عام ، وقيل إنها غنية في رمضان كله أو في
العام كله ، وقيل إنها ليلة النصف من شعبان
وهذا بعيد لأن الله تعالى يقول : « إنا أنزلناه
في ليلة القدر » ويقول « شهر رمضان الذي
أنزل فيه القرآن » ، فدل ذلك على أن ليلة
القدر محصورة في رمضان قطعا .

وذهب قوم إلى أنها رفعت وهذا قول
لا يصح فإن الرفع كان عاما بتعيين موعدهما
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « إني
خرجت لأخبركم بليلة القدر وأنه فلاحى
فلان وفلان فرفعت عسى أن يكون
خيرا لكم » .

وقيل إنها ليلة سبعة عشر من رمضان لأن
وقفة بدر كانت صبيحة هذه الليلة وكان
أصحاب هذا القول استندوا إلى آية : وما أنزلنا
على عبدنا يوم العرقان يوم التقي الجمعان ، وفهموا
فيها أن الإنزال للقرآن وليس لللائكة .

وقد قيل كل ما جاء في القرآن مصدرا بما أدراك
قد حله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء
مصدرا بما يدركه فانه لا يعلمه وحلي هذا
يكون الرسول صلى الله عليه وسلم على علم ليلة
القدر على التحديد .

ثم عرفنا الله فقال : « ليلة القدر خير من
ألف شهر » والمعنى الواضح المتبادر لهذه
الآية أن من قامها كتب الله له مثل أجر
العبادة في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر وفي
الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : « من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر
له ما تقدم من ذنبه » ، وقيل في سبب النزول
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا
من تقدم عبد الله ألف شهر فحجب المسألون
ورأوا أن أعمارهم تنقضي عن ذلك القدر
فأعظم الله ليلة القدر وجعل ثواب العبادة
فيها خيرا من عبادة ألف شهر .

وقال الإمام مالك رضي الله عنه سمعت من
أثق به يقول : « إن رسول الله صلى الله عليه
وسلم رأى أعمار الأمم قبله فكأنه تقاصر
أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ
غيرهم في طول العمر فأعطاء الله تعالى ليلة
القدر وجعلها خيرا من ألف شهر »
وهذا وما قبله في معنى واحد وهو أصح
ما ذكر في هذا الصدد .

وروى (أن الحسن بن علي رضي الله عنهما

من العشر الأواخر من شهر رمضان من ليلة
الواحد والعشرين إلى التاسع والعشرين .

وبعد هذا فالأحوط للؤمن الحريص على
ثوابها الضخم وبركانها العظيمة أن يقوم ليالي
العشر كلها ويضم إليها ليلة السابع عشر
والثامن عشر وبذلك يضمن أن يصادفها
فيرجع بما لا يحيط من الخير على يال .

وإن ميزة هذه الليلة الكبرى التي جعلتها
بحق أعظم الليالي وأفضل الأوقات هو
اختصاصها بإزال القرآن فيها وقد قال بعض
العلماء ان فيها ابتداء إنزاله على الرسول صلى
الله عليه وسلم : وهذا بعيد لقول الرسول صلى
الله عليه وسلم « أنزل القرآن لأربع وعشرين
خلت من رمضان » .

فابتداء نزول الوحي بالقرآن على الرسول
عشرين بهذا الحديث وليلة القدر لم يمتها
الرسول للؤمنين كما هو معلوم ، وقال البعض
الآخر إن القرآن أنزل فيها جملة واحدة من
الروح المحفوظ إلى سماء الدنيا ثم كان ينزل به
جبريل عليه السلام بعد ذلك على الرسول صلى
الله عليه وسلم نجوما نجوما وهذا أقرب
إلى الحق فانه تعالى أسند إنزاله إلى نفسه
في الموضعين الذين ذكرت فيهما ليلة القدر
في القرآن الكريم .

ويقول الله تعالى : « وما أدراك ما ليلة
القدر » وهذا تعظيم لقدرها وتعظيم شأنها ،

وقيل الروح الرحمة ينزل بها جبريل عليه السلام وسعه الملائكة في هذه الليلة على أهل الأرض بدليل قول الله تعالى : « ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده » .
أي بالرحمة .

وأيا ما كان القول المختار من هذه الأقوال فإنه يدل على عظم قدر ليلة القدر وكثرة ما يجري على المؤمنين فيها من رحمة وتكريم وإن المستفاد المقطوع به أن أهل السماء تنزل بإذن الله على المؤمنين من أهل الأرض يسلمون عليهم ويؤمنون على دعائهم فتسلمهم بركات الله في تلك الليلة المشهودة المباركة التي هي سلام وخير كلها حتى مطلع الفجر .

أما علاماتها فقد قال الحسن بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر : « إن من أماراتها أنها ليلة سمحة بلجة لا سارة ولا باردة تطلع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع ، كما أن من علاماتها فيما ذكر من المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير هذا أن الكلاب لا تنبح فيها وتذكر في الحتام ما روى من أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فاقول قال : قول اللهم إني أعوذ بك من أن أكون من الغافلين ، ومن تركته ذنوبه فقد فاز فوزاً عظيماً . »

أحمد بن محمد بن نصر الفوسى

هو بن بايع معاوية رضي الله عنه بالخلافة فقال : « إن رسول الله عليه وسلم رأى في المنام بنى أمية يزورون (أى يثبون) على منبره نزول القردة وأهل الله أنهم يملكون أمر الناس ألف شهر فامتنع لذلك فأعطاه الله ليلة القدر وهي خير من ملك بنى أمية » .

ثم كشف الغيب أنه كان من بيعة الحسن لمعاوية إلى مقتل مروان بن الجمعدى آخر ملوك بنى أمية بالشرق ألف شهر) وهذا كلام غريب عليه طابع الوضع زكا كته وفساد معناه ولا يعقل أن يكون هذا من منطوق النبوة وآل البيت رضي الله عنهم لا يطلبون ملكاً ولا يرغبون في عوض عنه وإن كانوا قد قاتلوا على الخلافة فلأنهم كانوا يعتقدون أن ذلك لصالح الإسلام والمسلمين لا لحساب بدم لذائق ورغباتهم النفسية . هذا وإن ليلة القدر ليست خاصة لآل البيت وحدهم حتى تكون لهم مقابل ملك بنى أمية وإنما هي للمسلمين كافة كما أنه ليس صحيحاً عند الحساب أن مدة ملك بنى أمية ألف شهر .

ثم قال تعالى : « نزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر » والروح جبريل عليه السلام وقيل الروح صنف من الملائكة جعلوا حفظاً على سائرهم وإن الملائكة لا يرونهم كما لا تروى نحن الملائكة وهم أشرف الملائكة يقومون صفاء والملائكة كلهم صفاء

إنسانية الحضارة العبرية وإبداعها

للأستاذ يوسف حسن نوفل

في أفواه المتعصبين الذين حرصوا على إغفال دور حضارة الإسلام في عصر الإحياء الأوربي ولإثارة المصور الوسطى ، وإذا ما بدت الحقيقة الناصعة تجلو الدور الإنساني الخالد ، الذي حملته حضارة الإسلام في الأندلس على كاهلها ثمانية قرون ، طمت فيها الجهل والجهود ، وبددت بصف الظلة وعروش الاستبداد ... إذا ما بدأ لم ذلك ردوا المؤثرات إلى الحضارة الرومانية .

والأقبح من ذلك أن يعتبروا العرب ضمن الأجناس المتأخرة البربرية التي شوهت مدينة الرومان !!

وكان الزمن كفيلاً أن يفتح مؤلّا. أن الحضارة التي بدت ظلمات المصور الوسطى بتها أرواح وحقول ارتفعت فوق المصور واجتماعات ، تقديرأ منها للحقيقة التي تقرر أن ثمرات تفكير البشرى ملك للإنسانية ، ونكفل الزمن - أيضاً - بإقناعهم أن عصر الإحياء الأوربي - وإن كان حركة عقلية كبيرة - فقد سبقته نهضة عليّة في أوروبا على يد الرهبان النصارى الذين استمدوا النور من علماء الإسلام في الأندلس .

وبعد ... فكيف كان ذلك الأفق الواسع بجسالا لاقتلاق شمس المعرفة الإسلامية ،

تعددت الجوانب المشرقة في تاريخ المسلمين بالأندلس ، واستحق بذلك أن تعد أروع ما يحفل به تاريخ الإنسانية بأثرها ، لا تاريخ الإسلام لحسب .

فقد اجتاز الإسلام ساحة واسعة المدى ، غصبة التربة من ساحات التاريخ ، وطبعها بطابع متأنق وهاج ملاجوانب الدنيا .

وحق لنا أن نقول إن التاريخ قد رسا على ضفاف الأندلس ، ليبرمجها ، ويبارك حضارة أسس دعائمها المسلمون إيماناً منهم بامتداد روابط الحياة ، وبأن من أقدس واجبات الأجيال أن يورث كل منها من يليه أعمالا تابعة بالحق والخير والجمال ...

ولهذا فقد غدت الحضارة العربية يومئذ مدونة الدنيا بأثرها وملتقى حضارات حمة :

شرقية وخرية ، ومزدهم ألوان شتى من الفنون ، لحقق بذلك شيئاً مما طمعت إليه الأمم والشعوب في ميدان التقدم ، وبلغت الحد الذي تفوقت فيه على نفسها ... وكل شيء صدر عنها كان مثلاً لخصيصة من

الخصائص الإنسانية ، ومنياً لصيد الحضارة البشرية ، فذلت أغنية حذبة في أفواه المنصف من المؤرخين ، وغصة محرقة

من قوى الدخل الضئيل من كان يحرم نفسه الطعام وجيد الثياب في سبيل تكوين مكتبة. ووجد من النساء من اشتهرت بذلك أيضاً ... منهن طائفة بنت أحمد بن قادم ... يقول الطبيب المؤرخ الأمريكي : « فيكتور روبنس » في كتاب له يعرض قصة الطب : « كان وهبان أوربا يلحنون في تلاوة سفر الكنيسة بينما كان معلمو قرطبة قد أسسوا مكتبة تضارع في ضخامتها مكتبة الإسكندرية العظيمة » .

وتبعاً لذلك كانت معرفة القراءة والكتابة أمراً حادياً في الوقت الذي كان فيه أرفع الناس في أوربا فيما عدا رجال الدين لا يعرفها وغزت المكتبات الحدائق العامة في قرطبة حيث توسطت رفوف الكتب صفوف المقاعد . وكان في قرطبة دكان نسخ استخدم مائة وسبعين ورقة في نقل المؤلفات .

وفي ميدان التأليف والبحث العلمي تحولت قرطبة إلى « أكاديمية » عظيمة . . وانتشرت الجامعات العلمية والأدبية التي تشبه بجامع اليوم . وحدد الخلفاء والملوك جوائز للباحثين فظهر من بين العلماء من ألف العديد من الكتب أمثال : أبو محمد علي بن حزم الذي بلغت مؤلفاته نحو أربع مائة كتاب ، والمظفر الانطلس الذي ألف كتاباً في الأدب في نحو مائة مجلد ، ومؤرخ الاندلس أبو حيان الذي ألف كتابه في ستين مجلداً .

ومدرسة تخرج فيها حملة مثل الإحياء الأوربي ... مع الملاح القادمة ... أرجو أن أفلح في جلاء حركة ذلك الانطلاق العملاق . لقد كانت المعرفة هي الأجنحة التي ارتفع بها تلك الحضارة فلم تقتصر هواية جمع الكتب الثقافية على الخلفاء فقط بل شغف بها عامة الشعب .

ومن أخبار الوفود في عهد « عبد الرحمن الناصر » « يخبروننا » ابن جليل ، أن في مقدمة هدايا « أرمانيوس » ملك الروم إلى « الناصر » سفران قديمان أحدهما نسخة مصورة من كتاب « ديسقوريدس » عن الحشائش والأعشاب الطبية ، والآخرى نسخة من تاريخ العالم القديم « لاورسيوس » باللاتينية .

وكانت مكتبات قصور الخلفاء توافد المكتبة الأموية العظيمة التي ضمت أربع مائة ألف مجلد والتي كانت من أعظم مكتبات العصور الوسطى ، والتي كانت تحتضن نقائس الكتب من كل قطر وفي كل فن .

وعرفت النسخ الأولى من المؤلفات طريقها إلى الأندلس وكوفي عليها أصحابها .. من ذلك مكانة الأصفهاني على الأغاني ، بألف دينار . وقد انتشر الوراقون في بغداد والقاهرة ودمشق يجمعون وينسخون .

ولست أدري هل غضب العصب في مناقشة حكماء في تلك الميزة أم أنها هواية طبيعية دفعتهم إلى اقتناء المكتبات الخاصة حتى وجد

وكان ثمرة تلك الخطوة البالغة وتلك الخطوات الفسيحة أن برز علماء هديدون واشتهروا بالنبوغ في تخصصهم أمثال : المتصوف الكبير : ابن عربي ، والفيلسوف ابن حزم ، وصاحب الألفية ابن مالك ، وصاحب العقد الفريد : ابن عبد ربه ، وصاحب قلائد المتقيان : ابن عاتق ، وصاحب الخصص : ابن سيده ...

ومن القراء : ابن خفاجة ، وابن ماني ، وابن زيدون ، ومن الفلاسفة : ابن رشد ، وابن طفيل ، وإمام القراء أبو القاسم الشاطبي ومن النساء : حمدونة التي لقبت بنساء المغرب وعائشة بنت أحمد ، وولادة بنت المستنكر .

ولعل خير مثال نستطيع أن نستشف من خلاله الصورة المالية التي كانت عليها الأندلس هو خبر الهدايا المتبادلة بين الورداء والموك من ذلك هدية ابن شهيد المقدمة لقنصر حيث وصلت إلى خمسمائة ألف مثقال من الذهب وحوالي مائتي أوقية من المسك والمنبر وثلاثين شقة من الحرير المرقوم بالذهب ومائة فرس مسرجة ... الخ .

والذي يمكن استنتاجه من هذا هو اطمئنان الناس هناك إلى ميزان المادة ، واستمتاعهم بالنعيم .

أما مجالهم فقد اتسمت بالطابع العلمي .. وحفلت المنزهات والبساتين بمجالس الشعر والرجل والغناء والموسيقى ، والفكاهة .

وهرفت تلك المؤلفات وغيرها طريقها إلى كل مثل متفتح ، فزاد توسيع دائرته وزيادة رحابة أفقه ، فانتفع المسلمون ، ومدوا يد النور إلى الأوروبيين الذين وجدوا في تلك المناهج سبل هداية ، وطرق تقدم . . يقول « إدريست وبنان » : إن الآثار والأسفار المحتوية على شيء من الفنون والعلوم التي أضفها علماء الإسلام على الكون والتي قللتها الحملات الصليبية إلى جميع بلاد الفرنجة وما تقدمها من احتكاك بين العرب وأوروبا عن طريق الأندلس . . أدى كل ذلك إلى إضام المكتبات الأوروبية الحاوية للفقه بكنوز لا تفي من العلم الذي أنتجته قراخ العرب ، وكان من نتائجه انتشار الثقافة والترعرع العلمي في البيئة الأوروبية بأسرها كارتفاع مستوى ذوقها إلى أفق التمدن الذي نشاهدنا عليه اليوم .

وفي هذا الميدان تجلّ ظاهرة تشهد بالزخوة الإنسانية التي اتمت بها الحضارة العربية ، فقد وقف العلماء على اختلاف صفاتهم صفا واحدا . ولم يعرف الخلفاء التفرقة بينهم فرأينا دالحكم ، لايبالي باختلاف الدين ويؤثر الأسقف العالم (ريشوند الإلبيري) .

(ديبع بن زيد) ؛ لسهة علمه بالفلك والفلسفة وتمكنه من آداب العرب واللاتين . وتعددت مجالس البحث والمناظرة ، وحرص (محمد بن أبي عامر) على عقد أسبوعيا .

جديد، فلم يفكر أن يعطش أو ينظر فطرة متعالية ... هي فطرة الحاكم والمقتصر، ولكنه مارس حقوقه بحترام حقوق الآخرين، فأكد احترام الإسلام لقيم الإنسانية، وحرمه على الكرامة وإزالة الفوارق بين الطبقات، فرحب العبيد، ورفق الأَرْض بذلك، ولم يعد من المبالغة في شيء ما يشهده الأستاذ هاريسون، في كتابه «العرب في وطنهم»، إذ يقول:

«لحيث حل الإسلام تأكدت قيمة الفرد ونهض الناس معترين بكرامة لا تقهر»^(١).

وغدا موقفهم إزاء اليهود والنصارى موقف المحترم المقصاح رغم سيطرته على كل شيء، فلهوم كيف يكون القصاص الذي هو أغلى ما يمكن أن تعزبه الإنسانية في تاريخها الطويل فأباحوا الأساقفة النصارى أن يمددوا مؤتمراتهم الدينية كؤتمر إشبيلية الذي عقد في سنة ٧٨٢ م، ومؤتمر قرطبة النصراني الذي عقد سنة ٨٥٢ م ... وسبحوا لهم أن يبنوا البيعة فأوسوا معتقداتهم بحرية ولم يتخل المسلمون أبدأها التزموا إزاء دينهم الذي يقضى باحترام العقائد والحرية الشخصية.

أما اليهود فقد كانت الأندلس المكان الوحيد في أوروبا الذي يتمتعون فيه بحماية الدولة، ورعايتها فزاد عددهم، وأسلم كثير

وقد كان من أشهر تلك المجالس ذلك الاجتماع الذي انعقد بمناسبة قدوم سفراء ملك الروم يحملين الهدايا، وأمر الناصر العلماء أن يحيطوا وطول المجلس أغلق عليهم القول، ولم ينج من ذلك «أبو علي الغالي» نفسه.

يقول «متنبر بن سعيد» في هذا الحفل:

وقد حدثت حول حيون أعانا

كمثل سهام أثبتت في المقاتل

خير إمام كانت أو هو كان

للقبيل أو في المصور الأوائل

ترى الناس أفواجا يؤمون بابه

وكلهم ما بين راج وآمل

وغود ملوك الروم وسط فئاته

عناقة بأس أو رجل لتائل

ولم يتخل المسلم عما التزم به إزاء دينه،

ولم ينس أن دستور الوحي (القرآن الكريم) يشرح له فيتنظم حياته بما فيها

من سلوك نحو الآخرين، فنشأت لديه تلك النزعة الإنسانية التي لا تفرق بين الناس:

«يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن

أكرمكم عند الله أتقاكم ... وحين تطلع بنظره إلى ما وراء أفق الصحراء ... بل

حين توطدت أقدامه في أنحما لم يكن يحلم بارتياحها ... حينذاك أيقن أنه ليس قائماً ولا غالياً بقدر ما هو داع ومبشر بعد

(١) من مجلة المجبة . العدد ٦٨ (١٩٩٢) ص ٤١.

كل هذا منهم ، وذلك شيء لا يحتاج إلى برهنة ، فمن المسلمين في إسبانيا تعلم الأوروبيون قوانين الفروسية . وحدث أن حاصروا في قرطبة (سنة ١١٣٩) مدينة طليطلة ، وكانت بيد النصارى ، فأرسلت إليه ملكتها « بيرانجر » تبليته أنه ليس من الشجاعة أن يحاصر فارس « امرأة » ، فإكل منه إلا أن أردت منها .

وهذا هو المكاتب الآسياني « أبانيز » يؤكد أن الغرب لم يكن يعرف الفروسية ولا يدين بأدابها المرمية وحماستها إلا بعد وفود المسلمين على الأندلس ، وانتشار فروسانهم وأطالهم .

ويشعرك المستشرق « ديتر » من ذلك غيرى أن قصص الفروسية ثبت في المصودر الواسطي أثرأ باقيا جعل الاسم العربي يتبوأ في أوربا وفي أذهان المجتمع الأوروبي مكانة عظيمة . وبضيف « ول ديورانت » ، رأيه إلى رأى « ستانلي لين بول » ، الذى يقول إنه : « لم تنم الأندلس طوال تاريخنا بحكم رحيم عادل كما نصمت به في أيام الفاتحين العرب » (١) .

وبعد أن خرج المسلمون من الأندلس عاشت تلك اللغات الإنسانية في النفوس الخيرة بل لم يجد الجميع معدى من الاعتراف بأحقية تلك الحضارة الإنسانية في أن تعيش مدى الدهر ، وحين فكر الإسبان والبرتغال

من النصارى واليهود من رغبة عالية من الإكراء فأكدوا أن الإسلام ليس دين قوة وسيف بل دين حرية ، وإلا فإياك بخليفة كالحكم يعرف أن أحد عماله ظلم واحدا من أهل القنعة فيأتى به ويصلبه ... أية ضمانات أكثر من ذلك يمكن أن تمنح لتعفظ حقا أو لتعفى كرامة (١) .

وشرح الجميع يعملون جنبا إلى جنب بلا أضغان ، ولا كراهية وجمعتهم لغة واحدة وتقاسموا دراسات مشتركة فبدأ : « أن كل الحوارج التى تفرق بين بنى الإنسان قد انهارت ، وأن الجميع كانوا يسهمون متفقين في تعيد الحضارة المشتركة » (٢) .

ورغم حرص الإسلام على بسط روح الصفاء بين الجميع فقد حدث أن ثار بعض متعصبى النصارى ، ومع هذا فقد أعاد المسلمون الصفاء ليرفرف من جديد وكان لم يحدث شيء ، والمجيب فى الأمر أن هؤلاء الثائرين كان يفيطهم ما يرون من المسلمين من تسامح ، وحسن معاملة ، فكانوا يتشوقون للتعذيب فى سبيل دعوتهم .

ولا تصاب المسلمين بقبل الأخلاق جوانب معيئة كثيرة ، أمها وقهم بالمغلوب ، واحترامهم لكلمتهم والزامهم الصدق ، واحترامهم للمرأة ، وقد اقتبس الأوروبيون

(١) قصة الحضارة - ج ٢ - مجلد ٤ - ص ٢٩٢ .

(٢) ريتان - (١٩٦١) - (١٩٦١) - (١٩٦١) .

وقد ضم بلاط الخليفة - بالاندلس - من النساء العالمات باللغة والأدب ، والرياضة والعلوم ، فهذه ولادة بنت المستكفي ، حفيد الناصر ، ولها في الأدب والشعر شأن كبير حيث كانت تدير ما يقبضه الصالونات الأدبية في العصر الحديث وهذه ، ولبنى ، يعتمد الخليفة الحكم بن عبد الرحمن ، عليها في كتابة رسائله الخاصة وكانت دقيقة التفكير وقامت مريم بنت يعقوب الأندلسي ، بتعليم بنات الأسر الراقية في أشبيلية ، وتخرج على يديها نساء رعات ، أما عائشة بنت أحمد القرطبية فقد كانت من عجائب زمانها ، وكانت جيدة الخط تكتب المصاحف وشاهرة ، وكانت خزانة كتبها من أئري المكتبات الخاصة ، ولقيت حمدونه بن خلفاء المضرب ، وحمرو الخليفة « عبد الرحمن الناصر » ، « راضية » ، ثم تنازل عنها لابنه الحكم ، ولها مات صاحب في الشرق ، وقدورها العلماء .

وهكذا كان للمرأة منزلتها الاجتماعية التي تحترمها أولا : ككائن اجتماعي يضطلع بدور كبير في بناء الأمة ، وثانيا كإساسة تتمتع بمواهب فذة ، وكفاية حية يبنى أن تأخذ حقها من الاحترام . ٩

برسيف حسن نوفل
خريج كلية دار العلوم

في التوسع ، ورغبوا في أمريكا الوسطى واللاتينية ... هناك تذكروا تعاليم العرب ، وعدم اتخاذ حواجز مصنعة بين الغالب والمضلوب ، فاختلطوا وتزوجوا بسكان البلاد الأصليين .

وقد دفع الإسلام من شأن المرأة وكفل لها مكانة اجتماعية ممتازة تحمدها عليها أختها الأوربية إبان العصور الوسطى التي لم تنل حظها من العناية تبعاً لاجتماع المذهب الكاثوليكي الذي كان يعد المرأة مخلوقاً من المرتبة الثانية ، ولهذا فإن المرأة لم تمنح هناك في تلك الفترة شيئاً من حقوقها ووصل حرمانها إلى درجة أن حرمت من أي لون من ألوان النفوذ بما عدا المجال الضيق الذي تقطن فيه ، وهو المنزل ، كما عاملها أمراء النصارى الإقطاعيون في القرون الوسطى معاملة سيئة ، فلم تنل منهم احتراماً بل كانت ترضخ لظواهرهم حتى تعلم هؤلاء النصارى من المسلمين كيفية معاملة المرأة ، وعرفوا عنهم حقوق معاملتها من بين مبادئ العروسية التي انتقلت إليهم ، ومن بينها احترام المرأة والحفاظ عليها .

فالإسلام بحق هو الذي دفع المرأة من الدرك الأسفل الذي كانت فيه ، وكل من أرخ لتلك الناحية من الأوروبيين لم يجد معدى من الاعتراف بذلك أمثال دغوستاف لوبون ، وسبته « كوسان دويرنال » ، ومسيو باروتلي سان هيلر ، وغيرهم .

مفهوم التجديد الديني

للاستاذ د. و. و. شلبي

ومن أمثاله تلك التعديلات في شريعتنا المسلم - أصحاب دعوة التجديد الديني في الإسلام ، الذين يتبعون أفكارهم ، وأقلامهم ، في شرح مفاهيم فكرتهم بحجة سماحة الإسلام ويسره . ولقد كان ينبغي لأصحاب هذه الدعوة أن يستعرضوا كتاب الله الكريم ، أيها مقدار ما يكون لدعوتهم من البوار ، أو الزواج ، عندما نمسّد مفاهيم التجديد الديني ، تلك القصاصة "تي قتلوا هنواتها من أحداث أوروبا في عهد المظلم القاسي إلى حياتنا المعاصرة في ظل الإسلام الخفيف . وبوضوح فإن القرآن يحمد :

- ١ - « وما كان آثماً ولا مؤمناً إذا نهي الله ورسوله أمراً أن يكون لم الخيرة من أمرهم » .
- ٢ - « وأنه لا مجال للتشريع بالرأى مادام هناك نص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقتضي بذلك القرآن الكريم : « ما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا » .
- ٣ - « وأن الجهة الخاصة بالتشريع للأمة هي ما توحيها الآية الكريمة : « وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به » ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » .

منذ الحركة الثورية التي دعت إلى الإصلاح الديني - المسيحي - في أوروبا ليتقبل العقل الغربي تعاليم كنيسه التي تفرقت واختلعت في :
• تعاليم الرأسمالية .
• وتشريعياتها السلوكية .
• ومناسباتها الدينية .

منذ ذلك الحين ، والمفاهيم الدينية يحورها ضباب كثيف ... حتى صارت فكرة التجديد الديني « مودة » ، يتعشقم المارغون على الدين ، ويحبها السذج العاطفة و« ثقافة » ، والعقيدة . ومن غير تردد ، فإن كل فكرة تدعو إلى التجديد في الدين في الشرق الإسلامي أو يكون فيها أقطار على حدته ، وعدائه ، هي دعوة قديمة للعمل الأوروبي القديم الذي حطم كبرياء الكنيسة في ظل الثورات الدينية ، والعسكرية ، للمواقع الاجتماعية والسياسية والنفسية ، التي ربما كانت تقتضي ذلك .

وليس أدل على ثقافة موحدة ما ، يدعو به لإنسان ما ، مهما كانت قيمته العلمية من أنه بقدر أسلوبه البشري في زمن لا يسمعه الوضع الاجتماعي ، ولا التهيئة النفسية المستقيمة لقبول منطقته . ويدعي - مثلاً - لإسالة - عوته ، ويأرجح استقر في عقله الباطل لإشراكهما يتوهم عقله الظاهر المفلد .

ومقوم الأمة العربية ، هو الإسلام :
بأصوله ، وفقهه ، وآمنته .

ولهذا فقد أراد المخطط الاستعماري أن يراوج
بين وسيلتي الاستعمار العسكرية والثقافية ، ذلك
أن أمر الاستعمار العسكري قريب الأجل ،
أما الفوز الثقافي فإنه يستغرق في الدم ويملك
زمام العقل ، وسيطر على الوجدان والسلوك .
ومن هنا فقد روي له مدارس عامة تناهض الأمة
الإسلامية مع زحمة الحديد ، وخطب الجيوش
والمتابعون لهذا المخطط يستسلمون هذا المكر
في تيارات الهدم من أبناء الشرق في حركات .
١ - الشمر الجاهلي :

٢ - أصول الحكم في الإسلام :

٣ - ولدينا دعوة جديدة هي التروأم الثالث
وهي فكرة التجديد الديني وتمسند كل ما تسند
هذه القضية إلى مفهوم عاصر في معنى الإجماع ...
وعلى أية حالة فإن دراساتها لكسب أصول
الفقه هي دراسة المبخض المتلس وشجعة - في
زحمة - واهية ليقطع بقية الأراصر والأوشاح .
والحق أن مفهوم الإجماع هو تنظيم الحياة
الإسلامية للأمة في حادثة جديدة ليس لحكمها
نصر من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه
وسلم بروح الشريعة الإسلامية . بحيث
لا يكون هذا الحكم مفرغا لمشكلات أخرى
لا تتفق مع أحكام الشريعة أو تصطم
مع المبادئ الأساسية في الدين ، أو لا تتفق
مع أهداف الإسلام وأخلاقه .

لمحة التشريع ، والفتوى خصصها القرآن
بطائفة محددة : -

إنها الجماعة التي هيأ الله لها :

١ - وضوح المعرفة الدينية .

٢ - والفقه النحوي العربية الفصحى ،

وإدراك سر المعاني .

٣ - والأمانة العلمية الدقيقة .

٤ - والسلوك الديني الرفيع .

٥ - والقدرة على ربط الحياة
في مجرياتها ، الفرد ، والجماعة ، والأمة
بقواعد الإسلام : فصوصه ، وروحه .

وهذا الفن الأصولي للتشريع الإسلامي
مراده ربط حياة المسلمين في كل زمان ومكان
بشفاقتهم التي اقتتها الله تعالى لهم بالقرآن
السكريم ، وغذاها رسول الله صلى الله عليه
وسلم بالسنة الإسلامية المطهرة .

وإذا: فكل تطاول على مفاهيم التشريع الإسلامي
وأصوله ، وآمنته ، هو اعتداء على الثقافة
الإسلامية الأصيلة في مجال تطبيقها على أمتها .
والحركة دائمة منذ التوسع الإسلامية
في الأندلس ، ومناهضة البرتغال لهذه الحركة
الإنسانية ، بالاستيلاء على الموانئ الإسلامية
في بحار الشرق الأقصى - الحركة دائمة منذ ذلك
الحين - حول تحطيم الإمبراطورية الإسلامية ،
ومن المفهوم جيدا أن أية أمة عظيمة لا تدرك
حضورها إلا يوم أن تتلاشى شخصيتها ومقوماتها .

الفضول والقوالب التي رماها بها الاستعمار
الفكري الأول في القديم . والحديث .
٤ - — ولينشط العمل الإسلامي في حياة
الشعوب المسلمة على نظام من قواعد الإسلام
وتوضع له الحلول في كل ما يعنى لمجتمعاتهم
من مشكلات .

ومعنى هذا : إن مجلس الأمة قد أهني
نفسه من النظر في التشريعات الدينية وأنتأ
لها جهازاً جمع فيه جهابذة العلوم الإسلامية
والقانونية والحضارة ليحقق ما انعقد عليه
من آمال .

وأخيراً قول لأصحاب فكرة التجديد إن
القدرة في تخطيطها الشامل لمبادئ الإصلاح
قد ربطت العلماء وأصحاب الفكر بأجهزة
يتوجهون إليها في كل اختصاصه .

لولا أن سنة الأجداد لا تزال تتمب
سلوك الأصفاد إذا ما سطع نور الحق ،
وبأن الله إلا أن يتم نوره .

إن هذا الشرق قد ولد على يد العقيدة
واقترن في نهضة واسعة بعزة الإسلام وليس
لتاريخه وحضارته - عند إلهذا الدين ، فابرجع
عنه تلاميذ المخطط الاستشرافي المعجز
ولينظموا فيأهم الحادثة بكلمة الإسلام ،
لتظهر سواة الإلهاد فيأه لإمام ، لهم من أمراءه .
وبالله التوفيق ؟

د. دوف تلمي

ومعنى هذا : أن الإجماع الأول مفهومه
حرص دقيق على استمرار الحياة الإسلامية
مرتبطة بمفاهيم ثقافة الإسلام الأولى ، وإذن
فدهوى لإحلال مجالس التشريع المعاصرة محل
هذا الإجماع الشريف دهوة للتحلل من انتظام
حياتنا المعاصرة مع الحياة الإسلامية الأولى
ويظهر هذا التحلل ما يذكر من علة . أن الإجماع
المعاصر شاهد بمبدأ من الحضارة والقانون
والعلوم ... الخ لم يشهدا الإجماع الأول .
ومعنى هذا : انتصار الثقافة الغربية في ميدان
التطبيق على الثقافة الإسلامية في عقديارها .

ومن جانب آخر : لو كان لأصحاب دهوة
التجديد الديني في الإسلام وضوح في إخلاص
النية ، لانهموا من فورهم بهذه الفكرة
إلى الجهات التي أقره « إجماعهم » التي
يؤمنون به في دهوتهم ، ويعرضون عليه
تفاصيل ما يدعون إليه .

فإن القدرة في نهضتها العربية المسلمة
قد أنشأت بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦٦
بجمع البحوث الإسلامية .

١ - — لقتصر شعوب العالم الإسلامي
والأمم العربية متجهة نحو قيادة الأحرار
في مجال الدهوة الإسلامية .

٢ - — ولتبعث من جديد مواردنا
الثقافية القديمة .

٣ - — ولتهدب الثقافة الإسلامية من

فت التجديد الديني

للاستاذ منشاوي عبود الخولي

والإجماع لابد له من سند فيجب أن يكون لأهل الإجماع سند يستخرجون منه الحكم ويجهلون عليه لأن الاستقلال بإثبات الأحكام ليس للبشر - ولو جاز الإجماع بلا دليل انقلب الأباطيل صوابا بالإجماع لأن الإجماع قول كل من المجتمعين وقول كل منهم بلا دليل محرم فكونه بلا سند باطل .

والسند قد يكون نصا من الكتاب أو السنة فإذا كان الإجماع على تحريم شيء . يكون التحريم في الحقيقة ثابتا بهذا النص من الكتاب أو السنة .

وعمل المجتهدين بإجماعهم هو الاتفاق على إبراز هذا التحريم الذي دل عليه النص .

غاية الأمر أنه بعد اشتداد الإجماع يحتاج بهذا الإجماع على ثبوت الحكم الشرعي .

ولا يلزم غير المجتهدين البحث عن صنده لأنه يكفي أن يكون السند معروفا للمجتهدين عند إجماعهم .

لذا كان من المقرر عند علماء الأصول كون الإجماع حجة شرعية يثبت الحكم قطعا .

ومن هذا يتبين أن تفرقة الكاتب في العمل

فأما مقال التجديد الديني المنشور بمجلة الرسالة عدد ٩٠ . فلاحظ عليه ملاحظات أجملها فيما يأتي :

١ - يرى الكاتب أن التحريم إذا كان بنص من الكتاب والسنة يجب الإذعان له والعمل به .

وأما إذا كان التحريم عن طريق الإجماع فلا تقرب عليه النتيجة السابقة وبطل رأيه هذا بقوله :

(لأن الإجماع ليس إلا لونا من ألوان التشريعات المدنية التي تسود الجماعة في وقت من الأوقات والتي تحرص عليها الجماعة مادامت عميقة للصلحة العامة وملبية لحاجة الناس) .

وهذا يدل على قصور الإدراك لحقيقة الإجماع الشرعي فإن الإجماع الذي اعتبر من أدلة الأحكام الشرعية هو :

اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من الأعصار على حكم شرعي : وللإجماع شروط كثيرة تكفلت كتب الأصول ببيانها ، ولا تتوفر هذه الشروط إلا الصفوة الممتازة من أعلام الشريعة الإسلامية .

وحدث عائشة (١) في دخول « أفلح »
عليها فيه دليل على نبوت حكم الرضاع
في حق زوج المرضعة وأقاربه كالرضعة .

وقد ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم من
المصابة والتابعين وصائر العلماء . وقد وقع
التصريح بالمطلوب في رواية لابي داود بلفظ
قاله عائشة : (دخل على أفلح فاستترت
منه . فقال : أقمترين بي وأنا عمك .
قلت : من أين . قال : أوضعك امرأة
أخى . قلت : إنما أوضعني المرأة ولم
يرضني الرجل . فدخل على رسول الله
صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال : إنه عمك
فيلج عليك) .

وروى عن عائشة وابن عمرو بن الزبير .
ورافع بن خديج . وزينب بنت أم سلمة .
وعبد بن المسيب ، وأبي حنيفة بن عبد الرحمن ،
والقاسم بن محمد ، وسالم وسليمان بن يسار ،
وعطاء بن يسار ، وشعبي ، والنخعي ،
وأبي قلابة ، وإبراهيم بن معاوية القاضي أنه
لا يلبث حكم الرضاع للزوج حتى ذلك منهم
ابن أبي شيبة ، وعصيدة بن منصور ،
وعبد الرازي ، وابن المنذر .

(١) ليس هذا الحديث : (عن عائشة أن أفلح
أخا أبي القيسرياً ، يستأذن عليها وهو معها من الرضاعة
بعد أن نزل الحجاب . قالت : فأبيت أن آذن له .
فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته
بأنني صنعت فأمرني أن آذن له . ورواه الجماعة .

بين حكم التحريم الذي ثبت بنص من الكتاب
أو السنة وبين حكم التحريم الذي ثبت
بالإجماع تفرقة لا تقوم على أساس بل تدل
على تجمد من فقه الإجماع ودواسة
مباحته .

٢ - قال الكاتب :

(إن من المجتهدين المسلمين من عالف إجماع
الفقهاء . ولم ير في مخالفته بأماً) .

واستدل الكاتب على فهمه هذا بقوله :

(لقد أجمع الفقهاء على أنه يحرم بالرضاع
ما يحرم بالمصاهرة . ولكن ابن تيمية لم يذهب
إلى هذا الرأي) .

وهذه المسألة التي يتحدث عنها الكاتب
قد بينا الفوكاني في كتابه نيل الأوطار
فقال :

قد وقع الخلاف هل يحرم بالرضاع ما يحرم
من المصاهرة .

وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يحرم
نظير المصاهرة بالرضاع . فيحرم عليه
أم امرأته من الرضاعة وامرأة أبيه
من الرضاعة . ويحرم الجمع بين الاختين
مع الرضاعة . وبين المرأة وحبتها وبينها
وبين عالتها من الرضاعة .

وقد نازعهم في ذلك ابن تيمية كما حكاه
صاحب الهدى .

أن مخالفة الصحابي لما رواه لا تنقد في الرواية .

وقد صحح من على القول بثبوت حكم الرضاع للرجل - وثبت أيضا عن ابن عباس كافي البخاري (١) .

من هذا يتضح أن المسألة خلافية ، وأن القول بأنه يحرم بالرضاع ما يحرم من الصهار رأى الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء وقد ظهر رحيان دليلهم

فليست هذه المسألة من مسائل الإجماع - كما فهم الكاتب - لأنها لو كانت من مسائل الإجماع لما ساغ لواحد مخالفة حكم الإجماع . فصنيع الكاتب الذي أراد به أن يجعل من هذه المسألة أساسا يبنى عليه ما أراد يعتبر عملا مهذرا ، وأساسا نهائيا لا يحقق له ما يهدف إليه من محاولة طائفة .

٣ - قال الكاتب : لجميع مشروطاتنا المستعدة كغزو الفضاء . واستخدام الطاقة الذرية في السلم تدخل في باب الإباحة من حيث إنه لا نص في الكتاب أو السنة على تحريمها .

وقول له . من الذي قال بحرمته غزو الفضاء واستخدام الطاقة الذرية في السلم ؟ إن نصوص القرآن الكريم تأمر بالنظر في ملكوت السموات والأرض . وتعرف سنن الله في الكون وما أودع فيه من

وروى أيضا هذا القول عن ابن سيرين ، وابن حلية ، والظاهرية ، وابن بنت الشافعي . وقد روى مما يدل على أنه قول جمهور الصحابة فأخرج الشافعي من رينب بنت أبي سلة أنها قالت :

كان الزبير يدخل على وأنا أمتشط أرى أنه أبي وأن ولده إخوتي لأن اسماء أسماء أرضعتني فلما كان بعد الحرة أرسل إلى عبده ابن الزبير يخطب ابني أم كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير وكان السكينة . فقلت : وهل تحمل له فقال : إنه ليس لك بأخ ، إنما إخوتك من ولدت أسماء دون من ولد الزبير من غيرها . قالت : فأرسلت فألت والصحابة متوافرون . وأمهات المؤمنين . فقالوا : إن الرضاع لا يحرم شيئا من قبل الرجل ، فأفكحتها إياه .

وأجيب بأن الاجتهاد من بعض الصحابة والتابعين لا يعارض النص - ولا يصح دعوى الإجماع لسكوت الباقيين - لأننا نقول نحن نمنع :

أولا : أن هذه الواقعة بلغت كل المجتهدين منهم .

وثانيا : أن السكوت والمسائل الاجتهادية لا يكون دليلا على الرضا .

وأما عمل طائفة بخلاف ما روت فالحجة روايتها لا رأيا ، وقد غفرو في الأصول

حكم الحادثة الجديدة ثابتاً بالنص الذي أثبت حكم الحادثة السابقة - فعندما يسأل رجال الدين عن حكم مسألة لا يجهلون عنها بالمعنى وإنما يبحثون عن الحكم الثابت بالنص في نظيرها .

وبعد أن يطمئنوا إلى المساواة في حلة الحكم بين المسألة السابقة والجديدة ينقلون الحكم الثابت بالنص إلى المسألة الجديدة ما دامت حلة الأصل متحققة في الفرع .

فللجته أن يدرج الحادثة الجديدة في عموماً النصوص - أو عموماً المثل حتى يكون حكم الحادثة الجديدة ثابتاً بالنص أو القياس .
• - يقول الكاتب (يذهب أبو يوسف إلى أن الحكم الشرعي المبني على العادة يعطل إذا تغيرت العادة ، ولا خير من مخالفة النصوص) .

لم يذكر لنا الكاتب المصدر الذي نقل عنه هذه القاعدة - ونسجد أن تصح نسبة القول إلى أبي يوسف أو غيره من أئمة الإسلام بتعطيل نصوص الشريعة تبعاً لعادة الناس . فإن ذلك يؤدي إلى وقروح النسخ في الشريعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ووقروح النسخ بعد عصره عليه الصلاة والسلام لا يجوز إجماعاً .

وأيضاً يجعل شريعة الله عاضمة لعادة الناس ، وذلك حيل لتخلص من هذه الشريعة

خصائص وأسرار للاقتناع بها وأخذ المبرة منها ، والاستدلال بها على خطية الخائف وإيداعه في خلقه قال تعالى (قل انظروا ماذا في السموات والأرض) .

• - قال الكاتب : (بل نستطيع أن نذهب إلى أن جميع المشروعات المستحدثة لا تحتاج إلى فتوى من رجال الدين . إذ من المسلم به أن الكتاب والسنة لم تعرضا لها لأنها لم تكن موجودة) .

وهذا يدل على أن الكاتب لم يفقه شريعة الإسلام . فإنه لا ريب أن شريعة الإسلام شريعة غالبة وأنها الدين الذي رضيه الله لعباده . وأنها تكفلت بأحكام المكلفين في جميع الحالات والأزمنة .

ولا يقبل من أحداثنا سواها ، ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ، فإذا وجدت حادثة معينة نص القرآن أو الحديث على حكمها . وجدت حادثة أخرى بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم فإن المجتهد بواسطة القياس ينظر في حلة الحكم للحادثة السابقة فإذا وجد هذه الحلة متحققة في الحادثة الجديدة حكم بأن النص الوارد في الحادثة الماضية وارد في الحادثة الجديدة أيضاً . ويكون حكمها ثابتاً بهذا النص . ولذا كان معروفاً بين علماء الأصول أن القياس مظهر للحكم لا مثبت له - فيكون

لقد دعا الإسلام إلى الاستعداد للأعداء بكل قوة تقسح لها طاقنا وإمكاناتنا قال جل شأنه : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم . ولم يحدد القرآن نوع القوة التي نعدها لتفسر في كل زمان بما يوجب أعداء الإسلام فإذا كانت الرهبة بالسيف ، كان الإعداد بالسيف ، وإذا كانت الرهبة بالقبلة والصاروخ كان الإعداد بهما وهكذا ... لكل ما يجد من آلات حرية تخيف الأعداء مأمور به في قوله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » .

وهذا من الأدلة على محسوم الشريعة - وصلاحياتها لكل زمان ومكان -

على أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال في تعليقه على هذا الآية (ألا إن القوة الرمي) وذكرها ثلاثاً وذلك بفعل كل ما يرمى به - وهذا من معجزات النبوة الباهرة فليس في الآية إذن خصوص الإعداد بالسيف حتى يتخذ الكاتب مطية إلى ما يريد من بني وحلال .

٧ - يوجه الكاتب إلى دجال الدين وعلاء الأزهر كلة تتعلق بملكية الأراضي فيقول متحدثاً عنهم .

« إنهم من غير شك أول الناس بتطبيق أحكام الشرح الشريف - وأحكام هذا نقيض أن أرضنا المفتوحة منوة ملك الدولة

والقضاء عليها ، فإنه لا وجود لها إلا بأن تكون مهيمنة على أحوال الناس ، وأن يخضعوا لها فلا يدم وروغباتهم قال صلوات الله وسلامه عليه (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به) .

٦ - يصد أن ذكر الكاتب أحكام الشريعة في الغنائم دعا إلى عدم العمل بها لأن عادات الناس تغيرت ، والأسلحة التي يحاربون بها في هذا العصر تختلف عن الأسلحة السابقة فقال ما فيه (هذه الأحكام الشرعية وجدت يوم كانت الدنيا كلها تجرى تقريبا على هذه القواعد أو على تلك العادات .

ونحن اليوم نعيش في الحرب على أسس لم تكن معروفة لسابقين من مدافعية ودبابات ثم قال : لقد تغيرت العادات وتغيرت القوانين تبعاً لها . وقال أيضاً إن تغير كل هذا قد عطّل نصوص الشرح الشريف الخاصة بالغنائم ولا ضير في ذلك ولا ضرر) .

ولا ريب أن هذا قول بالغ الخطورة ، ودعوة جريئة آتمة ، ومحاولة باغية لإلغاء نصوص القرآن والسنة في باب من أبرز أبواب شريعة الإسلام ، ومن أجل أي شيء يتصرف هذا الفساد والدمار ؟ من أجل اختلاف الأسلحة في عصرنا عن العصر الماضي أي منطلق هذا ؟ وأي عقل يسيغه ؟ وأي حلم يصبر على هذا الهراء ؟

(والسواد ^(١) أرض خراج) لأنه يجوز إقرارهم على الكفر فقد وجد شرط الخراج ولأن عمر رضي الله عنه فتح سواد العراق ووضع عليه الخراج بمحض من الصحابة - وأجمع الصحابة على وضع الخراج على الشام . وكذلك وضع عمر رضي الله عنه على مصر الخراج حين فتحها عمرو بن العاص ثم قال : (وأرض السواد مملوكة لأهلها يجوز تصرفهم فيها) لما بينا أن الإمام إذا فتح بلدة قهرأ له أن يقر أهلها عليها ويضع عليهم الخراج - فإذا أقرم عليها بقيت مملوكة لهم فيجوز تصرفهم فيها بيعاً وإجارة وإبراء وغير ذلك كسائر الملاك والأملاك . ١٥

لهذا بقيت كلمة أتوجه بها إلى هذا الكاتب وأمثاله : إنه ينبغي ألا يتناول الإنسان إلى مقام على إلا بعد أن يمد له حجة دراسة شاملة . ويبحث مستنير . ونظرة فاحصة أمثالاً لقول العليم الحكيم : ولا تحف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مشغولاً . ٢٠

مشاري عيود

(١) قال صاحب الباب في تفسير السواد (أى سواد العراق سمي - وأذا الحفرة أشجاره وزروعه وهو أقوى فتح على عهد سيدنا عمر فأقر أهل عليه . ووضع على وفاءهم الجزية . وظل أراضيهم الخراج) . ١٥

ورقف على المسلمين فهل لم أن يملنوا أن أراضيهم التي تحت أيديهم ليست ملكاً لهم وإنما هي ملك للدولة وإنما تحت أيديهم على أنها أرض عشيرة وأن ما دفعوه فيها من أموال البائعين كانت من قبيل خلو الرجل . وهذا كلام يعترض عليه من وجوه .

الأول - إنه يتناقض رأى الكاتب في أول المقال بأنه يرى أن التحريم لا يثبت إلا بنصر من القرآن أو السنة ، وكلامه هذا يتضمن تحريم انتفاع هؤلاء بأراضيهم فأين النص من القرآن أو السنة على هذا التحريم ؟

الثاني : قوله : إن ما دفعوه فيها من أموال البائعين كانت من قبيل خلو الرجل : يفيد هذا القول أن خلو الرجل مشروع مع أنه أمر غير مشروع إذ المال المأخوذ فيه ليس له عوض ولا مقابل فيكون من باب أكل أموال الناس بالباطل ، وقدم حرم الله ذلك بقوله : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل .

الثالث : الحكم بأن أرض مصر غير مملوكة لأهلها حكم غير سديد لأن أرض مصر فتحت عنوة حين فتحها عمرو بن العاص ، وأقر عمر رضي الله عنه أهلها عليها - ووضع الخراج على أرضها فتكون أرضاً خراجية - والأرض الخراجية مملوكة لأهلها يجوز تصرفهم فيها بيعاً وإجارة وغير ذلك : قال في المختار وشرحه الاختيار :

تيارات منحرفة في التفكير الديني المعاصر

للأستاذ علي العمري

تقصم الدراسة الواجبة ، ويشملهم
الفرود المتعالي ، وتسيطر على أفلامهم ،
وعقولهم (اللامبالاة) فيعرفون بما لا يعرفون ،
ويعتسفون في جهلهم ليس لهم أية خبرة
بمعانيها ووديانها ، ولديها قال العرب : قتل
أرضنا ظالمها وقتلت أرض جهلها .

هل سمع (حلاق القرية) في ساحة الحلي
حيث يجلس متعاليًا متطاولًا ، وحوله أهله
وعشيرته متعلقون ، يحاضر في أدق شئون
الطب ، ويشخص أكثر الأمراض تعقيداً ،
ويصف لها من الأدوية ما كانت تصفه
السيئات منذ قرون ؟

إذا كنت رأيت هذا المشهد الرائع
العجيب ، أو سمعته به ، فاعلم أنه مثل واضح
صادق لبعض أصحابنا الذين يحاضرون ،
أو يكتبون ، أو يذيعون آراء يزهون أنها
لتجديد الدين ، أو لتفسيره ، أو لحل
مشاكل الناس من الناحية الدينية ، وهم فينا
يبدو لم يقرأوا كتاباً واحداً في أصول
التشريع ، أو هل الأقل لم يفهموا هذا
الكتاب إذا كانت كبرياتهم سمع لهم حاولوا
أن يمحروا بصفحاته مروءة الدجال المتجدين .

لا يكاد يمر يوم دون أن يحل الراسد
للتيارات الفكرية في أيامنا هذه تياراً منحرفاً
في التفكير الديني .

فقد كثرت وسائل الإعلام ، واتسع
بجالها ، من صحف ومجلات ، وإذاعة مسموعة ،
وأخرى مفهومة منظورة ، و (سينما)
ومسرح ، وأندية ثقافية ... إلى أنماط
أخرى تتيح للناس أن يعبثوا عن آرائهم .
وقد يكون من الخير أن يتذكر الناس
شئون دينهم ، وأن يعبث كل ذي رأي من رأيه ؛
فإن الحقيقة بهذا البعد - كما يقال - وأن
المذاكرة تعدى على العلم - كما يقال أيضاً - .

ولكن الذي لا يبرح يغير ، أن يقول كل
من أراد ما أراد دون أن يرجع إلى نفسه
في موضوعه ، ودون أن يتعمق الدراسة
لبعض رأيه ، وأن يتقن الكتاب كل
موضوع دون أن يكون من أهله ، فإن
أضرار هذا التقصير كثيرة ، وأولها يعود
على الكتاب نفسه ، لأنه يظهره في ثوب
الجاهل المتعالم ، أو الأجنبي المتطفل .

ولمك أيها القارئ - لاحظت كما لاحظت
أن كثيرين ممن يتسلون في الإصلاح الديني

ويحطب حباله ، وكان أكثر ما يقبح به حرية الرأي ، ولست أذكر أنه سمع مرة واحدة لكلمة حق أن تفتقر في (يومياته) على الرغم من السكيات الجادة ، الواضحة الحجة ، البينة المنحبة التي أرسلت إليه .

• • •

ذكرت كل ذلك حين رأيتني في الأيام الأخيرة أطلع كل يوم على عجيب في مهاجمة الدين ، أو في تحريف نصوصه ، أو في تفسير قواعده وأصوله ، على طريقة (حلاق قريبنا) العالم بالطب والجراحة ، وهو لا يعرف إلا الحجامة والكي بالنار ، ونزع الأضراس (بكأنته الصنيدة) .

وآخر ما قرأت من هذا مقالات في (التجديد الديني) للدكتور محمد أحمد خفيف الله ، آثر بها مجلة الرسالة .

وعلى الرغم من معرفتي القديمة للدكتور محمد أحمد أن فعل فعلته بكتابته (القصص الغني في القرآن) فقد تابعت قراءة هذه المقالات على أمل أن أجود فيها جديداً ينفع أمثنا ، وينفع المسلمين في وقتهم الحاضر ، ولكن وجدتني بعد أن أتم الدكتور مقالته أذكر هذه القصة القصيرة :

لقي وجل صديقاً له فقال له : الحسن والحسين بئنا معاوية بن أبي طالب ؟ فقال له صاحبه : والله ، ما أدري أي أخطائك المصحح !

ولعل أخطر هذه الآراء تلك التي يذيعها أناس يملكون حق النشر والعلني ، فهم في الوقت الذي يملنون فيه أنهم يقدسون حرية الرأي ، ويقدمون قيمة الكلمة ، لا تعصفهم العجاجة النفسية أن ينشروا كلمة واحدة تعاسرهم الحساب ، أو تبين لهم مدى الخطأ الذي يقعون فيه ، في الوقت الذي يذيعون فيه كل كلمة منحرفة ما داموا تسير في الطريق الذي يسرون فيه ، وتهدف إلى الغاية التي يفسدون بها .

ولسنا نطلب من الدولة أن تضرب على أيدي هؤلاء ، ولا من المسئولين الحقيقيين من أجهزة الإعلام أن يطهرها عن يقولون بنير علم ، ويحترمون على الحقائق بينهم اكتشافات ، ويمتدون على مقدساتنا لغير صالح أمثنا ، لسنا نطلب شيئاً من ذلك ، ولكننا نطلب منهم أن نكون لهم رقابة على سير هذه الأجهزة حتى يدركوا أن اتهامات خاصة تسيطر على بعضها ، ولا أثر لاتهامات أخرى تحمى من غلواء تلك الاتهامات ، وتقلل من خطرها على عقائد الناس ، وعلى أخلاقهم . لقد كان منذ سنوات كاتب كان حوزو به يصفونه بأنه من أعمدة الفكر في هذا العصر ، وكان يكتب (يومياته) في صحيفة يومية ، وكثيراً ما تناول قضايا دينية وحشد لها من المنحرفين ، وطلاب الشهرة من يؤيد آراءه

وهكذا في غفلة من العقل ، وذهول من المنطق ، وفي جرأة على الحق حكم الكاتب على (التكليف والأحكام) في شريعتنا الإسلامية الثابتة الخالدة ، بأنها غير ثابتة ، ولا خالدة .

فالصلاة ، والصوم ، والحج ، والزكاة ، ينالها التفسير والتبديل أصولاً وفروماً في رأى الكاتب .

وإذا كانت الصلاة - مثلاً - تختلف في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عن شريعة إبراهيم ، ونوح ، فينبغي - كما يزعم الكاتب - أن تختلف في القرن العشرين عنها في حياة الرسول ، وهكذا يقال في كل التكليف . ولا اعتقد أن هذا جهل من الكاتب ، فهذا لا يكاد يحفل الحق فيه مسلم ، ولا غير مسلم ، فبقى أن يرجع القادى إلى حذسه وتحسينه ليعرف ما الذى حمل كاتباً يشرف على مجلات وذاكرة الثقافة أن يثبت مثل هذا الكلام .

ونعنى مع الكاتب فراء يصير على هذا الذى اوتناه ، ولكنه يبدأ بتراجع شيئاً فشيئاً ، فيرى أن نصوص الشرائع السماوية نصوص مقدسة لا يمكن أن تكون محل تغيير ، ولكنه في الوقت نفسه يرى أن آيات الأحكام أو بعضها يمكن أن تتأثر بفعل الزمن ، هكذا (آيات) فهو لم يقل : الأحكام التى استقبلها الفقهاء من بعض

وقد مست هذه المقالات أصولاً وفروماً في التشريع الإسلامى مسأعنيفاً .

وسأترك للتمعنين في دراسة الفقه والأصول الرد على ما أثاره من مسائل جزئية ، وأراجعه في القضايا الكبرى التى أثارها ، والتى أظن أنها لا تخفى على من له إلمام ما بالتشريع الإسلامى ، وسيتبين من هذه المراجعة أن الكاتب لم يكن يعتقد ما يقول .

• • •

١ - ابتدأ الكاتب فوضع (أصلاً) لينق عليه كل ما أتى به بعد ، ذلك الأصل هو أن في التشريعات الدينية عناصر ثابتة خالدة لا تتأثر بزمن أو بمكان وعناصر أخرى غير ثابتة .

ومثل الأولى بالمعتقدات الدينية الخاصة بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وهى التى وصى الله بها جميع الأنبياء - كما ورد في هذه الآية التى ساقها الكاتب في هذا الموضع - : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » . واعتمد - هنا - على تفسير الرازى لهذه الآية ، وخلص إلى العناصر غير الثابتة ورأى أنها (التكليف والأحكام) فهى - كما يقول - حاضنة للتغيير والتبديل .

أبي يوسف في جراحة غريبة ، وتعميم عجيب من جواز ترك النص واتباع للعادة .

٢ - وينسب إلى الفقهاء أنهم يقولون إن الإجماع إنما يكون حين لا يوجد نص من كتاب ، أو سنة صحيحة ، ومعنى ذلك - عنده - أن الحكم الشرعي الذي يجرى من طريق الإجماع يكون حكماً شرعياً مستحدثاً .

وهذه غلطة سييها أن الكتاب لم يحاول أن يطلع حتى ولا على (تعريف) الإجماع . ويستطرد الكاتب فيبني على أصله هذا أن طبيعة الإجماع هي تعيينها طبيعة التشريعات المدنية ، أي أنها وضع القوانين والقواعد المنظمة للعلاقات بين الناس ، وإن كانت القوانين المدنية - فيما يرى أدق - وأكمل تنظيماً . وما دام سبيل الإجماع ، والتشريعات المدنية واحداً فليأذا لا نعتبر التشريعات المدنية الحديثة الخاصة بالمعاملات ، والصادرة عن الهيئات التشريعية الحديثة من قبيل الإجماع ، أنه يعتبرها كذلك ، ولا حرة في هذا الموتف بمخالفتها لإجماع سابق ، ولو كان هذا الإجماع إجماعاً لصحابة - رضي الله عنهم - كما قال .

وقول له :

أولاً : اهل - وفقك الله - أن الإجماع لا بد أن يعتمد على نص ، من كتاب أو سنة (فإذا لم يكن في نازلة كتاب ولا سنة وأني

الآيات ، وإنما قال (الآيات) كأنه يرى أن بعض النصوص المقدسة يمكن أن يتأثر بفضل الزمن . ويعترب في هياء مظلة ، في خبط وخط ، ورجساً مرة إلى ابن خلدون ، وأخرى إلى ابن قيم الجوزية ، وثالثاً إلى بعض الآيات ليصل أخيراً في إحياء وإجهاذ إلى بعض الفقهاء الذي يرى أن بحالة الأحكام المأخوذة من النصوص الدينية يجوز في غير الضرورة وذلك إذا زالت صلة الحكم الشرعي ، أو تغير العرف والعادة ، ويعلن هنا من قاعدة ذهبية وآها في بعض الكتب دون أن يتحقق في دراستها ، ويفسبها إلى (الفقهاء المسلمين) هكذا بصيغة التعميم ، وهي : « إن الحكم الشرعي المبني على علة يدور مع علة وجوداً وعدماً » .

وأنا أترك شرح هذه القاعدة ، وبيان حافيا لمن بناقدونه من قهاتنا ، أو أحيله على أي كتاب من كتب أصول الفقه ليتفهم هذه القاعدة جيداً .

ويذكر هنا - مثلاً - وهو - كما يقول - تمثيل سيدنا عمر بن الخطاب لبعض النصوص القرآنية الخاصة بالمؤلفة قلوبهم ، وأحيله على أحد الشيوخ ليشرح له صنيع عمر ، فإن مثل هذا الكتاب لا يحتاج فقط إلى كتاب يقرأ فيه ، وإنما يحتاج إلى معلم يرشده ومن هذا القبيل ما نسب إلى الإمام

ألا يعتد بهذه الأحكام ، وهو - في هذا -
يجهل لباب علم الأصول .

ونقول له ثانياً : إن الإجماع في كل مسألة
لا يعتد به إلا إذا كان من (المتخصصين)
في هذا العلم ، وإيسر أحكام الدين بأقل
حرمة من قضايا الهندسة والقاب والجغرافيا ،
فإذا كنا لا نقبل من أعلام الهندسة أن يفتونا
في أدق الشئون الطبية ولا في أوسعها فكيف
نقبل من رجال لم يتخصصوا في الدراسات
الدينية أن يفتونا في شئون ديننا ، وأن فسر
إجماعهم ملزماً لنا ، بل ناسخاً لإجماع الصحابة .
كيف قبل من لجنة فيها كوهن ،
ومرنس والمشرق فلان من أهداء
الإسلام أن يكون حكمهم ملزماً لنا في شريعتنا ،
بل ومعطلا للحكم الذي أجمع عليه صحابة
رسول الله .

إثني مرة أخرى أجهل الغاية الحقيقية التي
يجري الكاتب خلفها ليدركها بمثل هذا المراء .
٢ - وقريب من الإجماع اجتهاد المجتهدين .
والكاتب يرى فيه ما رآه في الإجماع ،
لأنه يرى أن الاجتهاد منفصل عن الكتاب
والسنة ، ويجعل هذا الاجتهاد قسماً لها ،
فصادق التشريع عنده ثلاثة : الكتاب ،
والسنة ، والاجتهاد - ونفس هنا الإجماع -
ثم إن أقوال المجتهدين غير ملزمة لنا ؛ لأن
لنا من الحق مثل ما لهم .

ولو أن الكاتب مال على طالب أزهري

فيها السلف يفتوى ، ولم يعلم من أحد منهم
خلاف في تلك الفتوى ؛ فإن جمهور الفقهاء
يرى ذلك حجة في الدين وذلك إن اجتهادهم
لا يكون عن رأي ، إذ الرأي إذا كان
تفرق فيه .

وذلك - في الحقيقة - راجع إلى العمل
بالسنة ، واعتبار ما كان من عدم الخلاف
دليلاً على وجود سنة رجعت إليها تلك
الفتوى ، وهذا قليل الوجود جداً ، فيما
اجتهد فيه العلماء (١) .

وأظن أن هذا كلام واضح لا يحتاج إلى
شرح ، فالإجماع ليس عن رأي محض ، وإنما
هو مستمد من النصوص

والاتفاق هل فتوى دون أن يعلم مصدرها
من الكتاب والسنة قليل جداً .

ولعل من هذا القبيل قسم الكتاب
الأحكام الشرعية ، ما كان من آية قرآنية ،
أو سنة متواترة ، وما كان من رأي الفقهاء ،
كان الفقهاء يقولون من عند أنفسهم دون
أن يكون لأرائهم مستند من كتاب أو سنة ،
ووضع كلمة (متواترة) هنا بجانب السنة
يهدف إلى غاية مشككة ، إذ من المعلوم أن
التواتر من الأحاديث قليل ، وأن الأحكام
الشرعية المأخوذة من الأحاديث غير
المتواترة كثيرة ، وكان الكاتب يريد

(١) تاريخ التشريع للشيخ الخضرى ص ٢٠٦
ط أول .

الاجتهاد معجزة ، وما دام يرى أن من حق الفلاح في الحقل ، والصانع في المصنع ، والصحن في مكتبته بتلك الجملة التي تنشر الفساد ، ما دام يرى أن من حق كل مؤلف أن يجتهدوا ، فلا بأس ، لأنهم أعمق ثقافة من السابقين ، ولا علينا أن يجتهد في الدين ، من لا يحفظ آية من كتاب الله ، ولا من لا يعرف معنى السنة . ولأن لم يدرس شيئاً في صورة الصحابة والتابعين ، والأئمة المجتهدين ، لا علينا من ذلك مادام قد قرأ (كارل ماركس) وتعاليم (لينين) ووجودية (سارتر) . أليس هؤلاء أدق وأعمق ثقافة من السابقين .

٤ - ويبدو أن المكاتب (مجن ما مجن) ليصل إلى الرأي في المعاملات الحديثة ، فهو بطلاننا - أولاً - بأن السنة العملية كانت تدور أكثر ما تدور حول العبادات ، أما المعاملات فكانت عبارة الزول عليه السلام : أتم أهل بأمر دنياكم .

نقد ذكر في هذا الكلام بموقف أبي حنيفة رضي الله عنه من ذلك الرجل الذي أحقرمه ، ثم تبين له .

قلوا إن أبا حنيفة كان يدرس في المسجد ، وبينما هو جالس دخل رجل له هيئة وشارة حسنة ، وكان أبو حنيفة ماداً رجله - لعل ذلك من وجع - فلما رأى الرجل ضيقاً ، ثم قال أبو حنيفة : إذا أدبر النهار من هنا ،

صغير ، وسأله أن يعرف له الاجتهاد فقال له : إنه استفادة المسكف الحكم من كلام الوحي هكذا (كلام الوحي) . ولو ظفر بطالب آخر لعرف له الاجتهاد تعريفاً آخر فقال له : هو بذل أقصى الوسع لتحقيق حكم شرعي على طريق الاستنباط من الأدلة الشرعية . وربما أسعده الحسب فلقى مالاً أدهياً يقول له إن الاجتهاد هو الفقه ، وإن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ، وإن قلبيست أقوال الوحي هي الأحكام وإنما هي (أدلة الأحكام) والعالم إذا وجهه منه ، وبذل جهده واستخرج حكماً من هذه الأدلة سمى (مجتهداً) .

فالاجتهاد - أيها السيد الجليل - ليس منفصلاً عن الكتاب والسنة ، وإنما هو مستمد عليهما ، آخذ منهما .

ويجهد المكاتب - كما دعه - في موضوع الاجتهاد ، فيرى أن شروطه معجزة ، وأنه الآن أيسر منه فيما مضى للتقدم العلمي والرقى الفكري الذين يساعدان على المضى في الاجتهاد دون خشية من الانحراف أو الخطأ ، ولتعدد الدراسات التي يجعل ثقافة من يريد أن يجتهد أدق وأعمق من ثقافات السابقين .

ولا خرو ، فإمام يريد أن يقول في الدين كل (من عب) وكل (من دب) فشرط

تجمع وتدون، كأن الفقهاء لم يكونوا يرجعون إلى هذه السنة إلا حين يجدونها في كتاب .
ومرة أخرى أقول الكاتب أرجع إلى كتاب من كتب الفقه لتعرف أن السنة كانت مصدرا مهما لكل التشريعات ، ومنها المعاملات .

ويخطو الكاتب خطوة أخرى في شأن المعاملات فيرى : أن ما وافق مصلحتنا قلنا به ، وما لم يوافق أمرضنا منه .
فالأساس في ميدان المعاملات - كما يقول - هو رعاية حاجات الناس ، والمصلحة العامة .

وهذا كلام - رحمه به - الكاتب إسماعيل مظهر ، ورددنا عليه في حينه ، وزيد أن توجهه القول هنا . فنقول : إن معنى هذا أن المصلحة هي التي توجه النصوص ، وتفسر الآيات ، وليس الشرع هو الذي ينظم هذه المصلحة ، وبين ما هو مصلحة في الحقيقة ، وما ليس مصلحة ، إنما حين تخضع التشريع للمصلحة تختلف اختلافات كبيرة لأن بعض ما يراه الرأسماليون مصلحة لا يراه الشيوعيون . . . وهكذا .

ثم يخطو الخطوة الأخيرة - ولعلها الهدف الأصلي - فيرى أن جميع مشروعاتنا المستعجلة لا تحتاج إلى فتوى من رجال الدين إذ من المسلم به أن الكتاب والسنة لم يدرخا لها ، لأنها لم تكن موجودة .

وأقبل الليل من هنا أظن الصائم ، فقال الرجل : يا هذا ، إذا أدير النهار من هنا ، وأقبل الليل من هنا ولا تزال الشمس طالعة ، فإذا نصنع ، فقال الإمام : إذن ، أبو حنيفة يجد رجله .

هل يصدق أحدلو لم يكن إمامه الدكتور خلف الله مذيلا لقوله أن مثله يقول هذا الكلام .
والمعاملات ، ليست في كتاب . ولا سنة ، المعاملات فصل فيها النبي بقوله : أتم أهل يفتنون دنياكم ، ومن عجب أن الكاتب ذكر أن كلام النبي هذا جاء في حادثة أبر النخل .

فأولا من المعاملات البيوع والرهن ، والمهر ، والشفعة ولو كالة والحوالة والكفالة وكثير غير هذه ولو قرأ الكاتب كتابا صغيرا في الفقه الإسلامي لوجد في أول كل باب من هذه الأبواب : دليل شرعية الكتاب والسنة .

وثانيا من قال ، ومن يعقل أن (أبر النخل) من المعاملات ؟

إن الكاتب في سبيل مدح ينفل من أوضح الأمور ، وأبينها ، وهذا ليس شأن من يدعو إلى (التجديد الديني) إلا إذا كان الدين عندنا أهون من كذبة مكتوب في صحيفة .

ومن هذا الخطب - أيضا - قول الكاتب إن الرجوع إلى السنة النظرية وبخاصة في باب المعاملات كان قليلا ، يوم أن كانت

من حقنا أن نسي النساء والأطفال ونسرقهم، وليس الجندي نصيب في الغنائم، وليذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلًا فله سلبه، أدراج الرياح.

لماذا؟ لأن قوانين الحرب قد تغيرت، كما تغيرت العادات، وكل ذلك قد عطل نصوص الشرع الشريف الخاصة بالغنائم، ولا ضمير في ذلك، ولا ضرر.

وهذا - أولاً - اجتهاد من الكاتب، وهو ليس أهلاً لهذا الاجتهاد، لأنه فيما أعرفه، وفيما يبدو من مقالاته لم يدرس أية دراسة جادة لكتب التشريع الإسلامي.

و- ثانياً - إن الحكم على شرعنا بالقوانين الدوائية رفع لهذه القوانين فوق نصوص الشرع، ولا يرضى بذلك مسلم.

و- ثالثاً - هل الكاتب أن يقرأ (باب الجهاد والسير) في كتب الفقه ليعرف أنه لا ضمير في أن نسرق الجندي المقاتل لما إذ توفرت الشروط التي كان يسترق بها الجندي في حروب الإسلام، وأن أخذ القاتل سلب القتيل لا يمنه طامع، ولا يعترض على هذا بأنا لا نستطيع اليوم أن نبين من قتل القتيل فهذه ليست صورة مستحدثة، وإنما كانت في اليهود الإسلامية الأولى، وكان لها حكمها الإسلامي.

و- رابعاً - من قال إن بلاد الإسلام تطابق

ما شاء الله. هل يعتقد الكاتب هذا الكلام حقاً؟ ألا يعرف الكاتب أن كثيراً من مشروطتنا كان في كل زمان ومكان؟ ألا يعرف الكاتب أن في التشريع الإسلامي قواعد كلية، يرجع إليها الحكم في المسائل الجزئية؟

إن الكاتب نفسه يسمى ليمس ذكر أن من القواعد أن الأصل في الأشياء الإباحة، وما دامت معاملاتنا الحديثة لم تكن موجودة فلم يرد فيها نص بالتحريم فهي مباحة.

أليس ذلك رجوع إلى قاعدة من قواعد التشريع؟ يؤكد ما من ينكر أن يكون التشريع الإسلامي رأى في هذه المستحدثات، وليس بين الإنبات والإنكار فاصل يجعله ينسى...

هـ - وبلغ الكاتب في رأى أبي يوسف فيما يتعلق بحكم العادة، فينسب إليه مرة أخرى القول بأن الحكم الشرعي المبني على العادة يعطل إذا تغيرت العادة، ولا ضمير من مخالفة النصوص.

وأما لا أناقش الكاتب في مدى صحة نسبة هذا القول إلى الإمام أبي يوسف، ولكنني أناقشه في المثال الذي أراد أن يطبق الحكم فيه بناء على هذا القول:

قال الكاتب: إنه ليس من حقنا اليوم أن نقتل الجندي المقاتل، أو نسترقه، وليس

فها هذه الأحكام حتى ترضى أو لا ترضى . المتنازع ، وما هذا ذلك فأقول فقهاء لنا أن نأخذ بها ، ولنا أن نلقها .
 في أدق الفتون الدينية ، إنه يريد أن يعطل نصوص أشرح الشريف كما يقول : لأننا لا نسمع بتطبيق هذه النصوص علينا .

أهذه السهولة - يا صاحب الفن القصص - تقضى هل آيات بينات محكمات في كتابنا المقدس ؟ أهذا هو التجديد الديني ؟

لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاما ، وحتى ساقها كل من ليس ٦ - وأخيراً - وقد قلت إنى لا أريد أن أراجع الكاتب في شيء من التفاصيل - أحب أن ألقب معه ورقة قصيرة في دعوته التي ختم بها مقالاته :

لقد توجه إلى رجال الدين ، وإلى علماء الأزهر الشريف أن يطبقوا أحكام الشرع الشريف فيملئوا تنازلهم عن أراضيهم التي تمتد أيديهم ، لأن مصر فتحت عنوة ، والأرض المفتوحة عنوة ملك للدولة - كما تفيد نصوص الشرع فيما يرى الكاتب - .

ولست أريد أن أبين (نفاة) هذا الكلام ، وما يحمل من سوء قصد كما أنى لا أريد أن أبين له أقوال الفقهاء في أرض مصر . وإنما أريد أن أوجه نظره إلى أمرين : الأول : أنه في كل ما سبق من مقالاته يرى أن المعتبر هو نص القرآن ، والحديث

المتنازع ، وما هذا ذلك فأقول فقهاء لنا أن نأخذ بها ، ولنا أن نلقها .
 فأين وجد في القرآن ، أو في الحديث المتنازع أن الأرض التي فتحت عنوة ملك للدولة ؟

الثاني : هل يعرف الكاتب الرقعة التي كانت مزرعة في مصر أيام فتح العرب لها ؟ إن بعض العارفين يقدرون هذه الرقعة بعشر المساحة المزروعة الآن أما القسمة الأحقار الباقية فهي بما أصلحها الناس أو أصلحتها الدولة وباحتها للناس ، والنص الشرعي يقول : (من أحيانا موافا فهو له) .

أليس قول الكاتب هذا مما يؤكد له أن من الضروري لمن يكتب في مسألة أن يحيط بجميع ما قيل فيها ؟ وإلا كان قوله ودأ عليه ، ودليلا على أنه يقول فيما لا يعرف . إن رجال الدين ، وعلماء الأزهر الشريف - أيها السيد - كانوا وما يزالون المثل الأعلى للباذلين في سبيل الوطن ، وفي سبيل مصلحة الأمة ، وفي مقدمة الداعين إلى أن يأخذ الفقير حقه ، ولا يعرف قبحهم من استغل مركزه أو عمله في سبيل كسب مادي ، والاحتيايل على هذا الكسب بالمشروع وغير المشروع . من الأعمال والأقوال ؟

على العمارة

فِي نَحْوِ ثَمَجَمَةِ الْجَوْش

الملكية الفردية وتحديداتها في الإسلام

للأستاذ علي الحنيف

— ٥ —

استجابة لدهى الحاجة وعلى ذلك كانت الشريعة بقدر الحاجة وعلى وفق ما تتطلبه وكانت الثروة العامة يومئذ للسلبين ضيقة الحدود قليلة المقدار في جنتها بالقسبة إلى ثراء غيرها من الأمم الأخرى المعاصرة لها وكانت أهم مصادرها ضعيفة هزيلة إذ لم تتجاوز الزراعة في مساحات ضيقة ينقصها ما تحتاجه من وفر الماء فقد كانت الزراعة في حوائط معدودات لا يزال مطهرها الضئيل مائلا إلى اليوم وكانت التجارة بقدر حاجتهم البدائية أما الصناعة والمصانع فلا تكاد يرى لها وجود وكان توزيع الثروة بينهم لضعافتها قريباً إلى أن يكون متعادلاً إذ كانت موارد رزقهم لا تعدو في الغالب أن تكون عطاء من غنائم أو من زكاة تقسم بينهم وقد كانوا فيه مقساوين أما ما ههنا ذلك فمسل قليل بعضهم في زراعة الأرض وأكثرهم من الأنصار أصحاب الأرض وحمل بعض الآخرين من المهاجرين والأنصار في الأسواق ولم يعرف منهم بالراء الواسع إلا عدد قليل منهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف

فمرد الملكية الفردية في مقررهما : إن الإسلام حين أقر الملكية الفردية مقيدة في آثارها على ما بينا إنما أراد تجنبها أن يساء استعمالها فتتخذ وسيلة للإضرار بالناس أو بصاحبها وكثيراً ما تجعلها النفوس طريقاً إلى الترف أو المفاخرة والمكاثرة والتعالي والظنيان وفهم ذلك مما عرغب فيه النفوس عادة لمتعتها وهي الأماوة بالسوء إلا من رحم الله - والنفوس هي النفوس في كل زمن وكل جيل ولذا كانت الداعية إلى الملاج قائمة في كل عصر وزمن وكان إقرار الإسلام لها على هذا الوضع استجابة لتلك الداعية الإصلاحية التهذيبية .

واقف قامت الدعوة الإسلامية الأولى في يثرب عقب الهجرة النبوية فابتدأ بقيامها عصر التشريع المالي والاجتماعي وقام الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغ هذه الشريعة على قرات ذمينة تبعاً لما رفع في عهده من الحوادث ونزل من التوازل وحدثت من الحاجات فكان تليقه للفصل فيما حدث وعلى وفق ما يتطلبه الفصل فيه

أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ، الحشر .

من هذا يرى أنه لم يكن في عهد رسول الله من داعية من مصلحة أو ضرورة تدعو إلى النظر في دفعها بتحديد الملكية في مقدارها بل كانت الحال يومئذ إلى حفز القوى وإشاعة العمل والنشاط في سبيل تنمية الثروة ، ولذا نرى في السنة كثيرا من الآثار تدعو إلى العمل والسعي في كسب المال وتنميته ، ولذا ظلت الملكية الفردية معلقة في مقدارها للإنسان أن يمتلك من المال ما يستطيع كسبه ، عهد أن الإنسان قد فطر على حب المال والرضى به وعلى حب ادخاره والاستكثار منه ، وفي ذلك يقول الله تعالى : « وإنه لحب الخمر الشديد ، (العاديات) ويقول : « قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى إذا لامسكم خيفة الإنفاق وكل الإنسان قتورا ، (الإسراء : ١٠٠) ويقول : « وأحضرت الأنفس الفحش ، (النساء : ١٢٨) ، وذلك ما قد ينتهى به إلى الاستكثار من المال والرضى به ، وقد بنى ذلك ويتشرب في بعض طوائف من الأمة لسبب من الأسباب كالانهماك في التجارة والمضاربة في الأموال أو الإقبال في زراعة الأرض وتملكها أو نحو ذلك ، فإذا أدى ذلك إلى التفاوت بين أفراد الأمة في الثراء فتفاوتا عظيما نباعدت منه الفروق بينهم ،

والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وهم الذين أكبوا على التجارة والعمل فيها ومع هذا فقد كانت استجاباتهم لدواعي البذل والإنفاق في سبيل الله على اختلاف وجوهه وتعددتها استجابة سريعة قوية كريهة فكانوا يسارعون إلى الخروج عن جزء عظيم من أموالهم ثلثها أو نصفها بل قد يبذلونها جميعا وذلك على حسب الحاجة ومقتضى الداعية وليس لإنفاقهم في هذه الوجوه بالأسر المجهول فثمان رضى الله عنه يقوم بتجهيز جيش الصرة ، ويحط أهل المدينة في زمن أبي بكر فيصدق عليهم بألف راحة تهيئه من الشام عملة بالبر والطعام فيدفعها في سبيل الله بما يحمل وعلى مثال ذلك تروى لنا صدقات عديدة تصدق بها عبد الرحمن ابن عوف والزبير بن العوام وطلحة - ابن عبيد الله حتى إنهم كانوا يرمون من كثرة أموالهم ويجهون أن يكون الله سبحانه وتعالى قد جعل لهم جزاءهم في الحياة الدنيا وكذلك نرى في الآثار المروية عن أصحاب رسول الله الكثير مما يشبه ذلك مما يدل على أن المسارعة إلى الإنفاق والبدل في سبيل الخير لم يكن من شأن المكثرين وحدهم بل كان ذلك أيضا من المفاين منهم حتى كان منهم من يؤثر على نفسه ولو كان بهم خصاصة وفيهم نزل قوله تعالى : « ويؤثرون على

من أمرى ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فرددتها على الفقراء وهذا إن صح أن هو رضى الله عنه قد قاله وليس يدل إلا على أنه وجد في هذه فقراء وأغنياء ضنوا بالفاضل عليهم وهي حال توجد في كل زمن ولم يكن لها من علاج سوى ما شرعه الله من زكاة وإعناق وإيس لهم ولا لغيره أن يشرع ولا أن يأخذ ما لا من ماله إلا بحق ولكن له أن يجتهد ويستنبط فإذا ساءت أخلاق الناس وضعف دينهم فتركوا ما طلبه منهم خلفا وأدبا من رعاية الفقراء ومعوثة المحتاجين كن من الجائز حلهم على ذلك بقوة السلطان فيغرض عليهم في أموالهم ما يقوم بسد هذه الحاجات ودفع هذه الضرورات .

إن الأسر الذي لا فصل إليه ربة ولا شك هو كرامة الإسلام لأن يحتبس المال لدى فئة خاصة من الأمة فيتداول بينهم دون غيرهم ممن لا يحدونه ويدل على ذلك ن الله سبحانه وتعالى قد جعل ذلك علة لقسمة ما يفت على رسوله من أهل القرى بين أبواب الحاجات من ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وذلك في قوله تعالى وما آتاه الله على رسوله من أهل القرى فله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم الحشر ٧

وانصت حتى ساء بذلك توزيع الثروة العامة بينهم وانتهى الأمر بسبب ذلك إلى أن أصبحت الثروة العامة في أيدي طائفة أو طوائف معينة محدودة العدد والمثقة في الأمة، أما الكثرة فقد فقدت كل شيء، إلا الفقر والحاجة والاستكانة والخضوع لأرباب الثراء العريض، الذين طفقوا يستغنونهم بأجنس الأجور، ويستغلونهم ويغلبونهم على إرادتهم تحمهم تأثير هوزم واضطراهم إلى ما يقبضهم وإلا الحقد والبغضاء لأصحاب هذا الثراء العريض الذين يرونهم دونهم دما وخلقا ومنزلة حتى اضطضفت بسبب ذلك نفوسهم فأنطوت على الثروة عليهم - إذا وصل الأمر إلى مثل هذا كان من الواجب شرعا علاج هذه الحال بما يرفع هذا الضرر العام الماحق وذلك بما يراه ولي الأمر من وسائل لا يتجاوز فيها حدود ما يقتضيه دفع هذه الضرورة .

لم يحدث مثل هذه الحال ولا ما هو قريب منها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى كانت تستوجب منه علاجا بالتشريع كما لم يحدث في عهد الخلفاء الراشدين وكل ما لوحظ أنه قد جاء ما يدل على أنه قد حدث في عهد عمر رضى الله عنه ما استدعى تفكيره فيه والنظر في أمره علاجه وهو وجود فقراء ووجود أغنياء ضنوا بالمال عليهم فأمسكوا أن يتصدقوا بالفاضل منه في سداد هوزم بمادعاه إلى أن يقول بعد أن طعن تلك الطعنة التي قضى بها : لو استقبلت

إذ المعنى أن ما يفوته الله على رسوله من أموال أهل القرى بلا إيجاب من خيل أو ركاب بل كان من مفادحة وصلاح حوثة ورسوله ولادوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل مقسوما بينهم حتى لا يكون متداولاً بين الأغنياء خاصة يتداولونه فلا يصيب أحداً من الفقراء منه شيء وذلك ما يدل على أن تداول المال بين الأغنياء خاصة أسكره بغيض مجتنب ومجتنب كل ما يؤدي إليه . وأظهر ما يبدو فيه هذا الأسر الكرية أن تكون الثروة العامة في أيدي طائفة من الأمة تتنازعا وتتمتع بها فلا يصل إلى فقرائها منها شيء . إلا ما يترك لهم وهم الأكثرون في الأمة . وقد يكون فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً فيما آفاه الله عليه من أموال بني النضير دليل على ذلك فقد روى أنه صلى الله عليه وسلم قسم تلك الأموال التي تركها بنو النضير بعد إجلائهم وإخراجهم من ديارهم بين المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إذ هاجروا بدينهم إلى المدينة وذلك لما كانوا عليه من فقر بعد هجرتهم بما منعه من أن يؤاخي بينهم وبين الأنصار ليحصل لهم الأنصار إلى أن يرزقوا بخدمهم وحملهم ولم يحصل للأنصار من ذلك المال حظاً ما هذا اثنين ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقرهما وبهذا اعتاض

المهاجرون من بعض ما تركوه من أموال بمسكة عند هجرتهم وفي هذا نزلت الآيات من أول سورة الحشر ولقد وصلت هذه الكرامة فيما يرى أبودر رضى الله عنه إلى درجة الحظر والتحريم إذ كان يرى أنه يجب على المساك أن ينفق ما فضل من قوته وقوت أهله في سنة فيجعل ذلك الفاضل في سبيل الله ويحرم عليه إعادته ويستند في ذلك إلى قوله : « والذين يكتزون الذهب والنفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بذاب أليم يوم يحصى عليهم في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون . » التوبة ٣٤ ، ٣٥ . كما روى عن رسول الله الحديث الذي ذكرناه في كلامنا على تقييد الملكية ولكن هل يرى أبودر في ذلك ما يدل على أن اتفاق جميع ما يفضل من قوت سنة أمر واجب فلا يجوز أن يستبق من المال ما يستثمر في التجارة أو العمل مثلاً ؟ ذلك ما أسبقده ولا أراه فأبودر هو ذلك الصحابي الجليل الذي عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاصر أصحابه ورأى منهم من كان يستثمر أمواله في التجارة على مشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون إنكار منه واعتراض مثل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف ، وعثمان بن عفان .

فتها ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك)
ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
المدينة نهى عن كراء المزارع والأرض فقال :
(من كافت له أرض فليزرها أو لينحها أعاء
وإن أبي فليسك أرضه) ووردت في هذا
المعنى روايات أخرى صحيحة . كما روى عنه
كذلك أنه أجاز كراءها بالنهب والفضة
أو بالنسيء المعلوم المضنون وأنه مامل أهل
خير على الشطر مما يخرج من أرضهم
ونخلهم وأن ذلك ظل باقيا إلى أن أجلاهم
عمر في خلافة كما أن الناس لم يزالوا يتعاملون
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على
كراء الأرض دون تكبير عليهم وذلك دليل
على رفع ما ورد من الحظر على كرائها وعلى
ذلك جمهور السلف والعقلاء .

وقد يبدو من هذا أن النبي صلى الله عليه
وسلم حين قدم المدينة كانت الثروة العامة
فيها مثة في الأرض وزراعتها وكانت يومئذ
في يد الأنصار ومنهم من كان يملك منها فوق
 حاجته ومن يبيعها عن زراعتها جميع ما كان
 يملك منها فيؤجره لغيره فرأى أن المصلحة
 تقضى بالنهي عن كرائها وأن يعهد على من
عنده فوق طاقتة وحاجته منها أن يمنح الزائد
 أعاء ليقوم على زراعتها لنفسه دون أجر
 يؤخذ منه نظير ذلك وذلك توسعة على الفقراء
 من المهاجرين بإيجاد عمل لهم يرزقون منه

وما كان لأبي ذر وقد شاهد ذلك يرى وأيا
يخالفه فالعمل في التجارة لا يكون إلا برأس
مال يستثمر فيها وهو من غير شك مال
فاضل من قوت سنة ولم يعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم ذلك كنزا مع ما كان يقوم به
 هؤلاء من الإنفاق في سبيل الله . ولم يكن
 مثل هذا لينفي على أبي ذر . وعليه فكل
 ما في الأمر أن رأى أبي ذر لم ينقل إلينا
 ما يكشف عن حقيقته ويفصل لنا اتهاماته
 ومداها . ولا نلظنه إلا أن يكون رأيا ينكر
 على الأشخاص شهم ومنهم بأموالهم عندما
 تدعهم الداعية إلى النفقة في سبيل الله .
 ويرى ذلك مع كثرة المال أسرا محرما وإن
 رآه الجمهور بعد أداء قريضته أمرا مكروها .

وقد يرى أيضا فيما روى عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم في شأن زراعة الأرض
 وكرائها ما يعمل على هذه الكراهية وعلى
 استحباب بذل الفاضل لمن هو في حاجة إليه
 وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كره أن
 تزيد ثروة أناس عن حاجتهم بينما يوجد
 قبيهم من لا يجدون حاجتهم فقد كانت المزارع
 قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
 تنكرى كما يدل على ذلك حديث ابن
 خديج إذ يقول (كنا من أكثر الأنصار
 حنلا فكنا نكرى الأرض على أن لنا هذه
 ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه

خلافاً عنه وفي مثل هذا يرى الفقهاء أن لول الأمر أن ينهى هذه الإباحة بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه أمراً محظوراً فإن طاعة ولي الأمر واجبة بقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » النساء ٥٩ . ومن نتائج فساد أمر هذا عدم ثبوت ملكية المستزيد لما زاده على الحد المرسوم . والمراد بأولي الأمر الأمراء والولاة وهذا مروى عن ابن عباس وأبي هريرة ويقول الطبري إنه أول الأقوال بالصواب لكثرة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيجاب طاعتهم إلا في معصية وهذا الإيجاب يقتضيه ما يأمرون به من إيجاب مباح أو تحريمه لمصلحة تقتضيه ذلك .

وقد اشترط العلماء لذلك أن يكون من يصدر منه ذلك من الأمراء والولاة مجتهداً أو قد رجع فيه إلى رأى مجتهد حتى يكون أمره هذا مستقداً إلى دليل شرعي . ومن الأدلة الشرعية المصلحة المعتبرة شرعاً . وتقدير هذه المصلحة وضرورتها مرجعه إلى ولي الأمر لأنه المفروض به إقامة الحدود وتأمين السبل وجهاد العدو وتنفيذ الأحكام والإشراف على شئون الرعية وتوفير المصلحة لم وفي هذه الحال يكون ما أمر به حكماً شرعياً يجب اتباعه شرعاً .

إلى أن تستقر أمورهم وهذا نوع من العلاج أريد به الحس على رد ما يفضل عن الحاجة إلى من هو في حاجة إليه . فلما استقرت الأمور ووجد الفقهاء من المهاجرين لهم مرتزقة أباح لأصحاب هذه الأرض كراهها لغيرهم كما كان الحال قبل مقدمه ، وبناء على ما تقدم إذا ما تجمعت الثروة العامة في أيدي فئة من الأمة إلى درجة أفقرت كثرتها فلم يجدوا حاجتهم فاستدلهم عروم وألصقهم بالتراب هدمهم وساءت لذلك أحوالهم ولم يجدوا من ذوى الثراء يدأ ولا مودة واشتدت بذلك المضرة وتخلفت الضرورة فان على ولي الأمر حينئذ أن يمد إلى علاج هذه الحال دفعا للضرر وإذا لم يكن لعلاج هذه الحال من وسيلة سوى أن يمد للملكية الفردية حداً لا يتجاوز به ذلك بما له من ولاية شرعية تخول له إيجاب ما فيه صالح الأمة وأن يجعل هذا حداً مطلقاً يتناول جميع أنواعها أو عامساً في نوع منها كملكية الأرض مثلاً إذا ما رأى أن الضرر يرتفع بذلك وقد بينا أن الشارع قد حدد لها حدوداً في آثارها وحقوقها حين اقتضت المصلحة ذلك فإذا ما اقتضت كذلك أن تحد في مقدارها وجب أن يحد لها حداً كما حدد آثارها ، وقد بينا أن زيادة المملكية من المباحات قبل الإسلام وبعد ولم يرد فيها نص يحمل الحد منها

الكتابات مع حل ذلك بنص الكتاب
وقال إني لا أحرمه ولكني أخشى الإضرار
من الزواج بالمسلات . . القرطبي ص ٣
سنة ١٠٦٨ .

وبناء على ذلك فليس ما يمنع من تحديد
الملكية تحديدا تاما أو خاصا في نوع
من الأنواع إذا ما اقتضت المصلحة والضرورة
ذلك ولا شك أن تحديدها في مقدارها
كتحديد ما في آثارها بل ربما كان تحديدها
في آثارها أقرب سبيلا لأن تحديد الآثار
يستلزم أن يسلب السلب الشرعية أثره
فلا يصير سبياً .

وإذا ما أقدم على الأمر على هذا التحديد
الضرورة التي اقتضته فهل تنتهي عند الحد
الذي رسمه كل ملكية قائمة بتجاوزه فيؤخذ
منها ما زاد عليه ويعود إلى ملك الأمة ؟
وإذا أخذ منها فهل يؤخذ منها ببدل ؟

إنه لا سبيل إلى ترك هذه الزيادة لأصحابها
لأن تحديد الملكية إنما كان واجبا شرعيا
اقتضاء دفع ضرر مائل في جميع القرو
في أيدي فئة قليلة وفي تفاوت الفروق فيها
بين أفراد الأمة إلى درجة أدت إلى الاضطراب
والفتن وفي ترك هذه الزيادة في أيدي أصحابها
إبقاء على ثروتهم وفيه إهمال وترك لهذا
الواجب ونقض لمقتضى الحد منها وعدم
ثبوت ملكية صاحب الزيادة لها في يده

أما إذا لم يكن مجتهدا ولم يرجع في أمره
إلى رأى مجتهد فإن طاعته حيثئذ يجب باعتبار
أمره أسرا يقوم عليه النظام وتضطرب بمخالفته
الأحوال ويمرض مخالفه الحظاب .

ولقد كان من أحوال الخلفاء الراشدين ما يؤيد
ذلك نذكر منها ما يأتي :

١ — اقتضت المصلحة في عهد عمر
رضي الله عنه أن يمنع الناس من أكل اللحوم
يومين متتاليين من كل أسبوع لقلّة في اللحوم
وأما فلم تكن تكفي جميع الناس في المدينة
فصعد إلى هذا المنع فأوجبه وكان يأتي مجرورة
الزبيد بن العوام بالبيع ولم يكن بالمدينة
سواها فإن رأى من خرج عن هذا المنع
ضربه بالدرّة وقال له هلا طويت بطنك يومين
وقد فعل ذلك ليتداول اللحم بين الناس وكان
منه هذا في أمر مباح . ترجمة عمر لابن الفرج
الجزري .

٢ — حمل عثمان رضي الله عنه الناس
حين قام بجمع القرآن على قراءته على حرف
واحد بعد أن كان لهم أن يقرؤوه على سبعة
أحرف كانت مباحة لهم وذلك لما رأى
من اختلاف الناس في قراءته وما أدى إليه
اختلافهم هذا من نزاع وخلاف بينهم خاف
تفاقم شره .

٣ — منع عمر رضي الله عنه أصحاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم من تزوج

وإذا كان بحق لم يكن اعتداء إذ لا قيام للملكية ولا لحمايتها أمام حق يطلب ولذا أخذ للجائع المشرف على الهلاك من مال غيره ما يقيم من حياته دفعا للهلاك عنه دون أن يمنع من ذلك ما للملك صاحب المال من حابة، ألا ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بقطع نخل حمرة بن جندب دون مراعاة لحقه في حابة ملكه حين انخاضها وسيلة إلى الإضرار بغيره وأبي ربه أوجبه لصاحب البستان الذي يقوم فيه ذلك النخل. وقد ذكرنا ذلك فيما مضى وعلى أساس ذلك كان قضاء عمر رضي الله عنه للضحاك بن خليفة الأنصاري إذ قضى له بإمرار خليج من أرض محمد ابن مسلمة رغم إيمانه بذلك ولعبد الرحمن بن عوف إذ قضى له بتحويله ساقية في بستان إلى جهة قريبة من أرضه على الرغم من إيماء صاحب البستان وقد ذكرنا ذلك فيما سبق فهذا وأمثاله مما يروى يدل على أنه لا حابة للملكية عند تحقق الضرر.

ولقد شاطر عمر رضي الله عنه بعض ولائه الذين وردوا عليه من ولايتهم بأموال لم تكن لهم استجابة لمصلحة عامة تمس الولاية وهو البعد بها عن الشبهات وعن اتخاذها مضافا وسيلة للاستكثار من الأموال لفعل ذلك مع عتبة بن أبي سفيان إذ ولاء على كنانة فقدم عليه بمال فقال له : يا عتبة ما هذا ؟

من زيادة وعلى ذلك يجب أخذ هذه الزيادة وانتقاص ملكية صاحبها بأخذها . ولا يتم هذا الانتقاص إلا إذا أخذت بلا بدل ذلك لأن في أخذها بالبدل إبقاء على مقدار ثروة صاحبها وليس فيه إلا تغيير عناصرها وذلك بأن يستبدل بعصر منها آخر يضم إليها وليس بعد هذا اعتداء على ملك محترم لأنه لا ملك بعد الحد منها وجوب نفاذ ذلك شرعا ومثل ذلك مثل المال يؤخذ في تجهيز الجيوش وإعداد المدة للدفاع عن البلاد ضد المستدين عليها وذلك إذا لم يكن في بيده المال ما يقوم بذلك من الأموال فقد ذهب العلماء والتفهاء إلى أن ذلك يؤخذ كما تؤخذ الوظائف والضرائب بلا عرض والاختار في الحالين سواء فهو بما قضى به الضرورة في كل منهما.

وعلى ذلك يكون ما يؤخذ لهذا الغرض ملكا للأمة شأنه شأن ما يجبي من الأموال العامة كالخراج فيصرفه ولي الأمر في دفع هذا الضرر بالطرق التي يراها دافعة له .

وإذا لاحظنا أن مال الملك من حق في حابة ملكيته وعدم المساس بها إنما هو من حق مقيد كغيره من الحقوق التي منحها الفارغ مقيدة بعدم الضرر وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) نبينا أن ليس في أخذ الزيادة اعتداء على هذه الحابة لأنه أخذ بحق

فقال : مال خرجت به وانجرت فيه فقال له :
 لم تخرج هذا المال منك في هذا الوجه
 ثم صيره في بيت المال وكذلك فعل مع أبي
 هريرة وقد ولاء على البحرين . وإذا قيل :
 إن مرجع ذلك إل الشك في طريق تملكهم
 هذا المال لا المصلحة التي قضت بالأخذ
 منهم فالشك في طريق تملكهم لا يرقى إلى إبطال
 ملكية تقوم على اليد والمباشرة .
 وعلى ذلك يرى أن أخذ هذه الزيادة
 إذا ما دعت مصلحة عامة إلى أخذها بفرض
 إقتاص ملكية صاحبها إنما يكون بلا بدل
 يعطى له وعندئذ تكون هذه الزيادة ملكا
 لكافة المسلمين يرجعها ولي الأمر الوجهة
 التي من أجلها أخذت لا لوجهة أخرى وإلا كان
 أخذها اعتداء لا يستند إلى حق .
 ذلك ما انتهى إليه النظر في هذا الموضوع
 وهو رأى رأيته فإن كان صوابا فن الله
 وإن كان خطأ فلا عصمة إلا لرسول الله
 صلى الله عليه وسلم فيما يشرع للناس .
 على الخفيف

متاع الغرور

إعصوا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال
 والأولاد ، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما
 وفي الآخرة عذاب شديد ، ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور .

هذه الرزمة حرب جديد على اللغة والدين للاستاذ عبد الكريم الخطيب

عليها ، وذهب الناس مذاهب شتى في التعليل
لهذه الجهود الضائعة المضيئة ، التي يبذلها
أنصار هذا البهخ المنكود من القول ، وكان
أحسنهم ظنا من قدر أن هؤلاء الذين يتأخرون
عن الشعر الجديد إنما يزهون عن رغبة طيبة
في الإصلاح والتجديد وأن يكونوا قد أخطأوا
الطريق وحلوا السيل ، وأنه لا بأس من أن
يتركوا وما يحاولون حتى تنقطع بهم الحيل ،
وبرحما يدركون أن العود أحد ، وأن السلامة
في الإياب !

. . .

هذه حال كنا فيها مع الشعر الجديد إلى يوم
قريب .. قد غفل الناس عنه ، ومن أصحابه
وأنصاره ، وتركوه لم ، وتركوه له ، يحضون
إلى حيث ينتهي بهم وبه اللطاف ، ولكن
الذي حدث في هذه الأيام يجعلنا نحمل الأمر
على غير هذا الحمل ، وقدوة على غير هذا
التقدير ، فقلد فكيف الحال عن خبايا
وخفايا ، كانت تمكن وراء هذه الدعوة
الملحاحة إلى التجديد في الشعر ، وظهر أن هذه
الدعوة مرآى بعيدة ، ومقاصد مبيتة تريد

ظهرت في السنوات الأخيرة بدعة الشعر
الجديد ، الذي خرج على أصول الشعر
في صورة مزججة ، فتفاء الناس غير ملتفتين
إليه ، أو آبهين له ، إذ كان مبهم المعاني ،
مضطرب الأحالي ، لا تستريح إليه الأذن ،
ولا يتجاوب معه العقل ، وكان أن ترك الناس
هذا الشعر بمضى لقدرة المقدور له ، من الموات
والضياح لأول أيامه في الحياة ، إذ ما كان
مثل هذا المخلوق الشامخ أن يحيا ، وأن يمتد
عمره في الحياة .

ومع ما يقوم بين يدي هذا الشعر
من دلالات قوية قاصمة على المصير المحتوم له ،
فإن هناك أشتاتا من الناس قد تظاهروا
على التثبت المستميت به ، وبذلوا له في سماء
ماء وجوههم ليجدوا له أنصارا من الكتاب
والنقاد ، ولما أخذوا له مكانا في الصحف
والجلات والإذاعة ، متوسلين لذلك بكل وسيلة
من وسائل الإغراء والاستجداء !

وقد عجب الناس لهذا الإصرار العنيد
على التثبت بهذا الشعر أشد من عجبهم لهذا
الشعر نفسه ، والصورة الممسوخة التي ولد

دهوة الدعوة على اللغة ، وحمايتها من الزحف
الاجنبي عليها ، على حين أنها تريد أن تقتلع
هذه اللغة من جذورها ، وأن تذهب بها
في مذاهب التيه والضياع !

وقد آن لنا أن نخرج من هذا التلويح إلى
التصريح ، وأن نواجه الامر بما ينبغي أن
نلقاه به من البع والردع !

ولقد أشرنا من قبل إلى المفاهيم التي استعمل
بها الناس هذا الشعر الحديث أول عهدهم به ،
وأنهم لم يلتفتوا إليه ، ولم يقفوا عنده ،
وعندوه ضرباً من التهور ، وبجلاً للعبث
ويشغل أوقات الفراغ عند العاشين
والفارغين .

وقول إن هذا الوقت قد أغرى أصحاب
هذه الدعوة بالكشف عن رجبها والإفصاح
عن مضمونها ، والمعالجة بالغاية التي تنفيهاها ،
فراينا دهوة جديدة تقوم وراء هذه الدعوة ،
وهي أن هذا الشعر ليس كما يراه الناس ،
ألفاظاً مفككة ، وعبارات مهلهلة ومغاني
هزيلة تافهة ... وإنما هو هوالم فسيحة
نموذج بالصورة والمعاني التي تندس في كيانه
الحروف والكلمات التي يتشكل منها هذا
الشعر المخترع !

ومن هنا بدأت نقطة انطلاق جديدة لهذه
هذه الحركة ، وشهد الناس طويلاً الدعاة نشاطاً
مركزاً على إقامة مفاهيم لهذا الشعر تعتمد

وتعمل لها ، لتنال من اللغة العربية مثلاً
يصيبها في جميعها ، ويذهب بوجودها الذي
إن ذهب ضائع بذاتها كيانه الأمة العربية ،
وانطمست معالم الدين الذي يدين به العرب ،
وتدين به شعوب كثيرة تلقى مصادره
من اللسان العربي الذي لا مصدر لها غيره .

وله ليحق لنا . وقد داخلنا هذا الشعور
من جهة الشعر الجديد وأفصاده . يحق لنا
أن نعيد النظر في موقفنا من هذا الشعر
ودعائه ، وأن نقف من هذه الحركة موقفاً
يدفع الخطر الذي يمكن أن ينال
اللغة والقيم التي لو قدر لهذه الدعوة
أن تمضي إلى الغاية التي تريد ، وتعمل
جاهدة لبلوغها !

وليس هذا التكيد الذي يكاد للإسلام
ولغة الإسلام أول ومية يرى بها أعداء
هذا الدين في وجهه القضاء عليه ، أو لتعويق
حركته ، أو لتضليل الناس عنه ..

ففي كل دورة من دورات الحياة كان الإسلام
في مواجهة عداوات ظاهرة ومستترة ،
وفي مجال وميات مسمومة مسمومة .
يريدون ليطلقوا نور الله بأفواههم ،
والله متم نوره ، ولو كره الكافرون ..

وهذا البذع الجديد لهذه حركة التجديد
في اللغة هو .. فيما نعتقد .. ومية من تلك
الرميات الخبيثة الماكدة التي تتخفى تحت

الناس منها أنها آيات معجزات ، وروائع لا يعود الزمان بمثلا أبداً .

إن بدعة الرمزية ، هذه قد جاءت لتغطي هوار هذا الشعر الذي أراد به أصحابه إفساد اللغة العربية ، وتضييع معالمها ، وقطع الصلات التي بين الناطقين بها ... فلما أن عرف الناس وجه هذا الشعر ، ورواه بالأزدراء والمقت ، مد إليه أصحابه حبال هذه الرمزية ، لينفذوه من الشرق ، ولينقلوه من الهاوية التي يهوى إليها .

ثم كان من كيد أصحاب هذا البدع أن دخلوا بالرمزية ، على الأدب العربي في مجال القصة ، لحرقوا فيها السكلم من مواضعه ، ووللوا من الانفاظ والعبادات مواليد عجبية لم تقع في خيال كاتب القصة نفسه ، ولم تدب بخاطره !

ومن يدري ؟ فلعل أصحاب هذه الرمزية - إن مد لهم في هذا الطريق الذي سلكوه - أن يحملوا الرمزية في الحكم الذي يحتمكم إليه في لغة العلم ، كما احتسكوا إليه في لغة الفن ، ثم لا يقف الأمر عند هذا ، بل يمتد إلى لغة التخاطب أيضاً ... وبومها تفقد اللغة وظيفتها من الإفهام والفهم ، ويكون على الناس أن يتعلموا التنجيم والسحر ، ليفسكوا هذه الطلام وتلك المعينات ، ثم لا يكون على أحد

على الرمزية ، التي بما يمكن أن تحمل طلائسه ، وتكشف معيانه ، وتفتح مغالقه .

ومنذ وقع لانصار هذا الشعر المسيخ أن يضيفوه إلى الرمزية ، وأن يحسبوه عاينها ، حسبوا أنهم قد وجدوا لهذا الشعر ما يضمن له وجوده ، ويحفظ عليه حياته ، ويرد عنه كل ما يمكن أن ينهم به من ضلالة المعاني ، واضطراب الأساليب ، وركاكة العبارات ... ففي حي الرمزية تختفي كل هذه الصيوط ، ومن حماتها تطلق المعاني ، والأخيلة ، والرؤى التي يمكن العثور عليها من كل أفق ، وانتهاجها من كل فن . ثم ادعاهما هذه الكلمات الخرساء الميتة التي يتشكل منها جسد الشعر الجديد ، والتي كان استغلالها وصمتها أدفاً بقول كل قول يقال عنها !

ولقد استطاع دعاة الشعر الجديد أن يضموا كلماته الحامية الخادمة أمام الناس ، ثم يطلقون من حولها المباخر ، ويرسلون في وجهها التعاويذ والرق ، كما يفعل السحرة والاشعوذون ، حتى إذا خيل إليهم أن الناس قد أصبحهم خدر مما ترسله هذه المباخر من أدخنة ، وقد غشيهم صدام مما يلقي إليهم من تماويل وتخريفات - أطلقوا لهم من تلك القوافي أشباحاً ، تقبدي في صور شاتبة لا يعرف الناس لها رأساً ولا ذنباً ، يخيلون

دلالات معهودة بين المخاطبين ، لا يفهمها
منه غيرهما ... قال الشاعر :

منطق صائب ، وتلحن أحيا
نا وغير الكلام ما كان لحنا
وقال أيضا :

ولقد لحنت لكم لكيا تفهموا
ووحيت وحيا ليس بالمرتاب
ولقد جاء في القرآن الكريم : « الرمز ،
و « الوحي » ، و « اللحن » ، بهذا المفهوم ،
فقال تعالى : « قال رب اجعل لي آية قال آيتك
ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا زمرا ... »
وقال سبحانه : « فخرج على قومه فأوحى
إلهم أن سبحوا بكرة وحشيا » ، وقال :
« ولترقرنم في لحن القول ... »

وهذا كله يدل على أن اللغة العربية تعرف
« الرمز » ، الذي هو إشارات وإشارات
يزداد بها المعنى ثراء ، وقوة ، ووضوحا ،
لا هذه « الرمزية » التي يروج لها اليوم أخلاط
من الناس قد اختلفت ثقافتهم ، وتباينت
مشاربهم وعقائدهم ، وجمعهم هذا البدع
التي سعى إليه كل منهم لحاجة في نفسه ،
إذ بيننا أواده بعضهم لحن اللغة وتضييعها ،
تلقى به بعض آخر ليلحق - كما قدر - بركب
المجددين المتحربين - فهذه « الرمزية »
لا تأخذ مطباتها من إيهام العمل الفني ،
وإنما هي وساوس وخطرات تموج في صدور

منهم حرج إذا فهم غير ما سمع ، أو فهم
منه غير ما أسمع !

« والرمز » بلا شك له مكانة في الأدب ،
وفي الفنون الجميلة كلها ... ذلك أن الفن
إنما يختلف عن العلم في أنه يعرض الحقائق
التي يعرف بها المسلم في أسلوب يراوج بين
التلخيص والتصريح ، ويجمع بين الغموض
والوضوح ، وهذا لا يعطى العمل الفني كل
ما اشتمل عليه من حقائق مرة واحدة ،
وفي نظرة واحدة ، وإنما يكون الفن على
حظ من الإصالة والجمال حين ينظر الناظرون
فيه نيا أخذ كل بحظه منه ، قطرة قطرة ،
وحالا حالاً ، وهذا هو الذي يضمن للأعمال
الفنية حياة متجددة مع كل نظرة ، وعند
كل ناظر !

واللغة العربية تعرف « الرمز » بهذا
المفهوم في شعرها ونثرها ، لأنها لغة قوم
هرفوا بالذكاء ، وسرعة الخاطر ، وحضور
البديهة ، واكتفوا في كثير من المواقف باللمحة
القدالة ، والإشارة الموحية ، وقالوا : رب
إشادة أبلغ من عبارة !

وقال شاعرهم :

يرمون بالخطب العوال وتادة
وحى الراحظ خفية الرقباء
كما عرفوا اللحن ، وهو تحميل الكلام

معامله ، كما نرى ذلك في تعاليم الباطنية ، ومعتقداتهم ، وتأويلاتهم لنصوص الكتاب والسنة ، ونكتفي هنا بمثل صغير في فهم لقوله تعالى : « والشمس وضحاها ، والقمر إذا تلاها ، والنهار إذا جلاها ، والليل إذا يشأها » . فقالوا عن الشمس إنها « على » وعن ضحاها أنه « قاطعة » ، وعن القمر إنه « الحسن » ، وعن النهار إنه « الحسين » ، وعن الليل إنه دولة « بنى أمية » .

وهكذا يذهب الباطنية ومن إليهم هذه المذاهب المتنوعة المضلة في تأويل آيات الكتاب ، ومقولات السنة ، بطورها ليأ إلى ما يتفق وأموادهم ، دون أن يقيموا ودنا لدلالات اللغة ومفاهيمها التي يتعامل بها أهلها .

والرمزية التي تفضل برأسها اليوم أشد خطراً ، وأكثر تدميراً وفسكاً بالشرعية الإسلامية ولسانها من جميع ما عرف من أسلحة تهددت اللغة العربية والشرعية الإسلامية إلى اليوم ...

ذلكم أن تلك القوى المحاربة للغة أو العقيدة كانت تلتقي بهذه أو تلك في مجال محدود ، وفي قضايا واضحة ظاهرة قد استقرت في ضمير المجتمع العربي والإسلامي ، ومن هنا كان مصير هذه المحاولات كلها الاندثار ، والضعف والذوال .

أصحابها ، وتنطاق على أقدامهم بلا وهي ، وبغير حساب .

ونود أن ننبه إلى أن هذه « الرمزية » المخلقة العمياء إنما هي الأول هو الخروج لإذاعة الفوضى في اللغة ، بالتدخل من أصولها وقواعدها ، والخروج على مقررات نحوها وصرفها ، والإعداد لمذلولات كتابها ، ولأنماط أساليبها وأوزان شعرها ، فذلك هو الذي يتبع تلك « الرمزية » بحال العمل في هذه الصور الثابتة المحتمة من صدد القول ، حيث يستوى العالم والجاهل في النظر إليها ، والفهم عنها ، فكل قول يقال عنها ليس غيره أولى منه بالدلالة عليها ، والتعريف لها .. إذ كل الأقوال عنها وجوم وظنون

ونود أن ننبه أيضاً إلى أن هذه « الرمزية » قد كانت سلاحاً من أسلحة أصحاب الدهوات المخوفة ، سواء في مجال العقيدة أو السياسة ، إذ كثيراً ما شمر هذا السلاح المدبر في وجه النصوص الواضحة الصريحة من القرآن الكريم والسنة المطهرة ، فغير صورتها ، وشوه حقيقتها ، وجاء بمفاهيم ومقولات ما أنزل الله بها من سلطان ، وحسبنا أن نذكر هنا ما أثمر هذا المسكر بآيات الله وسنة الرسول من ثمر نكد ، وما أخرج من مذاهب ومعتقدات أقعدت تعاليم الإسلام ، وشوهت

ومقولاتها عنه ، ونخرجاتها له ، وإما موات هذا التراث وإحاطته إلى عتقات القرون البائدة ، لا ينظر الناس إليه ، إلا كما ينظرون إلى ما في قبور الفراعنة من جثث ، وما عليها من نقوش .

إن التجديد في اللغة - أي لغة - بنى أن يكون موافقا لطبيعة هذه اللغة ، تابعا من أصولها ، مستلهما من روحها .

وفي اللغة العربية طبيعة محبة معطاء لكل من ورد مواردها ، ودخل عليها من بابها .

أما هذا التجديد الذي يجيئها من مرجحات باردة غير فاضحة من الغرب والشرق فهي رفع عربية إن قلت كانت تشوبها ولا شيء وراءه غير هذا ، وإن كثرت غلبت على اللغة العربية وذهبت بسياتها وكانت أشبه بعيلسان ابن حرب الذي يقال إنه كان كلما وجد رقة ألصقها به حتى ذهب العيلسان ، وبقية المرقعات !

وبعد ، فهل يقنعه ، ذوو الغيرة على العربية والإسلام لهذا الكيد الذي يكاد للمعرب ، وللإسلام ؟ ذلك ما نرجوه ونلح في الرجاء له ؟

عبد المكرم الخطيب

أما هذه - البدعة - - بدعة الرمزية - فإنها تجعل الطابع التدميري لهذا العصر ، وتعمل بأسلحته اللغوية التي لا تبقى على شيء .

فلقد جاءت هذه الرمزية مغلفة في أغلفة التجديد ، والدعوة إلى استنقاذ اللغة العربية وحمايتها من أن تطغى عليها اللغات الأوروبية ، بحجة أن الرمزية هي القادرة على أن تحمي اللغة العربية من ظهور هذا النقص فيها ، بما تستخرج من نتائجها - أيا كان - كل معنى مبتكر ، وكل خيال محقق يحمله الأدب الأوروبي ، ثم تخرج به على الناس منسوباً إلى هذه الأصاخ الفاتحة من القول وبمثل هذا الخداع والتضليل تتخدر أعصاب كثير من الناس فيقبلون أولاً لنسج اللغة ، والخروج على أصولها وقواعدها لينفسح مجال العمل الرمزية فيها ، ثم يقبلون ثانياً أن تتولى هذه الرمزية إعطاء مفاهيم لهذه النصوص التي يقدمها الثمراء والكتاب الذين أطلقهم هذه الرمزية طلائع لها ...

ثم يقتضى الأمر باللغة العربية وآدابها ، وشريعتها التي تحملها - ينتهى الأمر إلى أحد احتمالين لا ثالث لهما :

إما قبول التراث العربي كله ، ومن بينه نصوص الكتاب والسنة لحكم الرمزية فيه ،

جماعة الإخوان الصفا

للأستاذ محمد غفراني الخراساني

- ٢ -

في حين أن رسالة الجامعة رسالة مستقلة تختلف عن مجموعة الرسائل وكلها كما يصرح بذلك إخوان الصفا أنفسهم في رسائلهم فيقولون : « اعلم أيها الأخ البار الرحيم ... أننا قد جعلنا في كل رسالة من رسائلنا فصلاً جملناه من لها وغالبها إذا وفق له من فهمه ، وحمل به نال السادة في الدنيا والآخرة . وقد أحصنا ما أوردناه في رسائلنا الإحدى والخمسين ورسالة مفردة عن الرسائل مبیناها والجامعة ، وهي خارجة عن جملة الرسائل ، »^(١) ويقولون في موضع آخر من رسائلهم : « هذه فهرست إخوان الصفا ... وهي اثنتان وخمسون رسالة في فنون العلم وغرائب الحكم وطرائف الآداب وحقائق المعاني عن كلام خلائاء الصوفية صان الله قدرهم وحرسمهم حيث كانوا في البلاد »^(٢) . وكلام إخوان الصفا هذا ينص على أن الرسالة الجامعة تلخيص عن مجموعة الرسائل ومفتاح الكشف غوامضها وإذن يكون من الخطأ أن يقول قائل إن رسالة الجامعة تعد

٦ - يقول المستشرق « دي بور » في موضوع رسائل إخوان الصفا : « وأما رسائلهم فهي أشبه ما تكون بدائرة معارف مرتبة تضم علوم ذلك العصر وتدل على أنهم أصابوا من الرقي الفكري حظاً وافراً ، ويقول أيضاً : لا نعرف على وجه اليقين مدى نجاح هؤلاء الإخوان في تحقيق المثل الأعلى الذي كانوا يرمون إليه . »^(٣) ويقول القفطي في وصف رسائلهم : هؤلاء - إخوان الصفا - جماعة اجتمعوا على تصنيف كتاب في أنواع الحكمة الأولى ورتبوه مقالات هدتها إحدى وخمسون مقالة ؛ خمسون منها في خمسين نوعاً من الحكمة ومقالة سادية وخمسون جامعة لأنواع المقالات على طريق الاختصار والإيجاز وهي مقالات مشوقة غير مستقصاة ولا ظاهرة الأدلة والاحتجاج وكأنها للتنبيه والإيحاء إلى المقصود الذي يحصل عليه الطالب لنوع من أنواع الحكمة »^(٤) فنرى أن القفطي يصف الرسالة الحادية والخمسين بأنها جامعة

(١) رسائل إخوان الصفا ج ٤ ص ٢٩٠ .

(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٢ .

(٣) تاريخ الفلسفة لدى بور نوجة أبو. سنة ٩٥٠ .

(٤) أخبار الحكماء للقفطي ص ٥٥ .

هذه الرسالة على غرار كتاب كلية ودمته من مجموعة رسائلهم وتتألف من خمسة وستين فصلاً^(١) وكان لهذه الرسالة أثر كبير في موضوع القصة في اللغة العربية إذ تطورت القصة على لسان الحيوان بعد تأليف إخوان الصفا رسائلهم هذه إلى صورة أخرى ذات مظهر خطير من ناحية الفكرة الفلسفية في البيئة الإسلامية فقد نقلوها من مغزاهما الاجتماعي والأخلاقي إلى الميدان الفلسفي .

وتتضمن هذه الرسالة محاكاة طويلة بين

— وكتاب خفي الإسلام ج ١ الأحمد أمين والطلال
التي لهما أديب عباس في مجلة الرسالة (لأحمد
٣٤ و ٣٥ و ٤٠ عام ١٩٣٤ م في ١٢ مرة) ،
والذين من العلمية والتاريخية الأولى المذكورة
حين والثانية لأحمد زكي أشا لرسائل إخوان
الصفا تحقيق خير الدين الزركلي طبعه القاهرة
والحاضرة الإسلامية لابن توفيق ترجمة طاهر
وكتاب إخوان الصفا لمر السوقي وكتاب
إخوان الصفا لكل من عمر فروخ وعبد العلي
الطهري والبولسي طبعه بيروت والأخير نشر
في مجموعة فلاسفة العرب وكذلك كتاب رسائل
إخوان الصفا للمرحوم الدكتور حسين الحمدي
يسكون المجلد إلى قبة همدان الجديدة — أستاذ
الأدب الفارسي بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة
وكتاب تاريخ فلاسفة العرب لحمد لطفى جنة
فهرها من المصادر العربية والفارسية والأوربية
التي عرست لإخوان الصفا

(١) انظر الرسالة الثامنة من القسم الثاني من رسائل
إخوان الصفا

من ضمن مجموعة الإحدى والستين رسالة بل
هي زائفة طبعاً ، اللهم إلا أن يقال أن معنى
جامعة هو شاملة فهذه اللفظة ليست اسماً
بل وصفاً^(٢) .

ولقد نالت هذه الرسائل إقبالا عظيماً من
الناس وحلها أحد رياضي أسبانيا إلى بلاده
في أواخر القرن الرابع الهجري وفي نهاية
القرن الثامن الهجري ترجمت إلى الفارسية
لأحد وزراء تيمورلنك^(٣) .

هذا عرض موجز لتاريخ إخوان الصفا
ونشأتهم ورسائلهم^(٤)

ثالثاً

١ — رسالة الحيوان : ألف إخوان الصفا

(١) وتوجد نسخة مخطوطة بعنوان « رسالة
الجامعة » في مكتبة المرحوم الدكتور كامل حسين
أستاذ كرسى الأدب المصري بجامعة القاهرة ، وهي
كبيرة الحجم ولاكنى لم أتأكد من صحة نسبتها
لإخوان الصفا ونحتاج إلى دراسة لمعرفة هل هي
نفس رسالة الجامعة التي يسمي إليها إخوان الصفا
في رسائلهم .

(٢) الحضارة الإسلامية لابن توفيق ترجمة حمزة
طاهر ص ٤٥ .

(٣) ومن بطر الاستراة ذلك صاه بالرجوع
إلى المصادر التاريخية التي نتحدث عن هذه الجامعة
بشيء من التفصيل ، ومن تلك المصادر كتاب
الاحتجاج والولاية ج ٢ لأبي حنيفة التوحيدى ،
وكتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء لجبل الدين
السيوطى وكتاب تاريخ الفلسفة « لفي دور » ترجمة
أبو رنة .

جارية على أن نكسحوا الحقائق فافاظا وهجارات
واشادات كيلا يخرج بنا حمانن فيه (١)
وهذا نفس الغرض الذي كان يرى إليه ابن
المقفع من ترجمة كتاب كلية ودمنة إذ يقول:
في باب مرض الكتاب ، وكذلك يجب
على القارىء هذا الكتاب أن يذم النظر فيه
من غير ضجر ؛ ويلتمس جواهر معانيه ،
ولا يظن أن نتيجته إنما هي الإخبار عن حيلة
بهيوتين - كلية ودمنة - أو عاودة سبع ثور
فإنصرف بذلك عن الغرض المقصود . . .
وينبض الناظر في هذا الكتاب أن يعلم أنه
ينقسم إلى أربعة أغراض أحدها : ما قصد فيه
إلى رضه على ألسنة البهائم غير الناطقة من
مساعدة أهل المنزل من الشبان إلى قراءته
فكسبهم به قلوبهم . لأن هذا هو الغرض
بالتواتر من جيل الحيوانات (٢) لقد ألف
إخوان الصفا هذه الرسالة على لسان الحيوان
تقليد الكتاب كلية ودمنة ليكون الجد صورة
المتعة ، ومن ثم أخطأ بعض الباحثين حيث
زعموا أن إخوان الصفا أهدوا رسالة الحيوان
إلى تقي الأوصاف الدينية والسياسية التي كانت
تسود المجتمع الإسلامي وتلك الآونة بأسلوب
ومزى لكي يأمثروا بطش أصحاب السلطة ولادة

الإنسان والحيوان ألام ، يراحت الحكيم ،
ملك الجنان . وقد أظن إخوان الصفا في
هذه المحاكمة ليثبتوا باطلهم مذهبهم ويدعوا
بها آراءهم الفلسفية ، ويعد أكثر الباحثين
هذه الرسالة من أقوى رسائل إخوان الصفا
أسلوبا ومنطقا .

٢ - غرض إخوان الصفا من تأليف
رسالة الحيوان .

يبين لنا إخوان الصفا أنفسهم في مقدمة
هذه الرسالة وخفاياها الغرض الذي دفعهم إلى
أن يمرضوا أنكارهم الفلسفية بصورة المنزل
والمتعة وذلك عن طريق قلمها على لسان
الحيوان فيقولون في مقدمة الرسالة : وإن
الإنسان إذا كان فاضلا خيرا فهو ملك كريم
خير البرية وإن كان شريرا فهو شيطان رجيم
شر البرية ، وجعلنا يسان ذلك على ألسنة
الحيوانات ليكون أبلغ في الموعظ ، وأبين
في الخطاب ، وأعجب في الحكايات ،
وأظرف في المسامح ، وأطرب في المنفع
وأغوص في الأفكار وأحسن في الاعتبار (٣)
ويقولون كذلك في ختام الرسالة :
« علم أيها الأخ أنا قد بينا في هذه الرسالة
ما هو الغرض المطلوب ، ولا تظن بنا ظن
السوء ، ولا تعد هذه الرسالة من ملاعبة
الصبيان ، وغارقة الإخوان ، إذ عادتنا

(١) رسائل إخوان الصفا ج ٢ ص ٣١٧ .
(٢) كلية ودمنة ص ٥٣ - ٨٥ تحقيق خليل إليازجي
طبعة بيروت عام ١٩٥٧ م .

(٣) رسائل إخوان الصفا ج ٢ ص ٨٢ .

لعامة الشعب يحتاج إلى أسلوب قصصى سهل بسيط مشوق ليجذب لجمهور إلى الفكرة وليبسط الفكرة له دون ساحة إلى تصور المفاهيم والأفكار في قالب فلسفى معتقد ليستطع القارئ القادى الفهم والاستنباط وهنا بما دفع إخوان الصفا إلى صف أفكارهم في أسلوب قصصى على لسان الحيوان .

ثالثاً : موازنة بين رسالة الحيوان وبين كلية ودمنة :

وبنضح لنا عما تقدم أن إخوان الصفا تأثروا بأبن المقفع في تأليف هذه الرسالة فآثروا كبيراً بحيث يمكن أن نعد رسالة الحيوان عاكفة لكتاب كلية ودمنة وإن لم يعترف بذلك إخوان الصفا في رسائلهم . إذ ذكروا أن موضوعات رسائلهم مقتبسة من أربعة مصادر أحدها الكتب الرياضية والطبيعية التى صنفها على ألسنة الحكماء والفلاسفة ، والثانى الكتب المنزلة مثل التوراة والإنجيل والفرقان . والثالث الكتب الطبيعية التى صنف لبيان تركيب الأملاك وحركة الكواكب وأقسام البروج والوقوف على أسرار فنون الكائنات من المعادن والحيوانات والنبات . والفنوع الرابع على حد تعبيرهم ، هو الكتب الإلهية التى لا يسمها إلا المطهرون والملائكة التى هى بأيدى سفرة كرام برودة ، وهى جواهر النفوس وأجناسها

الحكم ، ومن هؤلاء المقشوق « دى بورد » إذ يقول : « وقد أثنى إخوان الصفا آراءهم الاتقادية في رسائلهم بعض الإخفاء ، وذلك لأسباب غنية عن البيان غير أن حملتهم المجتمع وعلى الأديان الموروثة تتجلى من غير أدنى احتياط في رسالة الحيوان والإنسان وفيها ألبسوا آراءهم ثوباً رمزياً فقالوا على ألسنة الحيوان ما لو جاهر به أحدهم لثارت حوله الشكوك^(١) كما قيل مثل ذلك بالنسبة لابن المقفع كذلك في سبب ترجمته لكتاب كلية ودمنة^(٢) .

وهذا الرأي لا يخلو من الضعف وذلك للأسباب الآتية :

أولاً : عندما قرأ رسالة الحيوان ونسقت في مضامينها العالية تأكد من أن تلك النظر المضامين والمفاهيم الفلسفية لا تنحصر حصروا في عصر أو طائفة دون طائفة بل هى فكرة صالحة لكل زمان ومكان بذو نواتها إخوان الصفا في القرن الرابع الهجرى ونفروها في ربوع العالم الإسلامى .

ثانياً : إن إخوان الصفا كما أسلفنا يصرحون بالفرض الذى من أجله ألفوا هذه الرسالة وذلك في مقدمتها وختامها . وخلال عرض المحاكمات فإن عرض أى تفكير فلسفى

(١) تاريخ الفلسفة في الإسلام ص ١٠٥ .

(٢) وقد أثبتنا بطلان هذا الزعم في كتابنا « ابن المقفع والبيان القارسى في تأليفه » في معرض الحديث من باب عرض الكتاب لكليلة ودمنة .

دعوا إليها في وسائلهم لم يستمدوها من كتاب كلية ودمنة وإنما أفادوا منه وخاصة في الإطار الفني القصص العام الذي يشوا فيه تلك الآراء الفلسفية وقلنا استفادوا من ابن المقفع في محادثهم له في سرد قصصه عن قرب كافل ابن الهبارية ، وابن مرقب ، وصاحب مرزبان نامه وغيرهم من القوا حكايات على السنة الحيوانيات بحكاية لكتاب كلية ودمنة ألا أن إخوان الصفا تأثروا بابن المقفع في بعض آرائه الاجتماعية التي تضمنتها حكايات كلية ودمنة فعلا عن تأثرهم بالخصائص الفنية .

(للبحث بقية)

محمد غفراني الخراساني

وأنواعها^(١) غير أننا عند ما قرأ وسائل إخوان الصفاء نحس بأنهم كالفننا سابقا كانوا معجبين بقصص كلية ودمنة وخاصة قصة الحمام، المطوقة من ذلك قولهم : « فاعتبر بحديث الحسامة المطوقة المذكورة في كتاب كلية ودمنة^(٢) فإذن ليس هنا مجال للشك بأن إخوان الصفا قد أفادوا من حكايات كلية ودمنة وأمثالها في تصنيف وسائلهم وخاصة رسالة الخيول التي نحن بصدد هذا المقال .

وأما السبب في أن إخوان الصفا لم يذكروا اسم كتاب كلية ودمنة في ضمن المراجع التي اعتمدوا عليها في تأليف وسائلهم فهو أن الأفكار الفلسفية التي شرحوها والآراء التي

(١) وسائل إخوان الصفا ج ٤ ص ١٠٦ .

(٢) نفس المرجع السابق ج ١ ص ٦٢ و ٦٣ .

يجدون كل قديم شيء منكرا
من مات من آياتهم أو حرا
وإذا قسم لبنانية قصراً
« شوقي »

لا تحذو حذو عصابة مفتونة
ولو استطاعوا في الجامع افكروا
من كل ماض في القديم وهدمه

المنهج الإسلامي في الأدب ونقده

للمكتوب عبد الرحمن عثمان

والخضر، على تسامح في شكل الكلمة وتحويلها
من فتحة و الحاء ، إلى خضفا — يريد
أن يقول لي كما قال لرفيقه : ذلك تأويل
ما لم تسطع عليه صبراً .

• • •

والمنهج العربي الذي بدأه في الرسالة كان
يدور حول قضية بدئية تلخص في أن الأدب
العربي يعتمد في إصالة على الإنصاح والبيان
ويبدأ من الغموض والرمزية ، وكنت
أدفع بهذا منهجاً دخيلاً على الأدب العربي
دعاً إليه كتاب لم مكانهم في التوجيه الأدبي
بما أتيج لهم من وسائل النشر في الصحف
والمجلات ووسائل الاعلام المختلفة ،
وقد خشيت أن يترك ذلك أثراً في عقول
الناشئة العربية تلك الناشئة التي فقدت عليها

الأمل في بث الروح العربي ، وتمكن الوعي
الإسلامي حين تشرق شمس الفد ويطل على
الروح العربية ذلك المستقبل الذي نعيش
من أجل تحقيقه ، وتحمل لبثته مشقة
بساما .

قد يكون هذا الموضوع وثيق الصلة بمجلة
الأزهر ، لأنه يعرض للقراء من القول
في إطار إسلامي عربي عالم بحيث لا تفوته
شائبة من فضول المعرفة أو بهرج الثقافة
مما تصبغ به مطبوعات تفتر كل يوم ، وليس
لما حظ من المعرفة أو الثقافة إلا حظ
الجنين الذي تدفقه الأرحام قبل أن يكتمل
خلقها وتضع قضاها .

وهذا المنهج الذي أوتر به هذه المجلة إنما
هو امتداد لما كنت أنشر في مجلة الرسالة
أوائل هذا العام والعام الذي قبله والفراء
يذكرون ما أثارته مقالاتي من جدل ومكابرة ،
وبخاصة حول الغموض والإنصاح في الأدب
العربي ، فقد تربص بي كاتب له في المجلة باب
بمنوان « تعقيبات » .

وما كنت أظن أن كاتباً عربياً يشكر
أب الرمزية الأوروبية لا مجال لها في الأدب
العربي الأصيل ، فلما قال صاحب التعقيبات
في مجلة الرسالة : إن الرمزية الصوفية لون
من ألوان الرمزية الأوروبية آمنت أن

هجوماً حنيفاً حين حقر الشعر وامتدح الشعراء في قوله : « والشعراء يقبهم النصارى » ، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ، وأنهم يقولون ما لا يفعلون ، ؛ وقد دعاهم ذلك إلى الاعتقاد بأن الإسلام عدو لدود للنون ، يصرف عنها كل مسلم ذى عاطفة ، وينفر منها كل ذى خيال وشعور ؛ وذلك قالة سوء لا تهمي إلا هلى ألسنة الخراصين أو الجهلاء بما في الإسلام من رقة وسحاحة ، وتوجيه الجبال الذى هو حقيقة ما فى الكون من صعود بالنفس البشرية إلى الآفاق الجيلة التى تعمى بالخير والصدق والفضائل على اختلاف أنواعها .

ولهذا رأيت أن أبطل هذه الفرية وأمثالها بمقتضى يقوم حنبها البحث العلمى ، تاركا استخلاص النتائج إلى ذوى العقول المستقيمة وهم بحمد الله كثيرون .

• • •

إذا كان القرآن الكريم قد استحدث العرب نظاماً جديداً ينتظم المساواة والجهاد والمحبة فى إله واحد لا شريك له ، وبسبب هذا النظام اختلفت أنماط الحياة من جاهلية ، وتحولت إلى ألوان إسلامية تقسم بالمحبة ، وتميل إلى الاستقرار ، وإذا كان القانون السابوى قد أذعن فصحاء العرب بنفسه الفريد فى جلال معانيه وحلاوة نظمه وفيهم

والداهون إلى الفموض وما إليه فى أدبنا يشكرون بنفسه حقولنا ، ويتجاهلون حكم البيئة وأثرها فى التراث الفنى كله ، وتلك قضية أوضح من أن يشار إليها لدارسى الأدب ورواد الفنون ؛ فالمعادن ، والتقاليد ، والمعتقدات ، أمور تسيطر على الفكر ، وترتك طابعها الواضح على العواطف والشاعر ومن ثم فاستعارة الأفكار والعواطف دون تمييز بين ما يصلح وما لا يصلح من الأخطار التى لا تؤمن هواقها فى هذا المجال .

ويلحق بهذه المجازفة محاولة نقد الأدب العربى على عدى النظريات الأوروبية التى تستند فى يبتها إلى أصول غير قابلة لمنطق الاستيراد والتصدير ، لأن ما قام على حكم البيئة سيبقى حياً فى بيئته ، فأما إذا أخرج منها أصابه الذبول الذى هو أول مظهر من مظاهر الموت والفناء ؛ على أن الرجوع إلى طبيعة الأدب العربى حين يراد نقده ضرورى لا يقبل بهيلاً ، لأنه نزول على منطق الأشياء وخضوع لقانون الحياة العادل .

• • •

وهناك فرية تتردد على ألسنة بعض المثقفين وتجرى بها أقلام استقامت على الفكر الأوربى ودأوت فى فلكه ؛ ملخصها أن الإسلام لم يشرع منهجاً مادلاً للفنون ، وأن القرآن الكريم هاجم فن القول (الشعر)

يرأى يعتمد على الحجة ويقوى على البرهان :
١ - فلم أن الحرب الشعرية - قبل فتح
مكة - كانت أشدها بين المسلمين في المدينة ،
والمشركين في مكة ومن ناصرهم في البادية
والقرى ؛ شعراء الفريقين يتراشقون بالهجاء
الموجع - وقد كان محرضاً له خطره
في الجاهلية - ، وهذا النوع من الشعر كان
وقه على الفريقين أشد من وقع السهام
في الحروب الدائرة بينهما ؛ وعلى هذا ،
فالهجاء من الفنون الأدبية التي وجدت
في هذا الصراع العقيدى عوامل نشاطها
وتنوعها ، وهو أمر لم يتج له في العصر
الجاهل حيث الوثنية ، والإيمان بتعدد
الوحى إلى الله : ما نعلم إلا لغيرونا
إلى الله زلنى .

ولئن تخرج الرواة من رواية الشعر الذى
فظمه المشركون ، لأنه يمس العقيدة
الإسلامية في جوهرها المعتمد على التوحيد
والمساواة والتعاطف ، ولأنه يناول الرسول
الأمين عن ربه بما لا يليق أن يردده مؤمن
برسالته ، وموجب بإنسانيته كبشر طاش
بفهم ثم خرج من الدنيا لا يملك من حطامها
شيئاً ، وقد كان في استطاعته أن يعيش هيئة
الأكسرة أو القياسرة ، ولكنه آثر أن
يكون دوماً وحياً بالآخرين ، فاختار لنفسه
الإشارة ، وترك الآثرة لمن يحبها ، وإن بسكن
نمى عنها وبفضها لمن تزج إليها نفسه من
المسلمين ؛ فإذا تخرج الرواة المسلمين من

الفصحاء المقابيل ، والشعراء الفحول ،
إذا كان التنزيل المعجز قد أحدث كل هذا
التحول في المجتمع حينذاك ، فهل كان كل ذلك
سبباً في انصرافهم عن الأدب ونقده كما يرجف
السذج والمغرضون ؟؟

ثم إذا اعتبرنا ظهور هذين المحدثين
الكبيرين صارفاً للعرب عن فن القول والنظر
فيه ، ففى هذا بدامة ؛ أن الأدب العربى
لا مكان له في المجتمع الإسلامى الجديد ١١ ،
مع أن المعجزة الكبرى لتثبيت هذه الدعوة
جاءت قرآناً عربياً غيرذى عوج بحيث يسحر
القلوب بحسن تصويره ويستوى الألباب
بجمال تبينه ، وذلك إلى جانب ما عرف من
الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تحدث
أو خطب ، فإذا انغم إلى هذين الأصلين
الذين لا يقبلان الجدل أصل تلك هو أن
التحدى العرب لم يزد على مطالبهم بشعذ
قرائعهم الصافية ليأتوا بسوة من مثله ،
أو بآيات قصار تثبت على النظر وتتودد
ببلاغتها إلى النفوس والأفئدة حتى تملك
ذماتها أو تستثير فيها لونا من الإحباب
والقبول ؛ وكل ما قدمنا يحتاج في إبطاله إلى
كثير من الجهد ليستقيم القول : بانصراف
البيئة العربية في صدر الإسلام عن الأدب
ونقده . ولازبد المسارعة إلى التأكيد بشئ
معين في أمر يتصل بموضوعنا هذا ، حتى
نستعرض أمرين لها وزنها في هذه الفقرة ،
فرها مدانا أحدهما أو كلاهما إلى الأخذ

فارسول يقرر في هذه الرواية حكيم :
أولها : التحريض على هجم المشركون الذين
يشككون في القيم الإنسانية التي جاء بها
الإسلام ؛ وثانيها : توجيه الشر إلى الدقة
في محم المضمون بحيث يتحرى الواقع ويعبر
عنه تعبيرا دقيقا حتى لا يختلط الأمر على
السامع ، فإرسول من قريش ، وشاعره
حسان يهجو عنه قبيك ، فاذا أصاب الشاعر
قريبا بما يدين أصاب النبي في أصوله أصابة
قد يألم لها وإن لم تكن من قصد القاهر
المحب لصاحب الدعوة عليه السلام .

ومن أجل هذا نستطيع أن نقول في ثقة
إن النقد بمعنى التوجيه للأدب ظهر لأول
مرة في تاريخ النقد العربي بفضل ظهور
الإسلام ؛ وليست هذه مجرد دهوى ، وإنما
هي حقيقة ستزداد قوة خلال ما يساق
من الحديث .

وبمثل هذا البيان تبطل دعاوى المرجفين
في العالم العربي بأن الالتزام في الأدب إنما
هو ظاهرة أوربية ، ونظرية جديدة نأدى
بها الوجوديون في النصف الأول من القرن
العشرين ؛ فالذي يعرفه كل دارس لفلسفة
المنهجب الوجودى أن زعيمه دجان بول سادتر
الفرنسى أكد هذا الالتزام وفرضه على كتاب
المنهجب وشعرائه وفتانيه بوجه عام ، وذلك
حين ألف مسرحياته كتطبيق على لإفراو

رواية كثير مما يחדش العقيدة أو يهيب
محمداً عليه السلام . فإن الرواية الإسلامية لم
تضن علينا بما يهدينا إلى رأى في لأدب
ورقده أوائل العصر الإسلامى ، فهذا
ابن رشيق يحدثنا : « فاما احتجاج من
لا يفهم وجه الكلام بقوله تعالى :
« والشعراء يتبعهم الغاؤون » ، ألم تر أنهم
في كل واد يهيمون » ، وأنهم يقولون
ما لا يفعلون ، فهو غلط وسوء تأويل ، لأن
المقصود بهذا النص : شعراء المشركون الذين
تنازلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
بأنه جاء ، وسوء بالأذى ؛ فاما الذين من
سوام من المؤمنين فغير داخل في شيء من
ذلك ، ألا تسمع كيف احتشام عز وجل ،
ونبه عليهم فقال : « إلا الذين آمنوا وعملوا
الصالحات وذكروا الله كثيراً ، وانتصروا
من بعد ما ظلموا » ، يريد شعراء الذين صلى
الله عليه وسلم ، الذين ينتصرون له ،
ويجيبون المشركون عنه كحسان بن ثابت ،
وكعب بن مالك ، وعبد الله بن رواحة ،
وقد قال فيهم النبي الله عليه وسلم : هؤلاء
التفر أشد على قريش من نصح النبل ؛ وكان
لحسان بن ثابت أجهم - يعنى قريشا - فواجه
لجأؤك عليهم أشد من وقع السهام في غلى
الظلام ، أجهم ومعك جبريل روح القدس ،
والق أبأ بكر يملك تلك الغنائم . »

٢ - لم يقتصر القصر في صدور الإسلام على التهاجي بين المسلمين والمشركين، بل كان نشاطه ملحوظا في باب الزنا، ووصف الخمر على المؤلف من مادات الشعر الجاهلي، قاله صهر ابن مقبل - فيما يروي ابن سلام الجسسي : « كان جافيا في الدين ، وكان في الإسلام يبيح أهل الجاهلية ويذكرهم ، فقبل له : أنبيأ أهل الجاهلية وأنت مسلم ؟ فقال : .

وما لي لا أبكي الديار أهلها
وقد زادها زوارها ، وحجرا
وجاء فظا الأحباب من كل جانب
فوقع في أصطانتا ، ثم طمرا
والشاهريان : أبو عجين الثقفي ، فارس
القادسية المشهور ، وعبيدة ابن الطبيب ،
يقولان القصر في الخمر التي نهى عنها الإسلام
وحاقب من شربها ، فأبو عجين هو القائل
في الإسلام على الرغم من ذلك كله .

إذا مت فادفني إلى أصل كرمه
تروى عظامي بعد موتي عروقها
ولا تدفني في القفلة ، فإنني
أخاف إذا ماتت ألا أذوقها
« الحديث بقية ،

دكتور عبد الرحمن عمار

فطرة الالتزام في الفنون ؛ ولعل من خير ما كتب في هذا المعنى : « اليد القنطرة والذباب والأبواب الموصدة ، أو الجلسة السرية » .
وعلى ضوء ما كتب « سارتر » درس أدباء المذهب الوجودي معا كل العالم على اختلاف أنواعها دراسة عميقة هدفهم إلى نتائج إنسانية ودورها في قوتهم ، وإلزامها موضوعات وأهداف يدور حولها فهم ويهدف إليه ، فأيمانهم بحرية الإنسان مثلا ، جعلتهم نصراء لثورة الشعب الجزائري في كفاحه المشهور ضد الشعب الفرنسي الذي يتمنى لإيه سارتر ويفقه بالروح والأهل كل قنان ووجودي فصل من أصل فرنسي ، ولكن الإيمان بحرية الإنسان دفعهم مختارين إلى الجماعرة بعدوان الحكومة الفرنسية على كيان الشعب الجزائري الذي لا يطلب من فرنسا أكثر من حريته التي يؤمن بها كل قنان ووجودي .

ولا أظن أن مذهب الالتزام في الأدب شيء جديد بعد ما قورناه في صدر هذا الحديث ، وبعد ما استشهدنا عليه بما كتب ابن رشيق عن الشعر المنكر ، والشعر الذي يريده الإسلام ، حين وضع له منها ، وبعد له سبيلا .

إلى رسول الله

للشاعر محمد أحمد العزب

ملأت فضاء ما طهرا ... وكنت ليلا لجرا
وعر نداءك المنحوم في آذانها وقرا
فصر في روايبها الفدى إطلالة غمى
وزاحت الجوع الضوء عبر دروبها الجرى
تود لديك معذرة ... وأنت وهبتها هذا
فكم من شاد منى الطريق وعائق الفقرا
أناك فكنت واحته .. منأ تهدي أو دهر
وكم من ضائع في لجة الأحزان ما قرا
أناك فكنت مرفأ الفدى الوادع البرا
تهمدته ... ونأسو جرحه ... وتعيده حرا
كانك رافد ينساب حبا هائلا ثرا
نروحي أنه ... ما ألقى يمينك أنصر الصخرا
وما أحنى يمينك تخطر الفسوز مضرا
ملأت فضاء ما طهرا ... وكنت ليلا لجرا
وما زالت نداءك في آفاقها تترى
تكشفك أدمع الباكين تمسح أعينا هبرى
فلا طير اليتيم على فمه ونك أنفرك سكرى
تمس به ... ترقصه ... تهدهد روحه الحضرا
تداعب لجره المجرور ... تودع دربه مطرا
فيضحك مله حينه ... وينس قسوة الفكرى
وكم من ساعب يطوى على الأيام أو يرى
أضأت له ولم ترهش يداك حقيقة كبرى

: حصاد الأرض الحصاد .. لا لفرقل ... أو كسرى
 وظل الدوح العارى الذى قد ذوب السرا
 يصرع فيه أغصنه ... ويجد تحته شكرا
 ودفع الحب العاصم فوق دروبها طمرا
 كان جموعهم جيل يشكل طالما بكسرا
 وكم من راسف فى الطين يسكب دمه نهرا
 سحا ... فانهارت الأصناد خلف صباحه ذهبرا
 ومائق عصره غر لا يشيد للفقى قصرا
 أقول - وأنت فوق عداى شعرا قلت أو نثرا
 : زهدت متفانها خيرا ثريا يهر الخيرا
 لقد كانت شعاب الأرض قبوا يحنق الفسرا
 وكانت مسرا يفتقر من مأساة الكبرى
 تهاويل عنقة الرقى تستنفر الدهرا
 وتابوت تعفن عذوة المشلول واحفرا
 وجبهة راعب شرس يفاذل طعة صغرى
 يعموه السيف والإصار خلف جفونها فهرا
 وألف نجمة نكي لها .. وتبرم الثارا
 لقد كانت حياة الناس قبلك غابة ... صحرا
 وكان الواصفون لك ضحى قاتم أسرى
 فصحت بهم يحيوا من جديد أمة أخرى
 فزقت الملايين الجريحة قيدا المرأ
 وداسعثارها وضعت تثق طريقها الوهرا
 وتمنع للطفاء هناك خلف انتهى قبرا
 وتطلع فى سماء الكون شرقا يفرل السرا
 وأنت وراءها ... تأسو الجراح ... وقلم الصبرا

محمد أحمد العزب

فتاوى مختارة

تقديم : ابراهيم محمد الزصيل

[الإجابة العنة الفتوى بالأزهر]

حكم معرفة الرسل المذكورين في القرآن عدد الرسل المذكورين في القرآن

السؤال :

هل يجب على المكلف أن يعرف الرسل المذكورين في القرآن بأعيانهم وأسمائهم بالتفصيل أم لا ؟

إلياس زين - كبوديا

السؤال :

كم عدد الرسل المذكورين في القرآن ؟ نفس السائل

الجواب :

عدد الرسل المذكورين في القرآن قد فهم من السؤال الأول ، وأولهم هو آدم عليه السلام هل القول برسالة وهو الأصح .

الجواب :

يجب على كل مكلف أن يعتقد أن الله وسلا مبشرين ومنذرين ، لا يعلم عدمه على التحقيق إلا الله ، ويجب عليه أن يعرف على التفصيل الحسة والعشرين - على الأصح - المذكورين في القرآن الكريم بأسمائهم بحيث لو سئل من أحدهم لا ينكره ، منهم ثمانية عشر مذكورون في آية ، وتلك حجتنا ، سورة الأنعام ، والبقية الباقية م : إدريس ، هود ، شعيب ، صالح ، ذو الكفل ، آدم ، محمد صل الله عليهم جميعا وسلم .

السؤال :

هل يكفر من ينكر رسالة آدم وإدريس ، وقال : إنهما ليسا رسولين ، بل آدم خليفة ونبي فقط ، وإدريس نبي فقط ، معتقداً أن الرسل المذكورين في القرآن ثلاثة وعشرون فقط ، أولهم نوح وآخرهم نبينا محمد صل الله عليه وسلم .

وهناك قول بأن آدم وإدريس نبيان فقط ، وما جاء في السؤال عن معرفتهم بأعيانهم فذلك غير مستطاع ؛ لأنه يتوقف على مشاهدة أشخاصهم وذواتهم .

نفس السائل

الجواب :

قد فهم من الجواب عن السؤال الأول أن آدم وإدريس مختلف في رسالتيهما وعلى ذلك فلا يكفر من يقول بنبوتهما فقط ولا حق لمن يكفره .

هل حديث أبي ذر عن الأنبياء صحيح

يحتاج به أم لا ؟ .

حكم التلخيص :

السؤال :

هل يجوز لأحد أن يختار حكماً ما من أى المذاهب الأربعة ، فيعمل بحكم من الأحكام التى يحبها ويترك ما لا يحبها ؟ وهو التلخيص وهل له أن يقول عن الحكم الذى لا يحبه أنه خطأ أو صعب عليه ؟ .
سائل من أندونيسيا

الجواب :

يجوز للسكف أن يقلد من شاء من الأئمة الأربعة ولا يصح له أن يقول : إن الحكم الذى لا يحبه خطأ بمجرد عدم محبته له وإن صح له أن يقول إنه صعب عليه .

الاجتهاد - الخطأ فيه

السؤال :

هل توجد الأخطاء فى بعض المسائل الاجتهادية العالم المجتهد ؟ نفس السائل

الجواب :

يجوز الخطأ على المجتهد فى بعض المسائل ويثاب على اجتهاده مع ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ما معناه إن المجتهد إذا أخطأ فله أجر واحد ، وإذا أصاب فله أجران .

السؤال :

هل يجوز لأحد فى دمتنا هذا أن يخطئ العالم المجتهد فى بعض المسائل التى اجتهد فيها ؟ . نفس السائل

السؤال :

سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء قال : « مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً » قال كم الرسل منهم ؟ قال ثلاثمائة وثلاثة عشر ، أول الرسل آدم وآخرهم نبيكم محمد - عليه الصلاة والسلام - وأربعة من العرب هود وصالح وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام .

هل هذا من خبر الآحاد أم من المتواتر ؟ وهل هو صحيح أم ضعيف ، وهل يمكن أن نحتاج به ونستدل به ؟ .

نفس السائل

الجواب :

هذا الحديث من أخبار الآحاد لا يفيد القطع فى العقائد ، والأولى تفويض علم ذلك إلى الله سبحانه .

الجواب :

إذا وجد من بلغ درجة الاجتهاد المطلق فله أن يعطى من قلم الدليل على خطئه من المجتهدين .

المذاهب الأربعة

السؤال :

ما حكم من فنى كل المذاهب الأربعة ويعطى كل واحد من هذه المذاهب وهو من العوام معتمداً على الآية : فإن تنازعتم فى شئ فردوه إلى الله والرسول - الآية .
نفس السائل

الجواب :

حيث إنه من العوام وليس فيه أدنى أهلية الاجتهاد فيجب عليه أن يقاد أحسد المذاهب المعتمدة ولا يرجع إلى الكتاب والسنة لجملة وعدم أهليته للأخذ منهما .
بناء المسجد على الأرض الموقوفة

السؤال :

هل يجوز بناء مسجد أو مدرسة على أرض موقوفة فيها قبر قديم أو مقابر قديمة زالت آثارها منها ؟ حيث لا توجد أرض غيرها ؟ وإن كان هناك مدفن جديد هل يمكن أن يبنى عليه المسجد أم لا ؟
نفس السائل

الجواب :

القبر موقوف على الميت مادام لم يبل بآن

يقى من جسمه شئ . فإذا طلى ولم يبق له أثر جاز الانتفاع بالقبر فى مسجد أو مدرسة حيث زال حتى الميت عنه حيثئذ .
نعم إذا دعت المصلحة العامة للانتفاع بقبر لم يبل ميتة قتل منه إلى مدفن آخر غيره بشرط ألا يكون فى ذلك تمثيل بالميت كأن أقبر ولم يحف صديده .

حكم صلاة الجمعة فى قرية بها ثلاث مساجد

السؤال :

ما حكم صلاة الجمعة فى قرية كبيرة يوجد فيها ثلاثة مساجد وبين كل مسجد مسافة كيلومتر ؛ هل صلاة الجمعة صحيحة عند الشافعى فى هذه المساجد الثلاثة حيث إنه لا يمكن أن يجتمع المصلون فى مسجد واحد ، إما للعداوة بين أهل كل مسجد والآخر أو لكون المسجد لا يتسع للمصلين جميعاً من أبناء القرية ؟
نفس السائل

الجواب :

بأن الراجح من مذهب الشافعية رضى الله عنهم أنه يحسوز تعدد الجمعة إذا لم يكن فى البلد مكان يجمعهم جميعاً أو تعذر اجتياهم للعداوة أو نحوها والجمعة حيثئذ صحيحة .

الصورة بأخفاف عن القبر

السؤال :

بناء يلدتنا حوله الأمال إلى مسجد وقد

مقصورة الولى محرمة شرعا خصوصا إذا كان القبر أمام المصلى الحديث (لمن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ونصح هؤلاء العلماء بأن تعطى المقصورة حكم المقبرة فلا يصل فيها وفي بقية المسجد متسع للصلاة . وحدث أخيرا أن كنت أصل في أحد المساجد التي بها مقصورة أحد الأولياء ووجدت مصليا يصل بداخلها والقبر أمامه فنصحته بالحسن وقلت له إن هذا حرام شرعا ، وتصادف أن كان إمام المسجد مارا بهوار المقصورة وسمع الكلام فقال لي : إن هذا ليس بمحرام وليس فيه شيء مطلقا فأرجو إفاذتي عن حكم الشرع في هذه المسألة ؟ .

السؤال عن/ السيد محمد بن غالب (العراق)

الجواب :

ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (لمن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وفي رواية أخرى (إن من فليكم اتخذوا قبور أوليائهم وصالحهم مساجد فلا تتخذوها إني أنهاكم من ذلك) . وقد فهم الشارحون وبعض الفقهاء أن محل النهي إذا كان القبر في جهة القبلة واستقبله المصلى ، وعليه ذلك بأنه فيه تعظيم لصاحب القبر ، وقد يفضى إلى الافتتان المؤدى إلى الكفر والعبادة بالله تعالى .

وعلى هذا فاتخاذ المقبرة في المسجد منهي

بني على غير القبلة ولما كانت القبلة تحدد بالنسبة لموقعه في الجنوب الشرقى فقد أقيمت القبلة بالمبنى فعلا ، ولكن بعض الأماهى يصرون على الصلاة متوجهمين إلى الجنوب حتى تقاوى الصفوف وتستقيم موازيه الجدار . وقد اختلف الرأى ، ونرجو بيان الحكم الشرعى ؟ . وحكم الصلاة السابقة الى صليت هل غير القبلة عن عهد ؟ .

عبد الحميد المصليحي

بيت الخولى - ذكرنس الدقهلية

الجواب :

الله تعالى تعبدنا بالانجاء نحو الكعبة قال تعالى : « قد نرى قلب وجهك في السماء فلتولينك قبلة ترضاها ، فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره » .

فالواجب إذا التوجه نحو الكعبة المشرقة في البيت الحرام وكل صلاة صليت عمدا إلى غير القبلة باطلة لعدم استيفاء شرطها ويجب قضائها .

أما عن الصفوف فهي مع هذه الحالة يمكن تسويتها وإن كان الصف الأول أقصر مما يليه وهكذا فإن هذا لا يضر في تسوية الصفوف

الصلاة داخل مقصورة الولى :

السؤال :

سمعت من علماء كثيرين أن الصلاة داخل

راغباً في إنعام هذا الزواج كتبت البنت وكالة باسم والد الفتاة لعمها الذي تقيم عنده من غير علم والعم .

وقد عرض أخى الكبير الموكل في الزواج هذه الوكالة على القاضي الشرعى ، الذى سمح له بإتمام الزواج بناء على وكالة والد الفتاة .

وأريد أن أسأل عن حكم الشرع في هذا الزواج هل هو صحيح أم فاسد ؟ .

وهل ما قامت به يعتبر جرمًا أم أنه من أحكام الضرورة ؟

محمد زين محمد صالح - أمريكا

الجواب :

إذا حصل الولي الخاص أو غاب مسافة القصير كانت الولاية حينئذ للقاضي يزوج أو يأذن لمن يزوج ، فبقي أن سبب الإذن الوكالة وهى منزوعة هل ما يظهر من خطاب السائل ، والجواب عن هذا أن سبب الإذن في الواقع النية أو العزل وهذا لا تزوير معها .

أما الوكالة المقول عنها فلا حاجة إليها في إذن القاضي ، وكان يكفي أن يعلم القاضي بالنية أو العزل وقد حصل ، هل أن للبنت أن تزوج نفسها أو توكل من يزوجه متى كانت بالغة عند الحنفية ، وهذا حصل في مسألتنا فالقصد صحيح عند الشافعية والحنفية .

هذه شرعا إذا استقبل القبر بالصلاة ، أما إذا لم يستقبل فإن ذلك جائز لأشياء فيه غير أنه ينبغي أن يلاحظ أنه لا فضل للصلاة في مكان على مكان إلا الأماكن الثلاثة التى فضّلها الله ، وهى : المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد فسر العلماء اتخاذ القبور مساجد : بالصلاة عليها أو بالصلاة إليها واستقبلوا من ذلك أن الصلاة في المقصورة أو الضريح حرام .

فلا يجوز الصلاة في المقصورة أو الضريح خصوصا مع ما يلابس ذلك في زماننا من الاعتقاد في الأولياء ، اعتقادا بقتاى والعقيدة الإسلامية الصحيحة النقية .

الزواج على غير إرادة الوالد الغائب إذا حصل

السؤال :

لى أخ غاب عن وطنه مدة ١٤ عاما وكان متزوجا وله ولد وبنت ، الولد توفي والبنت على قيد الحياة ، وحررها الآن ١٥ سنة ، ويريد ابن أختي الزوج من هذه الفتاة ، وهى موجودة في اليمن مع عمها .

وبعد المراسلات اشترط والد الفتاة مهرأ قدره ألف دولار ، وعرض الخاطب خمسمائة فقط ، ولما كان كل من الفتاة وابن أختي

انبثاء وآراء

مناقشات ...

(لحة) :

إن فكرة تبرئة اليهود من دم المسيح ، والمناورة السياسية الخطيرة التي يقوم بها الكرادلة في أروقة الفاتيكان يجب أن لا تمر بدون تعليق الأوساط الإسلامية المستنيرة في كل بلد إسلامي ...

فصحننا مثلاً تناقش القضية من الوجهة السياسية فقط دون اعتبار لضيقنا ، وكأن من المسلم به أن المسيح عليه السلام قد صلب فعلاً ، وقد انحصرت القضية في تبرئة اليهود من دمه أو الصاقها بهم

ونحن لا يهتنا إن كانت السياسة الأمريكية تلعب دوراً خطيراً من خلف الستار ، كما هو واضح من المؤتمر الديني الأمريكي الذي انعقد منذ أيام في سانت لويس ، حيث أصدر هذا المؤتمر الواحد والستون للجلسة الأسبق القوي في أمريكا بياناً شديداً يبرى اليهود من دم المسيح ويلقي اللوم على الإنسانية جمعاء ، ولكن الذي يهتنا أن نقرر أن القضية قائمة من وجهة نظرنا على أساس منهار .

كما نود أن لا يتوسط كتاب كبار نقرر

شهادتي مواليدهم أنهم مسلمون ، ولكن يظهر أن الاحتراف الصحفي أرفع لديهم من العقيدة والدين وقرآن .

هذه المحبة ليس متواترة :

استمعنا منذ أيام إلى حديث ديني من أحاديث الصباح الإذاعية لعالم جليل ، يشير فيه إلى أن حديث : إنما الأعمال بالنيات ، ولكل امرئ ما نوى ، حديث متواتر ، وهذا الحديث رواه يحيى سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن حلقمة ابن وقاص الليثي قال : سمعت عمر رضي الله عنه على المنبر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الحديث .

يقول النووي في شرح صحيح مسلم في الجزء الثالث عشر ما مضمونه ، إن الحديث لم يروه من الصحابة إلا عمر ، ولم يروه عن عمر إلا حلقمة ، ولم يروه عن حلقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي ، ولم يروه عن محمد إلا يحيى ، وهؤلاء الثلاثة تابعيون ، ثم رواه عن يحيى نحو مائتين من الشيوخ ، ولهذا قال الأئمة ليس هو متواتراً وإن كان مشهوراً عند الخاصة والعامة لأنه قد شرط التواتر في أوله وفي طرقة من طرق الإسناد .

الحاد ، وألقى السيد وزير الشباب كلمة قيمة
كان لها تأثير طيب في نفوس الحاضرين .

مؤتمر عدم الانحياز :

انقصد مؤتمر عدم الانحياز بالقاهرة من
اليوم الخامس من شهر أكتوبر عام ١٩٦٤
إلى اليوم الحادى عشر فيه ، وقد حضر
المؤتمر رؤساء ثمان وخمسين دولة من أفريقيا
وآسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا .

وأذيعت القرارات التاريخية الكبرى ظهر
اليوم الحادى عشر ، التى تؤيد فضال الشعوب
الحررة وفى مقدمتها شعوب فلسطين والجنوب
الغربي وأنجولا وكوبا ضد الاستعمار من
كل لون .

لقد كان المؤتمر خطرة جادة من أجل تحقيق
الحياة الإيجابية والتعايش السلى . ومنحيب
العالم ويلات حرب ثالثة مدمرة .

فى ذكرى العدوان الثموى :

أذاع فضية الإمام الأكبر هذه الكلمة
بمناسبة ذكرى العدوان .

يستقبل العالم العربى ذكرى العدوان
التلافى على مدينة بور سعيد قتمر بخواطره
بشاعة اجترأ الباطل على الحق ، وجبروت
الاستعمار فى مناهضة الأحرار ، وأن هذه
الذكرى تنيد إلى الأذهان الخصائص
المشرقة للإيمان فهو مهما ضعفت أسيابه ،

هذا وقد اتصلت بالاستاذ الجليل المتحدث
فاقتنع ، ولم أرد بهذا النشر إلا تعميم الفائدة
وإفادة الموفق .

محمد نجيب الخطيب - العباسية

في محيط الأزهر

العام الدراسى

افتتح العام الدراسى فى جامعة الأزهر
بمؤتمر كبير حضره الأساتذة والطلاب ،
وقد ألقى فيه فضيلة الإمام الأكبر كلمة قيمة
وجه فيها الأذهان إلى رسالة الأزهر ورسالة
الحلم بالدين فى علوم الأزهر ، ثم ألقى فضيلة
السيد الأستاذ الباقورى مدير الجامعة كلمة
أظهر فيها مكانة الأزهر فى مجتمعه ورسالته
ونوه بمقدمته للإنسانيه من خدمات .

اتحاد طلاب الجامعة

وأقام اتحاد طلاب جامعة الأزهر حفلا
كبيرا فى قاعة الشيخ محمد عبده حضره السيد
أحمد عبده الشرباصى نائب رئيس الوزراء
لوزارة الأوقاف وشؤون الأزهر . والسيد
الدكتور نور الدين طراف نائب رئيس
الوزراء ، والسيد الأستاذ طلعت خيرى
وزير الشباب . وقد بدى الحفل بالقرآن
الكريم ثم ألقى مقرر الاتحاد تقريرا عن أعماله
فى العام الماضى وألقى فضيلة الأستاذ
الشيخ الباقورى مدير الجامعة كلمة
توالت بالاستحسان العام والتصفيق

• أحدث الاكتشافات ، هذه الطائرات التي صممت أخيراً ، بحيث تعلق في أجنحتها عربات اللوري ، والمعدات الثقيلة ، لتوصلها إلى الأماكن القريبة من المواقع الحربية ، وبذلك يتوافر عامل السرعة في الامدادات الحربية .

الطائرة مصممة بحيث يتعمل جناحها ويزن ١٣٠٠ رطل زيادة على ثقل اللوري وما تحمله الطائرة نفسها .

ترعيم مجمع البحوث :

ستتجه القية إلى تدعيم مجمع البحوث الإسلامية والتوسع في نشر وتوزيع الكتب الدينية والثقافية ، فقد استقبل الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر منذ أيام المهندس السيد أحمد عبده القرباسي نائب رئيس الوزراء حيث دار البحث حول الشؤون الدينية والتطعيمية للأزهر .

تقرر قبول مائة وخمسين طالبا من حملة الثانوية العامة بجامعة الأزهر على الرغم من عدم نجاحهم في امتحان القبول بالجامعة ، وقد تم الاختيار طبقا لمجموع الدرجات في الثانوية العامة مضافا إليه درجات امتحان القبول . ومن الجدير بالذكر أنه كان قد تقدم لامتحان القبول ٤٨٠ طالبا لم ينجح منهم أحد .

محمد عبد الله السمان

لن يقتصر بابه ولا يزيده العدوان عليه إلا إغواء به ، وهكذا أبقت العدوان الثلاثي الضمير العالمي ، وجمع كفة العرب ، وهباً حامس المسلمين فكان ما كان من نصر الله الحق ، وغلبة الحرية على الرق ، لحيا الله من الإنسانية كلها كل من أسهم في هذه المعركة بكلمة حق أو معونة صدق ، وجرى الله بالرحمن أرواح الشهداء الذين خطوا بدمائهم خلود وفاتهم وكرمهم في هالين مع النبيين والصديقين .

وأدام الله على الدنيا حيرة هذه الذكري حتى تظل للظالمين درساً يردعهم وللظالمين سابقة تشجعهم ، وحيا الله زعيم القروية وجامع كلشها يوم أن وقف على منبر الأزهر ونادى متقاتل . . . متقاتل . . . فكان نصر الله ، ولنصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز .

جائزة نوبل :

انقسم عالمان ألمانيان جائزة نوبل للطب في هذا العام ، الأول كونراد بلوخ الذي حصل على الجنسية الأمريكية عام ١٩٤٤ والآخسر فيودور لين الأستاذ بمعهد الكيمياء الحيوية في ميونيخ ، وقد توصل الاثنان إلى اكتشافات طورت الإنسانية في فعالها ضد أمراض الدورة الدموية .

الكتيب

نقد وتعريف : أبو ستار محمد عبد السلام

والتاريخية ، وتأثروا بالقرآن ، ثم قدم المؤلف في نهاية الفصل نماذج متنوعة من شعره .

أثار المؤلف في الفصل الثالث شبهات حول حسان ، أولاً ما أنه كان جباناً خواراً ، وذكر قصة مع صفية بنت عبد المطلب حين دعت إلى النزول لقتل يهودى بطيف فأبى وقال : يا ابنة عبد المطلب والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا ، وما كان منها إلا أنها أخفت عموماً ثم قتلت .

المؤلف لا ينكر القصة ولكنه لا يعتبرها دليلاً على جبن حسان ، ويراهما قلته لا يمكن أن تقوم دليلاً قاطعاً على صفة عامة في حسان ، ثم استشهد بكثير من المواقف لحسان تنق عنه هذه الوصمة .

والشبهة الثانية : شعر حسان نفسه واتهامه بالضعف ، ويرى المؤلف أن حساناً فوق هذه التهمة التي كان مردداً السكيد للإسلام ، وإلا ما جاز لأحد أن يقول : فضل حسان الشعراء بثلاث . كان شاعر الأنصار

١ - شاعر الإسلام معاصره بن ثابت الأستاذ وليد الأحملي

هذا الكتاب الذي نشرته مكتبة المنار بالكوييت يقع في دعاء ثلثمائة صفحة من القطع المتوسط ، وهو دراسة أدبية تاريخية لشاعر الإسلام حسان بن ثابت الأنصاري في أربعة فصول :

الفصل الأول : ترجمة لحسان ، نسبه ونشأته ، وكنيته وذريته ، وحياته في المدينة ، ثم بحث في شعره الجمال .

والفصل الثاني : تناول المؤلف فيه ظهور الإسلام ، واتقسام المجتمع العربي ، ودفاع الشاعر عن الإسلام ، ومواقفه تجاه الوفود ، ثم مدونة حسان الشعرية .

والفصل الثالث : منزلة الشاعر عند النبي ، وشبهات حول حسان ، وموقفه من حديث الإنك ، ثم منزلته عند الخلفاء .

والفصل الرابع والأخير : تناول المؤرخ فيه مواقف حسان مع الصحابة ، وأثره في الشعر العربي ، وجهوده التجديدية ،

المذهب الإباضي جابر بن زيد وتلميذه
ابن هبيرة مسلم .

وفي الجزأين الآخرين قدم المؤلف
دراسة عن الإباضية في ليبيا ، كيف دخلت
على يد سلة بن سعد ، وكيف قاومت الطغيان
وكالفت الظلم في ليبيا وشمال أفريقيا ، وكيف
انتشرت دعوتها وتأسست مدارسها .

ومد اشتمل الكتاب على تراجم وافية
لعدد كبير من أعلام المذهب الإباضي ،
فسلط أضواء كاشفة على هؤلاء الأعلام
الذين نشروا مبادئ المذهب وتحملوا
في سبيل ذلك الكثير من المشاق .

إن معظم كتب التاريخ التي تعرضت لفرق
الإسلامية يعمد إلى اعتبار الإباضية إحدى
فرق الخوارج ، ويبدل المؤلف هنا جهداً
كبيراً في إزالة هذا اللبس الذي رسخ
في الأذهان قروناً عديدة ، ويذكر أن
اشتراك طائفة مع غيرها في رأى معين
لا يبنى اشتراكها في جميع الآراء ، ومن
ثم لا يجوز أن تنخرط هذه الطائفة في سلك
أية طائفة أخرى تشرك معها في رأى .
وقد تسربت الفجة لأنها تشرك - أى
الإباضية - مع الخوارج في انتقاد قبول
التحكيم ، وفي تعطلة على في قبوله ، وتوافق
الإباضية في هذه النقطة لا يجعل الإباضية
خوارج ، كما لا يجعل الخوارج إباضية .

في الجاهلية وشاهر النبي في النبوة ، وشاهر
اليمين كلنا في الإسلام . كما لا يتفق المؤلف
أيضاً أن يكون شعر حسان في الإسلام
قد لان وضعف ، وبطل ذلك بتأثر حسان
بالإسلام ولا سيما القرآن .

أعجبني في المؤلف استعداده للفتاح عن
حسان في شبهات سلطت عليه ، لولا أن
عاطفته غلبت أحياناً على منطقته في دفاعه ،
وعلى كل حسب المؤلف من التقدير أن قدم
لنا دراسة متكاملة عن حسان الشاعر
الإسلامي الفحل ، تعتبر بحق مرجعاً محدوداً
لدارسين .

• • •

٢ - الإباضية في موكب التاريخ

للأستاذ علي يحيى معمر

هذا الكتاب ثلاثة أجزاء في أكثر من ستائة
صفحة نشرته مكتبة وجهة بالقاهرة والمؤلف
أديب ليبي ذو ثقافة ناضجة وأفق واسع ،
تناول في الجزء الأول نشأة المذهب
الإباضي ، وناقش فيه معنى الخوارج ،
والخوارج في نظر الإباضية ، وميزان الخطأ
والصواب لفرق الإسلامية ، وتكون
المذاهب الإسلامية ، ثم نشأة الإباضية
وموقفها في أسواق الجدل ، ووضمها
في قيادة الأمة ، وترجمة موجزة لمؤسس

يتناول الكتاب ماهية الحكمة وعظم قدرها ومن المستحق لبذل الحكمة وشرها ، ثم الفرق بين الحكمة والعلم ، ومعنى قول الرسول طلب العلم غريضة على كل مسلم ، كما يتناول بيان التوحيد والتفريد على لسان أهل الإنشاد من العارف والمريد ، ووصفاً للعارفين الذين وصفهم المعروف بالصفاء واليقين ، وتوضيحاً لصفة الإخلاص وطبقات المحصلين بالقلب . وإلى غير ذلك من آداب السلوك النفس والقلبي والحقائدي .

الكتاب - كما ذكر كتب المتصوفين - خليط من التوجيه السليم الذي يتفق ومفهوم الإسلام وواقعته ، ومن المثالب التي لا تصلح كقواعد عامة في السلوك الإنساني لا نحو نفسه ولا نحو غيره ، لأنها تناقض طبيعة الإنسان نفسه وسن الحياة كذلك .

في هذا الكتاب مثلاً أن أباعبد الله اشترى جارية فلما دخل داره قال : قولى واغرضى الثياب ، قالت : ماذا تصنع يا مولاي ؟ قال : أنام . قالت : ألك مولى ؟ قال : نعم . قالت : وينام مولاك ؟ قال : لا . قالت : أما تسبحى أن تنام وموك لا ينام ؟ وكانت حبيبة الصدوية تقول :

عجباً للمحب كيف ينام
كل نوم على الحب حرام

والألمة والأشهره ملا يشتركون
في أصل تزيه البارى وبعض المنة والشيعة
يشتركون في نظرية حصر الخلافة في البيت
الهاشمي ، فهل معنى هذا أن كلام المنة
والأشهره فرقة واحدة ، وكذلك المنة
والشيعة ؟

الحق أن كتاب الأستاذ على يحيى معمر
دواء كلفته جهداً ومشقة ، وحبه من
التقدير أنه أزال كثيراً من اللبس ، وراعى
الحق والعدل في ما كتب ، وأنه بذل جهوداً
أيضاً في استيعاب المراجع النادرة وغير
النادرة ليبرى قمته وقله وليكون كتابه
بعد ذلك مرجعاً أميناً لكل دراس باحث .

— علم القلوب :

العلامة أبى طالب المكي

حق هذا الكتاب الذى نشرته مكتبة
القاهرة بالأزهر الأستاذ عبد القادر أحمد عطا
المدرس بالأزهر ، والمؤلف هو أبى طالب
المكي صاحب « قوت القلوب » المشهور ،
والمترقى عام ١٣٥٨ هـ .

وهذا الكتاب مع شقيقه الذى بين أيدينا
يعبران - كما يقول المحقق - من أسس السلوك
الدنى القويم الذى يحتاج إليه في تصحيح
الأعمال والنيات والعقائد ، ووقفنا على
دقائق النفوس ومكائد الشيطان حتى تتضح
السيبل ويستقر الطريق .

التعليمية ، والحياة الصاعدة التي عاصرها
أحمد الزين ، ثم ختم المؤلف دراسته
المستفيضة الجيدة بقصائد لم تنشر للشاعر
رحمة الله .

• • •

• صراع بين الحق والباطل •

للأستاذ سعد صادق محمد

مكتبة أنصار السنة المحمدية

يقع الكتاب في أكثر من مائة وستين
صفحة ، وهذه تصفية الدين مما خلق به
من خرافات وأباطيل لم يزل السذج
يعتقدونها عقيدة راسخة في أذهانهم والمؤلف
يحمل المصوفة بسخطهم أوزار هذه الخرافات ،
ولا سيما فيما يتعلق بالكرامة والتوسل .

• • •

• البناء الفني للفصيدة العربية •

للأستاذ محمد عبد المنعم خفاجي

مكتبة القاهرة بالأزهر

كتاب جديد للأستاذ خفاجي يقع
في أكثر من مائتين وسبعين صفحة من
القطع الكبير جاء في تسعة أبواب هي :
الفهر مفوماته وعناصره ، القصيدة من
المقطعات إلى المعلقات ومن المعلقات إلى الأراجيز
بعد الأراجيز ، الموشحات ، حركات التجديد
في القصيدة ، الشعر المرسل ، القصيدة
العمودية ثم الخليل بن أحمد

كنت أود على الأقل أن يكون الحقن
تعلق على مثل هذا القول ، ولا سيما أنه
يذكر في مقدمته أن المكي قد خلط في كلامه
فهمم الناس وابتعدوا عنه ونسبوه إلى
البدع ، أما دفاعه بأن بعض الناس تعودوا
أن ينكروا ما لم يألف ويسلم فلم مسائل العلم
إنكاراً كاملاً ، وفرد البعض الآخر أن يتوقف
أقرب فيما لم يألف ويسلم فلم أسرها ، وهو
إلى الصواب من سابقه ، فهو لا يهجم جازماً
بالخطأ بل يترك ما لا يناسب مداركه إلى من
يناسب مداركهم ، مثل هذا الدفاع لا يقوم
حجة ، فالإسلام معان وأخوة لا لبس فيها ،
وليس الغايات تفرض على عقول المسلمين فرضاً .

• • •

كتب جديدة

• المجتمع في شعر أحمد الزين •

للأستاذ عبد الرحمن خليل إبراهيم

المجلس الأعلى لرعاية الفنون

الكتاب يقع في أكثر من مائتين وستين
صفحة من القطع الكبير ، قدم له الأستاذ
على الجندي بمقدمة موجزة ، وقد جاءت
هذه الدراسة في سبعة فصول ، تناول المؤلف
فيها حياة الشاعر وصلته بفصره عصره
ومشاركته الوجدانية لهم ، والفاسر في مرحلة
ما بعد الشباب ، والحياة الاجتماعية ،
والحياة النفسية ، والحياة السياسية ، والحياة

• أضواء صديرة على الحروب الصليبية •

الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور

المكتبة الثقافية - دار القلم بالقاهرة

هذا البحث أصدره المكتب الثقافي التي
تشرف عليها وزارة الثقافة والإرشاد القومي
ويقع في مائة وعشر صفحات من القطع
الصغير ، وقد ناقش فيه ماهية الحروب
الصليبية ووضع الصليبيين في القام ، وموقف
مصر من هذه الحروب والغرب الأوروبي
وسياسة الحصار الاقتصادي والحروب
الصليبية في شمال أفريقيا وأوروبا ، ثم أثر
الحروب الصليبية في الشرق والغرب .

• بحث سامع المسامر •

في أخبار جنون بن عمار

لشمس الدين الدمشقي

مكتبة القاهرة بالأزهر

هذا الكتاب الذي يقع في مائة وستين
صفحة من قطع الكبير قام بتحقيقه فضيلة
الأستاذ الشيخ عبد المتعال الصمدي ، وقد
أضيف إلى الكتاب في آخره أخبار ليلي
الأخيلية وتوبة ، وأخبار قيس بن ذريح
ولبن ، وقد قدم الأستاذ الصمدي ترجمة
لابن طولون الدمشقي وابن عبد الهادي شيخه ؟

عبد الله السامح

avoir ramené à l'équilibre leur balance, qui penchait tantôt d'un côté tantôt de l'autre, il les a poussées toutes dans une même direction et leur a insufflé un même esprit, si bien qu'on a le droit de lui attribuer en propre l'ensemble de cette oeuvre.

Plus admirable encore, et absolument original, est son côté créateur. Il ne suffit pas, en effet, pour décrire la morale Koranique de dire qu'elle a conservé et consolidé le patrimoine des anciens et qu'elle a concilié les différentes vues qui avaient divisé leurs successeurs. Il faut ajouter qu'elle a agrandi et embelli cet édifice sacré, en y joignant de chapitres tout-à-fait nouveaux et hautement progressifs, par lesquels elle a achevé à jamais l'oeuvre morale.

Dans la présente étude, nous aurons à considérer les préceptes pratiques du Koran en eux-mêmes et dans leur stade définitif. Or il suffit de feuilleter les Extraits que nous en donnons à la fin de ce volume pour se rendre compte de l'ampleur et de la beauté de cette institution.

Notre méthode d'exposer, dans cette branche, diffère assez de celles adoptées par nos prédéces-

seurs. E premier lieu, n'ayant pas jugé nécessaire d'épuiser les passages ayant trait à l'action, nous nous sommes contentés d'en relever un nombre suffisamment représentatif pour établir les différentes règles de la conduite.

Ensuite, nous avons essayé, dans la mesure du possible, d'éviter les répétitions.

Enfin, au lieu de suivre l'ordre des sourates (comme Ghazali) ou l'ordre alphabétique des concepts (comme La Beaume), nous avons adopté un ordre logique. Les textes sont groupés en chapitres, suivant le genre de rapport que la règle a pour objet d'organiser; et, à l'intérieur de chaque catégorie, nous avons distingué plusieurs petits groupes de textes, auxquels nous avons donné des sous-titres résumant l'enseignement particulier qui s'en dégage. De manière à permettre au lecteur de trouver facilement le précepte qu'il aura à chercher.

L'ensemble des textes ainsi ordonnés constitue un programme complet de la vie pratique selon le Koran. Comment l'homme doit-il se comporter en lui-même, dans sa famille, avec les hommes en général, quels sont les principes qui doivent régir les rapports entre gouverneurs et gouvernés, entre Etats ou communautés; comment faut-il rendre le culte à Dieu. Tout y est dit, de façon claire et assez définie.

Cet ordre logique, nous le trouvons chez certains savants chi'ites tel que A. M. el-Ardabîlî, mort en 993 H. dans sa "Dourrat el-Balane" et A. L. A. el Djazâiri en-Nadjafi, mort en 1150 H., dans ses Kalâid ed-Dourar. Mais ces deux livres, qui peuvent être considérés comme des répertoires pour les passages du Kor'an relatifs au droit islamique, ne traitent que rarement des préceptes moraux.

Ainsi, personne, à notre connaissance, n'a entrepris jusqu'ici de dégager la loi morale du Kor'an dans son ensemble et n'a essayé d'en présenter les principes et les règles sous la forme d'une structure cohérente, indépendamment de toutes ses attaches avec les disciplines voisines. Et c'est cette tâche que nous nous sommes proposé d'accomplir ici, dans la mesure de nos moyens.

II. Division et méthode.

Sous le vocable générique de *loi morale*, nous distinguons comme tout le monde deux branches différentes : *théorie* et *pratique*.

Or notre étude du texte Koranique nous a révélé, non seulement la présence dans le Kor'an de ces deux branches de la science éthique, mais encore que la formule qu'il en donne atteint un

degré de perfection qui ne laisse rien à désirer.

Aspect pratique - Dans une publication récente, nous avions considéré la morale pratique du Kor'an dans son rapport avec la sagesse ancienne, et nous avons pu en relever trois caractères, que nous rappelons ici brièvement.

D'abord, en tant que gardien et continuateur de la tradition, le Kor'an se distingue déjà par cette immense étendue dans laquelle il a embrassé toute la substance de la loi morale qui restait dispersée dans les enseignements des saints et des sages, fondateurs et réformateurs éloignés les uns des autres à travers le temps et l'espace, et dont certains mêmes n'ont laissé aucun vestige. Ce côté-là est peut-être la caractéristique la plus saillante du Koran, mais non la plus précieuse ni la plus originale.

L'originalité de cet enseignement apparaît avec plus d'éclat dans sa manière de présenter et de rapprocher ces différentes leçons de l'antiquité, de façon à en transformer la diversité en une unité indivisible, et la divergence en un parfait accord. C'est qu'il a commencé par écarter dans les lois antérieures tout ce qu'il y avait d'apparemment médiocre ou excessif ; et, après

moralité et qui n'adoptent pas toujours rigoureusement le point de vue spécifiquement moral, la théorie qu'on en donne dépend dans une large mesure, sinon des vues personnelles, du moins de l'esprit d'école de leurs auteurs, le Koran n'étant cité par eux qu'à titre complémentaire, comme illustration de telle ou telle conception déjà adoptée.

Sur le plan pratique, il est vrai, nous savons qu'Al-Ghazali avait essayé dans son ouvrage intitulé "les Joyaux du Koran", d'analyser la substance Koranique et de la ramener à deux éléments essentiels, l'un ayant trait à la connaissance, l'autre à la conduite. Il en venait à désigner dans le premier ordre 763 versets, et 741 dans le second.

Malheureusement, cette sorte d'inventaire, qui constituait un premier pas dans la préparation des matériaux à construire, n'était pas suivie de l'élaboration nécessaire pour en élever l'édifice.

Il faut reconnaître, toutefois, que le choix de matériaux y a été fait en somme d'après une règle, et que les versets choisis dans la section pratique coïncident souvent avec l'objet de notre étude. Il n'en est pas de même des extraits faits, soit par le cadi Abou-Bakr el-Djassas, Hanafite, mort en 370 de

l'Hégire, dans ses "Ahkâm el Koran" (Stamboul 1338 H.), soit par le cadi Abou Bakr Ibn el "Arabi, Malikite, mort en 542 H., dans son livre intitulé également Ahkâm el-Koran (éd Sa'ada, Cairo 1321 H.) soit par Moulla Ahmaâd Djiouné, Indou, hanafite mort en 1130 H. dans ses "Tafsîrât Ahmadyya li Baîâne el Afiât ech-Char'yya" (Bombay 1327 H.) Non seulement les textes Koraniques ayant trait à la morale sont inextricablement submergés, dans ces ouvrages, par les textes relatifs aux sujets juridiques, principologiques, théologiques, cosmologiques et autres; mais nous voyons chez les deux Cadis des versets cités à propos des questions auxquelles le texte n'a qu'un rapport lointain, ou dont il est simplement l'occasion.

En tous cas, par leur manière de grouper les passages Koraniques selon l'ordre des sourates, tous les auteurs, y compris Ghazali, ont fait de leurs extraits un agrégat de matières éparses qu'aucun esprit de famille ne relie, et dans lesquelles n'apparaît aucune suite d'idées. Ainsi, après avoir rompu l'unité primitive de chaque sourate, ils n'ont pas pu y suppléer par une unité logique entre les fragments choisis et par un classement méthodique qu'exige la règle de l'enseignement.

“La Morale du Korân”

(2)

Par

DR. MOHAMMAD ABDULLAH DRAZ

Mais, en consultant notre bibliothèque islamique elle-même, nous avons constaté qu'elle n'a connu jusqu'ici que deux sortes d'enseignement moral : ou bien ce sont des conseils pratiques, destinés à former les mœurs de la jeunesse, en lui inspirant la conviction de la haute valeur de la vertu; ou bien c'est une description de la nature de l'âme et de ses facultés, puis une définition et une division de la vertu, calquées le plus souvent sur le modèle platonicien ou péripatéticien. Et il n'est pas rare de voir les deux méthodes se succéder sous la plume d'un même auteur. Il s'agissait ainsi, dans tous les cas, d'œuvres purement humaines, où les auteurs s'efforçaient de mettre les fruits de leurs méditations et de leurs études philosophiques, et dans lesquelles le texte Koranique faisait défaut ou ne figurait qu'à titre secondaire.

Pas plus donc chez les Musulmans que chez les Islamisants, la

morale Koranique n'avait fait l'objet principal d'étude et de codification, ni du point de vue théorique ni du point de vue pratique. Afin que cette double affirmation revête un caractère rigoureux, et qu'elle soit exempte de toute équivoque, nous croyons devoir y joindre quelques précisions.

D'abord dans le domaine spéculatif, nous ne prétendons pas par nos recherches avoir à pénétrer dans un pays jusqu'ici inexploré. Les savants musulmans ont, de bonne heure, exercé leur talent sur ce sujet : les théologiens et les principologues, sur le critère du bien et du mal (ou selon leur expression, sur la question du beau et du laid) ; les juristes, sur les conditions de la responsabilité; les moralistes et les mystiques sur l'efficacité de l'effort et la pureté de l'intention. Mais, outre que ces notions sont restées ainsi disséminées dans les diverses disciplines, qui touchent de près ou de loin la

Western Writers On Islam

Before the contact of Western culture with Islam, the uncharitable and unkind writers and preachers from that part of the world poured forth torrents of abuse on the Prophet, but to say with Carlyle :

" Muhammad is no longer an impostor, but a great reformer: He is no longer a neurotic patient suffering from epilepsy, but a man of tremendous character and unbending will. He is no longer a self-seeking despot, ministering to his own selfish ends, but a beneficent ruler shedding light and love around him. He is no longer an opportunist, but a Prophet with a fixed purpose, and a man of strong will, undeviating in his consistency."

All this Europe acknowledged and freely, too, Carlyle and Gibbon, gifted writers, both have each in his own way, done full justice to this man, in whom merges all that is best in humanity. His whole being was permeated with Divine Love. In fact, he was so much in love with his Maker that his whole life was devoted to an uphill struggle for Truth and Righteousness. Davenport and Boswell in English, Krehl and Gremence in German and Gaetani in Italian have opened to the Western world vista's of the life of the Prophet, which demolish completely the stock arguments employed by unjust critics against this, the greatest benefactor of humanity. George Bernard

Shaw sings the following paean of praise :

"I have always held the religion of Muhammad in high estimation because of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to me to possess that assimilating capability to the changing phases of existence which can make itself appeal to every one. I have prophesied about the faith of Muhammad that it would be acceptable to the Europe of tomorrow as it is beginning to be acceptable to the Europe of today; The medieval ecclesiastics either through ignorance or bigotry painted Islam in the darkest colours.

They were, in fact, trained to hate the man Muhammad and his religion. To them Muhammad was anti-Christ. I have studied him—the wonderful man, and in my opinion, far from being an anti-Christ, he must be called the saviour of humanity : I believe that if a man like him were to assume dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems in a way that he would bring it the much needed peace and happiness. But to proceed, it was in the nineteenth century that honest thinkers like Carlyle, Gibbon and Goethe perceived intrinsic worth in the religion of Muhammad—already, even at the present time many of our people have gone over to his faith, and Islamisation of Europe may be said to have begun."

(THE MESSAGE)

of 10. Oxygen is the medium of life for all animals on the earth, and it cannot be procured except from air.

Oxygen is out of mixture with other gases in the space and is always found in the rate which is necessary for life. If oxygen were in the rate of 50, for example, all combustible elements in the world would burst into flame.

On the other hand, the life of all plants depends upon the tiny measures of carbon dioxide in the air. It is a scientific fact that the leaves of trees are functioning as the lungs in animals. Those leaves reduce carbon dioxide through the rays of the sun into carbon and oxygen. Plant repels oxygen and keeps carbon mixed with the hydrogen of the water which is absorbed by the plant's roots. Through these chemical processes, nature produces, through plant, cellulose, other chemicals, fruits, flowers, nourishment for plant itself ; while the repelled oxygen is inhaled by animals and humans.

So, oxygen, hydrogen and carbon dioxide, carbon, whether isolated or mixed are the basis of the principal biological processes, which are necessary for life. There is no one single chance out of millions of chances which realizes the proportion of these elements in the way that is necessary for life as

it is found actually in nature. Certainly beyond this wonderful system there is a power certifying that God, the Almighty, is the Sole Creator and Planner of this universe. The Holy Qur'an says :

" He brought down from the sky a rain for you, out of which you drink, and out of which there grows plant in which you graze your animals. Out of it He grows for you grass, olives, palm-trees grapes, and all fruits : certainly in this there is a sign for people who think. And He made subservient to you night, the day, the sun, the moon and the stars : all are made subservient by His order : in this there is a sign for people who mind. And there is a sign in what He Created in the earth of all kinds : surely, in this there is a sign for people who remember. And He made subservient to you sea, out of which you eat tender meat, and bring forth out of it ornament which you wear : and you see the ships running therein to seek God's favour thereby, so that you may thank Him. And He put in the earth mountains to make it stable, and rivers and roads to guide you. And He made the stars as guide, by which you know your way. Is He Who creates as he who does not create ? Would you not mind ? And if you count God's favours, you will not be able to do it : surely God is Forgiving, Merciful. "

and evidence. Abu-Hanifa was chosen to meet that atheist in a certain time, but Abu-Hanifa was late intentionally. When he arrived to the meeting place, he was asked by his opponent about the cause of his delay. Abu-Hanifa answered in this ways :

"Here is the cause of my delay : I had to cross the river to reach here, but the boat was on the other side of the river, and there was no boatmen to bring it over to my side. So I had to point out to the boat to move by itself until it came to me to cross me over the river. This is the cause of my delay." The atheist said amazingly : "This is unreasonable ! How a boat could move by itself ? Abu-Hanifa answered : " If you could not believe that a boat may move by itself, how possibly you want us to believe that this world is functioning with no God and Creator ? "

The atheist was at loss to answer. The present audience shouted praising. God, the Almighty, while Abu-Hanifa recited these Qur'anic Verses :

"God is He, than whom there is no other God ; Who know all things both secret and open ; He Most gracious, Most Merciful. God is He, than whom there is no other God ; the Sovereign, the Holy One,

the Source of Peace, the Guardian of Faith, the Preserver of Safety, the Exalted in Might, the Irresistable, the Supreme. Glory be to God ! High He above the partners they attribute to Him. He is God, the Creator, the Evolver, the Bestower of Forms ; to Him belong the Most Beautiful Names : whatever is in the heavens and on earth declare His praises and glory ; and He is the Exalted in Might, the Wise."

QUESTION :

Is it true that there is a contradiction between the believe in God and science ?

ANSWER :

Let us take from the example of oxygen a proof for the power of God in this universe. It is a scientific fact that the air is composed of oxygen, nitrogen, argon, neon, carbon dioxide and other rare gases. Carbon dioxide in the air is in the rate of 3 out of 10,000; argon has the rate of one percent, and nitrogen the rate of 78 %, while oxygen has the preportion of 21 %. The pressure of air on the ground is at fifteen pounds per square inch in the sea level. The rate of oxygen in this pressure is three pounds. The rest of oxygen in nature is in solid ground, and also in sea with the rate of 8 out

QUESTION :

How possibly, then, could we know God without understanding His Mighty Being ?

ANSWER :

If you look to the creation of the universe, its wonders and its harmony ; to the sky with its stars and planets ; to the earth with its kingdoms of animals and plants ; and to the humankind with its wonderful structure—if you look to all this you will undoubtedly come to believe that beyond this great and perfect universe there is a Perfect Creator. The power of this creator should be unlimited, and beyond the limited human mind to understand. The Almighty Being is in no need of others, while all others are in need of Him. He is the Planner of the universe, and He Himself is above all plans and laws.

Thus, you will find yourself fully convinced that the Creator of the universe is distinguished by all perfect attributes, and is exalted above all the attributes of imperfection and disability. This belief in the Existence and the Perfect Attributes of God is the natural belief of humankind from eternity, as the Holy verse states :

" The nature of God in which He created humankind, no alteration in the creation of God. This

is the upright religion, but most of people know not. "

QUESTION :

How can we prove the existence of God through reasonable argument which is more accepted in our modern time ?

ANSWER :

If you have left your book on your desk and returned back to find that your book is in the drawer, you will be sure that someone has put in the drawer, for it is certain that the book cannot transfer itself from its place. But if you find a certain person in two different times in two situations like sitting and lying down on the ground, you will not question his movements, because he can move by himself.

Thus all things in the universe are created ; because we know from its nature and attributes that they cannot exist without a creator. Since the perfection of Godhead necessitates that God is in no need of others, we come to the conclusion that God is Existent and is no need of others to bring Him to existence.

It is said that a man denied the existence of God and assumed that this world existed by itself. He challenged the Muslim scholars to argue against him with proof

THE FUNDAMENTAL BELIEF IN ISLAM

BY

ABDUL WADOOD SHALABY

What is the first basis in the major principles of Islam which we should believe in ?

The first basis of faith in Islam is to believe that God, the Almighty, is the Creator and Manager of this universe, and that his Mighty Being is beyond human comprehension which is limited in vision and reason.

The Prophet, therefore, ordered us to think over the creation of God, but not over His Being. It is reported through Ibn Abbas that some people tried to think about the Divine Being when the Prophet told them: "Think about the creation and the work of God and not about his Mighty Being, for you could not judge God's essence." This is not an order from the Prophet against the freedom of thought and mind, but is a safeguard against misguidance and against the search after the unknown, which is beyond our minds to comprehend. If human reason could not so far understand the

essence of electricity and magnetism which are actually utilized by people, how, then, can come to comprehend the essence of God who described Himself in this Holy Verse :

"Vision comprehends Him not, and He comprehends all vision, and He is the All-Kind, All-Knowing".

Al-Shibly, the great Muslim mystic (mercy of God be upon him), said when he was asked : what is God ? : "He is the One and the Known to be beyond limits and words."

Someone asked Yahya ibn Mu'ath : "Tell me about God, the Almighty." Yahya Said : "He is the One." "How is He ?", He was asked. "He is the Almighty", he answered. "Where is He." he was asked again. "He is watching over everything ? he answered, "Then the enquirer said : "I did not ask you about this." Yahya answered : "Nothing beyond this. The description of the created is other than the Attributes of the Creator."

He is a ideal example for the people. "Verily in the messenger of Allah you have a good example, for him who looketh unto Allah and the Last Day and rememberth Allah much." His relationship with the Belivers is as the Quran Said :

"The prophet is closer to the belivers than their selves."

Every believer is bound to ask for God's blessing for His prophet : "Allah and His angels Shower blessings on the prophet. O ye who belive ! Ask blessings on him and Salute him with a worthy Solution."

His apostolical mission was not confined to any particular race, community, time or place. The entire teaching of the Prophet Muhammad is based on the universal path of submission to the one lord of the universe ; who created

all men alike as human beings, but divided themselves into groups and factions on the basis of race, colour, language, nationality ect ;

The Quran explains that these differences are artificial, But one Single relation ship held them to gether; that is the bond of human brotherhood. There is one Sacred bond which could unite them inspite of all differences; this is the common worship of the one God. This is the fundamental teaching of the apostle. The Islamic faith is to follow man's original nature as designed by God. The Quran Says :

"Set thy purpose for religion as a man by nature upright the nature (framed God) in which He hath created man. There is no altering (the law of) God's creation. That is the right religion, but most men know not."

into a Single brotherhood. Then God sent the prophet Muhammad with a complete and perfect system of life for the mankind, and He called to people to build a universal brotherhood. The Qur'an declared :

Say, O man kind ! I am the messenger of Allah to you all. Him unto whom belongs the sovereignty of the heaven and the earth. There is no God Save him."

The Lord of the mankind has prepared Him and blessed Him, from his childhood, in order to become the ideal example for humanity in all walks of life. About the God's direction and protection, the Quran Says :

"Did he not find thee an orphan and protect thee ?

Did he not find thee erring and direct thee ?

Did he not find thee destitute and enrich thee ?"

He is a apostle of Mercy for the world. "We sent thee not save as a mercy for the people." His position among the prophets is clear from this Quranic verse :

"O Prophet ! We have Sent thee as a witness and a bringer of good tidings and a warner, and as a Summener unto God by His permission and as a lamp that giveth light."

The place of the apostle among the Prophets is clear from the following verses :

(1) But how (will it be with them) When we bring of every people a witness, and we bring thee (O Muhammad) a witness against these ? On that day those who disbelieved and disobeyed the messenger will wish that they were level with the ground, and they can hide no fact from Allah."

(2) "And (be think you of) the day when we raise in every nation a witness against them of their own folk and we bring thee (Muhammad) as a witness against these".

(3) "When Allah made (His) Covenant with the prophets, (He Said) : Behold that which I have given you of the scripture and Knowledge. And afterwards there will come unto you a messenger, Confirming that which ye possess. ye shall believe in him and ye shall help him. He Said : Do ye agree, and will ye take up My burden (which I lay upon you) in this (Matter) ? They answered : We agree. He Said : Then bear ye witness. I will be a witness with you".

What is the place of His people among other nations ? The Quran Says : "Thus we have appointed you a middle nation, that ye may be witnesses against Mankind, and that the messenger may be a witness against you".

"Ye are the best Community that hath been raised up for mankind".

THE GREATNESS OF THE APOSTLE

By : ABDUL RAHIM FUDA

The Prophets are the high peaks of the human society. They are the torch bearers of truth and guidance to the people. And they are the apostles of peace and Divine path in the world. They form the fore-line of the righteous people upon them God has showered his favour and grace. The Qur'an Says :

" Whose obeyeth God and the messenger, they are with those unto whom God hath shown favour, of the prophets and the saints and the martyrs and the righteous. The best of company are they ! "

There was a chain of apostles whom God sent, one after another, as Divine messengers. The Qur'an Says :

" We have sent a number of messengers before thee (Muhammad), among them those of whom we have told thee something and others of whom we have not told thee anything. "

The Qur'an has stressed the universality of Divine guidance and proclaimed that there have been countless prophets in various places and at different times. " For every nation there has been a messenger. " He sent every messenger with the language of people. As the Qur'an Says : " And we never sent a mes-

senger save with the language of his people that he might make (the message of God) clear for them. "

The teachings of all prophets were basically the same, and each of them was confirming the other, and the Qur'an Said :

" We have sent the book (O Muhammad !) to thee with the truth, confirming the books sent down before it. "

The Qur'an has repeatedly warned against discrimination among the prophets and the Holy books. It declared : " It is not righteousness that you turn your faces to the east or to the west but righteous is he who belives in God and the Last Day and God's angels and the book and the prophets. "

When the prophet Muhammad has come, the followers of the various apostles and books had fallen into some great errors, like religious groupism, narrow mindedness. They forgot the object of religion, ignored the fundamental teachings of it. This condition led to mutual hatred, enmity and wars. The mankind was looking foreward to able guide who could sweep away all artificial differences and factions and reunite the people

Judgment or Reckoning. Man must be prepared to face the consequences of his acts, as he expects every thing else to have a known, natural and inevitable effect. Thirdly, man should expect only justice, the due result of his acts. God is neither arbitrary nor revengeful.

4 — In making submission to Him and acknowledging and seeking His help, it is not said merely that we worship Him and seek His help. It is said instead :

"Thee (alone) we worship; and Thee (alone) we ask for help." Not only has it fixed the relationship between man and his Lord, but it has also proclaimed in unequivocal terms the unity of God, and it closes all paths to polytheism, in whatever form.

5 — The path of profit and grace is described as the straight

path. The straight path is easier to recognise and follow, and the more one deviates from it the greater the danger of one's going astray.

6 — Often, however, it is not easy to distinguish which is the straight path. Man is helpless, for the answer to the question is hidden in the womb of the future, and he can but proceed on the basis of his very limited knowledge and very restricted reason. He can then but seek the grace of God and pray : O Lord, direct us on the straight path, "the path" — for I know not which it is — of those on whom thou hast bestowed thy grace, not of those who have brought upon themselves thy wrath and have gone astray.(1)

(1) The Quintessence of Islam.

BY : ASHFAQUE HUSAIN

This Sura, Al-Fatcha, Sets forth these fundamentals, with incomparable effect, in words which are few and numbered and yet so precise and simple that they make a direct impact on the mind and heart of the reader. That is as it should be, for the more simply a truth is stated the more convincing it is; nature itself is simple and it is only artifice and ornamentation which make things complicated. So this sura says the simplest things in the simplest words. It addresses God by those very attributes whose manifestations surround one all the time, even if one is ignorant or negligent enough not to notice them; it proclaims submission to the Lord of the Universe; it acknowledges His help in everything; it prays for the path of rectitude, avoiding the world's temptations and pitfalls. There is apparently nothing remarkable in all this; it contains no difficult thought or novel idea or esoteric formula. Now that we have been repeating it countless times and its message has been before mankind for centuries, it appears a common place; yet, when it was presented to the world there appeared to be nothing more obscure and strange.

Very briefly, this short simple prayer, with out entering into any argument or even explanations,

sets before mankind in the clearest possible terms the following basic spiritual lessons :

1 — One of the greatest spiritual errors of man has been to conceive of God as an awesome and terrifying being rather than as Love. The Sura, therefore, begins with HAMD, adoration through praise ; there is no reference to any fearsome aspect of divinity.

2— The first attribute of God referred to is that of Rabbil-Alameen, the Cherisher, Nourisher and Sustainer of the Universe, and it contains two lessons. It tells man of God Who gives him all he needs by way of sustenance, material and spiritual, so that he may protect himself from all evil and proceed to his full development. Secondly, it tells him that God is the God of the Universe, not of any part of it. There is no room left for any narrow mindedness, prejudice and exploitation, Whether individual, tribal, communal, racial, national, religious or of any other kind, His grace and gifts are for all mankind, not for any particular group or any particular religion.

3— He is the Lord of the Day of Judgment. Firstly, He is the Supreme Judge; to none else is it given to sit in judgment upon man. Secondly, there is a Day of

The opening sura (chapter) of the Qur'an has been variously referred to as Fatehatul-Kitab (the opening of the book), Ummul-Qur'an (the most prominent in the Qur'an or, alternatively, the essence of the Qur'an), Al-Kafā (the sufficient), Al-Kanz (the treasure), etc. The Qur'an itself gives a special place to this chapter, for it refers to it thus: "we have bestowed upon thee the Seven oft-repeated and the great Qur'an" (XV: 87). The expression "Seven oft-repeated" it has been established, refers to this chapter which contains Seven verses and which is repeated over and over again in prayers and also on other solemn occasions.

The prominent place given to this chapter is due to the fact that it is not only the introduction to the Qur'an but also its essence. All that has been stated at length in the Qur'an about the fundamentals of religion has been said in the seven brief verses of this chapter. If a man is unable to read anything else of the Qur'an but can master the meaning of these few short phrases, he will have fully grasped the fundamental purpose of religion and the path to truth and self-fulfilment.

The entire sura is in the form of a prayer and its words are so

simple and telling that even an uneducated person can understand them and be moved by them. It was with this in view that this chapter was made the central piece of Islamic literature, and it is repeated several times during each prayer and on all other solemn occasions.

What are the fundamentals of true religion?

They can perhaps be reduced to the following:

a) To have a correct conception of the attributes of God. The errors into which man has fallen in his worship of God have all emanated from his misunderstanding of God's attributes.

b) To believe in the law of just returns. Everything in the world has particular properties and a natural effect, and so man's actions also have certain properties and effects; Good actions lead to good and evil actions to evil.

c) To believe in life after death. Man's life does not end in this world; life will continue beyond it and man will continue to reap the returns of his actions.

d) To recognise the path of rectitude and grace.

MAJALLATU'L AZHAR

(AL - AZHAR MAGAZINE)

CHIEF EDITOR :

A. H. AL-ZAYYAT

JUMADA'L - UKHRA
1384 H. A.

ENGLISH SECTION

EDITED BY :
A. M. MOHIADDIN ALWAYE

NOVEMBER
1964

AL - FATEHA

The Opening Chapter of the Qur'an

BY

MOULANA ABUL KALAM AZAD

[Moulana Abul Kalam Azad was a scholarly teacher and a learned theologian. He had strong literary tastes and he was interested in the modern language and literature. While his training and upbringing had given him a great deal of knowledge of classical literature, nature had endowed him with a creative and objective mind. Thus he combined true conservatism with modernism. He did not leave everything that is old simply because it was old. And he did not accept the new merely because it was a new.

In his explanation of message of the Qur'an he warned that the principles of Qur'an could not be tested by the ever limited knowledge of man. Because the science and philosophy can lead man only to a limited extent. The ultimate guide of man must be inspiration beyond Science, faith, logic and philosophy. It is noteworthy that Moulana Azad Spent his whole life in controversial politics but his writings have no sign of any prejudice or bias.

Moulana Abul Kalam Azad's commentary of the first chapter of the Qur'an, Al-Fateha, contains all the spritual teachings of the Qur'an, the fundamentals of Islam and it deals with several problems which have been a challenge to religious thought. This commentary will give the reader a clear idia of Islam in its true original form, as set forth in the Qur'an, by a theologian, humanist and a modern intellectual — M. Always]

مدار الاشتراك

٤ - في الجمهورية العربية المتحدة
٥٠ - خارج الجمهورية
وللسنة الأولى والطلابت
تخفيض خاص

مجلة الانوار

مجلة شهرية جامعية

مدير المجلة ورئيس التحرير
أحمد حسن الزيات
للفنون
إدارة الجامع الأزهر
بالقاهرة
ت : ٩٠٥٩١٤

بصدور عن شيخنا الأزهرى (أول كل شهر جمادى الأولى)

الجزء الخامس - السنة السادسة والثلاثون - رجب سنة ١٣٨٤ هـ - ديسمبر ١٩٦٤ م

سنة ١٤٠٠ هـ

مكانة المرأة في المجتمع

بقلم : عبد الرحيم فودة

إذا خرج حاجا أو مستترا أو مجاهدا حفظنا
لكم أموالكم ، وفولنا أثوابكم ، ورينا
أولادكم ، أفنشارككم في هذا الأجر والخير ؟
قالت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه
بوجهه كله ، ثم قال : هل سمعتم مسألة قط
أحسن من سألتها في أرديها .. ؟ فقالوا :
يا رسول الله ما علمنا امرأة تهتدى إلى مثل
هذا ! قالت النبي صلى الله عليه وسلم إليها
قال : أفهمي أيتها المرأة وأعلمي من خلقك
أن حسن تبعل المرأة لزوجها ، وطلبها
مرضاته ، واتباعها موافقة ، يعدل ذلك كله ،

١ - أنت أسماء بنت يزيد الأنصارية
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومو بين أصحابه
في المدينة فقالت : بأبي أنت وأمي يا رسول الله
أنا واقدة النساء إليك ، إن الله عز وجل
يعتك إلى الرجال والنساء كافة ، فأنتا بك
ويألفك ، إنا معشر النساء محصورات
مقصورات ، قواعد بيوتكم ، وحاملات
أولادكم ، وإنكم معاشر الرجال فصلتم علينا
بجميع الجاهات ، وعبادة المرضى ، وشهود
الجنائز ، والحج بعد الحج ، وأفضل من ذلك
الجهاد في سبيل الله عز وجل ، وإن أحدكم

بعد التوضيعة بما يدل على أنها أجدر من
بالشكر، وذلك لأنها كما يقول الله: «حلت أمه
وهنا على وعن وفصالة في طامين، وبذلك
التوجيه من الله والتثنية إلى مكانة الأم
جاء توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فقد سأله رجل فقال يا رسول الله من أسقى
الناس بمحبي صابقي ؟ قال : أمك قال :
ثم من ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟
قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال :
أبوك ..

٣ — أما فطرة الإسلام إليها قبل أن تكون
زوجة وأما فيمكن أن نلخصها من قوله تعالى :
« يجب لمن يشاء إنانا ويجب لمن يشاء الذكور
أو يزوجهم ذكرانا وإنانا ويجب من يشاء
حقيا ، فإن التعبير بكلمة « يجب » يشير
إلى أن الآتي والذكر من الأولاد كلاهما
نعمة موهوبة ، فينبغي أن تكون محبوبة ،
وأن تقابل بما يبنى للعائلي الرأزي من ذكر
وشكر ، ولهذا نرى الله على العرب وغيرهم
من الكافرين أنهم كانوا كما يقول فيهم
« وإذا بشر أحدم بالآتي ظل وجهه مسودا
وهو كظيم . يتوارى من القوم من سوء
ما يشربه أيحسكه على هون أم يدسه في التراب .
ثم بين قبيح حالهم هذه وسوء حكمهم هذا
بقوله « ألاساء ما يحكمون » .

٤ — وكما يراد الزرع من الحقل تراء

فانصرفت وهي تهال حتى وصلت إلى نساء
قوما من العرب ، وعرضت عليهن ما قاله
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقرحن
وآمن جميعهن .

من هذه القصة تلوح مكانة المرأة من حيث
هي زوجة في المجتمع الإنساني ، فصلها
لإرضاء زوجها ، وحسن عشرتها له . وهمايتها
بشئونه وشئون بيته وأولاده ، وموافقته
في غير ما يفضب الله يدل ما يقوم به دونها
من حج وعمرة وجهساد في سبيل الله ،
وهي هذا تكون المساواة في الأجر والثواب
لا في نوع العمل والوظائف ، وهذا هو ما يفهم
من قول الله : « فاستجاب لهم أني لا أصيب
عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم
من بعض ، فالرجال من النساء ، والنساء
من الرجال ، وهما يتساويان في الأجر
والجزاء وإن اختلفت وظائفهما باختلاف
طبيعتيهما ، لأن عمل كل منهما متم لعمل
الأخر .

٢ — والمرأة من حيث هي أم يجب
أن تكون منزلتها أعلى من منزلة الرجل
في نظر أبنائها ، وذلك هو ما يشير إليه
قوله تعالى : « ووصينا الإنسان بوالديه حمله
أمه وهنا على وعن وفصالة في طامين
أن اشكر لي ولوالديك إلى الممير » .
فإن تخصيص الأم بالذكر دون الأب

وقوله عليه السلام : (لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضى منها آخر) ولا شك أن طاعة المرأة لزوجها أمر طبيعي ، وأن سياسة الرجل للأسرة مما تقتضيه الضرورة والنظام في كل مجتمع ، فإن لكل مصلحة رئيسا ، ولكل مدونة رئيسا ، ولكل قرية رئيسا ، ولكل دولة رئيسا ، والأسرة أساس المجتمع فيجب ألا تغد عن نظام المجتمع ، بل إن لها شأنا أخطر وأكبر ، يجب ألا ينفصل أو يهمل . . . وليس معنى ذلك أن يستبد الزوج وتأخذه العزة بالإثم . وتميش الزوجة في جو من القهر والاسر ، فإنه ليس له عليها أى سلطان أو سبيل إذا أطاعته فيما رضى الله كما يفهم من قوله تعالى : « فإن أطعكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا . »

هذه هي بعض الخطوط الرئيسية التي تحدد مكانة المرأة في المجتمع ومحلها فيه ، وقد فسح لها الإسلام مجال العمل الصالح ، ووجدتها بالحياة الطيبة كالرجل سواء بسواء ، كما يفهم من قوله تعالى : « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حية طيبة وتجزئهم أجروم بأحسن مما كانوا يعملون . »

عبد الرحيم قزوه

المرأة للنفس ، فإن ذلك هو وظيفتها الأولى ، وذلك هو بعض ما يفهم من قوله تعالى : « نساؤكم حرث لكم » وقوله جل شأنه : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة » وقوله سبحانه : « والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة » فالبنون والبنات لا يكونون من غير الأزواج والزوجات ، ومن في حكم الزوجات والتبني عادة مذمومة أبطلها الإسلام ، ليصور كرامة الأسرة وحرمة الأسرة وحقوق الأسرة ، وجو الأسرة ، ولا مجال لقائل بعد قول الله : « وما جعل أديباكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم » وقوله تعالى : « ادعوم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم . »

« — ويفهم من قوله تعالى : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أفضوا من أموالهم » : أن قيام الزوج بأمر الزوجة ليس مقصورا على الرياسة والولاية بل يشمل إلى ذلك حسن العشرة والرياسة . وما يتصل بهما من ألوان البر والخير بدليل قوله تعالى : « وعاشروهم بالمعروف » وقوله صلى الله عليه وسلم : (استوصوا بالنساء خيرا)

الجهاد

تفضيلة (الشيخ) الكبير

الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر

هذه الحالة يكون مفروضا على المسلمين من أهل البلاد الأخرى أن يمارنوم في جهادهم بالنفس والمال وغيرهما من وسائل الجهاد حتى يظفر المسلمون برد اعتداء غير المسلمين على أي بلد من بلاد الإسلام .

وهو فرض كفاية إذا كان أهل البلد الذين نصبوا أنفسهم لرد اعتداء غير المسلمين على بلد من القوة والكثرة بحيث يغلب عليهم الفوز على أعدائهم من غير معونة أهل البلاد الأخرى .

الدعوة قبل الجهاد :

ولم يشرع الجهاد في الإسلام أول الأمر وإنما شرح بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، فلم يشرع الجهاد ولم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين الذين ناصبوه العداء وهو مقيم بينهم في مكة بل استمر يدعو الناس إلى الإسلام دعوة سلمية لم يفتش فيها حساما ولم يعلن فيها حريا على أحد أكثر من ثلاثة عشر عاما .

وقد بدأ الرسول دعوته بإنداز هديرته الأقربين أمثالا لأمر به في قوله تعالى :
« وَأَنْذِرْ هَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ » . وانخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . فإن حصوك قتل إنى

الجهاد بين اللغة والتربية :

الجهاد في أصل اللغة المعنوية ، يقال : جاهدت جهادا أى بلفت المشقة .

وفي استعمال الشرع ، بذل الجهد في قتال الكفار ويستعمل أيضاً بمجاهدة النفس والشیطان والفساق .

ومجاهدة النفس تكون بتعلم أمور الدين والعمل بها ، وتخليصها من يجهلها وحشها على العمل بها .

ومجاهدة الشيطان تكون بعدم الإصغاء إلى وسوسته والاستعاذة بالله منه ومن شره .

ومجاهدة الفساق تكون بدفع التشبهات عنهم وما تزيشهم لم شهواتهم من الأفعال والأقوال التي نهى عنها الشارع الحكيم .

وأما مجاهدة الكفار فتكون برد اعتدائهم على المسلمين باليد والمال واللسان والقلب .

ولاختلاف بين المسلمين في أن الجهاد فرض على المسلم ، وعلى الخلفاء هو أنه فرض عين على كل مسلم أو فرض كفاية ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين . وهما قولان مشهوران في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه .

وتختار أنه فرض عليهم إذا لم يكف من نهض به من أهل البلد المعتدى عليه ، إذ في

ابن صوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وبلال ،
وعمار بن ياسر وغيرهم رضى الله عنهم .

ولم تصل هذه الدعوة إلى القلوب المتحجرة
من سادات قريش الذين خشوا على سلطانهم
ونفوذهم في قلوبهم كما خشوا على أموالهم
أن ينفقوها في سبيل الله وسبيل البر والتقوى
كأبي جهل ، وأبي سفيان ، وعقبة بن ربيعة
 وغيرهم ، فقد أهرقوا من الدعوة وجأهروا
بعدائهم لها ، وصدوا الناس عن قبول
هذه الدعوة وجاؤوا فتنه من أسلم منهم
بإيذاء المسلمين وتجويعهم وإلحاق الضرر بهم .

انفرون بالقتال :

أمضى الرسول صلى الله عليه وسلم
في مكة ثلاثة عشر عامًا ، بلغ فيها الدعوة
إلى أهل مكة وغيرهم من الوفود ، ولحق
هو وأصحابه الوافاة كثيرة من أذى المشركين
وظلمهم ، فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم
بتآمر المشركين في مكة عليه ومكرهم به ليقتلوه
أو يفتكوه أو يخرجوه -- استشرفت نفسه
الشريفة أن يأذن الله له بالهجرة إلى يثرب
التي بايعة نضر من أهلها بيعة العقبة الأولى
والثانية على أن يمتنعوا عما يمتنعون منه أنفسهم
وأولادهم ، فأذن الله له بالهجرة ، فهاجر إلى
يثرب واسطحب معه حذيفة أبي بكر الصديق
رضي الله عنه ، وبعد أن استقر بالرسول
صلى الله عليه وسلم المقام بالمدينة شرع يفكر
في تنظيم أمور الدولة الإسلامية الجديدة ،
وكان أول عمل في السياسة الداخلية مؤاخاتة

بريء عما يفعلون . وتوكل على العزيز الرحيم .
الذي يراك حين تقوم . وتقلبك في الساجدين .
إنه هو السميع العليم .

ثم انتقل بدعوته إلى أهل مكة وغيرهم
من كان ينفذ إلى مكة للحج وغيره من أهل
يثرب بمختلف ذلك أمر به في قوله تعالى :
« فاصدع به تؤسر وأعرض عن المشركين » .
وكانت طريقته - صلى الله عليه وسلم -
في الدعوة خلال هذه الأحوال الطويلة
ما رسم له القرآن في قول الله تعالى : « ادع
إلى سبيل ربك بالحسنة والموعظة الحسنة
وجادلهم بالتى هي أحسن إن ربك هو أهدى
البين من ضل من سبيله وهو أهدى بالمتبين » .

وقد أثمرت هذه الدعوة السليبة ثمرات
طيبة ، فأسلم عدد من المشركين وجدوا
في الدعوة نوراً يضيء لهم ظلمات الشرك
والجهل ، وعدد من الأرقاء والخدم وجدوا
فيها دھرة إلى الحرية والإعلاء والمساواة ،
وهو ما افتقدوه في حياتهم حيث كانوا
يسيترون خدماً وأرقاء لسادتهم الذين يمنحون
أنفسهم كل شيء ويحرمون أنبياعهم وخدمهم
من كل شيء ، وعدد من المظلومين والمعتدى
عليهم وجدوا في الدعوة الإسلامية العدل
والمساواة فأمنوا بالله وأجابوا دعوة الرسول
صلى الله عليه وسلم .

وبرز من هؤلاء المؤمنين الأولين أبو بكر
الصديق وعمر ، وحمة ، وعمل وعبدالرحمن

من ديارهم ، وثانياً بقتال المؤمنين والاعتداء عليهم في وطنهم الثاني ، فالإذن بالقتال في الآية إذن بقتال فريق معين من المشركين أرادوا أولاً صد الناس عن الدعوة بمنف وتعذيب وتشكيل وطمعان ووحشية أسيب وأكرههم بما فعلوا بهم ثانياً على الخروج من وطنهم الحبيب قراراً بدينهم إلى حيث الغربة عن العمل والعدم من المال والوحشة من الأجانب ، ولولا أنهم بالعقيدة السمعة والدين الحق لما اتوا كذا ، وقصوا حسرة ، فالإذن بالقتال في أول آياته معه مبرراته التي تحتملها حاية الدعوة الجديدة من اجترار سفهاء ويدون لها الهوان ثم حلم المسلمون عليهم لغردوا تحرد الثيم ، وقد بما قيل :

وبعض الحلم عند الجبل

للذلة إذعان

وفي الشر نجاسة

حين لا بنجيك إحسان
ولفنا يعتبر الإذن بالقتال رداً طبيعياً لا يحمل إكراها على إيمان وإرغاماً على دين وصدق الله العظيم في قوله : لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم .

مسح مأسره

شيخ الأزهر

بين المهاجرين والأنصار وفي السياسة الخارجية أي في سياسة الدولة نحو إعداد الدعوة استعداداً لرد عدوان من يفكرون في الاعتداء على الدولة الإسلامية ، وحماية العقيدة ، وأنزل الله على رسوله في هذا الوقت أولى آيات القتال وهي قوله تعالى في سورة الحج : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على بصيرم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بنحو حتى إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز »

وينقل الطبري في تفسيره عن قتادة في قوله تعالى : « أذن للذين يقاتلون ... قال : « هي أول آية أنزلت في القتال وأذن للمؤمنين أن يقاتلوا ولكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، استأذنوه قبل الهجرة في قتل الكفار ضية سرا إذ آذوم واشتدوا عليهم بمكة فلم يأذن الله سبحانه وتعالى في القتال الغني طلبوه ، ونزل قوله تعالى : « والله لا يحب كل خوان كفور » .

ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة أطلق لهم قتلهم وقتالهم أي أن الله سبحانه وتعالى أذن للمؤمنين الذين أخرجهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله - بأن يقاتلوا المشركين الذين ظلمهم أولاً بالإخراج

التطورات التشريعية للطلاق

للأستاذ محمد محمد الدين

٢ - الطلاق غير المنجز

- ٥ -

والمثال الخامس تطبيق في المعنى أيضاً ؛ لأنه بمثابة أن يقول : إن جاء أول الشهر أو أول العام فأنت طالق .

والطلاق المعلق ينقسم إلى قسمين :

أحدهما : الطلاق الذي هو في معنى اليقين ، كما لو أرادت المرأة أن تذهب إلى بيت أهلها مثلاً ، وأراد زوجها منها إفتددها بالطلاق قائلاً لها : إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق ، فهذا بمثابة أن يقول لها : والله لا تنهين إلى بيت أهلك غير أنه أتى بالطلاق بدل الحلف بالله ، وليس له مخرج في الطلاق ولكن غرضه أن يمنحها من اللعاب إلى بيت أهلها .

ومثله من يقول لصاحبه : إن لم تتفد صندى اليوم فأمرأتى طالق ، فكأنه حلف عليه بالطلاق بدل أن يحلف بالله ، ليحثه على الفعل . وكذلك لو أراد أن يحث نفسه على فعل شيء ، أو على ترك شيء ، كأن يقول إن شربت الدخان فأمرأتى طالق ، أو إن لم أسافر إلى الإسكندرية فأمرأتى طالق .

١ - إذا قال زوج لزوجته : أنت طالق أو أنت مطلقة ، فهذا طلاق منجز ، أي أنه ليس معلقاً على حصول شيء ، وقد قصد به إيقاع الطلاق فوراً .

وحكم هذا الطلاق أنه يقع في الحال ، إذا كان صادراً من أمه ، ووقع في محله .

٢ - وإذا قال رجل لزوجته : إذا دخلت الدار فأنت طالق أو إن لم أدفع ديني غدا فأنت طالق أو : على الطلاق لا يخرج من البيت ، أو إن دخلت البيت فطلاك على واجب ، أو : أنت طالق أول الشهر أو أول السنة فكل هذا طلاق معلق ، أي غير منجز ، وذلك أنه علق الطلاق في المثال لأول والمثال الثاني على دخولها الدار ، أو على عدم دفع دينه غداً .

والمثال الثالث يفهم منه التعليق وإن لم يصرح به لفظاً فكأنه قال : إن خرجت من البيت يلزمي الطلاق - والتعليق في المثال الرابع صريح في هذا المعنى الذي آل إليه المثال الثالث .

هذا الشرط وهو قوله تعالى فتعالين أمتسكن
وأسرحن سرحاجبيل . فهو تخيير ليس فيه
تنجيز للطلاق عند وقوع الشرط ، ولكن
فيه وعد لمن بالتطبيق إذا اخترن المتاح ،
ولو كان قد قال ، قل لأزواجك إن كنن تردن
الحياة الدنيا وزينتها ، فأنن طوائق ، لذل
ذلك هل مشروعية الطلاق المعلق أمكنه عدل
هن ذلك ليمكن أن يسرحن سرحاجبيل
إذا اخترن الحياة الدنيا وزينتها بأن يطلقن
مستقبلات العدة تحقيقاً لقوله تعالى في آية
أخرى : « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن
لعدتهن واحصوا العدة ، فهذه الآية الأخيرة
تبين أن الطلاق المشروع هو طلاق النساء
في الوقت المشروع للطلاق ، وهو وقت
استقبال المرأة العدة والطلاق المعلق هل
الشرط كثيراً ما يجر إلى إيقاع الطلاق في غير
وقت استقبال العدة ، وما يؤدي إلى غير
المشروع لا يكون مشروطاً .

وعناك أحاديث نبوية معروفة تقرر أن
الطلاق المشروع — المبر عنه عند الفقهاء
بالطلاق النقي ، المقابل لطلاق البدهي —
هو الذي يكون والمرأة مستقبلة عدتها ، ومنها
ما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أنه طلق امرأته وهي حائض هل عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب
رسول الله عليه وسلم عن ذلك فقال : مره

فكل هذه الصيغ التعليلية ، إنما هي إيمان
لايراد بها الطلاق ولكن يراد بها الحث
أو المنع .

الثاني من نفس المعلق : الطلاق على الصفة
مثل أن يقول لها ، وهما يصدد التفارض هل
إنهاء الزوجية : إن دفعته ل مبلغ مائة جنيه
فأنه طائق ، أو إن أبرأتني من مؤخر
صدائق فأنه طائق .

فهذا رجل له رغبة في الطلاق وغرض منه
يرى إليه وليس مجرد تعليق يبحث به هل
شئ أو يمنع به من شئ . كما يفهم الخالف
بأنه ، وقد اسطلعوا هل تسميته (بالطلاق
على الصفة) .

هذه هي أقسام الطلاق من جهة تنجيزه أو
تعليله . ويمكن إيجاز التطور التشريعي الذي
مر به هذا الموضوع فيما يأتي :

١ — فهم بعض العلماء أن الطلاق الذي
رسمه الفارص وأذن فيه هو ما كان منجراً ،
فإنه لم يرد في القرآن ولا في السنة نص هل
جواز التطبيق المعلق بالشرط .

بل لعل القرآن أشار إلى أن الطلاق لا يقع
إلا منجراً حيث يقول :

« يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنن تردن
الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتسكن
وأسرحن سرحاجبيل ، ففي هذه الآية شرط
وهو قوله تعالى إن كنن وجواب معلق هل

وما كان طلاقاً على الصفة ، حتى صدر القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٩ فنص في المادة الثانية منه على ما يأتي :

(لا يقع الطلاق غير المنجز ، إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير) .
وقد تضمنت هذه المادة :

١ - إيقاع الطلاق المنجز بدون قيد ولا شرط .

٢ - إيقاع الطلاق المضاعف إلى زمن مستقبل مثل أنت طالق أول الشهر أو أول العام .

٣ - وإيقاع قسم من المعلق وهو الطلاق على الصفة ، مثل إن دفعت إلى مائة جنيه مثلاً فأنت طالق .

٤ - إلغاء اليمين بالطلاق ، وهو على الطلاق لأفعلى كذا ونحو ذلك .

٥ - إلغاء قسم من المعلق هو الذي في معنى اليمين مثل إن فعلت كذا فأنت طالق وهو لا يقصد إلا الحمل على تركه ، أو إن لم تفعل كذا وهو لا يقصد إلا الحمل على فعله .

وما قرره هذا القانون من إلغاء اليمين بالطلاق هو رأى طائفة من أصحاب الشافعي كالفضال : وصاحب التتمة ، ورأى دواود وأصحابه : ورأى طائفة من المالكية في بلاد المغرب ، وأما ما كان يفتى به في فارس والعراق والشام ومصر والجزيرة وخراسان في زمن ابن تيمية : كما نص عليه ، وأن الذين كانوا

فليراجعها ، ثم ليسسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل له : قل أنت طالق إذا استقبلت العدة لأن ذلك ينافي الحسنة التي قصرها الفارح من إعطاء فرصة للزوجين في مراحل الحيض والطهر مرة بعد مرة ، لعلها أن يصلحا من أسرها فلا يكون الطلاق الذي يكرهه الله .

وبذلك يكون الطلاق المعلق على الشرط غير جائز ، وغير مشروع ، إلا ما دلل الله دليل على جوازه ومحتة مثل التعليق على مال وهو الخلع .

وقد روى هذا من على وشريح ، وطاوس وعطاء ، وأبي ثور ، وإليه ذهب أصل الظاهر ، وهو مذهب الشيعة الإمامية .

٢ - ويرى جمهور أهل المذاهب ، ومنهم الأئمة الأربعة والزيدية جواز التعليق ، على اختلاف بينهم بالنسبة لأنواعه .

ولهم على ذلك أدلتهم ، وقد ناقشهم مخالفوهم فيها ، ومن أراد تفصيل ذلك فليرجع إلى مثل كتاب (زاد المعاد لابن القيم) .

٣ - وقد كان العمل في مصر وشقيقتها العربيات على رأى الجمهور ، وهو اعتبار الطلاق المعلق بشرط وأما إذا تحقق الشرط دون تفرقه بين ما كان على سبيل اليمين ،

(الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع) .
وهو نص دال على التعميم في عدم الوقوع
بالتعليق أيا كان نوعه .

وجاء في المادة السبعين من قانون حقوق
العائلة الأردني ما نصه :

(لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به
الخل على فعل شيء أو تركه) .

وفي المادة الحادية والسبعون منه :

(على الطلاق ، وعلى الحرام ، وأمثالهما ،

لا يقع بها الطلاق ما لم تتضمن صيغة الطلاق
عاطبة الزوجة وإذنته بها) .

وجاء في المادة التسعين من قانون الأحوال
الشخصية السوري ما نصه :

(لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد
به إلا الخلع على فعل شيء ، أو المنع منه ،

أو استعمال استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير) .

ويرى بعض العلماء الماصرين أنه يجب
تعديل المادة الثانية من القانون المصري

رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ ، تعديلا يؤدي إلى

تحقيق ما يأتي :

الطلاق المعلق بجميع صوره والفاظه
لا يقع به شيء أصلا - (وهذا ما أخذ به

القانون العراقي) .

اليمين بالطلاق لنحو ولا يقع به شيء .

(وأقرب عبارة لهذا هي عبارة القانون

العراقي أيضا)

يفتقرون به كثيرون من علماء المذاهب الأربعة
وغيرهم ، وإن لم يكن هو رأي جمهورهم .

وأما ما قرره من إلغاء الطلاق المعلق على
شرط بقصد الخلع على الفعل أو الترك ، فقد

بنى على أن هذا النوع من التعليق هو في معنى
اليمين ، وإن لم يكن بلفظ « على الطلاق ،

» أو « يلزمي الطلاق » وأخذ فيه برأي
الظاهرية ، والإمامية ، وما اختاره ابن القيم

وشيخه ابن تيمية .

وقد وقف القوانين الحديثة في البلاد الشقيقة
موقف القانون المصري المشاور إليه تقريبا :

لجأت المادة السادسة والثلاثون من القانون
العراقي تقول :

« لا يقع الطلاق غير المنجز ، أو المشروط
أو المستعمل بصيغة اليمين » .

وهذا النص أكثر توسعا فيما لا يقع من
المعلق ، فقد شمل إلغاء كل معلق ، أو مشروط

أو صيغة اليمين ، بينما القانون المصري يقرر
وقوع المعلق الذي هو على الصفة ، وهو

ما للطلق فيه وطر وغرض يقصده سوى
الخل على فعل شيء أو تركه .

وجاء في الفصل الحسین من مدونة الأحوال
الشخصية المراكشية ما يأتي :

« الخلع باليمين أو الحرام لا يقع
به الطلاق » .

وجاء في الفصل الثاني والخسين منها ما يأتي :

محمد محمد العربي

إلى أي مدى تنغير الأحكام الشرعية بتغير الأزمان؟

للاستاذ بزرجمند الجاسط

- ٢ -

نجاسة مخفية ؛ يعني من مقدار ربع الثوب أو العضو الذي أصيب به ؛ ثم لما ذهب إلى بلخ ورأى اختلاط الأرواح بالطين ؛ وعموم بلوى الناس ألقى بطهارتها ؛ وقد قال فقهاء الحنفية إن الأساس الذي بنى عليه صاحب أبي حنيفة ومها أبو يوسف وعمره قولها في النجاسة قفلياً وتخفيفاً هو اتفاق العلماء على القول بالنجاسة أو اختلافهم فيها ؛ ومع هذا فقد ألقى عمر بطهارة لمعوم البلوى أخذاً برأى من يرى طهارتها كالإمام مالك ؛ ووسعها أن يخالف إمامه .

وعندى أن المفتي الدقيق في فتواه ينبغي أن ينظر في أحوال المستفتين ؛ ويفقههم بما يتفق وظروف يشتم ؛ فإذا كان المستفتي تساعده ظروف حياته على أن يتحرز من الأرواح وما في معناها ينبغي أن يفتي بأنها نجسة نجاسة منقظة لا يعني أنها إلا من النذر القليل الذي حدده الفقهاء .

وأما إن كانت ظروفه لا تساعده إلا على التحرز بالصورة ؛ فإنه يفتي - حينئذ - بأن هذه الأشياء نجسة نجاسة مخفية ؛ يعنى منها عما كان دون الربع من الثوب أو العضو .

اتقيت في المقال السابق إلى أسس ينبغي أن تكون نصب أعين المفتين والذين يضعون للأمة قوانين يلزمونها بها . وتتلخص هذه الأسس فيما يأتي :-

(١) أحكام غير قابلة للتطور ولا لاختلاف الآراء . وهي :-

١ - الأحكام الاعتقادية .

٢ - الأحكام المستنبطة من أدلة شرعية قطعية في ثبوتها وفي دلالتها .

(ب) أحكام وقـع فيها الخلاف ، لأنها مستنبطة من أدلة ظنية في ثبوتها أو في دلالتها ولا يسمى هذا الاختلاف تطوراً ؛ وإنما هو اختلاف حجة وبرهان ؛ فن ترجع هذه دليل رأى من الآراء أخذه ؛ وكل ما يمكن أن فلسفة في سلك التطور من هذا اللون من الأحكام هو الأخذ ببعض الآراء المرجوحة - غير الساقطة - إذا كان في الأخذ بها توسعة على الناس ؛ ولا يدع في ذلك ؛ فقد سبق الفقهاء القدماء إلى ذلك ؛ فقد روى عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رضي الله عنها أنه كان يرى أن ووث البهائم نجسة منقظة كما يقول الإمام ؛ ثم قال : إنه نجس

كانت الزوجية قائمة فإني أفتي بأوسع الآراء وأسهلها في باب الرضاع كذهب الشافعي الذي اشترط خمس رضعات مضطبات متفرقات . وقد توسعت في هذا اللون من الأحكام في هذا المقال لأنني اقتضيت اقتضاباً في مقالتي السابق ، ثم هو باب واسع من أبواب الفقه التي ينبغي أن ينشأ بها الفقهاء ، وأن يكونوا كالأطباء فيفتشون كل شخص أو كل جماعة بما يلائهم من أقوال الفقهاء .

وبعيني في هذا المقال ما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه أن امرأة سألته فقالت [تأنا نفزل - ليلا - على ضوء مصابيح بعض الطلبة أجهل لنا ذلك ؟ قال : من أنت ؟ يرحمك الله ؟ فقالت : أخت بشر الحافي فقال : من يتسكع خرج الودع ؛ أما أنت فلا .

فإن سؤال هذه السيدة سؤال عام يتناولها وغيرها ، ولكن جوابه عاص لأنه علم من حالها أنها تستطيع أن تأخذ بالأحوط والأورع ؛ فأفتاها بالخطر بالنسبة إليها فقط . (-) أحكام هي بطبيعتها قابلة للتطور وقد أجهتها في مقالتي السابق إجمالاً وأهملت فأفصلها بعض التفاصيل وأحصرها - استقراء في الأحكام الآتية :

١ - أحكام علقها الشارع على أوصاف بما يؤذن أن لهذه الأوصاف مدخلا في تعليل الحكم كما ضربت لذلك مثلاً بآية مصادف الركاة ؛ وينتفهم فهم هو رضى الله عنه لهذه الآية .

وأما إن كان مبتلى كلزعة مثلاً فإنه يفتي بطلانها .

وقد ضربت المثل بهذه المسألة لتكون كنموذج يحتذى في المسائل الخلافية ؛ وروح التطور فيها هو الأخذ بأرى الأنسب لكل فرد وكل جماعة ؛ فقد يتطلب المقيم الأخذ بالأحوط وقد يتطلب المقيم التساهل ؛ وإذا كان البلغاء يقولون : لكل مقام مقال ؛ فيجوز أن يقول الفقهاء : ن لكل مستفتى ظروفه وملابساته .

فلو أتي مثلك عن صحة نكاح أصول أو فروع المزني بها ؛ وكان السائل - بعد - لم يفتي عليها لأقنيتها بحرمه الزواج بأصل أو فرع من زنى بها ؛ أخذاً برأى الحنفية والحنابلة وكثير من الفقهاء ؛ فليس من المروءة ولا من الآداب الإسلامية أن يطلع الرجل من المرأة على ما اطلع عليه من ابنتها أو أمها .

وإما إن كان الزنى لاحقاً لعقد الزواج فلا أفتي بفسخ النكاح القائم ؛ وإنما آخذ برأى الشافعية وبعض الفقهاء إبقاء على كيان أسرة قائمة ؛ وعملاً بالنصوص التي تدعو إلى السر في مثل هذه الأحوال ؛ اللهم إلا إذا اشتهر بها أو كان قيام الزوجية مدعاة إلى دوام تلك العلاقة الآتية .

ولو استفتيت في شأن الزوج بمن وضع معها أو منها ، ولم يكن الزواج وقع فعلاً لأقنيت بالمتنع أخذاً برأى الحنفية وكثير من الفقهاء ؛ فإن ذلك أحوط وأبعد عن الندم والشك الذي يعمم الحياة الزوجية ، وأما إن

٣ - أحكام استنبطها الفقهاء من أقوال مأثورة من بعض الصحابة، وجعلوها في حكم الأحاديث المرفوعة بحجة أن مثل هذه الأقوال لا تقال بالرأى وإنما تقال من توقيف من صاحب الشرح وذلك كراى الحنفية في أقصى مدة الحمل وأنها ستان ؛ وكقولهم في تحديد أقل مدة الحيض وأنها ثلاثة أيام وأن أكفره عشرة معتدين في ذلك على ما نقل عن حاشية رضى الله عنها مستبعدين أن يصدر عنها ذلك إلا عن توقيف ؛ مع أنه يمكن أن يكون قولها هذا عن استقراء وتنبع منها مثل هذه الأحكام يمكن أن تمتد فيها على استقراء ؛ ولست أغالى إن قلت إن إمكانية الإحصاء والتتبع في حصرنا هذا - في مثل هذه الأمور - أيسر ولا أرى غضاظة شرما أن آخذ بما يثبت الاستقراء أنه الأكثر وقوعا مع الاحتياط في أمر الأيضاع والانتساب .
نعم هناك أحكام تقتل عن الصحابة رضوان الله عليهم - لا يمكن إلا أن تكون عن توقيف ؛ وهذه تلتحق بالأحكام المستنبطة من السنة وتخضع لقوانين الترجيح والتجريح التي وضها العلماء لمعرفة الصحيح القبول من غير القبول ؛ ثم هي بعد ذلك تخضع لتطبيق الدلالة أو ظنيها على ما هو معروف عند الأصوليين ؛ وهذا - أيضاً - باب واسع من أبواب التطور في الفقه ؛ وما علينا إلا أن نأخذ من أمثال هذه الأحكام في كتب المذاهب المختلفة .

ووجه التطور في هذا النوع من الأحكام أنه إن وجدنا الوصف المطلق عليه الحكم وجد الحكم وإن عدم انعدم الحكم .
هذا إذا كانت العلة منه وصية أو في حكم المنصوصة ؛ وأما إن كانت العلة مستنبطة كالإسكار في الخمر أو مظنة الضرر في لحم الخنزير كما يقول بعض الناس - فإن الحكم لا يتغير فالخمر حرام أسكرت أو لم تسكر إما قلنا أو لا اعتبارا ما المهم إلا إذا زال عنها معنى التخمير بأن صارت خلا ؛ لأنها - حينئذ - ليست خمرأ ؛ ولحم الخنزير حرام مهما كان نقياً من الجراثيم والديدان ومهما بواخ في طيبه وإعداده وتربيته إذ من الجائز إن لم يكن من المؤكد أن هذه الأشياء محرمة لنواتها وقد تعبدنا الله بتحريمها ليسو الخبيث من الطيب والعبد المتمرد من العبد الطائع .
٢ - الأحكام التي استنبطها الفقهاء من تصرفات الرسول صلوات الله وسلامه عليه في غزواته وسراياه وعطاياه ومعاهداته فإن هذه الأحكام منها ما صدر عنه بوصفه رسولاً مبطلاً عن ربه ؛ وهذا - كما قلنا - لا يجوز أن يكون محل جدل ؛ أو أن يقال : إنه من الأحكام المنظورة ؛ وأما ما صدر عنه بوصفه إما ما لهذه الأمة فقد راعى فيها ظروف بيئته ومتطلبات وقته ، وبمعنى الأمة أن تأخذ في مثل ذلك بما يتفق وظروفها - وكما قلت - إن الفيصل في ذلك هو القرائن .

٤ — الأحكام التي استنبطها الفقهاء من القواعد العامة للشريعة .

مثل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، الضرورات تبيح المحظورات، دونه المفسد مقدم على جلب المصالح، ارتكاب أخف الضررين . لا يسأل المالك من أين ملك، المالك يتصرف في ملكه كيفما يشاء . الحرج مدفوع بالنص . إلى غير ذلك من القواعد التي استنبطها الفقهاء من تدبیر فروع الشريعة ثم أخذوا يطبقونها على ما قد نجد من حوادث ونوازل لم يرد فيها نص .

وهذه الأحكام هي من أوسع أبواب الفقه قابلية للتطور فكم من أمور ظن المتقدمون أنها ضارة فقالوا بمنعها ثم تبين أنها لا ضرر فيها أو أن ضررها أقل كثيراً من خيرها وكم من أمور ظن - قديماً - إنها من الضرورات فأباحوا لأجلها المحظورات وكذا العكس . وكم من أمور وأوها غير ضرورية ثم بمعنى الزمن تبين أنها ضرورية كبعض أنواع الإكراه الذي اعتبره بعض الفقهاء إكراهاً غير ملجئ كالتهديد يهتك عرض هزيل عليه أو التهديد بإفشاء مريب يؤدي إلى قتله إلى غير ذلك ؛ فإني أرى أن مثل هذا من قبيل الضرورة التي تبيح المحظور .

وباب دونه المفسد وتقديمه على جلب المصالح من أخطر المزالق التي تترلق فيها الأقدام وذلك لأنه ليس دونه كل مفسدة

مقدما على جلب كل مصلحة ؛ وإلا لزم حظر جلب الأشياء أو كلها ، فكل خير محبوب بشرما ، وكل شر مشوب بخير ؛ فما بين الله حكمه تقبلناه طائعين راضين وأما الأمور التي لا نص فيها فيطلب الأمر فيها التدقيق والتحصيل والرجوع في ذلك إلى من يظن فيهم الخير من لم يهذه المسائل خبرة وعلم . ولهذا المناسبة أعجبتني فتوى فضيلة الأستاذ عبد الله عويشة مفتي الأردن بتحريم بيع الأراضي في القدس أو المناطق المحيطة بها إل الأجانب واضرار كل بائع لأجنبي عالما لدينه ووطنه وسيكون مشاء جهنم .

هذه الفتوى التي نشرتها جريدة الأهرام القاهرية صباح يوم الجمعة ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٦٤ فإن هذه الفتوى دوشى فيها دونه مفسدة عامة على الوطن العربي المسلم ؛ ولم يرق وزناً لما قد يجلبه هذا البيع من منافع عاجلة مهما كان قدرها . فقد ذوت القدس وعلمت أن الدول الأجنبية تقسابق لشراء العقارات التي تحيط بالمسجد الأقصى والتي تقع بينه وبين كنيسة القيامة وأنها تبذل الأموال الطائلة في هذا السبيل لتحيط المسجد الأقصى بملك غير المسلمين واهـ . من وراء كيدهم - محيط ؛ وهو حسبتنا ونعم الوكيل . ولنا عودة بإذن الله .

برر الفتوى عبر الباسط

فتحناية القرآن

للأستاذ عبد اللطيف السبكي

(أ) « لقد جاءكم رسول من أنفسكم : عزيز عليه ما عظم
 حريص عليكم ، بالمؤمنين رؤوف رحيم ... » آية ١٢٨ .
 (ب) « فإن تولوا - فقل : حسبى الله ، لا إله إلا هو ،
 عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم » آية ١٢٩ سورة التوبة .

في كتابة الوحي ، والحفاظ على هذه الوثائق
 تحت يده .

٢ - فلما انتهى عمل الحفاظ إلى الآية
 السابعة والعشرين بعد المائة - ١٢٧ - من
 سورة التوبة وجدوا أنفسهم يحفظون آيتين
 أخيرتين - ١٢٨ - ١٢٩ - ولم يجدوا بأيديهم
 النص الكتابي الذي يوثقونه به حفظهم ،
 وجمعهم ، وترتيبهم ...

ففساخوا من هذا النص ، وسرطان ما تقدم
 به أبو خزيمة الأنصاري إلى عمر ، ومن معه .
 وعندئذ قطبوا الحفظ الجماعي ، مع
 النص الكتابي لما تهن الآيتين ، وختمت بهما
 سورة التوبة : توقيفاً عن الرسول صلى الله
 عليه وسلم .

٣ - وجمهور الصحابة أو المفسرين

(١) ١ - حينما قام الصحابة بجمع القرآن
 في مكتوب واحد على عهد أبي بكر ، ونحت
 إشراف عمر ، وباشتراك نخبة من حفاظ
 الصحابة - وعنى الله عنهم جميعاً - كانوا
 يعتمدون في الجمع والترتيب على شيتين
 هامتين .

أحدهما : الحفظ الأكيد الذي كان مبروراً
 عند العرب ، والذي تركز عند الصحابة
 في هذه الناحية - خاصة - بتكرار التلقي عن
 الرسول - صلى الله عليه وسلم - .

والثاني : الرقاع المكتوبة التي كانوا يدنونون
 فيها ما يأتي به الوحي من القرآن ، حينما
 يتلقونه لساعته من الرسول ، ثم يحفظون
 تلك المكتوبات تحت أيديهم . صيانة لها ،
 واعتزازاً بها ، واقتداء بما كان يفعله الرسول

فهو إيمان من جنس الناس ، وليس من جنس آخر كالملائكة أو الجن مثلاً .

وانحداد الجنس مدعاة إلى الألفاظ ، والاضطراب : لا إلى النفرة والخصومة كما بدا من الكفار عامة ، ومن قريش خاصة ، وفوق ذلك : أن محمداً من نفس العرب ، وتلك علاقة أخص من علاقة الجنسية العامة . ومحمد في قومه من ذؤابة العرب - قريش - غير متنازع ... ولم أعرف به في نشأته ، وحياته ، طبراً وسموماً ...

فكان من حقه على قومه أكثر من سوام أن يتحازوا إلى دعوته ، ويضخروا برسالاته ، ويتمدحوا شخصيته ...

فهو منهم ، ومحمد يستمد من مجده ... كما كانوا يضخرون بأبطالهم ، وشعرائهم ، وكرماتهم ، ويتمجدون بهم .

وكل ما لديهم من المفاخر لا يبلغ شيئاً مما توج الله به رسوله محمداً بن عبده الله : من مياسم الشرف ، والمزة ، والطهر ، والعصمة من كل شائبة أدبية ، أو قبيصة خلقية .

ولكن العناد ، والنفاء ، والجهاشة ، والغرور بالباطل : طغت كلها على نفوس قريش كما طغت على سوام ، فتهجموا لرسول ، وكذّبوه ، وقالوا : دلوشاء ربنا لأزل ملائكتك ، وقالوا : أهت الله بشراً رسولاً ، وقالوا : دلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ... إلخ .

بعدم يحدثونا أن هاتين الآيتين آخر ما نزل على النبي من الآيات كلها .

وهناك آثار أخرى بأن آخر ما نزل : « اليوم اكلف لكم دينكم - الآية » ، أو آية « واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله - الآية » إلخ . وتعدد الروايات في هذا لا يحس جوهر الآيات ، ولا يفتش قداستها ، فإن ذلك مجرد اعتبار تاريخي : لا أكثر ...

وقلتاريخ الزماني شيء ، وصدق الآية ، وقداستها شيء آخر .

والقرآن بعد تمامه ، وانتهاء الوحي منه ، أصبح وحدة : لا يتفاوت فيها نص عن نص ، سواء تقدم هذا على ذاك في النزول ، أو تأخر بالنسبة لما معها .

ولا يسوغ في تشريع الله أن تقرأ الآية على غير ترتيبها في المصحف . على أن بعض العلماء قالوا بصحة الآثار كلها باعتبار كل آية بما تناوله الخلاف كانت آخر ما نزل في موضوعها الذي تتعلق به .

فالأيتان المذكورتان آخر ما نزل في تعريف العرب بشأن محمد عليهم ... وفي تعريف النبي بما يفعله مع المعارضين عنه - وهكذا كل آية أخرى مما قيل فيه إنها آخر ما نزل .

• • •

٤ - وفي الآية الأولى توجيه إلى شخصية النبي من جهات عدة .

وتنح تروى في هذه الآية دعسوة أعاذة
للعقول الواعية ، وجذابة للقلوب الحية ،
والمتعدة للحياة ،
وليس بعدها حذر لمن يقبل إحسانه ،
ويختلف ذهنه عن حسن التقدير .

• • •

٧ - هذا وإنا لنلس في شخصية الرسول
وفي خصائصه نموذجاً لدعوة إبراهيم وإسماعيل
يوم كانا يقومان ببناء السكينة في مطلع التاريخ
الإسلامي المبكر ... ويضربان إلى الله
بالدعوات البارة بهما ، وبالإسانية جميعاً .
« ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا
أمة مسلمة لك وأرنا مناصكنا ونب علينا ،
إنك أنت التواب الرحيم . ربنا وابعث فيهم
- أى في القذرية المسلمة - رسولا منهم ،
يتلو عليهم آياتك » . الآية ١٢٩ بقرة .

وفي آية أخرى كان دعاؤهما « ربنا وابعث
فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك »
وقد استجاب الله لإبراهيم وإسماعيل دعاؤهما
المبكر ، وبعث في الأمة المسلمة رسولا من
أنفسهم ، ختم به الرسالات والرسول .
« والله يمتحن علينا بهذا الآية التي معنا
« لقد جاءكم رسول من أنفسكم » .

ولذلك لنتم من أريج الدعوة الإسلامية
ومن نفحات القرآن كيفما نظرت فيه أو تلو
منه : أن شريعة محمد هو امتداد كامل لشريعة

• - ومن توجيهات الآية الأولى بعد
الإشادة بنفسه أن فيه خصائص ذاتية تقتضى
منهم أكثر مما تقتضيه الصلة النسيبة العربية .
ويقول فيها الله تعالى : « عز وجل ما علمتم
يعنى : يصعب على نفسه ما يصيبكم من مكروه
وأنة لا ينض من حلقه عليكم ما يلقاه من
إساءة لكم له .

« حريص عليكم ، شديد الرغبة في هدايتكم
وإيمانكم ، مع أن جزاء الطاعة محسوب لكم
وعقوبة العصيان واقعة عليكم : فلاه ولا عليه
فإنما عليه البلاغ ، وقد بلغكم كل ما أوحى به إليه .
« بالمؤمنين وموف رحيم ، ترائفه تمثل
في دفعه للمضار عنكم ... ورحمته تمثل
في جلب المنافع لكم .

ودفع الشر ، وجلب الخير أحب ما يناله
المرء من غيره .. والرافة ، والرحمة من
صفات الله الحسنى وقد شهد الله بهما لحمد
صلوات الله عليه وسلامه .

٦ - وهذه المحامد كلها مظهر حق
لأهليت الرسالة ، وجدار به بالقدوة في أقواله
وفي مسلكه فإذا كان مستوى الكمال فيها
تشهدونه : سباً ، وحرصاً عليكم ، ورافة ورحمة
بكم فلماذا لا يكون موضع التقدير الأسمى عندكم .

وماذا يصدقكم من موالاته ، ويحملك على
مجاافته ، مع أنكم المنتفعون به في الامتداد ،
والسلامة من العثرات . ٤٤

والعرش هو مركز التدبير الإلهي لشئون خلقه ... وهو عظيم بمظنة الملك الواسع الذي لا يعلم محيطه غير الله .
وهو عظيم كذلك بمظنة الله الذي استوى عليه للتدبير والتصرف .

ولا يعلم حقيقة العرش في كيانه ومداه غير الله تعالى .

ولا نقول بتشبيه الله في استوائه على العرش باستواء الإنسان على مقدمه ، ولا نقول بتحديد جهة هيا ، أو سفلى ... ولا تعرض للخوض في أمور الغيب كلها ، وقد أعفانا الله من البحث في هذه الجوانب البعيدة عن مستوى مقوماتنا ، واكتفى من عباده أن يؤمنوا بالغيب على ما يعلمه الله .

وذلك هو إيمان المجاز في هذا الشأن المجهول لنا ، ولكن الإمام مالك وغيره من جهابذة الأئمة يقولون : الاستواء معلوم ، والكيف مجهول .

يريد - والله أعلم - أننا نفهم معنى الاستواء بالنسبة لنا ... ولكننا نجعل كيفيته بالنسبة لله ... وهذا مجال النماء بالإيمان البريء من التدخل ، كإيمان المجاز الذين يملكون وجوههم إلى الله ، وهم محسنون ، فكانوا متمسكين بالعروة الوثقى في دينهم ؟

عبد اللطيف البكي

إبراهيم ، كما أن شخصية محمد هي الوشيعة المطهرة بين العرب وإسماعيل وإبراهيم .
وذرية بعضهما من بعض ، وصلوات الله عليهم جميعا في الأولين ، والآخرين .

• • •

(ب) ٨ - ثم جاءت الآية الأخيرة من التوبة تسلية الرسول في مجرده ، وتخفيفا من حربه ، فإن تولوا ، فقل حسبى الله ، لا إله إلا هو ، عليه توكلت ، وهو رب العرش العظيم ، فيها تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم ، على أن الأمر مع هؤلاء . قد بلغ مداه من العظمة ، والاستقراض فإن تولوا هناك يا محمد فيما دعوتهم إليه ، وأعرضوا عن توجيه أنفسهم نحوك فلا تشغل نفسك بهم : لأنك غير مكلف بإيمانهم ، وهدايتهم .. بل أنت مكلف بالدهوة ، والتذكير ، وقد فطمت ، وبعد ذلك استسلمهم بمسيطر ، ولا جبار .

• إنك لا تهدي من أحببت ، ولكن الله يهدي من يشاء ، ، وقل في نفسك ، ولنا نصيب .
حسبي الله - هو الذي أعتمد عليه دون غيره ، وهو الذي يكفيني شروكم ، ويغنيني عن موتكم إزاي على أمرى ، ويعفيني من منتكم على بالتوازية ... فإنه لا إله إلا هو ، مالك الأمر كله .. وهو وحده رب العرش العظيم .

مفهوم الإيمان

للاستاذ المحيى عبد المجيد عاشم

النطق بالشهادتين وهو قول . وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان . وهى أعمال وهذا ما فهمه السلف ، وقال به المحدثون ، ومعهم إمامهم البخارى الذى أحاط بالسنة دواية ودراية . وفى ضوء هذا الفهم لمعنى الإيمان فسر البخارى معنى الحديث الآخر الذى كان مثار الجدل فى الاختلاف فى معنى الإيمان عند المتكلمين .

وهو ما روى عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال : ما الإيمان ؟ قال : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ، وكتبه ، ورسوله ، وتؤمن بالبعث قال : ما الإسلام ؟ قال : الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدى الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان . قال : ما الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم .

قال أبو عبد الله البخارى لجمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله من الإيمان إذ جعله ديننا والحق أنه ملحوظ دقيق من البخارى بروحه به صراحة الحديث السابق لوفه

إن جوهر الرسالة الإسلامية السجاء التى أشرق بها عاتم الأنبياء على الدنيا ليوجبهها نحو الهداية والخير هو الإيمان .

وقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم مفهوم الإيمان تحديدا واضح المعالم فيبين أن الإيمان حقيقة وقول وعمل .

فى صحيح البخارى إمام المحدثين فى باب أدلة الخس من الإيمان .

عن ابن عباس أن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال : من القوم ؟ قالوا : ربيعة قال : مرحبا بالقوم غير خزايما ولا نذامى ، فقالوا : يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا فى الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر فرنا بأمر فعل نخبر به من وراءنا وندخل الجنة . فكان مما أمرهم به . الإيمان بالله وحده قال : أئدوون ما الإيمان بالله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخس إلخ

فقد أوضح الملم الأول حقيقة الإيمان فى مفهوم الشرح بأنه يشمل مع التصديق

ذكره علماء الدين عند الله الإسلام، وبهذا المعنى قال الغزالي والدواني .

« والإسلام الكامل الصحيح لا يكون إلا مع الإيمان؛ فلا ينفك عنه والإسلام الظاهري قد ينفك عن الإيمان » .

وبلغ إيمان البخاري بهذه العقيدة أنه كان لا يأخذ الحديث إلا ممن قال : الإيمان قول وعمل يقول : أخذت من أكثر من ألف رجل ثقة من أهل الحجاز، والرافي، والشام، ومصر وخراسان ما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء : الإيمان قول وعمل ، وأن القرآن كلام الله .

وهذا هو ما كان عليه السلف كما يقرر إمام من أئمة الأحناف ومن كبار محدثي الهند محمد أنور الكشميري .

يقول : الإيمان عند السلف عبارة عن ثلاثة أشياء : اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص . وقد وفق الكشميري بين قول أبي حنيفة : وبين قول السلف في المعنى ، وحقق الخلاف بينهما بأنه في التعبير اللفظي فقط .

فقال : وإمامنا وإن لم يجعل الأحمال جزءا لكنه اهتم بها وحرس عليها، وجعلها أسيايا سارية في تمام الإيمان بخلاف المرجئة القائلين : بأن الإيمان هو التصديق فقط وأنه لا يضر مع الإيمان معصية ؛ فإنهم حطوا بالأعمال عن وثبتها وعطلوها، وجعلوها كالطروح وهذا جهل عظيم .

عبد القيس، بخلاف من غاير بين مفهوم الإيمان والإسلام، وانصر الإيمان على العقيدة؛ فإنه لا يتمشى مع التعبير الصريح لإحاطة الإيمان في حديث وفد عبد القيس للعقيدة والقول والعمل .

وإن تفسير العالم البصير بالإحاديث في أمر من أمور الدين إنما يتسم بالدقة والاعتدال حتى لا يخالف نصاً آخر .

وكما كان البخاري صاحب قدم واحدة في الحديث كان صاحب القدم الراحلة أيضا في التفسير (١) فهو يمتاز بتفسير القرآن في ضوء السنة الصحيحة .

وبهذه المقدرة جمع في سهولة ويسر بين النصوص التي شهدت على علماء الكلام والجدل وأثاروا حولها ضجة جوفاء في مفهوم الإيمان والإسلام .

فيبين أن التباير في المفهوم إنما يكون حيث يراد المعنى اللغوي .

وأما حيث تراد الحقيقة الشرعية الكاملة فهما مترادفان .

وقد ترجم بما يوضح ذلك فقال : « باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل » .

أقوله تعالى : قالت الأمراء آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا .

فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل (١) من مؤلفاته التفسير الكبير موجود بكتبه فرسا .

ويقول الخطابي في شرح شعب الإيمان :
في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم
لمعنى ذي شعب وأجزاء له ، أدنى وأعلى ، والاسم
يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلمة والحقيقة تقتضى
جميع شعبه ، وتستوفى جملة أجزائه كالصلاة
الشرعية لها شعب وأجزاء ، والاسم يتعلق
بعضها ، والحقيقة تقتضى جميع أجزائها
وتستوفىها يدل عليه قوله صلى الله عليه
وسلم : الحياة شعبة من الإيمان ، ويقول الإمام
السوى : وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال
فتعق عليه عند أهل الحق ، ودلائله في الكتاب
والسنة أكثر من أن نمصر قال تعالى : وما كان
الله ليضييع إيمانكم ، أجمعوا على أن المراد
صلانكم .

وفي شرح النووي لصحيح مسلم في باب
الإيمان قول وعمل - قال عبد الرزاق : سمعت
من أدركت من شيوخنا ، وأصحابنا سفيان
الثوري ، ومالك بن أنس ، وعبيد الله بن عمر
والأوزاعي ، ومعر بن راشد ، وابن جريج
وسفيان بن عيينة ، يقولون : الإيمان قول وعمل
يزيد وينقص ، وهذا قول ابن مسعود ، وحذيفة
والنخعي ، والحسن البصري ، وعطاء ، وطاوس
ومجاهد وعبيد الله بن المبارك فالعنى الذى يستحق
به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه
الأمور الثلاثة التصديق بالقلب والإقرار بالسان

إلا أن تعبير المحدثين القائلين : بجزئية
الأعمال لما كان أبعد من المرجحة المنكرين
جزئية الأعمال وكان تعبير إمامنا أبي حنيفة
أقرب إليهم من حيث نفى الجزئية للأعمال
وى الخفية بالإرجاء وهم منه بريئون .

كما حقق الكشميرى الخلاف بين من قال
من الأحاديث بعدم زيادة الإيمان ونقصه ،
وبين عقيدة السلف في زيادة الإيمان ونقصه فبين
أنه لا خلاف حيث إن الجهة متغايرة فمن قال
بعدم الزيادة والنقصان أراد ما يؤمن به .
وأن من قال بالزيادة والنقصان أراد
الإيمان نفسه .

وفى طبقات الحنفية تصح ترجمة (إبراهيم
ابن يوسف) تلميذاً أبي يوسف ، وأحمد بن عمران
« كانا يقولان بزيادة الإيمان ونقصانه ، مع
كونهما من كبار الحنفية .

ويقول ابن حبان : إن البخارى عد كل طاعة
هدى الله وكتابه من الإيمان ، وكل طاعة عدوها
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان .
وروى البخارى بسنده عن أبي هريرة ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان :
بصدق وستون شعبة والحياة من الإيمان .

وفى شرح هذا الحديث يقول شيخ الإسلام
ابن حجر بعد عرض كلام الشراح : « وقد
لخصت مما أوردوه ما أذكره وهو أن هذه
الشعب تنفر عن أعمال القلب ، وأعمال اللسان
وأعمال البدن » .

والعمل بالجوارح ، وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم مؤمن ، وكذلك إذا أقر بالله تعالى وبرحمته صلوات الله عليهم أجمعين ولم يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمناً بالإطلاق . وإن كان في كلام العرب يسمى مؤمناً بالتصديق فذلك غير مستحق في كلام الله لقوله هو وجل ، وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقا .

فأخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمن من كانت هذه صفته . ويقول ابن بطال : وهذا الحق هو مذهب أهل السنة ، والجماعة ، وقد أود البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان وعليه يرب أروابه كلاً ، وإنما أود الرد على المرجئة في قولهم إن الإيمان قول بلا عمل وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم وغاياتهم للكتاب والسنة ومذاهب الأئمة .

ونفنا الله إلى الإيمان الصحيح عقيدة وقولا وعملًا ، وهذا كاسيه المستقيم .

الحسين عبد المجيد هاشم

المؤمنون حقا

« إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً ، وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقا لم درجات عند ربهم ومنفرة ورزق كريم » .

حلاوة الإيمان

للأستاذ محمد محمد أبو زهو

أثر الإيمان الكامل في النفوس الطيبة ،
والقلوب الطاهرة المخلصة ، التي أقمعت
بمحبة الله ، وتمكن فيها الشعور بحلا
وعظمته ، استراحته إليه وحده ، وأطمأنت
إلى حكمه العادل وقوله الصادق ، وعرفت
أنه هو - لا غيره - مصدر كل خير ، ومبعث
كل إحسان وفضل ، بيده الملك والخلق
والرزق والإتمام . خلق العالم أجمع ، ودبر
شئونه . فهو يمسك السماء أن تقع على الأرض
إلا بإذنه ، ويحضر الشمس والقمر والنجوم ،
وخلق البحار والجبال ، وأرسل الرياح
مبشرات ، وأنزل الأمطار وأجرى الأنهار .
إن في خلق السموات والأرض ، واختلاف
الليل والنهار ، والفلك التي تجري في البحر
بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء
من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ، وبث
فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح ، والسحاب
المسخر بين السماء والأرض . لآيات لقوم
يعقلون ، ، ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون ، ،
نعم نظر العفلاء في هذه الآيات المبثوقة
في الأنفس والآفاق ، فعملوا أن لهم وبا

(من أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : (ثلاث من كن فيه وجد
حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب
إليه مما سواهما ، وأن يحب المرء لا يحبه
إلا الله ، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره
أن يقذف في النار) . أخرجه البخاري ومسلم ،
واللفظ للبخاري) .

ما تزال النبوة تنفخ البشرية من أسرارها
الحقيقية ، وحكمها الرفيعة . ما يعلى من شأنها ،
ويرفع من قدرها إلى ذروة المجد والسودد ،
والفوز والسعادة ، ونبوة في عديها السامى
معصومة عن الخطأ . وفي منهجها الحكيم
منزلة عن الإكثار والفرقة ، فجميع أفعالها
جوامع كلم ، وكل أفعالها تصدر بميزان
محيب ، وحكم سليم ، لأنها في كل ما تافى
أو تذر لا تنطق عن الهوى ، إن هو إلا وحى
بروحى ، وكل أحد يؤخذ من كلامه ويرد
عليه إلا صاحب الرسالة المشرقة صلى الله
عليه وسلم .

وفي هذا الحديث الشريف يصور لنا
رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه

وما حوته من أسرار فلم يجد لها سوى الله ربها ،
أن تحمله . فحمه حباً لله ، ويفهم قلبه بلذته
روحياً ، فملك عليه روحه وجوارحه . أجل
إن محبة أساسها النظر إلى ما أبدع الخالق
وما أفاضه وما أنعم على خلقه ، فطلاق إلى العمل
النافع من أجل حياة فاضلة وسعادة تامة
في الآخرة .

وسواء علينا ألقنا أن لذته المترتبة على محبة
الله تعالى حيلة أم عقوبة ، فإنه بما لا شك فيه
كما قرره النبي صلى الله عليه وسلم أن لذته
ما نملك على المؤمن قلبه وروحه وجوارحه
لتجمله ينقطع كل صلة له بغير الله ورسوله
وبقدم وضامهما على كل ما سواهما ، حتى نفسه
التي بين جنبيه ، قل إن كان آباءكم ، وأبنائكم ،
وأخوانكم ، وأزواجكم ، وحسبوتكم ،
وأموال اقربتموها ، وتجارة تخفون كادها ،
ومباكن ترخصونها أحب إليكم من الله
ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي
الله بأمره ، والله لا يهدي القوم العاصقين ،
وقال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم :
(لا سمع يا رسول الله أحب إلى من كل شيء .
إلا نفسي . فقال : لا والذي نفسي بيده
حتى أكون أحب إليك من نفسك . فقال
له عمر : فإنك الآن - والله - أحب إلى
من نفسي ، فقال : الآن يا عمر) .

يقول النبي صلى الله عليه وسلم : (ثلاث

هو الإله الحق الواحد الأحد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفواً أحد . كامل في صفاته وأفعاله
عززه عن كل ما سواه ، ليس كمثل شيء .
وهو السميع البصير ، ، وحلوا كذلك أنه
لم يخلق العالم عبثاً ، ولم يترك الناس هملاً .
بل كما تفضل عليهم بنعم لا تحصى ، وآلاء
لا تعد ولا تستقصى أنعم عليهم بنعمة الطهر
وشريعة الإسلام الخفيف فبحث فهم رسولاً
من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويذكهم ويعلّمهم
الكتاب والحكمة ، رسولاً يثبّر وتذكيراً
ثلاثاً يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ،
فهداهم به الصراط المستقيم بل أخرج العالم
كله من ظلمات الجهل إلى نور العلم والعرفان ،
وصدق الله العظيم : وما أرسلناك إلا رحمة
للعالمين ، ، واستأمل في هذه الشريعة الخالدة
يجد أن سر خلوقها نوران : كتاب لا يأتيه
الباطل من بين يديه ولا من خلفه وستة
مظهرة شاحنة له ومفسرة لأغراضه ،
فأكتمل بها الدين وتمتع بها النعمة واليوم
أكلت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي
ووضيت لكم الإسلام ديناً . فصبّحان
من أجرى الحجاب وأزول الكتاب .
ففي كل منهما حياة للبشر حياة لأبدانهم وحياة
لأرواحهم ، فلا عجب إذن إذا كان المؤمن
الذي جال بعقله وطاف بفكره في هذا
الملسكوت العظيم ، وتأمل في هذه العوالم

من كن فيه وجه حلاوة الإيمان (أى خلال ثلاث من وجدن فيه وتحقت عنده وامتزجت بروحه ودمه ، وسرت في عروقه ، وظهرت آثارها على جوارحه واشغل بها جنانه وتحركت لها أركانه فإنه يجد للإيمان لذة ووحية عقلية وفكرية يدركها بعين بصيرته ويحسها بحاسة القلب كما يحس من تعامله شيئاً حلواً حيث يجد لذته في فيه ، وهذا تمثيل وتصوير للأمر المقول بصورة المحسوس تقريباً له في الأذهان .

أولى هذه الحاصل : (أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما) أى أنه يجب الله ورسوله حباً يصلو على حبه لكل شئ . مما سواهما وهذا التمييز (بها) دون (من) لإفادة العموم فيقول النفس والأهل والمال والولد والجاء والسلطان والدور والقصور ، وفي جمعه بين اسم الله والرسول في ضمير إشارة لطيفة هي أن المعتبر هو المموج المركب من المحبتين لا كل واحدة منهما على انفراد ، فمن ادعى حب الله وحده دون رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب ومن ادعى حب الرسول وحده دون الله سبحانه وتعالى كان في ادعائه ذلك كاذباً

هذا وقد اختلف العلماء في معنى عبة العبد لله تعالى . فبعضهم فهمها بالطاعة ، وبعضهم فهمها بأنها : ميل الطبع إلى شئ . ملاذ

وتفسيرها بالمعنى الثاني أولى ، ويؤيده ما روى في الصحيح أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله ؟ قال : ما أعددت لها . قال : ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ، ولكن أحب الله ورسوله فقال صلى الله عليه وسلم (أنت مع من أحببت) فقد فرق الرجل بين طاعة الله وحب الله ، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك . غير أن الطاعة من لوازم المحبة فإن من أحب أحداً سعى في مرضاته وعمل على تحقيق رغبته وفق المثل الأعلى فمن أحبه سبحانه عمل بطاعته وتجنأ عن معصيته وإلا فلا أحب الله من عباده .

قصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حرك صادقاً لاطمته

إن المحب لمن يحب مطيع
الحصلة الثانية : (أن يحب المرء لا يحبه إلا الله) أى إنه لا يجب أحداً من الناس لغرض من الأغراض الدنيوية بل لغرض واحد فقط هو رضا الله بالطاعة والابتعاد عن المعصية ، فتكون محبة لوالده مثلاً لأن الله تعالى يرضى عن ذلك ، ولأنه أمر بالإحسان إليهما ودفع الأذى عنهما في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه الكريم وتكون

بحسن لولده لأنه يعينه على طاعة الله ، ولأنه يكون خليفة له في الإسلام بوحدة الله ويعبده ويكثر سواه المسلمين والمجاهدين في سبيل الله بالملم والسمل والسيف والقلم وكذلك يكون بنفسه للرب بسبب بنفس الله إياه لانحرافه وزيفه أو عصيانه وغيره .

هذا . وانظر إلى حال المسلمين الآن وقد أصبحت محبة بعضهم لبعض على أساس مادي عااصر تبعا لأهوائهم . ومن أفضل من اتبع هواه بغير هدى من الله . وهذا حربه أهم غفلوا عن مجرى الخير وفسديه ومآخذه ومعطيه وهو الله رب العالمين ، كذلك غفلوا فلم يفقهوا أن جميع الخلق وسائط لا تنفع ولا تضر إلا إذا أراد الله لها النفع أو الضر وبالرغم من الحوادث والمعبر التي كانت . ينبغي لهم أن يتمثلوا بها فهم لا يعتبرون بما يقع لهم ولغيرهم بهذا رجل يحب إذا جاء طمعا في جاهه ويتفق على هذه المحبة من التفاف والذل ، أو يملق قبه بذىء صلب كبير رجاء الحصول على درجة أو وظيفة ، فيهن ويذل في سبيل ذلك ثم يفاجئه القدر بالموت أو العزل من المنصب لمن يملق عليه آماله فيصح بقلب كفيه على ما أنفق من ذل وهوان ألا إن الأمور كلها تجري حسب ما قدر الله سبحانه وعلى وفق علمه وإرادته ، فلماذا لا نطلب حوائجنا ونحن أهزاء كما أريد منا (اطلبوا

ينبغي لنا أن نتخلع بأدوارنا إلى ما وراء المادة لرى بعين البصيرة هذا المدبر الحكيم لتشرون العوالم طوبىها وسفليها ، ولنعلم أن ما أصاب المرء لم يكن ليندائه ، وما أخطأ لم يكن ليصيبه ، وأن الضرر مع الضرر وأن الفرج مع الكرب وأن مع الضرر يسرا وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوا أحدا شئ لم يكن إلا بما كتبه الله تعالى له ، وإن اجتمعوا على أن يضروه شئ لم يضروه إلا بشئ قد كتبه الله تعالى عليه . فعلى المؤمن أن يلجأ بطلته إلى الله قبل كل شئ . فيقرع بابه ويجار بحاجته ، ويدبر ذلك . فإن الله يحب ذلك من عباده . ثم يأخذ في الأسباب المادية سالكاً طريق الدين الحنيف وهو الطلب في حرة نفس ، فلا يففل عن مسبب الأسباب الذى هو مصدر الخيرات كلها ، وإلا أشرك العبد مع الله غيره من حيث لا يدري في الحديث الشريف (من حمل حملاً أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه) .

الحصنة الثالثة : (أن يكره أن يعود

هذا ، وإذا أمعنا النظر في الخصتين الثانية والثالثة وجدناهما راجعتين إلى الخصلة الأولى ولازميتين لها ، فإن محبة الله ورسوله تهيئ بالمرء إلى طاعة الله ، وعمل ما يرضيه ، وتجنب ما يفضبه فهي أساس لجميع الخلال الحسنة ، وفعل الخير ظاهرة وباطنة ، فمن أحب الله ورسوله عامل الخلق معاملة أساسها رضا الله ، وتكون كرامته للوقوع في الكفر مثل كرامته لأن يرى به في معظم النار وذلك راجع لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، بل إن كل خلال الخير وشعب الإيمان إذا أمعنا النظر فيها وجدناها ترجع لمحبتنا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وإنما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين الخصلتين اهتماماً بهما لعظم شأنهما ، لأنهما أصلان يبيع شعب الإيمان وأمر الدين ، فإن إحداهما : وهي أن يحب المرء لا يحبه إلا الله تتعلق بمعاملة المخلوقين والثانية وهي أن يكره أن يعود في الكفر تتعلق بمعاملة الخالق سبحانه وتعالى ، ولا تخرج آثار المحبة لله ورسوله في سلوك العبد عن هاتين المعاملتين ، وهذا من أسرار البلاغة النبوية ، وجوامع كنهه صلى الله عليه وسلم فسبحان من علمه ، وكلمه ، وآتاه الحكمة وفصل الخطاب .

في الكفر كما يكره أن يقذف في النار) أي أنه يكره أن يصير ويتحول إلى الكفر كرامة تعادل كرامته لأن يقذف به في النار ويرى به فيها رعباً ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ثبات إيمانه ، وقوة يقينه ، فاقتلاع الإيمان منه بعد ذلك انزعاج لروحه من جسده بأشد أنواع العذاب وهو العذاب بالنار فكأن الكفر والنار عدلان لذا كان جزاء الكافرين يوم القيامة عذاب النار .

أجل : إن المؤمن وقد غفره الله تعالى بآلائه وأسبغ عليه من عظيم نعمائه ، وسخر ما في الكون جميعاً لمنفعته ، وارتفع به عن مرتبة السماوات إلى مرتبة الإنسان العاقل الرشيد ، وفضله على كثير من خلقه ، وحله في البحر والبر ، ثم أكرمه بإرسال الرسل مبشرين ومرشدين ليبيده الحياة أعظم من هذه الحياة ينعم فيها بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ، في جنة عرضها السموات والأرض إنه لا شئك يدفعه ذلك إلى الحرص على الإيمان بالله ، والحفاظ عليه ، لأنه السبيل إلى النعم المقيم ، كما أنه الطريق الوحيد للنجاة من الخلود في نار جهنم . فيرى الكفر أمراً قبيحاً بشعاً ، وتلوأ تظلي لا يصلحها إلا الاتقى .

ونظرة أخرى ننظرها من الحافظين أبي جرة
قال رحمه الله :

(هذه الثلاثة الألفاظ ترجع إلى اللفظ
الأول منها ، وهو أن يكون الله ورسوله
أحب إليه مما سواهما . لأن من ضرورة المحبة
الله ورسوله أن يدخل ما ذكر بعد في ضمنه ،
لكن فائدة إيجابه عليه السلام بقتنك
الحائتين الثنتين ذكرنا بعد ذلك اللفظ يريد به
أن من ادعى حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
فليختبر نفسه في حب الله لما إذا يحبه ؟
وفي الإكراه على الكفر كيف يجد نفسه
إن اجتلى بذلك لأنه قد يسبق للنفوس ادعاء
بحب الله ، وحب رسوله صلى الله عليه وسلم ،
لجعل عليه السلام هاتين العلامتين لتفريق
بين الذموى والحقيقة) .

ألا إن محبة الله ورسوله هي ملاك الأمر كله
وهي طريق إلى النجاح في الحياتين ، وهي طلبية
التبيين والمصدقين والشهداء والصالحين ،

سأله نبينا صلى الله عليه وسلم من ربه
ووجله فقال : (أسألك حبك وحب
من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك)
والآن كيف نصل إلى هذه المحبة ؟ وما هي
الأسباب التي توصلنا إليها ، وما هي الآثار
التي تعود علينا وتؤثر في سلوكنا كأفراد
وجاعات ، ثم ما هي الأشراف والأمارات
التي تظهر لنا فنظم أننا نحب الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم ، فنظرون لأننا قد وصلنا
إلى هذه المرتبة من السلوك . ثم ما يبلغ
هذا السلوك في واقع الأمة الإسلامية
في الماضي والحاضر ؟ وفي تكوين المجتمع
المثالي ؟ هذا ما نريد أن نعرض له في الكلمة
الآتية إن شاء الله تعالى حيا في الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم وكشفاً عن أسرار هذه
الشريعة الخالدة ومن الله العون والتوفيق .

محمد محمد أنور زهو

المدرس في كلية أصول الدين

الفراغ النفسى عند الشباب

للأستاذ محمد محمد أبو شوشة

بالروحانية الصادقة ، والمعاني الإنسانية النبيلة ، والمادية المعتدلة المقتصدة غير الجائرة ، وموطن حضارة زاهية مشرقة فرضت سلطانها على العالم أقطاباً من الإيمان بأصالتها وصفاتها وإنسانيتها التي لم تفرق بين دين ودين ، ولا بين لون ولون ، ولا بين عربي وغير عربي ، والتي شملت بخيرها وبرها الناس جميعاً تلك هي حضارة الإسلام : حضارة الإيمان والأمان ، والرحمة والسلام ، والحق والعدل ، والتعاون على البر والتقوى ، والتأخي والتحاب .

وما كان لنا أن نصف الدرام لهذا الفراغ النفسى دون أن نعرض لبيان أسبابه . وفى الحق إن هذا الفراغ النفسى فى بلاد الإسلام والعروبة جاء نتيجة تأمر دول الاستعمار على شعوب الشرق الإسلامى والعربى ، هذا التأمر الذى يعتبر امتداداً للحروب الصليبية وقد مضى عليها بضعة قرون ، وكانت نهايتها انتصار الشرق الإسلامى العربى على الغرب الصليبي البربرى المتعطش للدماء ، على يد الأنطال المعارير بقيادة البطل المسلم العربى صلاح الدين ، ورجع الغرب يجرؤ أذيال الخزيعة والعار

لقد متى الشباب فى العصر الحاضر بشيء غير قليل من الفراغ النفسى ، وسواء فى ذلك الشباب فى الشرق أم فى الغرب ، وما نحن أولاء نرى المصلحين والقيادى على مصالح أمهم وشعوبهم فرعين من هذه الحال التى وصل إليها الشباب فى هذا القرن الأخير ، ونسمع صيحاتهم ترتفع هنا وهناك بالعلاج ، وتدارك الأمر قبل أن يستشري الداء ويعز الدواء .

وإن هذا الفراغ النفسى يتمثل فى فراغ القلب من معاني الإيمان والهداية ، وفراغ النفوس من معاني الاخلاق الكريمة ، والفضائل الإنسانية السامية ، وفراغ العقول من معاني الحق والعدل والخير ، والعلم النافع الصحيح الذى يبنى ولا يدمر ، ويصلح ولا يفسد ، وينصف ولا يتجنى ويظلم ، العلم الذى يجب أن يكون دوماً بين بنى آدم جميعاً ، والذى يسرى بين الناس جميعاً لا فرق بين شرقى وغربى ، ولا سائى وآرى ولا أبيض وأسود ولا بين جنس وجنس ، ولا بين شعب وشعب .

وبحسبى أن أتناول ما وصل إليه حال الشباب فى بلاد الإسلام والعروبة ، وهى مهد النبوات والرسالات السماوية التى تنم

المغرب ، وفي البلاد الشديدة فلسطين ، وفي الجزيرة العربية ، كما لا نغفل هذا المجرم الثلاثي القنادر على بورسعيد ، وسيناء ، ومنطقة القنال عام ١٩٥٦ ، والذي ارتكبه مذموما مدحورا بفضل تضائق الشعب والجيش ، ووقوف الحكام والمحكومين صفا واحدا لم يجد فيه العدو القنادر المهربس نفرة ينفذ منها .

ولا تزال هذه الصليبية تعمل عملها في بلاد من بلاد العروبة كمدن والإمارات وسيبقى المجامدون الثائرون على البغاة الخافدين ، كما قضى على أسلافهم من قبل يأذن الله ومشيئته ، بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ، ، ولئن كان الاستعمار قد ولى ، وحمل عصاه على طاقته إلى غير وجهته . إن شاء الله . فلا تزال آثاره السيئة باقية بيننا ، متسلطة على نفوس الكثيرين منا .

لقد نجح الاستعمار أيما نجاح في إضعاف الوازع الديني من القلوب ، وقلب المعايير الخلقية في النفوس ، ومسح الثقافة الإسلامية الأصيلة في العقول ، وفي الإطاحة بمحسود الإسلام ومنازلاته من المجتمعات الإسلامية . وقد ساعد الاستعمار في مهمته الهدامة التخريبية فتنة رباها الاستعماري به ، وصنعها على عينيه ، فتشبع بأرائه وأفكاره في الدين والتشريع ، والأخلاق والتعليم ، والحكم

وما زال هذا النصر جروحا في نفس الغرب لا تدمل حتى كان القرن الأخير وكان ما كان من تفرق المسلمين والعرب شيعة وأحزابا ، لم يجد الغرب المغيظ الحق الفرصة سانحة لأن يثني ما في نفسه من غل وموجسدة على الشرق الإسلامي العربي ، وبدأت فصول المأساة المحزنة تتلاحق حتى كان من ذلك ليل طويل مظلم لم يتنفس صبحه إلا بعد جهاد وكفاح مرير .

وليس أدل على بقاء الصليبية إلى عصرنا الأخير من قول الورد النبي في الحرب العالمية الأولى لما دخل بيت المقدس منتصرا « الآن انتهت الحروب الصليبية » !!

إن الروح الصليبية - روح الغدر والخفد والفسط - لا تزال سيطرة على دول الغرب ، وقد اتخذت طرقا شتى للوصول إلى غاياتها الدنيئة ، ومقاصدها السيئة فهي لا تزال تعمل ما استطاعت على استئصال الروح الدينية ، والقيم الخلقية من نفوس المسلمين والعرب حينا ، والغزو الثقافي ، والتشريعي والأخلاقي حينا آخر ، وعن طريق قمع ثورات التحرر والحرب السائرة حينا ثالثا . ونحن لانغفل ولا التاريخ ينسى ما قامت به دول الاستعمار من مقاومة لحركات التحرر من غير شفقة ولا رحمة في مصر ، وفي بلاد الشام ، وفي ليبيا ، وفي الجزائر ، وفي بلاد

وخصائصها الثقافية ، والأخلاقية ،
والتشريعية .

واقف ساعد على هذا الفراخ النفسى هذا
التغير والتحول الذى حدث بعد الحرب
العالمية الثانية من سيطرة المادة ، وسلطان
آلة ، وما وصل إليه العالم من تقدم كبير
فى علوم الذرة ، وغزو الفضاء ، وصناعة
الأقمار وسفن الفضاء .

فقد كان لهذا تأثيره فى زعزعة العقيدة
الإيمانية فى بعض النفوس التى لم تتل حظا
من الدين ، وفى تخلخل القيم الحقيقية فى النفوس
والتقليل من شأن الثقافات الإنسانية ،
والعلوم النظرية فى المقول ، فأصبحنا نجد
من شبابنا من لا يهتم بشعائر دينه وآدابه
ويستعز الدين تخلفا ووجعية ؛ ولا ينفك
عن التهمك بالدين وتعاليمه ، ومن لا يقيم القيم
الحقيقية وزنا ، ويرى الوصول إلى مآربه
وأهوائه حتى ولو كان فى هذا انتهاك الأعراض
وسفك الدماء ، واغتصاب الأموال ، ومن
لا يعرف لأبائنا المسلمين والدرب فضلا
على المحاربة الإنسانية بل يتنقصهم ويحط
من شأنهم . وتوسعت الأهواء ، والمذاهب
الباطلة الشباب : فهم من هو ملحد ، ومن
من هو وجودى ، ومن هو شيوعى ، ومن
هو بهائى ، ومن هو قاديانى وو... إلخ ..
لقد كان أول من فن هذا التقدم العلمى

والسياسة ، وهما لما مراكوا القيادة واتوجهيه
فى بلاد الإسلام والعروبة ، فسادت الأمور
فى هذه البلاد كما أراد المستعمرون ، فهم
يدبرون ويكيدون من وراء الستار ، وهؤلاء
الصنائع من أبناء هذه الشعوب ينفذون بل
ويخلصون فى التنفيذ ، ويلبسون على الناس
بأن هذا هو الإصلاح ، وقد انخدع بطواهر
هؤلاء الكثيرون ، وإن كان قد نبه لآلائهم
المخلصون المنكسون ، وقليل مام ، وحذروا
وانذروا ، ولكن ما أطيع لم رأى ،
وذمبت صيحاتهم أذراج الرياح ، وكانوا
كنى ينفع فى رماذ .

وما هى دول الإسلام والعروبة قد
تخلصت جميعا - تقريبا - بفضل الله ومنته
ثم بفضل الجهاد والكفاح من كابوس الاستعمار
وآثاره ، وأغلاله وصكايد .

نعم لقد تخلصت من الاستعمار السياسى ،
ولكن آثار هذا الاستعمار من الغزو الروحى
والخلقى ، والثقافى ، والتشريعى ، والاجتماعى
لا زالت باقية بيننا ، هذه الآثار التى كانت
العامل الأساسى فى إحداث هذا الفراخ
النفسى فى نفوس الشعوب ولا سيما الشباب .
فما الذى يمنعنا - حكاما وشعوبا -
وقد أضى أمرنا بيدنا من القضاء على كل هذه
الآثار السيئة ، وبذلك نعتق لنا الاستقلال
التام الصحيح ، وتعود لنا مقوماتنا الإسلامية

وأحب أن أقول ل هؤلاء الذين يجفلون من تقدم العلوم والمعارف ويشفقون من ذلك على الأديان : إن دين الإسلام لا يضره تقدم الكشف العلمية والاختراعات ، لأنه دين العلم والمعرفة ، ودين العقل السليم ، والنقل الصحيح والسلفون أيام أن كانوا مهتدين بهدى هذا الدين وتمسكين به عقيدة ، وعلماً وعملًا وأخلاقاً ، كانوا سادة الدنيا وعلمائها ، ورواد البحث والإبداع ، وما تخلفوا في هذا المضمار إلا لما نكسوا عن هذه الهداية ، ولم يفهموا الإسلام على وجهه الصحيح ، بل بالعكس هذه الاختراعات والعلوم وعلى رأسها غزو الفضاء بفتح عن الأسرار التي أودعها الله سبحانه في آياته الكونية ، والآنفسية ، والتزيينية وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه ، فهي تزيد المؤمن إيماناً بربه وصفاته والمسلم الذي تززع عقيدته بمثل هذه الاختراعات إما أنه ضعيف الإيمان ، أو أنه لم يفهم الإسلام على وجهه الصحيح وصدق الله حيث يقول : « سترهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد » ؟ بل والآن قد وضعنا الدواء وخصنا أسبابه فبأي شيء يكون الدواء ؟

ذلك ما سنعرضه في المقال الآتي إن شاء الله ؟

المركز القومي للدراسات والبحوث

رائد من رواد الفضاء أبت عليه يثته التي نشأ فيها ، وتعاليم هذه البيئة اللادينية أن يشكك في وجود الإله داعياً أنه لم يره III وكان هذا الرائد الذي ختم الله على قلبه ، وجعل على بصره غشاوة يظن أن الله سبحانه وتقدس أسماؤه وصفاته جسم من الأجسام ، أو آلة من الآلات ، وما دوى - وما حول ما جعل أن الله لا يرى بالأبصار وإنما يرى بالبحائر وأنه لا ترى ذاته ، وإنما يرى بآثاره ومظاهر خلقه ولو أنه فكر قليلاً ، وتخلص من عقيدته الباطلة لاستجاب لفطرته بعد ما رأى وعلم من ملك الله وجلال خلقه ، وعظمة آثاره ، ولا يقن أن هذا الكون على سبيل منظمه لا يمكن في العقل أن يوجد بشيء موجد ، وأن له إلهاً مدبراً حكماً عليماً قديراً قيوماً ، وهو الله جل جلاله .

إن سفينه الفضاء التي حل فيها هذا الرائد لو غفل عنها العلماء الذين يسيرونها أو اختل جزء منها ، أو انحرفت عن مسارها الذي خصص لها قيد شعرة لتسقط وتهلك من فيها وصدق الله سبحانه : « فإنها لا تسمى الأبصار ولكن تسمى القلوب التي في الصدور » وقال في أمثاله : « لهم قلوب لا يعقلون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم النافلون » .

إن هذا هو القصص

للأستاذ : حسن جاد

إذن فليساك هؤلاء ذاك السبيل ليذهبوا
شهرة كبار المحتالين ، وليقبلوا (مرجليوث)
وغيره من كل مستشرق على شاكلته ،
وليتحدوا مشاهير المسلمين بالنيل من قداسة
القرآن الكريم ماوسمهم ذلك ، وليشككوا
في القصص القرآني الحق ، وليبلغوا من وراء
ذلك ما يريدون من الشهرة ، والجاه ، والمال .

وقد صدر العدد التالي من مجلة الرسالة وليس
فيه كلمة مؤمنة تصفع تلك الكلمة الكافرة ،
فلم يكن بد من أن يقال كلمة عاجلة في هذا
العدد من مجلة الأزهر لأن هذا الطرف ضيق
تمثل فيه الجملة للطبع والظهور وأدع التفصيل
إلى فرصة مقبلة ، أو إلى من هم أقدر مني
من العلماء على الإسالة والاستقصاء :

تأول الكتاب موضوع (القصص
القرآني) على هذا النحو الذي يقول فيه :
١ - (قصص القرآن أحداث ومعاقد
نجدها في التوراة والإنجيل ، بل أحيانا
نجد مشابهة في سائر بعض القصص) ، ثم
يكاد ينقض هذه المشابهة أو ينقضها حين
يقول : (إن الأمر لا يعدو مجرد اتفاق
في أسماء ، ومشابهة في أحداث ، وإن أدنى

في العدد ١٠٨٩ من مجلة الرسالة ، بتاريخ
١٩٦٤/١١/٢٦ م كتب كاتب مقالا عنوانه
(مصادر القصص القرآني) ، لا نزاع إلا
اعتماداً لتلك الفكرة الطائفة التي أثارها
من قبل نفر تسخطوا الشهرة من أقرب طريق
على حساب مقدسات الدين ومقررات الأمة
الإسلامية .

ولست أدرى كيف تسفل هذا القلم الجامع
المنحرف إلى تلك الجملة التي طاشت حمرا على
قداسة العروة والإسلام ، وأصبح
في رعاية دولتنا المسلمة ؟

إن هذه الفكرة الطائفة من نزوات الجمل
الآمن والسفلة الكافية من سقطات التقليد
لاهي ، والثرثرة الخبيثة من ثمرات الخنظل
الإلحادي التي دس بذورها في الأرض الطيبة
بعض المحدثين والمفكرين ؛ تدفع إليها
رغبة جامحة في التماس الشهرة والظهور
بالتجديد ، لتردد أسماء أصحابها على الألسنة ،
ويتجاوب ذكركم على الأسماع ، ولو بلغت
اللاعنين . وأرى سبيل الشهرة والذيع
أقرب من مجابهة الحق ، ومصادمة العمور ،
ولإنكار الواقع الثابت ، وتحطيم القيم الشائخة ؟

في نفس العربي ، ويمثلها بالآلهام ،
ويمثلها بالأشباح ، ليصدق ذلك كله
بالآلهام والخرافات من الجن ، والفيلان
والسالى ، والشخصيات الأسطورية .

٣ - والنقطة لكل هذا في رأى الكاتب
المبقرى الذى يندى أبواب الشهرة :

أولاً : أن مصادر القصص القرآنى هي
تلك الخرافات ، والآلهام ، والأساطير التى
استقرت في أذهان العرب ، وكونت ثقافتهم ،
وأن القرآن لم يصد من وجدان العرب وقد
تصبح بذلك كله ، ولم يزل بما يحتلج
في « لا وهم » ، ولم يزل ما ألقوه من ظنون
كاذبة ، وأساطير قاسية ؛ بل جادهم في ذلك
وقل عنهم ، واستغل هذه الخرافات
والأساطير في النجاة لمبادئه ليكتب لها
الزواج .

فخصية لقمان من الشخصيات الأسطورية
الشائعة ، لماذا لا يستغلها ويمثلها وصايا
ومبادئه ليضمن لها القبول والنجاح ؟ وكذلك
شخصية عيسى ، وشخصية موسى والخضر لماذا
لا يستغلها القرآن (فيبقى على نعمة تشوف
العرب للجهول ومحاولتهم كشف الحجب
عن طريق الجن والكهان والعرافين) ؟
وهكذا كل شخصيات القرآن أسطورية جارى
فيها الأساطير العربية ، ولم يصد من الوجدان
العربي الذى أنفها .

تصفح القصص القرآنى والقصص في التوراة
مثلا ليوحى بالخالف بينهما) .

٢ - وينتجى من هذه المقارنة المضطربة

إلى أن مصادر القصص القرآنى ليست هي
التوراة والإنجيل ، وإنما هي شيء آخر .

ما هو ؟ هو العرب أنفسهم ، وما عرفوه من
من اليهود والنصارى ، وما انتشر بينهم من

قصص التوراة والإنجيل عن موسى وأخيه ،
وعيسى وأمه ، والمسيح وصلبه ، وغير ذلك

بما أولعوا به وتداولوه ، بما رده الصمراء
كأمية ابن أبى الصلت الذى (التقط ما هو

متطابق في الجو من أحاديث وخرافات ١١
وعكسه في شعره) ، وهو هنا يرد ما تبجح به

المستشرقون من تأثر محمد صلوات الله عليه
بأمية ، وما نقله من قصص الشعرى في القرآن .

ويعنى الكاتب فيعيد ما رده أساتذة له
من قبل ، ويضيف إلى ثقافة العرب التى

استقى منها القرآن ، ما تأثروا به من الحديث
المفاس من إبراهيم ، وابنه اسماعيل ، وعن

بئر زمزم ، ولحمة بناء الكعبة ونحو ذلك .

ثم يقول : (وليس هذا كل الرذاذ الذى
انتشر في أفق الجزيرة العربية فكون ثقافة

أهلها ١١) ، بل هناك ثقافة أخرى كوثها
البيئة العربية بمحراثها الزهية ، بلقها

الليل ، وتزود فيها أصداء الرياح ، وتلتصع
حيون الشهب بالشر ، فيوحى ذلك بالزربة

وهي هذا النحو قوله تعالى : « قلنا أحسن عيسى منهم الكهنة قال من أنصاري إلى الله ؟ قال الخواريون نحن أنصار الله ، آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون » وروضة بناء الكعبة : « ربنا واجعلنا مسلمين لك ... الآية » .

والكاتب بهذا يسجل جهله الفاضح بحقيقة كلمة (الإسلام) وما تعنيه من الإذعان والتسليم لله ، وهو قد مر مشترك في الأديان السالفة ، فهي تقسم كل دين يرتكز على حقيقة التوحيد والإذعان : « إن الدين عند الله الإسلام » .

وعقيدة الجن التي استقرت في نفوس العرب يستغلها القرآن كذلك في البداية له ، في هذا الحديث الخيال الذي تضمنته سورة الجن ، مع أن القرآن في هذه السورة نفسها يصدد الوجدان العربي في مثل « وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن ... » .

ثانياً : والنتيجة الثانية التي انحرف إليها قلم الكاتب الخيال اللاحق ، هي أن القصص القرآني إن هو إلا لون من ألوان القصص الفني الحديث بما فيه من الرومانسية الخيالية أو اللاوعي السريالي ، أو الواقعية الجوزمية التي نتمدحها عند نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم هو القصص الفني الإيهامي .

وهو هنا قوم يحمل بضعة شعوع خافتة

وهنا أسأله : إذا كان القرآن قد جرى الأساطير العربية ولم يصدد الوجدان العربي فيما ألفه ، فما باله يصدد هذا الوجدان بشئ صلب المسيح مثلاً ، مع أن ترك هذا لا يؤثر في استغلال القصة للداوية للإسلام والتبشير به ١٩ .

وإذا أخذ بهل الكاتب في الظهور شيئاً خفياً فيكشف الثام عن حقيقته المقسرة بحجاب الكلمات الخادعة عن إجهاز القرآن البياني (فالعرب يعرفون قصص الجيوان الخيالي ، فيفسر القرآن في هذا الاتجاه ويحمل المحدث في قصة سليمان ينطق بمبادئ إسلامية) أي أن النمل لم يتكلم ، والمحدث لم ينطق حقيقة .

والكاتب العبري الجهل يتجاهل حقيقة المعجزة التي خص الله بها سليمان عليه السلام : (وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علينا منطلق الطير وأرتينا من كل شيء إن هذا هو الفضل المبين) إلى آخر الآيات من سورة النمل .

ويزداد جهله وضوحاً حين يدلل على أسطورة القصة في القرآن بذكر كلمة (الإسلام) قبل أن يوجد الإسلام ، كما في قوله تعالى : « ووصى بها إبراهيم بنبيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لك الدين فلا تموتن إلا وأنت مسلمون » ، ويقول الكاتب في وقاحة جاهلة : « أشك أن هذا الموقف قد حدث ، فلم يكن الإسلام قد ظهر أيام إبراهيم وأبنائه » .

إن القصص القرآني - أيها المخدوع - من وحي الله لرسوله قصة بالحق ، وساقه لتأييد هذا النبي الأبي فيما يدعوا إليه ، ولتصديق ما بين يديه من الكتب ، وتصحيح ما حرف منها ، وبيان ما داخلها من التحريف والتزييف ثم هو العظة كذلك والاعتبار بما حدث للسايقين ، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه يمينك إذا لارتاب المبطلون . .
 اقرأ في سورة يوسف : « لقد كان في قصصهم عبرة لأولئ الألباب ما كان حديثا يفترى ، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء ، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » .

واقرأ ما يؤكد ذلك في سورة آل عمران : ذلك من أنباء الغيب وحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون ، وفي يوسف : ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون . .

« وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ، وفي هود : ذلك من أنباء الغرى قصه عليك منها قائم وحسيد » ، وقرأ في هذه السورة : « ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » .

ثم اقرأ في سورة النمل : « إن هذا القرآن يفتى على بني إسرائيل أكثر الذي م فيه

يتطاول بها على ضوء الشمس الساطع الأشم ، ففتان ما بين القصة الفنية في أحدث صورها الواقعية التي تجمع الأحداث الجزئية من هنا وهناك ، وبما وجد ، وما يمكن أن يتخيل وجوده ، وبين هذا القصص القرآني الذي يستمد من الحقيقة الكلية الواقعة فعلا بمخالفها .

لقد قال المشركون من قبل ما حكاه عنهم القرآن الكريم . « وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا » . والكاتب لا يقف عند هذا ، بل يتجاوز به إلى ما سماه بالإيماءات والمعاني الثانية إذ يقول . « لقد كان المشركون قصيري النظر حين اقتصروا على ذلك ، ولم يلقوا إلى ما تحويه الأساطير من معان ثانية وإيماءات ، ويستدل بقول الرازي (إنهم كلما سمعوا شيئا من القصص قالوا ليس في هذا الكتاب إلا أساطير الأولين ، ولم يصفروا أن المقصود منها ليس هو نفس الحكاية بل أمور أخرى متمايزة لها ، ولم يفهم الكاتب أن مراد الرازي بالأمور ما يشترح من الحكم والمواظ التي كشف عنها أو تشير إليها القصة القرآنية وما تدل عليه من صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما كان يبلغه عن ربه ومن أنه عليه السلام مؤيد من الله بهذه القصص التي تمد بالنسبة إليه من المعجزات .

يقترونه كواد البنات، وشرب الخمر، ولعب
الميسر، وغير ذلك مما لا يتسع المقام لتفصيله ؟
لقد خلطت بين الخرافات الوهمية والأساطير
المروية وبين القصص الحق الذي جاء به
التوراة والإنجيل والقرآن؛ وسلكت سبيل
السحالي، والفيضان، والمنفاه، والمخافت،
وأخبار الأمم السابقة، وأنبياء هاني سلك واحد،
فاشتبهت عليك المسالك، وحملت الطريق
اللاحب؛ لجئت القصص القرآني الذي قصه
الله على رسوله وأوحاه إليه تأييداً وإعجازاً،
وعظة واعتباراً، من وحى العرب
ووجدانهم تلقاً واستغلالاً.

إننا نعرف هذه النعمة الثننا، ونعرف
مصادرها الخبيثة، ونعرف ما حرمي إليه،
مهما تسرت وراء الحديث عن (إعجاز القرآن
لفني الخالد) .

فإن القرآن هو ذلك تطور النسخ، والحق
الثابت الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه
ولا من خلفه، تعالى عن أن يستجدي
قصصه من أفواه من يتحداهم ويفهمهم
ويدفعهم بالحجة بعد الحجة، وتسمى من
أن يكون خطايا أو خياليا في دعوته الساحطة
القوية وهو بعد ذلك أسمى من أن يتناول إلى
قصصه الحق يراع مسموم، ولا يحضره أن
يزيد عدد السماء الذين يشككون فيه
واحداً في آخر الزمان؟ حسن جاء

مختلفون، وفي طه: « كذلك نقص عليك من
أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكراً » .
والقرآن الكريم يؤكد أكثر من مرة
أن هذا القصص حق لا مجال للشك فيه، وواقع
لا يتطرق إلى ثبوته شك أسطوري.

« واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق » ،
« وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به
فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى
للمؤمنين » ، « ذلك هبى بن مريم قول الحق
الذي فيه يمترون » ، « وفي سورة الشعراء
يختم كل قصة بهذه الجملة: « إن في ذلك لآية » ،
وهي جملة تؤكد الواقع القصصى، وتصفع
كل شيطان يسكن في مثل رأسك يامضروب .
وبعد - أيها السكاتب الجعد - أكان يمزو
القرآن أن يتعلق أرواح العرب والأساطير،
وينافق ما استقر في وجدانهم من الخرافات،
وهو الذي قام على الإقناع المنطقي ودعوته،
وعلى تحريك النظر، ومحاولة العقل؟ أكان
يمزوه ليضمن نجاح دعوته، وعدم ازورار
القوم عنها، أن يستغل ما ألفوه، وهو
الذي سفه أعلامهم، وطب ما عكفوا عليه
من خرافات وثنية وغير وثنية، وحارب
قليد الملامح لسنة آبائهم: « إنا وجدنا
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » ،
« أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً
ولا يفتنون » ، ونفى على كثير منهم ما كانوا

طاعة الرسل وطاعة الرسول

لأننا نأخذ عيائنا من متولى حماده

وما أرسلنا من هذا الجنس أحداً إلا ليطلع .
فانظر اد طاعة الرسل سنة الله من إرسالهم على
كلا الرأيين بحق وثابت وإن كانت المبالغة
في استغراق النفي أتم من جملهم ، صلة زائدة
كما قاله المفسرون ، وخاصة الإمام الرازي (١)
في تفسير قول الله تعالى : وما أرسلنا من
رسول إلا ليطلع بأذن الله .

فكل رسول أرسل إلى قوم يجب عليهم
طاعته ، إذ من صد عنهم وخرج عن
طاعتهم ، أو ذهب عن حكمهم كان متمرداً
ومعادياً للحكمة الله المضطردة ، وسنة العامة
في إرسالهم ، ومطلبا لمهمتهم ، وغافلا عن
الحكمة من بهتهم للناس ، ورسولنا صلى الله
عليه وسلم رسول من الرسل فهو بهذا داخل
في مضمون الحكم العام المقرر للرسل عامة ،
وذلك طبق عليه السنة الإلهية المضطردة وهي :
إيجاب طاعته ، والالتقاء بجميع أوامره
صلى الله عليه وسلم لأنه أرسل كغيره للناس .
كما قال تعالى : قل ما كنت بدعا من الرسل
وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع
إلا ما يوحى إلي ، (٢) .

قال تبارك وتعالى : وما أرسلنا من
رسول إلا ليطلع بأذن الله (١) .

في هذه الآية وأمثالها يبين الله تعالى فيها أن
الغاية من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام
هي طاعتهم ، والالتقاء لأوامرهم ، والإذعان
لما يبلغونه عن ربهم بما أفاضه عليهم من علوم
ومعارف كشف الله لهم الغطاء عنها ، حتى إذا
بلغوا شريعة ربهم لم يخافوا أحداً ، ولم
يرهبوا في التبليغ عنه طائغيا ، أو متجبرا ؛
لأنهم كما يقول تعالى : يبلغون رسالات الله
ويحذرونه ولا يخشون أحداً إلا الله (٢) .

طاعة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي
الغاية من إرسالهم ، ولهذا أمر الله بطاعتهم ،
ولم يستثن من ذلك رسولا بل جعل طاعتهم
سنة العامة ، وحكمته المضطردة التي تقررت
بفضل إرسالهم للناس لا تتخلف أبداً .

وسواء أكانت من ، في الآية صلة زائدة
على وأى الزواج ؛ ليتحقق من زيادتها عموم
تلك السنة واضطرادها . أو أن عموم القضية
استفيد من تنكير رسول ، الواقع في سياق
النفي فيفيد العموم والاستغراق . كأنه يقول :

(١) مفاتيح الغيب الرازي (٣ : ٢٥٨) .

(٢) سورة الأحزاب آية ٩ .

(١) سورة الفتح آية ٦٤

(٢) سورة الأحزاب آية ٧٩ .

الله عليه كتاباً يقرأ ويتلى ويتعبد به كنوح عليه السلام . فكيف يقال إن طاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم يجب في خصوص ما يبلغه من القرآن الكريم فقط ، رغم أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم : « وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله » .

ولقد أرسل الله رسلاً بدون كتب تتلى ، وأوجب لهم الطاعة على أئمتهم ، ففي أي شيء كانوا يطيعونهم إن لم تكن طاعتهم يريد الله من الأمر بها أن تكون في جميع ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال صدرت تليق عليهم بما أقاض عليهم من علم اليقين ، وإنزال الرضى إليهم ؛ ليساندهم ويرشدهم ويأمرهم ؛ يطلبه الله منهم أن يلفوه إلى الناس - حتى لا يكون للناس على الله حجة . قال تعالى : « وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (١) .

فهل من متدبر لهذا الهدى الألهي المستفاد من الحكم العام الذي جعله الله لرسله وهو : إيجاب طاعتهم - وخاصة ومهم من أرسل ولم ينزل الله عليه كتاباً يقرأ ويتعبد بلفظه - حتى يتجمل من القول في الآيات القرآنية التي جاءت بالنص على الأمر بطاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن الأمر : خاص بطاعته فيما نزل عليه من القرآن الكريم !!

ورسولنا صلى الله عليه وسلم قام الدليل ودلت المجزة على صدق رسالته فيجب أن يطاع ، وفي ذلك يقول الشاطبي (٢) : « إن العمل بالسنة ، والاعتقاد عليها إنما يدل عليه الكتاب ؛ لأن الدليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم : المجزة . وقد حصر عليه الصلاة والسلام مجزاه في القرآن بقوله : « وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي ، هذا وإن كانت له من المعجزات كثير جداً بعضه يؤمن على مثله البشر ولكن معجزة القرآن أعظم من ذلك كله » .

فإذا كانت طاعة الرسل واجبة ؛ بل هي السنة الإلهية العامة التي يجب ألا تتخلف عن كل من أرسله من رسله ورغم أن شريعتهم كانت خاصة لطائفة ؛ بل إن بعضهم أرسله الله بحدوداً شريعة رسول سابق ، وإذا كانت الطاعة مقررة للرسول مع هذا فإن الطاعة تكون أكده وأشد لزوماً للرسول صلى الله عليه وسلم الذي أراد الله أن تكون شريعته عامة للبشرية وجعلها عامة الرسل . كما قال تعالى : « إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » (٣) ، وقال سبحانه : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » .

بل إذا كانت الطاعة واجبة للرسول عليهم السلام ، وفيهم من بعث لأمة ، ولم ينزل

(١) اللوافات (٣ : ٥٧) .

(٢) سورة الرعد آية ٧ .

(٣) سورة الأنعام آية ٥٥ .

هذا ملحوظ ، وقد يشترك معي فيه من ينظر في الآية الكريمة النظرة التي أنظرها ، إذ أوجه الدلالات عادة تخضع لنظرة الناظر في الدليل ، ولا يكون ملحظ شخص فيه حجة على شخص آخر .

بقى أن أقول إتماماً للقائدة في قوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله » أن قوله تعالى : « بإذن الله » سواء كان الإذن : الإرادة ، أو الأوامر ، أو التوفيق أو الإعانة أو كما قال الراغب « لازم ذلك ، لأنه قال الإذن في الشيء : الإعلام بإجلاته والرخصة فيه غير ناظر إلى خلاف المعزلة ، وأهل السنة والمرجئة في مفاهيم الإذن ومصدولانه ، بل الذي يعني أن أثبت أن التعبير « بإذن الله » كان للـ « ترأس » عما يظن أن يقال : إن الرسول يطاع لذاته بلا شرط ولا قيد ، فقيده الله بالطاعة بإذنه .

وفي هذا التقيد من الاحتراس ما فيه من الدقة حتى إنهم قالوا : إنه قيد من قيود القرآن الكريم المحركة ، الذاهبة بظنون من يظنون أن الرسول يطاع لذاته ، إذ الله عز وجل له الطاعة لذاته وحده ، وهو إن أمر بطاعة رسول فطاعته تتحقق بإذنه وأمره لا لذات الرسول وشخصه .

ويجوز أيضاً قبل أن أعرض لما جاء في سورة الشعراء من دلالة الآيات التي جاءت بعبارة واحدة : هي قوله تعالى « فأتوا الله

ليس هذا هو الذي يرمح أن يفهم ، أو يقال في حرف الضلالة لأن طاعة الرسل عليهم السلام حكم عام مضطرد ، وسواء من أنزل الله عليه منهم كتاباً أو لم ينزل ، والامر فيمن أنزل الله عليهم منهم كتاباً واضح ، ولكن أي طاعة يمكن أن تتحقق لمن لم ينزل الله عليه كتاباً منهم إذا لم يقل بأن وجوب طاعتهم في كل ما يصدر عنهم سواء أ كان كتاباً مقروءاً أو غير مقروء ؛ لأنهم الصفوة المختارة من خلقه التي يجب أن تتبع وتطاع ، ولا تعصى في كل ما يصدر منها ، أو يؤثر عنها لاصطفاء الله لهم بشرف تبليغ الرسالة .

قد يقال إن الشافعية يقولون : ما من عام إلا وخصص وأنت شافعي . قلت إن ما سأعرضه في مسودة الشعراء من تعدد الأوامر بطاعة الرسل التي حكاهما الله على المسلمين يدفع احتمال التخصيص ويرده ، ولهذا فأنى لا أجد في نظري آية من الآيات القرآنية الكثيرة التي أوردتها العلماء على حجة السنة ، ولا يستطيع المنكر لمجيئها أن يتأولها ، أو يدفعها إذا لاحظ فيها أن طاعة الرسل حكم عام أوجبه الله على العباد سواء منهم من أنزل الله عليه كتاباً ، أو لم ينزل ، فإنها من هذا الاعتبار المقر فيها أحصى على المنكرين لحجية السنة في ردها أو تأويلها من غيرها ، لأن طاعة الرسل : سنة الله العامة التي أوجبهما لرسوله على عباده بدون استثناء ، أو تأويل مقبول .

«لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين»^(١) .
 فأبان الله جلته . و أنه له ما تعرض له الرسل
 عليهم السلام من قبله ، وأنهم رغم ما تعرضوا
 له استمروا في التبليغ ، وأمرهم لأمرهم بطاعتهم
 في جلد وصبر . قال تعالى : « فاصبر كما صبر
 أولوا الأئمة من الرسل »^(٢) .

فهذا نوح عليه السلام وقد مكث في قومه
 ألف سنة إلا خمسين عاما قص الله قصته
 في القرآن الكريم ، فيقول تبارك وتعالى :
 « كذبت قوم نوح المرسلين ، إذ قال لهم
 أخرم نوح ألا تتقون ، إني لكم رسول
 أمين ، فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألكم
 عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين
 فاتقوا الله وأطيعون ، »^(٣) .

فإنه تعالى يحكي عن نوح عليه السلام أنه
 قال لقومه : « إني لكم رسول أمين ، وشأن
 الرسول الأمين أن يطاع ، ولكنه رغم
 ذلك أعقبه بقوله تعالى « فاتقوا الله وأطيعون » .
 ثم يقص الله لنا أنه قال لقومه « وما أسألكم
 عليه من أجر » ، ثم يعقبه بقوله تعالى :
 « فاتقوا الله وأطيعون » ، إذ الشأن في الناس
 الإعراض عن من يطلب عرضا ، وعادة إن
 كان يدعو إلى دين . ثم تضي الآيات إلى نهاية
 قصته بعد أن كرر الأمر بطاعته مرتين

وأطيعون ، على لسان كثير من الرسل
 حكاهما الله في القرآن عنهم . أن أنبه إلى
 أنها وإن كانت وودت في شرائع غير شريعتنا
 إلا أن ورودها في القرآن الكريم جعلها كما قال
 الشاطبي^(٤) من « التعبد بأمر من قول صرف
 لا نظر فيه لأحد » . لا سيما وقد ورد
 في شرعنا ما يقرره ، وهو قوله تعالى : « وما
 أرسلنا من رسول إلا ليطاع بأذن الله » .
 ونحقق وصف الرسالة بالمعجزات التي أهمها
 القرآن الكريم كما ذكرت .

وأيضا فإن القصص لما سبق في القرآن
 الكريم للاعتبار به ، وليطاع الله عز وجل
 ويطاع رسوله صلى الله عليه وسلم ويتبع .
 وليؤمن الناس بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم

سورة الشعراء وطاعة الرسول

لما كانت سنة الله في إرساله الرسل عليهم
 السلام أن يطاعوا نادى كل رسول ، ودعا
 كل مبعوث قومه إلى طاعته ، وقد حكى الله
 تعالى ذلك عنهم في القرآن الكريم في قصصهم
 التي ذكرت في سورة الشعراء :

إذ حكى الله تعالى على لسان الرسل أمرهم
 بطاعته أهمهم لهم ، وذلك حينما رأى من
 رسولنا صلى الله عليه وسلم تأثره من إعراض
 قومه عنه ، وغافلهم له فيما يقول ،
 وإعراضهم عنه فيما يلغ عن ربه . فقال تعالى

(١) - سورة الشعراء (٣) .

(٢) - سورة الأحقاف (٣٥) .

(٣) - سورة الشعراء (١١٠) .

(٤) (المرافقات ٤١ ، ٤٢)

ثم يقبضها الله تعالى بقصة شعيب عليه السلام ، ويذكر فيها أنه قال لقومه مثل ما قاله من سبقه : « إني لكم رسول أمين . فاقفوا لله وأطيعون » ^(١) . ويحصى شعيب في وصاياه إلى أن ينهى الله قصته .

ثم يقبض الله تعالى كل ذلك بما فيه العزاء والسوى لقلب رسولنا صلى الله عليه وسلم المتألم ؛ ليفيض عليه قوة ، ويعطيه متعة ، ويمدحه مثابة ، فيقول له قوله العزاء والسوى بل قوله الرضا والتفضل ؛ لينحه ثقة وبه ، فيقول تبارك وتعالى : « وإله لتزِيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين . وإله نبي زكري الأولين » ^(٢) .

فطاعة الرسل عليهم السلام من الأمد إلى الأبد واجبة على جميع من يبلغونهم سواء منهم من أنزل الله عليه كتابا ، أو لم ينزل الله عليه كتابا فطاعتهم حكم عام مقرر وسنة متبعة .

والرسل عليهم السلام نادوا منذ إرسالهم لأمرهم بطاعتهم رغم أن الطاعة كانت منطقية مع حكمة إرسالهم . ولكنها قاهرة عامة ، وسنة إلهية لا يصح أن تتخلف فكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم يجب أن يطاع

في أولها ، ونوح من لم ينزل الله عليهم كتابا فني أي شيء كان يطلب طاعته ؟ .

ثم يحكي الله قصة هود عليه السلام مع قومه عاد فيصدرها بقوله تعالى : « إني لكم رسول أمين . » ثم يعقبها بقوله تعالى : « فاقفوا لله وأطيعون » ^(٣) ثم يحكي بعض عبارات قالها لقومه لينبهم إلى مهمته ، ثم يعود سريعا فيقول لهم ما قاله في أول قصته « فاقفوا لله وأطيعون » ^(٤) ثم تمضي الآيات إلى نهاية قصته .

ثم يحكي الله تعالى قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود فيقول لهم ما قاله كل رسول إلى قومه : « إني لكم رسول أمين . فاقفوا لله وأطيعون » ^(٥) . ثم تمضي الآيات حتى إذا قاربت منتصف قصته يحكي الله عنه أنه قال لقومه « فاقفوا لله وأطيعون » ^(٦) ، ثم تمضي الآيات إلى نهاية قصته مع قومه فيردف الله تعالى قصته بقصة لوط عليه السلام مع قومه فيصدر الله تعالى قصته بما قاله لإخوة له من الرسل عليهم السلام سبغوه في دهره أفرامهم : « إني لكم رسول أمين ، فاقفوا لله وأطيعون » ^(٧) . ثم يحكي الله قصته إلى آخرها .

(١) سورة النمر : (١٧٥ ، ١٧٦) .

(٢) « ١٣١ » .

(٣) « ١٤٣ ، ١٤٤ » .

(٤) « ١٥٠ » .

(٥) « ١٦٢ ، ١٦٣ » .

(٦) سورة الشعراء : (١٨٧ ، ١٨٨) .

(٧) « ١٩٢ ، ١٩٣ » .

أعادها مرتين في أول قصته ، وبمضمون كررها مرتين في خلال قصته ، ومع ذلك لا يحس القارئ أنها جاءت مكررة ، أو ممادة أو ثقيلة على الأسماع والنفوس ؛ لأنها في كل مرة يذكرها الله تعبر عن معنى جديد بحيث يكون لها وقع في النفوس وجرس في الأسماع . وإنما جاء هذا في القرآن الكريم ليقرر الله الحكم العام بطاعة الرسل في الأذهان وليستقر في النفوس .

ولكن أى نفوس وأى أذهان يريد الله تعالى أن يقرر فيها هذا المعنى : أنفوس الأمم السابقة وقد مضت ؟ أم نفوس الأجيال المقبلة التي تنتظر رسالة بعد رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم . والرسالات قد ختمت برسالة واتته بعثته .

ليس هذا ولا ذاك يريد الله قطعا لما فاته للواقع ولمارضته الأدلة القطعية ، فلم يبق غير نفوسنا وأذهاننا التي يقرر الله تعالى لها هذا الحكم العام . ويريد بهذا البيان الذي ذكره في قصص الرسل عليهم السلام بهذا النسق أن تكون طاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم مطلوبة لدينا علما ضروريا لا يجوز أن يتأذى ، أو يفك فيه إنسان ، أو يجادل فيه حافل . بصرفنا الله دائما بهدى القرآن وجنبنا الزلل والزيغ آمين

عبد الله بن مكرم

في كل ما يصدر منه ، سواء أكان قرآنا يتلى ويتمد بلفظه ، أو غير قرآن وهو : سنته ؛ لأنه رسول قاصد الأدلة والبراهين على صدق رسالته .

فهل بعد هذا يمكن أن يقال : إن طاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم إنما تعجب في خصوص ما يبلغه عن ربه من القرآن الكريم ؟ ! وهو كما ترى متناف مع الحكم العام المقرر للرسل عامة بدون استثناء أحد منهم من هذا الحكم العام وهو : الطاعة التي تلزم بها الرسل عليهم السلام وحكامها الله تعالى لنا في سورة الشعراء ، وعرضها عرضاً بارزاً لا يقدر أن يأتي بمثله أحد . قال تعالى : قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا (١) .

فيما به ما أروع هذا العرض ، وما أجمل النفاذ منه فهذه فقرة واحدة قصيرة فاقموا الله وأطيعوا ، يكررها الله تعالى في سورة واحدة حكاية على لسان الرسل عليهم السلام ومع ذلك ما أحسن قارئها منا بتكرارها فما بالنا بالعرب الفصحاء ، وكيف كان تذوقهم لهذا الهدى القرآني الكريم الذي جاء حتى في القصص بهذا النسق البديع .

فقرة واحدة تأتي بلفظ واحد في قصص كثير من الرسل عليهم السلام ، وبمضمون

عصمة الأنبياء بين اليهود والنصارى والقرآن

دكتورناز علي الخطيب

والعصمة بهذا المعنى شأن . وإنه لخطير بين اليهود ، والنصارى ، والقرآن .

فأما اليهود : فبشكل أجيالهم التي تعبدت بالتوراة المتدائرة المعروفة بالمهد القديم مع ما ضم إليها من صحف - هؤلاء جميعاً لا يقرون بعصمة نبي ، ولا يؤمنون بنزاعته ، وينتوي في نظرم هذا موسى عليه السلام نفسه ، ومن قبله من كل أنبياء العهد ، كما لم يسلم من تعاليقاتهم من أتى بعده من أنبياء .

فالرسول الذي نصب هادياً ومرشداً لا يرى فيه اليهود ما نفا بمنته أن يقتل أو يزي أو يكفب ، فلا حكرامة أنبي طيهم ، ولا يذكرون في باب النزامة فارقا بين نبي وغير نبي فالكل في ذلك سواء .

وعلى هذا المنوال نسجوا الانبياء واحداً بعد الآخر مصيبة :

قالوا من موسى عليه السلام : فبرأه الله بما قالوا وكان هند وجهها ، ٦٩ الأحزاب . ومر قبل موسى قالوا من نوح عليه السلام فصوروه عريداً قد شرب الخمر وتعمى حتى

يختار الله الرسول من بين خلقه فيسير على نهج يأخذه به ربه ، ويسلك فيه ليمصنه على حينه ، ويطبمه على طاعته ، فلا تشينه شائبة تسقط من مروءته ، أو يفضي لها طابع وجوهته ، وتنمو مكارم أخلاقه ، وتنشط فيه صفات القيادة ، ويوسمه ربه حلماً وحلماً ، وهديلاً ورحمة ، وبراً وكرماً حتى إذا جاءت الرسالة أدامها بإيمان وقوة ، لا يتعلق فيها عن هوى ، ولا يتحدث فيها برأى . وهو فوق ذلك كله معصوم من الخطأ .

وهذه العصمة شامة .

فإذا علمنا أن ما يأمر به الرسول أو ينهى عنه يعتبر إثباتاً أو الكف منه عبادة .

وأن ما يؤديه من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج يعتبر عبادة

وأن ما يشاهده في قومه فيسكت عنه لا يعتبر مصيبة .

قلنا : إنه معصوم في ذلك كله لا يخطئ فيه . لخصائصه فيه قائمة . وعصمته من الخطأ فيه كاملة . فهو من قبل الرسالة على خلق كريم ، ومن بعدها على خلق عظيم .

ظهرت هورته ، تكوين ٩ - ٢٥ ، ٢٢ .
وطفي نصيب لوط على نصيب توح
وتعدى السكر والعريضة إلى أشنع جريمة
يمكن أن يسمع بها بشر فقد اتهموه في ابنتيه
وأنه نالها واحدة بعد الأخرى ، تكوين
١٩ - ٣٠ إلى ٣٧ .

ونالوا من هرون عليه السلام في مهمة
النبوة الأولى فصوره يدفعهم إلى الوثنية
ويقول لهم : « انزعوا أفراس الذهب التي
في آذان نسائكم وبناتكم ، وأتوني بها
فنزح كل الشعب أفراس الذهب التي في آذانهم
وأتوا بها هرون ، فأخذ ذلك من أيديهم
وصوره بالأزميل ، وصنعه عجلا مموكا
فقالوا : هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصدتلك
من أرض مصر ، وخروج ٣٢ - ٢ إلى ٤٠ .
وجعلوا داود عليه السلام قاتلا في أخبث
رواية إذ صوروه بسبب جمال إسرائيلية وآما
خلعة فاحتال لإبعاد زوجها « أوريا » عنها
ودفعه إلى ميدان القتال ، وفي الخطوط
الأمامية لقي حتفه ، فأمكنه أن يتزوجها
« سموتيل ثان - ١١ - ١ إلى ١٧ » وهي حيلة
لا تخرج بغافلها عن الإثم ، ولا تبرئه من
الجريمة فالنصيب في القتل كفاحه .

وحين ثار عليهم « إرميا » النبي ومخط
على الكتبة الذين يحرفون الكتاب وقال لهم
« كيف تقولون نحن حكماء ، وشريرة الرب
معنا . حقا ، إنه إلى الكذب حولها قم

الكتبة الكاذب ، خزي الحكماء ، ارتاعوا
وأخذوا ، هاقه وفضوا كلمة الرب فأية
حكمة لم ، إرميا ٨ - ٩ ، ١٠ ، كما قال أيضا :
« أما وحى الرب فلا تذكره بعد ، لأن كلمة
كل إنسان تكون وحيه إذ قد حرقتم كلام الإله
الحى وب الجوزة إلخ » إرميا ٢٣ - ٣٦ .

حين ثار إرميا عليهم ثورته اتهموه بالتجسس
لحساب أعدائهم وألقوا به في السجن كما يقص
سفره ، إرميا ٣٧ - ١٥ إلى ٢١ .

وأما سليمان عليه السلام فسلطه في نفس
الهمة التي ألصقت بهرون ورموه بالوثنية
وجعلوا « عشتورث » وملكوم ، وكوش ،
ومولك ، من الآلهة التي مال قلبه إليها زمن
شيخوخته « ملوك أول ١١ - ٤ إلى ٩ » .

ولم تكن حملات عيسى بن مريم عليهما
السلام هيئة عليهم ، ولما لم يكن ملكا ،
ولا عاربا وكان حصورا فقدوا كل أنواع
الهم المتقدمة أن يلصقوها به فادعوا فيه
وهو ابن البتول أنه ابن رشدة - ذنا - وهي
تهمة موجهة في الواقع إلى مريم عليها السلام .
فلتهمهم الله ... بكفرهم وقولهم على مريم
بهنا ناهيا ... » .

هذه منزلة النبوة بين اليهود وقد استحقوا بها
لجنة داود ، وعيسى عليهما السلام فيهم
« لمن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان
داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا

وبمصة البابا أصبح البابوية لإيجيل مفتوح يستطيع أى البابوات أن يطر فيه ما شاء ، ومع ذلك لم تر أحدهم يقدم دراسة تدفع هذه الاتهامات عن أوثاك الأنبياء المصطفون الأخيار . بل إن (البابا) الراحل أمر بحذف صلوات استمر الكاثوليك يرددونها مئات السنين ، ثم تبين أنها حذفتم لما فيها من لعنات على اليهود . فكان اهتمامه برفع السخط عنهم أهم بكثير في نظره من اهتمامه بالأنبياء أنفسهم ، ومضى نازكا قضية النبوة لأهواء اليهود .

ويختلف الأرثوذكس عن الكاثوليك في قضية العصمة ؛ فليست عندهم بصورة في رأس الكنيسة لأى مذهب أرثوذكسى ، وأى البابوات الأرثوذكس لا يعتبر معصوما في نظرم ، ويقررون «العصمة» للجامع المسكونية وحدها؛ فقرارات هذه الجامعة تعتبر معصومة من الخطأ ، وهذه الجامعة مؤتمرات دينية تفقد كل مستوى عالمي شامل للنظر في القضايا الدينية ، والشئون الكنسية وبدأ أول مجمع منها عام ٣٣٥ م وكان يأمر بمقدما الملوك المعاصرون لغشونها (١) وفي هذا الحريف دعت كنيسة الفاتيكان إلى مجمع منها . غير أن قرارات هذا المجمع تواجه من

(١) انظر ص ٦٨ من كتاب «التعليم المسيحى الأرثوذكسى» للأغناطيوس فرزلى . مطبعة أناتولى . اسكندرية .

يعتدون كانوا لا يثاقهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ، المائدة ٧٨ ، ٧٩ . وهكذا ذهب اليهود يوزرم في الأنبياء . وجاء المسيحيون : ولما كانوا يقرون بالعهد القديم لم يقدموا حلا لتلك القضية ولم يبرئوا أوثاك الأنبياء والكرام من قرى اليهود ، ورغم أن العصمة دراسات مسببة في كهوتهم ؛ فلم يحظ منهم أوثاك الأنبياء بمكانة العصمة في حين وزعت منهم كل غير الأنبياء .

فأما الكاثوليك فيرون أن «الكتب المقدسة» لم تذكر كل شيء . ويعنى هذا أن جانباً دينياً منها بقي في حاجة إلى تشريعات لذلك جعلوا من (بابا روما) مسيحاً منظوراً ورواوا أنه «معصوم من الخطأ» في أحكامه الدينية فكل ما بشرعه في جانب الإيمان ، وما يصدده في جانب العقيدة يعتبر قضايًا يقينية غير قابلة للتحوير أو التبديل كما أن قراراته ليست بحاجة إلى موافقة الكنيسة عليها فهي صحيحة دون موافقتها ، ومن حقه أيضاً أن ينشر تعليمًا إيمانياً ويعتم حفظه ؛ لأن لخص الآيات خاص به ضد أجيال ، (١) .

(١) انظر المصحات (١٤٧ - ١٥٦ - ١٥٧) ١٥٧ - ١٥٩ (من كتاب «شرح التعليم المسيحى» ج ١ لفس يوسف لويس . مطبعة البرتيرى ١٩٣٩ م . وكتاب «سلاحك أيها المسيحى» ص ٢٢٢ مؤلفه نسة الله النصارى المرسل البناني - سونييه - لبنان .

في العالمين ، إنما كذلك نجزى المحسنين ، إنه من عبادنا المؤمنين .

فزوج عليه السلام مؤمن بربه ، شاكر له ، محسن في طاعته ، محوط بهداية الله المقررة له فنذا الذي يخرق عليه ما أَرادَه الله له من هداية ويسقيه خمرا ، ومن يهد الله فلا مضل له ، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا

ولوط عليه السلام في جملة من فضلهم الله على العالمين فقال : « وإسماعيل ، وإسحق ، ويوسف ولوطا وكلا فضلنا على العالمين » .

ويضيه القرآن الكريم وحده فيقول : « ولوطا آتينا حكما وهدى ونجينا من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ، وأدخلنا في رحمتنا إنه من الصالحين وهكذا يقر الله سبحانه صلاح لوط الذي جعله من المفضلين على العالمين والله سبحانه لا يستحي من الحق ، وما كان ليقرر فضل لوط وصلاحه إلا ولوط عليه السلام طاهر صالح برىء من الإثم وكفى بالله شهيدا .

ولقد أجمع رجال القاتون من كل عصر وجيل أن الاعتراف سيده الأدلة ، والقرآن يدوق هذا الدليل في مسألة هرون ، فوسى عليه السلام استمع إلى شهود القضية فقرروا جميعا إثم السامري ، وقالوا : « حملنا أوزارا من ذينة القوم ففقدناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لم يحملنا جسدا له خوارفة ، ألوا هذا إلهمك وإله موسى » .

الأرثوذكس حربا ضيقة ، ولا يبدو أنها ستحظى بالعصمة هذه المرة

والقراء في العالم أجمع يصفون لحظات هذا المؤتمر الأخير بدوافع شتى لكن المؤلم أن مؤتمرا واحداً من هذه المؤتمرات لم يتبرع برفع وصية اليهود عن الأنبياء .

والبروتستانتية التي حملت بعنف عاصف على (عصمة) بابا روما وقضت موقفاً سلبياً من نفس القضية رغم ما اتسم به من ثورية هادئة في قضية البابوية .

ويعني هذا أننا نخلص من المسيحية إلى قرار غريب : (قرار يرى العصمة جائزة وموجودة في عصر الأنبياء ، وليست موجودة في بعض الأنبياء) فالجامع المسكونية عند الأرثوذكس ، و (بابا روما) عند الكاثوليك ذور عصمة . بينما داود وغيره من هداة من الأنبياء لا عصمة عندهم .

ثم جاء الإسلام والقرآن وحبه وترجماته . وحصر الإسلام العصمة في الأنبياء وحدهم وقرروا برامهم جملة وتفصيلا ، ولا زال من تعاليمه لا تباهه أن يقولوا « آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أتى موسى وهيسى وما أتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » ١٣٦ البقرة . ونص القرآن في نوح أنه « كان عبداً شكورا » و « نوحا هدينا من قبل » « سلام على نوح

نفسها لعب الإنسان فيها دورا ملحوظا (١) وهذا عين ما قرره إرميا .

وأما مريم البتول صلوات الله وسلامه عليها فهي صفوة نساء العالم في طهارتها وإخلاصها لله وحرصها على رضاه ولقد أسعها الله هذه الشهادة وهي لا تزال بين الأحياء وزفتها إليها الملائكة فقالت: « يا مريم إن الله اصطفاك ، وطهرك ، واصطفاك على نساء العالمين » (٢) آل عمران . ولا عجب بعد هذا أن يكون عيسى ابنها عليه السلام (وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين) بشهادة القرآن (٣) آل عمران .

وليس بين ما بقي من كتب السماء إلا القرآن يقر - وحده - برادة النبوة ، وكان منصرها ويصدق بالحق مغتريات اليهود ويرد كيدهم بتفصيل ، ويعيد النبوة جلالها ، ويرفع لها كمالها ، ويكشف العالمين جرم اليهود في حق صفوة البشر جلالاتها ، ومن شرف القرآن ، وإعجازه المحيط أن تسطر آياته الحكيمية تلك البرادة ، وتذيعها على العالمين إلى يوم الدين بيانا بالحق ، وببصرة وذكرى لأولى الألباب ، فسحقا للفقير ، والخذلة وسلام على عباده الذين اصطفى .

على الخطيب

بمع البحوث الإسلامية

وكرر موسى على السامري قال : « فاختطبك يا سامري ، قال بصرت بما لم يبصروا به ، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي » .

وهكذا اعترف السامري وشهد الشهود ولا بيان ببراءة هرون أنصح من هذا .

وداود عليه السلام عن قال الله فيهم : « ومن هدينا واجتينا إذا نزل عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ، وجعلنا سبعا له أسوة محمد صلى الله عليه وسلم حين كثر الأذى عليه فقال تعالى لمحمد : « اصبر على ما يقولون ، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب » ، وهل كان سبعا له وتعالى يجعل من قاتل أسوة ... ١٩ وقال الله في سليمان بأنصح عبارة وأبسطها وأسرعا فهما « وما كفر سليمان ، وبرأه الله وقال فيه : « نعم العبد إنه أواب » ، فلا كفر ولا زيف ولكن طاعة مستمرة وتعلق دائم بالله ، وحب خالص له .

ولم تمر حادثة إرميا بسلام فلا تزال شهادته فيهم تبصت الريب حتى في حاخامات اليهود أنفسهم : وقد دفع ذلك رغبته الخاضع لليهود المعاصر دكتور لويس جاكوبس إلى ذلك في العهد كله جملة وتفصيلا .

وأثار بذلك حاشية بين يهود بريطانيا بكتابه : « لدينا ما يجعلنا نؤمن ، وقرر فيه أن الكتب التي تنسب إلى موسى عليه السلام

(١) انظر الجمهورية ١٩٦٤/٤/٢٦ ص ٨١ .

الوراثة وقوانينها ومظاهرها الغريبة ومراعاتها في الجاهلية والإسلام د. ستاذ الدكتور علي عبد الوهيد داني

(١٨٨٤ - ١٨٧٢) نبغ في العلوم الطبيعية نبوغاً كبيراً ، وتوفر على دراسة الوراثة في عالم النبات بوجه خاص ، ثم عمم بحوثه فيما بعد ، وقد أتيح لمكتشفاته في هذه الميادين الدايوع والاقتدار ، فأصبحه الشغل الشاغل لجامعة الباحثين في الوراثة ، حتى لقد جعلها العلماء موضوعاً لشعبة مستقلة ينسبونها إليه فيطلقون عليها اسم « مندليسم » وعن يرجع إليهم كذلك فضل كبير في بحوث الوراثة العلامة الفرنسي ريبو Ribot (مزدجال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ١٨٣٩ - ١٩١٦) وقد عني بوجه خاص بدراسة الوراثة النفسية في الإنسان ، أي وراثة الاستعدادات المعنوية المتعلقة بالإدراك والوجدان والزروع ، كالغريزة والعادة ، والإرادة ، والإدراك الحسي ، والذاكرة والفكر ، والعواطف ، والميول... وما إلى ذلك وألف في ذلك كتاباً قيماً بعنوان الوراثة النفسية ، أثبت فيه بالأدلة القاطعة أن الصفات العقلية ، والحلقية لا تنتقل من نفسها إلى الجنين

ينتقل إلى الكائن الحي من أصوله الخاصة القريبة والبعيدة ، ومن خصيته العامة صفات كثيرة يتعلق بعضها بتكوين المادى ، وبعضها باستعدادات ، وأمسور نفسية ومعنوية مترتبة على هذا التكوين المادى ، وهذا الانتقال هو الذى يطلق عليه اسم الوراثة ، وهو عام في جميع الكائنات الحية . في النبات والحيوان ، والإنسان .

وقد عني الباحثون منذ عصور بعيدة في القدم بدراسة الوراثة ، وانامت بحوثها انساباً كبيراً حتى أصبح علماً مستقلاً متعدد الفروع ، واهتدى العلماء إلى الكشف عن طائفة كبيرة من القوانين التى تخضع لها ظواهرها ، فكشفوا الغطاء عن قوانينها العامة التى تحكم النبات والحيوان والإنسان وعن قوانينها الخاصة بنوع من هذه الأنواع أو بخصيلة منها .

ومن أهم هذه القوانين ما اكتشفه العلامة مندل Mendel ، وهو عيس نمسوى من رجال القرن التاسع عشر

الأولى، أو من الدرجات التالية لها، ولم تكن ظاهرة في أصله المباشر، فيخيل إلينا أنه قد ورثها من أجدده أو جداته، وأن هذه وراثة غير مباشرة، والحقيقة أن الطفل لا يرث هذه الصفات عن أصله البعيد، ولا يمكن أن يكون قد ورثها عنه، لأن هذا الأصل لم يكن له دخل في تكوينه، وإنما يرثها عن أصله المباشر نفسه الذي خلق من مائه.

وذلك أن هذه الصفات مع عدم ظهورها في الأصل المباشر كانت موجودة لديه في صورة مستكنة قابلة للانتقال إلى الفرع

• • •

ومن أنواع هرية تظهر في بادئ الرأي شاذة، عارضة عن الأوضاع المألوفة، صعبة التفسير، ولكنها عند التأمل العميق يتبين أنها تخضع للقوانين نفسها التي يخضع لها غيرها من الأنواع الوراثية العادية، ونثبت عن العوامل نفسها التي تثبت عنها هذه الأنواع. ومن ذلك ما يسمونه «الوراثة المتحددة الأزمنة». وذلك أنه قد يظهر عند الأصل في مرحلة ما من مراحل حياته صفة عارضة جسمية، أو نفسية، ثم تظهر هذه الصفة نفسها عند الفرع حينما يبلغ السن التي ظهرت فيها عند أصله، مع أنها لم تكن موجودة عند الأصل في الوقت الذي علقت فيه الأم بالفرع، ويبدو هذا النوع على

الإنسان، وإنما ينتقل إليه ما تمتد عليه من دعائم في التكوين الجسدي والعضوي، فالوراثة في نظره ظاهرة جسمية عارضة، والصفات الجسمية وحدها هي التي تنتقل عن طريقها، أما الصفات العقلية والخلقية فلا تنتقل بطريق مباشر، وإنما تنفعا من وراثة لبعض أوضاع مادية في الجسم والتدبير والجهاز العصبي.

• • •

ومن أم ما اكتشف من قوانين الوراثة قانون التغلب في الصفات الموروثة، وقانون الوراثة الخاصة غير المباشرة؛ أما قانون التغلب في الصفات الموروثة فيقرر أنه قد يحدث في تكوين الطفل أن تغلب صفات أحد أبويه على صفات الأب الآخر فتمتلك الصفات المغلوبة وتختفي مظاهرها حتى ليخيل إلينا عدم وجودها، مع أنها تكون في هذه الحالة موجودة مستكنة؛ وآية وجودها أنها قد تنتقل بطريق الوراثة إلى أولاد الفرع المستكنة لديه. وأما قانون الوراثة الخاصة غير المباشرة أي الوراثة من الأجداد والجدات من مختلف الدرجات فيوضح القانون السابق ويكمله إذ يقرر أنه قد ينتقل إلى الطفل بطريق الوراثة بعض صفات كانت ظاهرة في أحد أجداده أو إحدى جداته من جهة الأب، أو من جهة الأم من الدرجة

على الإفادة منها في شئون الزوج ، وصلة الرجال بالنساء ، وإنجاب الأولاد ، وثبوت النسب ، ونفيح لديهم كثير من الخبراء في ظواهرها ، ووجوه تطبيقها .

فن ذلك أن معظم عناثرهم كانت تتركه الزواج من القربيات لما أرشدتهم إليه خبرتهم في شئون الوراثة ، من أن ذراج الرجل بقريته يتبع نسلا ضاويًا (١) ضيف الجسم والعقل ، وفي هذا يقول شاعرهم :

تجاوزت بنت الم وهو حبيبة
عاقبة أن يضوى على حليل
ويقول الآخر :

أبوه من كان بعيد الم
تزوج أولاد بنات الم
فليس بناج من ضوى وسقم
ويقول الآخر :

ألا ترى نال الملى بهمه
ليس أبوه بان عم أمه
وتتفق آراؤهم هذه مع ما ظهر للمحدثين من قوانين الوراثة ، وذلك أن الزوجين إذا كانا من أسرة واحدة انتقل إلى أولادها بطريق الوراثة جميع الصفات الوراثية السيئة التي تختص بها أسرتها لوجودها في الأصلين

الأخير في صفات الأمراض والمآفات . وقد جعل له الباحثون عدة أمثلة واقعية ، منها أن بعض الأفراد قد أصيبوا بالعمى أو بالصمم لأسباب غير معلومة ، بعد أن بلغوا سنا معينة ، وأن بعض أولادهم قد أصيبوا بالعمى نفسها حينما بلغوا هذه السن ، مع أنهم في وقت العلوق بهم لم تكن أصولهم مصابة بشيء من ذلك . ولكن هذا النوع ندره ، مع غرابته وخفاء أسبابه في الظاهر ، يعتمد في الواقع على الدعامات نفسها التي تعتمد عليها الظواهر العادية في الوراثة . وتذكر ذلك أن الأصل في مثل هذه الأحوال كانت لديه جراثيم مرض كامنة وأوضاع واستعدادات جسمية خاصة ينتج منها بعد فترة ما فقد البصر أو السمع ، وأن هذه الأوضاع وتلك الاستعدادات التي كانت كامنة في الأصل انتقلت إلى الفرع في المادة الحويوية التي تألفت منها أجزاؤه ، وترتب على انتقالها بطريق الوراثة ظهور المادة لديه في الميقات التي الذي يحدده ما وردت في تكوين جسمه وجهازه العصبي . وهذه الحالات تبين لنا خطر الوراثة ودقة قوانينها ، وأن ويلاتها تخيف بكثير من الناس من حيث لا يشعرون .

(١) ضوى الولد يضوى من باب محب إذا سهر جسمه ومزله ، والضوى المزال ، وأشواه غيره أي تسبب في مزاله ومسه .

هذا ، وقد فطن العرب في الجماعية إلى حقائق لوراثة ، وقوانينها ، وحرصوا

وأن هذا العظيم كان يعتبر مجرد أداة
استخدمت لإنجابه

وكان العرب في الجاهلية يلجئون إلى الخبراء
منهم في شئون لورثة لتحقيق نسب الولد
في الحالات التي لا تكون ثمة دلالة أخرى
على نسبه ، أو في حالة النكاح في نكاح
نحن في الوقت الحاضر في مثل هذه الحالات
إلى فحص فصية الدم ، وأكثر حالات التجايم
إلى ذلك كانت في صدد أولاد البنايا ، وقد
أشارت إلى ذلك السيدة عائشة أم المؤمنين
رضي الله عنها فيما أخرجه عنها البخاري
موقوفاً إذ تقول : « كان يجتمع الناس
الكثيرون فيدخلون على المرأة لا تمتنع من
جاءها ، ومن بنيناها ، وكان ينصب على يوتن
رايات تسكون علها ، فمن أراد من دخل هلم
فإذا حملت إحداهن ووجعت حملها جمعا
لها ودهوا الفاقة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي
يرون فالنات به ، ودعى ابنه لا يمتنع من
ذلك ، » (١) والفاقة هم الخبراء في فن الفاقة ،
وهو فن كان منتشراً عند العرب في الجاهلية
يستطيع الرايئون فيه أن يعرفوا الأصل
الذي انحدر الولد من مائه من طريق الشكل
الخارجي لتكوين أعضائه ولون بشرته

وما إلى ذلك ، وفقاً لقوانين الوراثة ، والفاقة
أيضاً الذين يعرفون آثار الأقدام ويعرفون

مما ظاهرة أو مستكنة ؛ على حين أنها إذا
كانا من أسرتين مختلفتين فإنه يتحدد
في صفة وراثية سبئية ، بل تكون صفاتها
الوراثية متنوعة في المادة . فيقابل تواحي
الضعف في أحدهما تواحي قوية في الآخر ،
فيحدث بذلك التعادل فيما يتقبل ، تنما إلى
أولادهما بطريق الوراثة ؛ فينشأ هؤلاء الأولاد
متوازي الصفات ، معتدلين في نواحيهم
الجسمية ، والعقلية ، والخلقية .

ومن مظاهر خبرة العرب في الجاهلية
بصفاق الوراثة وحصرهم على الإفادة منها ،
أن بعضهم كان يلجئ زوجته إلى ما اشترت
تسميته بالاستبضاع ، وقد شرحت أم المؤمنين
السيدة عائشة رضي الله عنها نظام الاستبضاع
فيما أخرجه عنها البخاري موقوفاً إذ تقول :
« كان الرجل يقول لأمراة إذا ظهرت من
طنبها (حيصها) أرسل إلى فلان فاستبضئ
منه ، ويعتزلها زوجها ولا يحسها ، حتى يتبين
حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه ،
فإذا تبين حملها أصابها زوجها ، إذا أحب وإنما
يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، » (٢) ويظهر
من هذا النص أن هذا كان يتم برغبة الزوج
بل بأمره ، وأنه كان يفعل ذلك حرصاً على
نجابة الولد ، وأن هذا الولد كان يعتبر ولداً
للزوج الشرعي ، لا للعظيم الذي جاء من صلبه

(١) طرح السابق منه .

(٢) صحيح البخاري في باب من قال لا نكاح إلا بولي .

من يلا، وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال :
« يا بني السائب قد ضويتم فانكحوا في الغرائب »
ومر عمر على قوم من قريش صغار الأجسام
فقال : ما لكم صغرتم ؟ قالوا : قراة أمهاتنا
من آبائنا . قال : صدقم .

وكن الرسول عليه السلام يرتاح لآراء
الخبراء في الوراثة ، وذوى الفراسة في شئونها .
يروى أن زيد بن حارثة كان ناعما مع ابنه
أسامة نخص غطاء واحد لم يطهر منه إلا أقدامهما
فمر عليهما خبير في الوراثة ، ووقع نظره
على أقدامهما ، فقال إن صاحب هذه الأقدام ،
مشيرا إلى أقدام زيد لا بد أن يكون أباه هذه
الأقدام الأخرى . وكان ذلك بمحضرة الرسول
عليه السلام ، فارتاح الرسول لمفولته وصدق
فراسته ، وخبرته في شئون الوراثة .

وأما فيما يتعلق بنبوت النسب ؛ فإن الإسلام
لم يربطه بمظاهر الوراثة ، وآراء الخبراء
في شئونها ، وإنما أقامه على قواعد حكيمة
تكفل استقرار الأسرة ، وتبنيها من
اشبهات ومظان الفتنة والريبة ، ونمحي
أعراض فاسقها ؛ فقرر أن الولد لقراش ،
(وهذا نص حديث شريف) أى إن الولد
الذى يجيى من قراش صحيح مشروع يلحق
فيه بالزوج صاحب هذا القراش بدون
حاجة إلى اعترافه به اعترافا صريحا ، وبقطع
النظر عن مبلغ شبهه به من الناحية

أصحابها منها ، وأعلمهم كانوا يبحثون كفضلك
عن آثار الأقدام التى كان أصحابها يختلفون
إلى البنى ليعرفهم تمهيدا لإلحاق الولد بأحدم
ولعل هذا كان من بين الأمور التى كانت
تدهو من ينشون منازل الموصات إلى أن
يجروا أطراف مآزوم وراهم لتطمس آثار
أقدامهم على الرمال حتى لا يكونوا عرضة
لأن يلتحق بنسبهم من تبعى به البنى ،
أو المظلة كما كانوا يسمونها ؛ لأن سفة الناس
وسوقهم كانوا يختلفون إلى البنى في الظلام
يجرون أطراف مآزوم وراهم ، ولذلك
كان من جوامع كلمهم في المصحح : « فلان
لا يرعى لمظلة إزاره » .

• • •

وقد أقر الإسلام قوانين الوراثة ، وحث
الناس على الإفادة من خبرائها ، وإتقاء شرورها
وفي هذا يقول عليه السلام : « إياكم وخضراء
الدمى » ، قالوا وما خضراء الدمى ؟ قال :
« المرأة الحسناء في المنبت السوء » ، ويقول :
« تسكع المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجلالها
ولدينها » ، فاعظ بذات الدين تربت يداك » .
وحسب الإسلام الزواج بنير القريبات لإتقاء
الأضرار الوراثية السابق ذكرها . وفي هذا
يقول عليه السلام : « اغتربوا لا تزفوا »
أى تزفوا بنسب قريباتكم لأن زواجكم
بالقريبات يضوى نسلكم أى يضمفه ويجمعه

نسبه به بدون حاجة إلى اعترافه به اعترافاً صريحاً^(١).

ومع ذلك فإن الرسول عليه السلام قد أقام بعض الوزن لأوضاع الوراثة في حادثين اثنين يتصلان بنبوت النصب، وإن كان قد حكم في كليهما بغير ما تقتضيه هذه الأوضاع جرباً على الأصول الإسلامية السابق ذكرها.

وأحد هذين الحادثين: هو حادث وفد جاءت به جارية كانت ملكاً لرملة صهر الرسول عليه السلام (والد أم المؤمنين) سودة بنت زمعة) وجاءت به بعد وفاة سيدها. وقد تنازع اثنان: أحدهما عبد بن زمعة (أخو سودة) الذي قرو أنه أخوه لأن الجارية كانت ملكاً لآبيه وفراس له؛ والآخر سعد بن أبي وقاص الذي ذهب إلى أنه ابن أخيه حبة بن أبي وقاص، لأن حبة قد اعترف له قبل موته بأنه قد اتصل بهذه الجارية اتصالاً غير مشروع وأنها خلقت منه بمحملها هذا، وطلب إليه أن يضمه إليه بعد ولادته بوصفه ابن أخيه. ورفض أمرهما إلى وصول

(١) هذا هو ما يراه كثير من الفقهاء. وهذه أبو حنيفة إلى أنه لا يثبت نسب أول ولد إلا إذا اعترف به اعترافاً صريحاً؛ أما إذا أنكره أو سكوت عنه؟ فإن له به لا يثبت منه. ولكن إذا اعترف بأول ولد ثم جاءت بعد ذلك بولد آخر؟ فإن نسب هذا الولد الآخر يثبت منه بدون حاجة إلى اعترافه، لأن اعترافه الأول يعد دليلاً على أنه اتخذ هذه المرأة لفراسه.

الوراثية، ولا يتنفي نسبه عنه إلا إذا اتهم زوجته بأنها عانت أماته وعلقت به من غيره. وقامت له الأدلة القاطعة على ذلك، ورفع ظلامته إلى القضاء، ولم يكن له شهداء إلا نفسه حينئذ تجري بينهما الملاحنة التي يشرحها القرآن الكريم إذ يقول: «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدأ هذا العذاب» (أي يدأ هذا حد الزنا) «أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين»^(٢). وبعد أن يحلف كلاهما هذه الأيمان المخلطة وتجرى بينهما الملاحنة على هذا الوجه، يفرق القاضي بينهما، ويعتبر الولد الذي أجري به سيده هذه الخصومة أجنبياً من الزوج، ويلحق بأمه وحدها، ولكن مع ذلك لا يستراين زناً، ولا تعتبر أمه زانية مادامت قد أقسمت على كذب زوجها، وإذا قذفها أحد بالزنا، أو قذف ابنها بأمه ابن زنا؛ فإنه يقام عليه حد القذف.

ويلحق بفراس الزواج فراس ملك العيين فإذا تسرى السيد جاريته واتخذها فراساً له بحكم ملك العيين، وجاءت بولد التحق

فهو عقب على ذلك بما يدل على إقامته بعض
الوزن للوراثة من جهة ، وعلى عظيم خبرته
وحذقه في شئونها من جهة أخرى ، فقال :
« وإن جاءت به أصعب ، أريشح خشر الساقين
فهي لجلال ، وإن جاءت به أورق ، جمدنا
جاليا ، خدج الساقين ، سابع الإليتين . فهو
الذي رميت به » ، فجاءت به أورق جعدا
خدج الساقين سابع الإليتين فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : « لولا لإيمان لكان لي
ولها شأن » (يقصد الإيمان التي أقسمتا) .
قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميراهل مصر
وكان يدعى لامة ، ولا يدعى لأب . هكذا
روى هذا الحديث أبو داود . ورواه البخاري
عن محمد بن بشار . . عن ابن عباس بالنص
الآتي بعد أن قص خبر الملائنة : « وبعد
أن مضت المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم :
« أبصروها . فإن جاءت بها كحل العينين سابع
الإليتين خدج الساقين فهو لشريك بن سماء
وهو الذي اتهمت به » ، فجاءت به كذلك .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لولا ماءضى من كتاب
الله لكان لي ولها شأن » . (١)

وكنوز على عبد الواهر وافي

(١) أظن قصد ذلك في خبر ابن كثير لأيات
الملائنة في أول سورة النور .

الله صلى الله عليه وسلم فنظر عليه السلام
إلى الولد فإذا هو من الناحية الوراثة أشبه
الناس بعشيرة بن أبي وقاص ، ولكنه مع ذلك
حكم به لعبد بن زمعة ؛ لأنه ولد على فراش
أميه ، والقاعدة الإسلامية أن الولد للفراش .
كما تقدم . غير أن الرسول عليه السلام قد أقام
في هذا الحادث بعض الوزن لأوضاع الوراثة
فقال لوجه سودة احتجى منه ، أى من هذا
الولد ؛ فاهتبره أجنبيا هنا فيما يتعلق
بالاختلاط بها ، وحرمة النظر إليها ، وإن
كان قد اعتبره أحاما من الناحية الشرعية (١)

والحادث الثاني : سادت ملائنة أجراما
الرسول عليه السلام بين هلال بن أمية
وزوجته التي سماها : لونا وقرر أنه وآما
بمينة متلبسة به ؛ وهذا هو أول سادت ملائنة
في الإسلام . وذلك أنه بعد أن أقسمت إيمان
الملائنة السابق ذكرهما فرق الرسول عليه
السلام بينهما ، وقضى ألا يدعى ولدهما لأب
والأبى ولدهما بأنه ابن ذنا ، ولا تسمى بالونا
لأن إيمانها قد درأت عنها ، وعن ولدها هذه
الهمة . وأن من سماها ، أو روى ولدها بقام
عليه حد الغذف . ولكن الرسول عليه السلام

(١) انظر الحديث في صحيح البخاري ، أم الولد
وهو مسوي عن الزمري عن امرأة بن الزبير عن
مائنة

نقطة التفكير الأوربي على حيوت ابن رشد للأستاذ محمد رجب البيومي

ما اقتعد ذروة الأدب وتاريخه المعاصر
ومهما وجد لدى كتاب أوروبا في تصور
النهضة من دسامة وقوة فرجه إلى تماطى
الفلسفة، والصدور عنها فيما يتناولون من
بحوث. لذلك لا نكون مبالغين حين نجرم
بأن أسلوب الفلسفة في البحث قد أكسب
الأدب قوة حية جعله دجاله زعماء نهضات،
وأصحاب دهوات ارمي قل نصيبه منها فهو
دون أصحابها استقامة سبيل واتساع أفق
وارتفاع تخليق.

وحين نرصد مهاب الفلسفة على أوروبا
في افتتاح عصر النهضة، نجد ابن رشد صاحب
الصوت المجلجل في إيقاظ الأسماع، وتنبية
الغافلين إلى أساليب الفلسفة، ومناهجها والبحث
والدراسة، ثم يأخذنا المعجب كل المعجب
إذ ترى هذا الفيلسوف الأندلسي الملم لا يجمع
حوارييه في أبناء لثته ودينه من المشارقة،
ولكنه يخدم في اليهود من أطباء وأخبار
وفي المسيحيين من أباطرة وأساقفة وكهنة،
وهؤلاء هم الذين نقلوا كتبه وشروحه

الفلسفة أسلوب ومنهج قبل أن تكون
معارف وكليات، فذو الفلسفة عميق الفكرة
بارع التحليل يسر الأغوار، ويرصد الأبعاد
والأطوال، لذلك كان أصحاب الفلسفة ممن
يمارسون الأدب على جانب قوى من البصيرة
والغاذ. يصدرون عن أصالة حية. ويتجهون
بأفكارهم الخصبه وجهات جديدة صائبة، وقد
أورثوا الأدب في شق فنونه المختلفة من مة لة
وقصة، ورسالة، وملحمة، وقصيدة دسامة
قوية حية فوجها الأدباء الخلف إلى العمق
والإحاطة، والاستشفاف، والاحتكام إلى
موازين دقيقة في المقدمات والنتائج، أما
الفلاسفة الأدباء ممن رزقوا روح الفنان، وعقل
الحكيم، فقد جاءت كتاباتهم مخطوفا من
الإبداع. فقرارات (يكون) الأدبية تجمع بين
العمق الفلسفي، والخيال الأدبي جماعاتها
يدهش القارئ ويروعه! وأسلوب فولتير
ذو سحر رائع لا يقاوم؛ لأن الفلسفة الصائبة
تحيط به من أقطاره وتطويه له الدعام
والأسناد، ولولا نصيب ويلز من الفلسفة

وترجموا أفكاره وبصومته ، فهدتهم إلى مفاتيح الثروة الفكرية الخالدة وأصبحوا بها أغنياء مرفحين .

فقد على ابن رشد أن يأتي بعد الفزالي ، ليرى نجاحه الساطع في هدم الفلسفة بالشرق حيث حاربها أبو حامد بحاربة مكثفة طائفة حاربها بأسلحتها المنطقية بمسد أن خبرها ووقف على ما طئه مقاتل مبيدة ، وقد قسم الفلاسفة إلى طوائف مختلفة ، فطائفة وجدت الصانع وقالت بعدم العالم ، وطائفة أذكرت البحث بما يقب من ثواب وعقاب ، وآخرون توغلوا في دراسة الرياضيات والطبيعات والمنطقيات والإلهيات ، فأصابو سروراً وأخطئوا مرات ، وقد اختلط الخطأ لديهم بالصواب اختلاطاً لا يشر غير التخبط والارتباك ثم مضى بعض براهين الفلاسفة بأمثالها مستعينين بالآلية والحج العقلية تارة ، وبالآلة الشرعية من نصوص قرآنية ، وأحاديث نبوية تارة أخرى ، فاجمأ نهج علماء الكلام في الرد والتهوين ، وأعلن في النهاية فقدان الثقة بأقبيسة المنطق وبراهين الفلسفة ورأى في التصوف منجاة الحائر ، وملجأ المسترشد ، إذ يدرك به من الاطمئنان النفس ما لا يدرك بالحجج والأقبيسة :

وكان تصوف الفزالي قد وقفا معتدلاً بعيداً عن مبالاة النظريين من ذوي الشبهات

وقريباً من منهج الصحابة في الزهد والخشوع والتواضع فوافق أهواء الناس لعهده . فاعتنقوه من إخلاص ورغبة ، ونفروا من الفلسفة نفوراً جعلها معادة الزندقة وباب الإلحاد وقد حاول ابن رشد أن يعيد للفلسفة مقامها لدى المسلمين بعد أن تساقطت مترجمة تصف ضربات الفزالي فألف كتابه تهافت التهافت يرد به على كتاب الفزالي الشهير تهافت الفلاسفة ، وقد قال في مقدمته :

« إن تعرض أبي حامد إلى مثل هذه الأشياء على هذا النحو لا يليق بمثله لأنه لا يخلو من أحد أمرين : إما أنه فهم هذه الأشياء على حقائقها ثم ساءها على غير وجهتها وهذا فعل الأشرار ، وإما أنه لم يفهمها على حقيقتها فتعرض للقول فيما لم يحيط به علماً وهذا من فعل الجهال ، والرجل يحمل هاتين من هذين الوصفين ، ولكن لا بد للجواد من كبرياء ثم مضى يناقش أبا حامد في كل ما تعرض له ولكن كتاب ابن رشد عن الفزالي لم يجد من يقرؤه في الشرق ، وظلت آراء الفزالي في الفلسفة واضحة لا تزعزع حتى مطلع القرن العشرين إذ قتل الأستاذ فرح انطون فلاسفة ابن رشد إلى قراء العرب مترجمة عن (وينان) : فبدأ الفيلسوف الأندلسي يأخذ مكانه لدى أبناء لغته ودينه . أما أثره البعيد في التفكير الأوروبي سامة منذ غارق الحياة

في إنسان واحد أمر عجيب يوجب تسميته
ملكاً إلهياً لا بشراً ولذلك كان القدماء يسمونه
أرسطو الإلهي ، ١

وقد دفعه هذا التقدير البالغ إلى شرح
أكثر ما كتب أرسطو من المؤلفات شرحاً
مختلفة منها الوجيز والمتوسط والمبسوط ،
وإذا كان ابن سينا قد عاقل أرسطو
في كثير من قضاياها فإن ابن رشد قد عاظم
مخالفيه ، ووقف وقفات حاسمة أمام
ما حروض به وأصبح في نظر للتاريخ
الفلسفي الفارح الأكبر لفيلسوف اليونان ،
وتمرض إلى عن كثرة من لحاجات العامة
حتى نفي إلى غير موطنه ، وطرد من المسجد
حين أمه للصلاة ، ولكنه لم يتخل عن منهجه
الفلسفي بل شغل وقته بالشرح والدراسة
حتى هيات له الأسباب من قتل شروحه
وآرائه إلى اللابنية ؛ لئلا تكون مصباحاً هادياً
ينير الدراسات الفلسفية . ويرد أرسطو
في وضع جديد ١

ولا يمكننا أن نحدد أثر ابن رشد
في إنحاض الفكر الفلسفي بأوروبا إلا حين
نعرف حال الفلسفة في القرون الوسطى قبل
ابن رشد ، فقد تأكد لدى بعض الأفهام أن
الفكر الاغريقي قد زحف إلى أوروبا الغربية
مع الزحف الروماني وأن العرب بناء على
ذلك لم يضيفوا شيئاً ذا بال إلى الفلسفة

فهو ما نحاول أن نجعله في هذه الور
لنرى كيف دق الأجراس المرة في عالم تألم
غافل فلعلقت المضامع على رناته الجميلة
جنوب النائم ١

لقد جاء دور ابن رشد في المترك الفلسفي
بعد أن تقدمه في الشرق أفذاذ نوابغ من أمثال
الكندي وابن سينا والفارابي وإخوان
الصفا ، من أسهموا في البناء الفلسفي لإسهاماً
تردد صده في كل مكان حتى وصل إلى الأندلس
فأتبع بها فلاسفة حكام من أمثال : ابن باجه
وابن طفيل وابن زهر وكان الأقدار
قد جعلت ابن رشد عاتمة هؤلاء ليستطيع
أن يقرأ ما كتبه سابقوه قراءة الفاحص
الناقد ثم يضع النتائج النهائية لدراسته المتأمله ١
وهو بعد صاحب ذهن فلسفي بعيد المطالع ،
وقد عشق أرسطو عشقاً تمكن من نفسه
وسيطر على نزاعه حتى هذه المثل الأعلى
لفكر في الحياة بل ارتقى به من الحدود
البشرية إلى أن صار في اعتباره الفكر
الإلهي ، وقد قال عنه في مقدمة كتابه :
(من الطبيعيات إنه أحفل أهل اليونان
رواضع علوم المنطق والعلمييات وما وراء
الطبيعة إذ أن جميع من أتوا بعده من
الفلاسفة لم يستطيعوا أن يزدوا شيئاً
عما وضعوا أن يتقدوا قضية وصل إليها)
ثم قال : فلا ريب في أن اجتاج هذا العلم

بالطريف ١ ودعت بالانظار المتطلعة إلى
أفق جديد .

وقد نبت الفلسفة الإسلامية باضطهاد
اليم من الرأي الغربي العام ، إذ ترواحاً أكثر
الباحثين على أنها قتل وترديد لفلسفة الإغريق
فهم يرددون ما عبر عنه (الفريد جيوم)
في تراث الإسلام حين قال : « إن الشعوب
الناطقة بالاضداد لم تفعل شيئاً أكثر من أنها
استولت على الفلسفة اليونانية التي كانت
شائعة بين المسيحيين من أهل سوريا
والمثقفين من أهل حران والرتنيين ،
ثم أضافت إليها بعض عناصر استمدتها
من فارس أو الهند وإن من الحق أن ترد
الفلسفة العربية في مادتها وصورتها وغايتها
إلى حضارة البلاد التي غزاها العرب وأن
نعتبر الفلسفة اليونانية المعين الذي استقوا
منه مذهبهم » .

وقريب منه قول (أوفست رينان) : « ومن
مجائب القدر أن هذا الجنس السامي الذي
استطاع أن يطبع ما ابتدعه من الأديان
بطابع القوة في أسى دوجاتها لم يشر أدق
بحث فلسفي عاص وما كاه الفلسفة تط عند
الساميين إلا اقتباساً صرفاً جديداً وتقليداً
لفلسفة يونانية » .

إلى أمثل هذين الرأيين لعشرات الباحثين

الإغريقية إذ أن ترجحات ابن رشد وشروحه
لم تأت بجديد حين نقلت إلى اللاتينية ، بل
كانت نسخاً مكروية للذائع المشتهر ، وهذا
خطأ ظالم مضر ، لأن الباحث في تاريخ
أوروبا خلال العصر الوسيط يرى أن
الكيفية كانت تدرس الفلسفة الأغريقية
من خلال المعتقدات المسيحية فهي تدور
بها في مجال العقيدة لتزويد ما لديها من نصوص
حتى لينيل لقارى هذه الفلسفة أن أرسطو
وأفلاطون وأضرابه ماقد وجدوا بعد المسيح
ليؤيدوا تعاليمهم ويحجروا في فلسفة ، وقد حظر
البحر من أى حل من الحلول الفكرية
لا يلائم النصوص ولا يسير وراءها شعراً بغيره ،
وإذا كان الفيلسوف (سانت أوجوستان)
قد فطن إلى التناقض الصريح بين مسائل
الفلسفة الأغريقية والدين المسيحي فإنه لم يعلن
ذلك صريحاً كما ارتأه بل جعل يوفق بين
الآراء في أسلوب متكلف يتنادى بالاعتقال
وكان خيراً له أن يعلن أن الفلسفة الإغريقية
شيء آخر غير تعاليم المسيح ١ بل إن المسيح
لو يكون صاحب رسالة كبيرة إذا كان جميع
ما أتى به موافقاً لما سبق أن حكم به أرسطو
وأفلاطون وإذا كانت الفلسفة الإغريقية
تسير على هذا الوضع الكفى فإن شروح
ابن رشد وأضرابه لما قد فاجأت أوروبا

لا بد أن يتخض هذه اختلاف العقول ،
وتباين النظرات ، وهو مما يشير إلى الحرية
التامة حين نكتفح القيود والأسوار .

نستطيع بعد هذه الإلمامة أن نتابع تأثير
ابن رشد في أوروبا الغربية ، فرى أنه برغم
قلة تأثيره في المشرق أو فقدان تأثيره على
وجه التحديد إذ ذاك ، قد نال أكبر شهرة
هند اليهود باعتباره شاعراً لكتاب أرسطو
فكانت شروحه تنقل إلى اللاتينية حتى أنها
نصوص يرقية ، ومن أشهر مقدومه معاصره
الشهير (موسى بن ميمون) إذ بذل أكبر جهد
في إنشاء مدرسة رشدية ونقل شروحه إلى
العبرية واللاتينية ، غير أننا نرى (باريس)
في حياة ابن رشد تتأثر بالمناهج العربية
إذ تصبح مركزاً للفلسفة المدرسية ثم تمتد
بها الأيام فتصبح في مطلع القرن الثالث عشر
حومة جدل فلسفي يهيج نهج المسلمين ، ويصل
صداه إلى الدوائر الكنسية فتصدو قراواتها
بتحريم الترجمات العربية والاكتفاء بالترجمات
القديمة ، ومعنى ذلك أن تدور الفلسفة
الارسطائية في نطاق المسيحية من جديد !
وأن تبعد شروح العرب ذات الفكر
الاستقلالي والطابع الحر الفريد .

وكان من المصادفات أن يقبوا فردريك
الثاني امبراطورية صقلية سنة ١٢١٥ ، ومع
اشراكه في بعض الحملات الصليبية إلى الشرق

بما تفيض به صفحات القوم ، د ن إصاب
وتحقيق ، والرد عليها واضح صريح لا يصنف
بالباحث في شعاب وعرة منقطعة تكثفها
الأشواك والمنخور ، بل يدعوه إلى قراءة
ما أتجه فلاسفة الإسلام حين تمسكوا بحرية
الفكر التي دعا إليها القرآن ونأوا عن التقليد
الفاضح الذي عابه الإسلام فاقصروا في علم
الكلام ما يتعلق بالأزل والابد وحرية
الإرادة وأفعال العباد وقدرة الله ، متافكة
تعتمد على الدليل العقلي اعتماداً أساسياً فإذا
استندت إلى النص فذلك استئناس لا استدلال
وقد انتقلت مؤلفات أرسطو وأفلاطون
إلى الأوربيين محاطة بالفكرة الإسلامية
وبشروح المفكرين من أمثال ابن سينا
والغزالي وابن رشد ، وهذه الشروح أطل
العالم الأوربي على نمط جديد غير مأثور
واسيقظ من سباته ليرى موقفين متضادين:
موقف الكنيسة حين تجعل العقيدة المسيحية
مبدأ لكل بحث فلسفي ، وموقف فلاسفة
الإسلام حين يمتسكون إلى المنطق بمحججه
وأقيسته مجرداً عن كل فكر سابق !! هذا
الموقف الجريء قد دفع بالفلسفة الإغريقية
دفعاً جديدة إذ طرد عنها شبح الكنيسة
وأصبحت بشروح العرب ذات انحاء جديدة !
وإن كان من الفلاسفة الإسلاميين من عالقوا
الجهور في بعض الأصول فذلك شيء طبيعي

وقد عقد الأستاذ ديلاسي أولهري المستشرق
الانجليزي فصلا طويلا عن أثر الفلسفة
العربية في المدرسة اللاتينية بكتابه الشهير
(الفكر العربي ومكانه في التاريخ) ، ترجمة
(الدكتور تمام حسان) تحدث فيه عن أثر
الفلسفة الرشدية وأطوار تأثيرها حديثا
مسللا يؤرخ خطوات هذا التأثير على مدى
الاحقاب المتتالية حتى ينتهي بها إلى وضعها
الراهن في الفلسفة الحديثة ، فيذكر أن
القرن الثالث عشر قد أكل ترجمات آثار
(ابن رشد) الفلسفية إلى اللاتينية جميعها .

وقد ذاعت على أيدي مؤيديه ومعارضيه
جميعا ، فالقويرون يسطون ما قال الفيلسوف
العربي ، والمعارضون يحاولون تفنيد آرائه
بعد أن يسطروها بسطا واسخا فقتشر
وتذبح ، بل أن أحد هؤلاء المعارضين يضطر
إلى قتل كتاب (نهضة الفلسفة) الخزالي
محاولا أن يفهم به آراء (ابن رشد) وكأنه
يعتصم بالافتكار الإسلامية حين أموره
أن يثبت الرجل الكبير .

وقد أتمت الأستاذ ديلاس أولهري إلى
نقطة عجيبة حقا حين قال ص ٢٩٣ ترجمة
الدكتور حسان : « وكان ثمة حدا فاصلا
بين ابن رشد الشارح الذي هو مل باحترام
كبير كفارح لنصوص أوسطو وبين

نقد كان عدوا من صفوف الأصدقاء . »
جاز هذا التمييز . فقد اتصف بصفات رائعة
قل أن تجتمع في إنسان فهو مجيد ست
لغات وينظم الشعر ، ويسجب بفنون التصوير
والنحت والموسيقى ويؤلف في علوم الحيوان
والطير ويعتد من قائلد الكيفية فيميل
إلى التسامح الديني ويجمع في بلاطه اليهودي
والمسيحي والمسلم ، وقد عشق الشرق فعاش
حيثما وجاله يشكلم العربية ، ويناقش مفكري
العرب وينأى عن التعصب في جرأة وثورة ،
وكان شديد الإعجاب بفلاسفة المسلمين الذين
يقرأ كتبهم في لغتها العربية ، ويظهر عطفًا
كثيرا على أساليبهم في البحث والتفكير
حتى تشيع لاكثر ما ناولوا به من معتقدات
بما اضطر (البابا) إلى تكفيره وإعلان
مروفة ، وقد أسس في سنة ١٢٢٤ جامعة
(نابولي) وجعل مهمتها الاسامية أن تدفع
العلم العربي إلى أوروبا فوضعت المترجمات
على يد أسانذتها من العربية إلى اللاتينية
وانتدب بعض أسانذتها إلى زيارة طليطله
سنة ١٢١٧ لنقل شروح (ابن رشد) على
كتب أرسطو وترجمتها .

وقد قام الاسانذة الموفدون برسالتهم
وأطانبهم على تحقيقها ففر من أخبار اليهود
عن تلبذوا على آثار ابن رشد وهتفوا
بفلسفته .

أرسطو لم يتح لم أن يجدوه من غير طريق العرب حتى أنهم حين عثروا بعد ذلك على النصوص الأخرقية لأولى لغتها اليونانية لم يستطيعوا فهمها إلا بالشروح العربية مقارنة وتحليلاً إلى أن مضت مدة طويلة فهمت فيها هذه النصوص الأخرقية فيما تنوسى معه ما ساعد على توضيح من شروح ابن رشد .

• • •

والذين يتحدثون عن أثر الأندلس في اليقظة الأدبية في غير مجال الفلسفة من المجالات الحضارية والفنية لا يراهم صراحة كبرة في توضيح دورها الكبير حيث تبدو الحقائق سافرة غير ملتبسة ، ولكنهم حين يتحدثون عن أثر الأندلس في مجال الفلسفة يجدون من يلبسون عليهم القول متعللين بأن قصارى جهد فلاسفة الإسلام أنهم تراجموا نأقلون ، أو شراح مفسرون أو هم يعتمدون إخفاء ما يعرفونه من الحقائق في فلسفة الإسلام إذ أن أسلوب مفكره في البحث الفلسفي قد تميز في علم الكلام تميزاً يصعب إنكاره ، فهو إسلامي الوجهة والروح والمذهب ، وإن اصطنع سبيل الفلسفة في البرهنة والاستلال فذلك مما يمس الشكل الخارجي في ترتيب الجدل ومساغه .

ابن رشد الفيلسوف الذي كانوا يعتبرونه ملحداً وتبدو المسألة كما لو كانت سياسة متممة للوصول إلى أرسطو عن طريق التضحية بالشرح العرب .

ومعنى هذا أن شروح ابن رشد على أرسطو مقبولة لأنها في وجهة نظرم تمثل الفيلسوف اليوناني ، أما آراؤه الخاصة لفروضة لأنها تمثل الفيلسوف العربي ، وهذا الفهم على غضاخته الخفية ودلالاته النفسية غطى مصححك ، لأن شروح ابن رشد لا تمثل أرسطو وحده ولكنها تمثل في مرآة ابن رشد ، والفرق بميد بينها وبين الترجمة ، إذ أن الترجمة نقل عالٍ ، أما الشرح فتفسير وتحليل وتعليل ، وكثيراً ما يفهم الشارح أقوال غيره من وجهة نظره فهو ذو شخصية واضحة منفصلة في التصور والإدراك والتعليل !!

قالذين يحترمون ابن رشد الشارح بحجة أنهم يبحثون عن أرسطو قبل كل شيء قد أخطأ السبيل ، وهم في حاجة إلى من يقول لهم لقد فرض عليكم الشارح نفسه مفكراً وفيلسوفاً وهذا ما تحذرون !!

أما إذا كانت هناك سياسة متممة للوصول إلى أرسطو عن طريق التضحية بالشرح العرب فإن هذه السياسة لم تتحقق على وجهها المنشود لأن هؤلاء الباحثين عن

اليونانية حتى أصبح الانفصال بين الدين والفلسفة غير ممكن بل كانت تستطيع فوق هذا أن تهضم أشياء قليلة أخرى وكان هضم الفلسفة اليونانية أسهل على العقائد الإسلامية البسيطة التي ليس فيها كثير من الآراء الفلسفية. إنه على العقائد النصرانية المركبة بما فيها من فلسفة .. الخ .

وهكذا كان انتقال الفلسفة الإغريقية على يد العرب ترجمة وشرحاً وتعليقاً تمهيداً لقيام النهضة في النصف الأخير من القرن الحـمـس عشر إذ بدأت الفلسفة ترقى ثمارها فتوجه العقل الأوربي توجهها جديداً يستند إلى حرية الفكر ، وشموع الإنسان لشخصيته واقتداره على التفكير الذاتي مستقلاً عن غيره ، وقد ذهب في هذه الحرية إلى أبعد مدى حتى تصدى لفلسفة أرسطو نفسها فتندما وكشف عن ثوبها الواهني إلى فلسفة حديثة أنتجت مفكرين قادة وفلاسفة مصلحين ، وانتقلت بضوابطها وأهدافها إلى الأدب الخالص فيسطع آفاقه وعمقت مجراه ، وجعلته وليد تأمل دقيق وتحليل نافذ كشاف .

محمد رجب البيومي

المدرس الأول بدار المعلمين بالفيوم

أما حقائقه الجوهرية الإسلامية غالبة جاء بها دين يرتكز على العقل ويدعو إلى الحرية والتفكير في ملكوت السموات والأرض ، وقد استطاع الأستاذ (ت. ج. ديور) مؤلف تاريخ الفلسفة في الإسلام أن ينصف المسلمين بعض الإنصاف حين تعرض لتحديد ما سماه فضل المسلمين على الفلسفة النصرانية في العصور الوسطى فقال في ص ٢٨٦ قـلا من ترجمة الدكتور أبي ريطة :

« أما أهم أثر للعرب فهو أن النصارى بعد قراءتهم لمؤلفات العرب ولا سيما ابن رشد صاروا يرون في نظريات أرسطو رأياً خاصاً فاعتبروها الحقيقة العليا ، ولم يكن بد من أن يقضى هذا ، إلى تصادم بين علوم العقائد والفلسفة أو إلى إحراج بينهما بل كـلـد يـؤدى إلى إنكار العقائد الكفيسية وإذن فقد كان تأثير الفلسفة الإسلامية على تطور العقائد الكفيسية في العصور الوسطى حاداً من ناحية وحاملاً على الهدم من ناحية أخرى ، لأن علم الكلام والفلسفة لم يستطعا أن يسيرا في العالم النصراني مستثنين كل حل جادته لا يتعرض لصاحبه كما قد حدث عند مفكرى الإسلام ثم أن علوم العقائد النصرانية كانت في القرون الأولى من نشوتها قد أفرطت في أخذ الفلسفة

اتجاهات الثقافة في الشرق العربي للأستاذ محمود فراج العقدة

وبالهدى والملم أرسل المرسلون ، وقام النعاة والمرشدون ، ومضى على سنهم المصلحون . وقد عايط العلم في القديم والحديث فنون من الجدليات والأروام موه بها عل الناس الحق أقوام يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ، وإنه لمن أوجب الواجبات علينا عشر المربين أن تنفى هذه الجدليات والأروام عن ساحات العلم قبل أن تصف بالبقية الباقية من عقول الناشئة ، أو أن تأتي عليها إتيان النار على الحميم .

ومن الحق علينا لهذا الشرق العربي أن لا نغفل ناشئة التي هي بعد الأمل ومناط الرجا . إلا بما هو أشبه العلوم به ، وأوفقها له ، وأهداها إلى سبله ، وأبلغها تأثيراً به ، وتأثيراً فيه . وأول ما يلفت النظر من ذلك أنه مجتمع ووحى المذاهب والمشارب ، سبارى الشائنا والمفاخر ، ليس عنده من الجنوح إلى المادة ، ولا الجموح مع الباطل ما عند غيره من عباد المادة المرفقين ، وأشياع الباطل المفرطين ، وليس من خلقه أن يتخلى في سهوة ويسر عن هذه الحميم والمكادم ، والمآثر والشائنا التي توارثها

إن من المسلم به أن كل إنسان مستول بذطرته ووجدانه . إن كان ذفطرة مستقيمة ووجدان سليم . من سعادة المجتمع الذي يعيش فيه ، ويدين له بمحاضره وماضيه . بل من سعادة البشرية جمعاء . إن وجد إلى ذلك من سبيل وبدهى أن ذلك إنما هو بعد مسئوليته عن إسعاد نفسه في دنياه واخرته . إن كان يتصور أن بين السعادين شيئاً من الانفصال ، إذ أن كل واحدة منهما عند التأمل الصادق ، ولا ينظر التقويم إنما هي انعكاس للأخرى أو أثرها حتى كأنهما شيء واحد أو أمر سواء .

ولا سبيل لتحصيل السعادة كالعلم ، بل لا سبيل لها سواء ، وكيف لا وهو الميزة الظاهرة للإنسان على ما سواء حتى لقد جعله الله حجة على ملائكته في استخلاف الإنسان في الأرض كما قص علينا نبأ ذلك في كتابه إذ يقول : « وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة » إلى قوله : قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدرون وما كنتم تكتمون (١) »

() سورة الفرقه الآيات ٣٠ إلى ٣٤ .

والآخرة ؛ وكيف نفهم أن التعليم الديني مجرد تحصيل وتلقين ، وكتاب الله لا يزال مدعونا إلى التأمل البعيد في ملكوت السموات والأرض ، والنظر الشديد فيما خلق الله من شيء . يمثل قوله جل شانه : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون (١) » . ويمثل قوله : « أولم ينظروا في ملكوت السموات الأرض وما خلق الله من شيء (٢) » . ويمثل قوله : « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق (٣) » . إلى أن يحض على النظر في أحوال النفس ، وما فيها من عجائب الخلق إذ يقول : « وفي أنفسكم أفلا تبصرون (٤) » . وإلى أن نرى أن الحض على الأعمال والنظر في دلائل وجود الله وقدرته في هذه الآثار حض صريح على الأخذ بما يعين عليها من شتى العلوم الكونية والطبيعية ؛ بل أرى أن هذه النظرات الصادقات فيما لله في كونه من من شواهد وآيات هي أبين تفسير لكتاب

من آياته الميامين وأسلانه الماجدين ، وهذا نستطيع أن نعود به تارة أخرى إلى أمجاده الأول يوم غمر الآفاق بياهر سناه الذي بعد الظلمات ، وبها الجبال ، ووصل ما انقطع بين الأرض والسموات .

فهذا الشرق العربي عجاج مناد دائما لتستقيم له الحياة - إلى الإمداد والإسعاد بالغذاء الروحاني الذي ينفذ قلبه ، ويروي ظمأه ، ويذكر مشاعره ، ويجلو بصائرته ، وينير له سبيله إلى كل ما يصبو إليه بفطرته من مثل وما يهدف إليه من غايات .

وليس سوى التعليم الديني الخالص من هذا ودي هذه القلوب وتلك الأرواح ؛ وإن حرمانها من ذلك ، أو شئ منه إنما هو كحرمان الأرض الطيبة من الفيض ، أو الروض النضير من الطل ، أو السماء الصافية من الضياء .

ولا نقصد بالتعليم الديني ما يجري مجرى الحفظ والتلقين بلا تدبر ولا وعي ، وحاشانا بعد ما عرفنا من آيات الله الخاتمة على النظر والاعتبار ، والتأمل والادكار لمعرفة آيات الله في خلقه ، وسنته في كونه ، وآثار رحمته على عباده ، ومظاهر قدوره وإبداعه ؛ لفستكمل بذلك ديننا ، ونستتم به مقوماتنا ، ولتكون بعد ذلك أهلا للدعوة إلى الله على بصيرة وبينة ، وقادة للبشرية إلى سعادة الدنيا

(١) - سورة البقرة آية ١٦٤ .

(٢) - سورة الأعراف آية ١٨٥ .

(٣) - سورة النحل آية ٦٠ .

(٤) - سورة التاويرات آية ٢١ .

اليسر والرعاة ، بل الأمل والرجاء ؛ فإن معظم كنوزها لا يرل بكرالم يفتض ، وحروما لم يكتب لها الجلاء ؛ وبالكشاف هذه الكنوز بأيدينا ، واستخراجها بسواعدنا نستطيع أن نساعد في بلادنا كل شئ ، ونظم كل جائع ، ونمد حاجة كل محتاج ؛ بل نستطيع ما هو أعلى من ذلك وأعلى ، وهو أن ندفع بروثتنا العربية الناضجة إلى مكان المصدرة في العالمين ، كما كان ذلك شأننا يوم استخلفنا الله في الأرض كما وعدنا في كتابه إذ يقول : « وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات ليستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، ويوم جعل لنا السماء والرفقة فيها مصداقا لبقارة نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لبعض أصحابه : بشر هذه الأمة بالسوء والرفقة والنسكين في الأرض ، فنحن إذن في أمس الحاجة إلى دراسات عملية بحثه بعد الدراسات الروحية الحقة ، يوجه إليها جميع شبابنا الأكفاء في شئون استخراج المعادن ، واكتشاف المناجم ، وإدارة المصانع ، وصناعة الآلات ومن الظلم الفادح لمستقبل هذا الشرق العربي وهو لم تندمل جراحه بعد من آثار غلب الاستعمار أن تصرف هم أبناءه ومواهبهم إلى أنواع من الدراسات الأجنبية فلسفية أو أدبية لا تصل بقوميته ، ولا تتجاوب مع

الله العظيم ، وأقوى برهان على أنه من عند الله رب العالمين ، وأعظم حاد بعده إلى مبدع الكائنات ، وقاطر الأرض والسموات .

و الله في كل تحريكه

وتسكينه في الوردى شاهد

وفي كل شئ له آية

تدل على أنه الواحد

وقد سمعت من أدرك الإمام الشيخ محمد عبده من شيوخ شيوخنا رحمهم الله - أنه رأى بعض علماء الكونيات من الألمان يفر منشيا عليه إذا ذكر أمامه اسم الله - جل شأنه - وذلك يوشك أن يكون مصداقا لقوله تعالى : « إنما يعشى الله من عباده العلماء » فإن سياق الآية يفهم إلى أن العلم بآثار قدرة الله يؤدي إلى تلك الحال ؛ فإن هذا السياق هو قوله تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرايب سود ومن الناس والندواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ... » (١)

أما ما يلفت النظر ، وينبئ أن يكون موضع العناية والاهتمام في هذا الشرق العربي فهو هذه العلوم الطبيعية التي تفرضها علينا أسباب الحياة والسلامة ، والقوة والمنفعة في بيتنا التي تظاهرها الأسر والمجذب ، وباطنها

(١) سورة طه آية ٢٤ و ٢٨ .

تاريخ الأمم يكتب فيه بالأيام لا بالآهوام ،
وبالشهور لا بالعصور ، وأصبحت القوة فيه
أثرا من آثار الابتكار والاختراع ، ومظهرا
من مظاهر الثراء والرغاء ، وأصبح فيه أمل
الإنسانية في البقاء منوطا بالإيمان بمن بيده
وحده أن يكف البشرية عن نفسها ، ويحول
بين سكان الأرض وبين ختم تاريخها ، وطمس
معالم الحياة فيها ؟ وهو على ما يشاء قد يرد

محمود فرج القفزة

المدرس بجامعة الأزهر

مشاعره ، ولا تضي من فضائله ، ولا تعينه على
الانتفاع بكنوزه وذخائره ، ولا تذكره
بأجاده ومآثره ، ولا تجعله في منعة عقلية
أو روحية من حيائل الاستعمار ومكائده ،
وشراكه ومصائده . وإني لأتساءل متعجبا
ما وجه الحاجة إلى هذه الفلسفات الأجنبية ،
أو مذاهب النقد الأوروبية التي تلقى بأوزارها
وأقالها على كواهل مبادئنا الروحية وآدابنا
العربية القومية ؟ وأي لغو وهبت بعد هذا
نقد في أوقات أبنائنا وعقولهم ، ونطبيع
فيه مواهبهم ، واستعداداتهم في زمن أصبح

لسان حال اللغة العربية

وما ضقت من آي به وعظمت
وتنسيق أسماء مخترعات
فهل سألوا الفواص من صدقات
حافظ إبراهيم

لم يستفد من سوام نقد ما فقدوا
أحمد الزين

وسعت كتاب الله لفظا وغاية
فكيف أضيق اليوم عن وصف آفة
أنا البحر في أحفائه الدر كمن
ومن اضاع ترانا من أبوته

نهضة العالم الإسلامي

للدكتور محمد مختار القاضي

ومحروقه لمصالحهم المادية إلى أن أصبح حطاما، وعظاما نخرة، حتى إذا قام برفع رأسه هددوه بالحديد والنار والخراب والدمار.

وكان هذا العالم الإسلامي يخشى سطوة العالم الغربي وحده وفارده ويحسب ألف حساب لتهديده ووعيده.

وكان زعماء المسلمين المخلصين في حاجة إلى رأى مالك الحزين ليكشف لهم عن حقيقة قوة الثعلب الغربي، ويقنعهم بأن هذه القوة ليست سوى تهديدات لا تضر ولا تنفع.

وانتظر العالم الإسلامي زمنا طويلا دون جدوى، ولا طائل. إلى أن أعلن الرئيس العربي جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، وأعلن القوسان الثلاثة حرب بور سعيد سنة ١٩٥٦ وما حصد ذلك من استيلاء مصر على القاعدة البريطانية، وبذلك قطع ذيل الأسد البريطاني قوى هاربا إلى غير رجعة، منسجبا من مصر ومن وراءه المروضة افريقية، والبنوة الإسرائيلية.

لقد كان هذا التاريخ نهاية عهد فاضل، تكتفه الرمة والفوح من ذلك الأسد الذي

يحضرني وأنا أكتب هذا المقال قصة وردت في كتاب كلية ودمنة، في باب الحامة والثعلب، ومالك الحزين.

ومؤدى هذه القصة: أن حامة كانت تفرخ في رأس شجرة، حتى إذا كبر فراخها، صار يأتينا ثعلب فيقف في أصل الشجرة، ثم يصيح بها ويتوعد ما تلقى إليه فراخها قتلها، خوشية أن يصعد إليها فيأكل فراخها، ويأكلها هي أيضا. وفي ذات يوم شككت إلى مالك الحزين ما هي فيه، فنصحها ألا تلقى فراخها للثعلب، فإذا صعد إليها، ولن يصعد أبدا، طارت هي ناجية بنفسها، وخلفت فراخها للثعلب، ولن تحضر شيئا، وفراخها مأكولة على كل حال. فلما أخبر الثعلب بمقالة مالك، لم يستطع أن يصعد، وأمنت الحامة، وفراخها بقية أيام حياتها.

هذا بعض ماورد في كتاب كلية ودمنة، وهو قول ينطبق على قصة العالم الإسلامي وصلته بالعالم الغربي الذي استغل المسلمين واستعمر بلادهم أكثر من قرن من الزمان.

لقد استغل الأوروبيون العالم الإسلامي

الشيخ كان رجلاً صاحب دجل ، ونصاً بآ ذا حيل ، وأنه كان يركب الأسد ليخيف به الناس ، وهو أشد منهم خوفاً ورعباً ، لما أن انتطع ذيل الأسد حتى حرب منقياً بأصحابه في الرغام ، وما أن ظهرت للناس حقيقة قوتهم حتى بدوا يتألبون عليهم دولة في إثر دولة وشعباً في إثر شعب .

فهذا الانجليزى لندن الذى أسقط ألمانيا في الحرب العالمية الثانية قد لقي مصره السياسى على يد الرئيس العربى جمال عبد الناصر .

وهذا ديهول الذى كان له شرف احتلال ألمانيا في الحرب ذاتها ، قد شرفه العسكرى عند ما فقد دولة الامبراطورية الفرنسية في الجزائر ، هل يد أحمد بن بيلا .

ولست أريد أن أعدد ما فقدته الانجليز والفرنسيون من مستعمراتهم الإسلامية ، فهذا يريد وقتاً أطول وورقاً أكثر مما تستوعبه هذه الصحيفة ، ولكنى أريد أن أقول : إنه إنما تولوا قم وجه من أوجه النهضة الإسلامية .

لقد انتشع كابوس الإستعمار ، وما بقى إلا أن يتقرب أهل هذا الوطن فلوله المتتائرة وجيوبه المستترية ، وأنه يهددوا على رقبتهم وأن يأخذوه أخذ عزيز مقتدر .

وقد بدأ ذلك يحدث فعلاً ، وإن هذه

كان الإستعمار الأوروبى يخيف به الجانب الشرقى من الكرة الأرضية عامة ، والوطن العربى الإسلامى خاصة .

وكان هذا التاريخ نفسه بداية عهد جديد انكشفت فيه حقيقة التهديدات الغربية فأصبحت سافرة للعيان ، لا غموض فيها ولا لبس ، وانكشفت الاهيب الاستعمار الغربى فلم تصبح لغزاً في نظر الشرق ، ولا معجزة من عند الله .

فإلى هذا التاريخ كان الناس جميعاً يعتقدون أن تحت القبة الغربية شيخاً باتماً سره ، نافذا أمره في جميع منطقة الشرقين : الأوسط والأقصى وأن هذا الشيخ إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون .

وكانت هذه المفيدة راسخة في عقول الناس كأطوار الثابت ، تأخذ عليهم جميع تفكيرهم ثم تنتهى بهم إلى اليأس القاتل .

وكان هذا الشيخ الغربى يمرّد نفسه ثارة بالإنذارات الصارمة ، وثارة أخرى بتحركات الأساطيل في البحرين ، وثالثة بأزير الطائرات في السماء الصافية في البلاد العربية والإسلامية فتزعج قلوب النساء والأطفال ، وتهز عروش الأمراء والملوك . منذ الموحدة ، أو الحرمان أو الطرد وما شابه ذلك :

ولكن حروب بور سعيد أثبتت للعالم الشرقى عامة ، والعربى الإسلامى خاصة أن هذا

وجورية يحتاج العالم الغربي أن يتعاضد مع أصحابها ليظفر بالأمن والهدنة ، وإن حسن استغلال هذه الموارد والسيطرة عليها يعطينا من القوة أكبر مما تعطى القنبلة الذرية والهيدروجينية ، والميكروبية ، وقنبلة الكوبلت مما ، ذلك بأن وسائلنا هي البناء والإشعاع ، ووسائلهم للدم والدمار . وأما عندهم فقد كشفنا أنهم - وإن سحروا قسم حلفاء في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية - فإنهم لا يملكون من صفة الحلفاء إلا مظاهر مؤقتة تدفعهم إليها الحاجة عند الحروب الكبرى ، فإذا انتهت الحرب عاد الحلفاء أعداء يتربص بعضهم ببعض ، ويكيد بعضهم لبعض وقد رسم لهم هذه السياسة ما كفافيل منذ أكثر من قرن في كتابه الأمير .

ولم يكن ما كفافيل هذا مجتهداً ، ولا مجدداً وإنما كان مؤكداً لأخلاق سبقه ، وعادات عرفه منذ الحروب الصليبية ، وإن هذه المدنية الغربية التي تفخر بالكهرباء والذرة وإخضاع البر والبحر والجو ، تسير في الحقيقة عن تحقيق شيء من المثل العليا .

فالاستعمار ذاته هو أكبر طار في جبين المدنية الغربية ، وهذه الحروب العالمية في كل ربع قرن ، والحروب المحلية الدائمة أكبر دليل على الوحشية الغربية ، وهذا

المؤتمرات التي تعقد في الومان الإسلامي دليل على أن القوم عندنا قد غيروا ما بأنفسهم ، وأنه لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، ودليل على اقتناع العالم العربي الإسلامي أن التهديد الذي كان يقع على رؤسهم ، وهرشهم كان تهديداً لا يخفى تحته قوة حقيقية مقبلة على الأركان ، وإنما كان مجرد ألباب بحرية لا تهر إلا الأطفال أثناء طفولتهم ، فلما كبروا عرفوا أن قوة الساحر ليست مستمدة من قوة إنس ولا جان ، وإنما هي خفية يد لم تلبث أن تبينت همت الفحص الدقيق .

من كان يستند أن العالم العربي مجتمع بملوكه ورؤسائه أكثر من مرة ليرسم طرق الدفاع عن السكيان العربي ، وينفذها على الفور متحدياً أكبر الدول الاستعمارية في العالم الغربي ؟ ماذا تغير في العالم العربي ؟ أنا لا أعتقد أن قوتنا العسكرية قد وصلت أو قاربت القوة العسكرية لحلف الأطلنطي ، ولكن الذي تغير هو طريقة التفكير التي أدت بنا إلى كشف الأفكار الخاطئة عندنا وعند خصومنا

أما عندنا فقد انتهينا إلى كشف سر نجاح الشعوب ، إنه لا يمكن في القوة العسكرية وحدها ، ولكن للنجاح طرقاً أخرى غير القوة العسكرية .

إننا نملك موارد ، وطرقاً برية وبحرية

بالحياة لا نجد ما إلا في الجانب الشرق من هذا العالم ، وهي قيم لا تزال سليمة لم يداخلها زيف ، ولا دفس ولم يلوثها وجس المادة وأوزارها .

لقد بدأت هذه القيم الروحية دووها وهي الآن تتجمع وتشتد وتشكل ، وعندما تصل إلى متنها سوف تنفض لتقود البشرية التي امنتها العالم الغرب قرونا منذ أن تسلم قيادتها من العالم الإسلامى أواخر الصور الوسطى ، فلم يحسن هذه القيادة وألقى بالبشرية في حالة من الاضطراب والقلق تدعو إلى الأسف المرير .

دكتور محمد مختار القاضي

التييز العنصرى الذى تجده في أكبر الدول الداعية إلى المساواة ، والمتبنية لحقوق الإنسان أكبر مظهر من مظاهر الردة إلى البربرية القديمة .

ما أعتقد أن هذه المدنية الزائفة سوف يطول عمرها ، إنها قد قاربت الشيخوخة وإن تجملت بالأسيفة ، والمساحيق ، والحقن لتظهر أمام العالم بمظهر الشباب . والشباب دلى إلى غير وجهة .

سوف يتقهقر العالم المادى لأن رسالته في الحقيقة لا تصلح لإقامة حياة سعيدة .

وهنا يجب أن يتبأ الصائم الروحى ؛ ليقود ركب الحضارة ، وينير الطريق أمام بنى الإنسان وإن القيم الروحية النابضة

مصر والقضية العربية

سألنى فنان صهيونى : لماذا يهتم المصريون بمشاكل العرب... ؟

فامتدحبت سؤاله ، ولم أكتفه أنه سؤال غريب ، فعاد يبال : وما وجه الفراية فيه . ؟ قلت : وجهه الفراية فيه أنك تنتظر الاهتمام من يهود أمريكا بحمة الوطن القوى في فلسطين ، وتحسبه من الأمور الطليمية التي لا تحمل السؤال والاستفسار راككتك تستغرب من العرب المتجاردين أن يهتم بعضهم بعض ، وهم مضطرون إلى هذا الاهتمام ؟

هباس محمود العقاد

ليلة الإسراء والمعراج

للأستاذ أحمد حنفي نصار

عليه وسلم في ليلته الغراء - وهو دابة، أبيض فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى بصره - فركب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وجبريل عليه السلام من حوله في سفرته. فرأى في صراء من آيات ربه ما رأى، حتى وصل إلى المسجد الأقصى المبارك فزل عنده، ثم دخل المسجد حيث جمع الله له إخوانه الأنبياء، وقدمه جبريل عليه السلام عليهم فصلى بهم إماماً، ولا يجب فهو المحتقن به وهو غائمهم، وأكرمهم على الله في الدنيا والآخرة، وصاحب الشريعة القائمة العامة، الكاملة الدائمة. وأمه خير أمة أخرجت للناس.

وإذا كان الله قد كلم موسى عليه السلام فقد كان موسى في أرض سيناء على جبل الطور عند المناجاة، ولم يرق إلى السماء ولما طلب الرؤية أخبره الله بأنه لن يراه كما يفهم من قوله تعالى: «ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال وبأني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر

أراد الله العلي الكبير أن يمنح رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم من واسع فضله وأن يكرمه بمشهد من عليه خلقه فكانت الليلة المشهودة، وهي ليلة الإسراء والمعراج. وقد وقعت للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو في السنة الحادية والخسين من هجره المبارك، قبل هجرته عليه السلام بنحو ثلاث سنين.

وكان الله الذي حصه ورعاه، أراد أن يخفف عنه المتاعب النفسية التي خلفتها الأعباء الجسام التي ناه بها أكثر من عشر سنين، وهو يراجه قومه برسالة ربه مع هنتهم ولجأهم العنيف، وأن يشرح صدره ويبدد قوة روحية، وثباتاً نفسياً، ولكن يملئه بما يبدله على قدره عنده، ومكانته العالية لديه، فتطيب نفسه، ويطمئن قلبه بما يرى من آيات ربه الكبرى.

أسرى به الله ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لجاءه جبريل عليه السلام ومعه البراق؛ ليكون مظية الرسول صلى الله

لضيقه من النبيين ، وناهيك بذلك المعجزة الكبرى التي غطت على كل معجزة وهي القرآن الكريم ، القائم شاهد عدل على كمال شريفته ، وصدق رسالته ، محفوظا كما أنزل بإفيا منار هدى على تعاقب الأيام واختلاف العصور إلى يوم الدين .

هذا وما استقر المقام بالرسول صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس ، حتى خرج به إلى السموات السبع فرق فيها ، والملائكة يرحبون بمقدمه في كل سما ، ماوا بالأنبياء على منازلهم حيث وجدوا من السموات حتى وصل إلى سدرة المنتهى .

وكثير من السادة العلماء الذين تكلموا عن الإسراء والمعراج يفرقون بينهما في أدلة الثبوت وما يترتب عليه من أحكام فيقولون : إن الإسراء قد ثبت بهرجح القرآن في أول سورة الإسراء إذ يقول الله تعالى « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لفرجه من آياتنا إنه هو السميع العليم » ولكن المعراج المثير قد ورد ذكره في السنة النبوية الصحيحة حسب .

ولست أدري لم هذه التفرقة ؟ وكيف أغفلوا النظر في قول الله تعالى في سورة النجم « ولقد رآه نزلة أخرى . هند سدرة المنتهى

مكانه فسوف تراه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صدقا . »

وإذا كان عيسى عليه السلام قد طلب مائدة تنزل من السماء ؛ فاستجيب له ، فإن محمداً صلى الله عليه وسلم قد نبع الماء من بين أصابعه ، وبارك الطعام القليل فكفى الكثير حتى شبعوا وبقي من الطعام فضل .

وإذا كان عيسى عليه السلام قد أحيا الموتى بإذن الله فلم يك ذلك خصوصية له فقد سبقه إلى مثله إبراهيم عليه السلام بإحياء الطير كما يفهم من قوله : « قال غدا أربعة من الطير نصر من إليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعهم يأتينك سميا » وكذلك عادت الحياة إلى قتيل بنى إسرائيل لما ضرب ببعض أجزاء البقرة بأمر الله في عهد موسى قبل مبعة عيسى عليهما السلام ، فقلنا أخبروه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون . »

وحقا إن ما كان للأنبياء قبل محمد عليهم السلام من معجزات ، له قدره وخطره في تأييد الله لإمامه لكن ذلك لا يرقى إلى الإكرام السامى الفريد الذى كان لمحمد صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج ؛ لأنه تشریف لفضائه ، وبما أجرى الله له من معجزات أخرى حية ومضرة متلاحقة لم تجتمع

إياه ، واستعزأهم عليه ، حتى إن جماعة من كانوا قد أسلموا ارتدوا ، ويؤخذ من هذا أنه عليه السلام أخبرهم : بأنها رؤية بصرية رآها في يقظته ، وإلا لما كذبه أحد ؛ لأن من يرى في المنام الخوارق ما يكذبه أحد ولا ينكر عليه .

والله تعالى قد بدأ الإخبار عن الإسراء بالتسبيح ، والتسبيح لا يكون إلا في الأمر العظيم العظيم ، ولو لم يكن الإسراء يقظة ما كان أمراً عظيماً . كما أنه جل جلاله قال : أسرى بعبده ، والعبد يطلق على الشخص بجزأيه الجسم والروح معاً . ولفظ العبد ورد في القرآن الكريم ، وهذا المعنى متعين له فقد قال الله تعالى : الحمد لله الذي أنزل حل عبده الكتاب . والكتاب أنزل عليه يقظة كما قال تعالى : وأرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى . والصلاة وقت من الرسول يقظة ، ومن نهاه من المشركين نهاه يقظة . فيكون الإسراء على ذلك قد وقع له عليه السلام يقظة ومن هنا لابد أن يكون كذلك بروحه وجسمه معاً .

وظاهر أن هذا التكريم الإلهي من خصائص الرسول الأعظم ، ومن أعلام نبوته ، وأن المقصود المتعين منه أن يريه الله من آياته الكبرى لا مجرد قطع المسافة من مكة إلى بيت المقدس

صندها جنة المأوى . إذ ينشئ السدود ما ينشئ ما راغ البصر وما طفى . لقد رأى من آيات ربه الكبرى . وهذه الآيات تبين لنا بوضوح أنه صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها عند الشجرة أهل السموات حيث ينتهى علم الخلائق ، وعندما جنة المأوى إذ ينشئ السدود من الأنوار ما شاء الله أن ينشئ . فكيف يتصور أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم تلك العجائب وهي أهل السموات دون خروج ورقى إلى تلك الآفاق السامية وهل بعد هذا يمكن أن تفرق بين الإسراء والمعراج في الثبوت ، وما يبنى عليه من أحكام ، خصوصاً مع ما ورد من ذكر المعراج مفصلاً في الحديث النبوي المبسوط في الكتب الصحاح ١٤

ثم حاد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد جملته في السموات إلى بيت المقدس ، ومن ثم رجع إلى مكة المكرمة بعد أن رقى أهل المنازل ، وسما فوق كل الدوجات ودخل الجنة ورأى ما فيها ، وغشى بالأنوار ، ووقف حيث سمع صريف الأفلام ، وانصهرت منه كل العوالم من ملك وإنس وجان .

فلما أصبح في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته ، فاشتد تكمينهم له وأذاهم

صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك .
ولم يحصل مثله لسليمان ، ولا لغيره من النبيين
عليهم السلام .

وبذلك يكون ما آتى الله محمداً صلى الله
عليه وسلم ليس للجن والإنس قدرة على مثله
ولا يستطيع أحد التلبس على الناس فيه .
وإنما هو تكميم للملأ كبر الدلالة على أنه
عليه السلام قد بلغ النهاية من الرماية والحب
والرضوان ، ذلك الفضل من الله وكفى
بالله علماً .

أحمد حنق نصار القوصي

تعليق ...

يفنى أن يلاحظ أن كل المعجزات التي
ظهرت على يد الأنبياء من عمل الله لا من عمل
أحد سواه . فليس لشيء يد في الخوارق التي
ظهرت على يديه ، وقهرت الخارجين عليه ،
وقد عرض شوق لهذا الموضوع : فقارن
بين القرآن ، وبين غيره من المعجزات التي
ظهرت على يد الأنبياء وقال :

جاء النبيون بالآيات فانصرفت

وجئتنا بحكيم غير منصرف

آياته كلما طال المدى جدد

يزينهن جلال العلق والقصم

« الجملة »

إذ ليس هذا في ظاهره بالأسر العجيب
المعجز ؛ لأنه يقع لمن تحمله الجن ، وقد قال
المعصية لسليمان عليه السلام ، أنا آتيك
به قبل أن تقوم من مقامك ، . وحل مرش
بفيس من قصرها في الجن إلى مستقر سليمان
عليه السلام بغلطين ليس أقل من ذلك مع
فارق بسيط : هو أن الجن وإن قدروا على
أن يحملوا بعض الناس ، ويظهروا بهم
في الهواء من مكان ؛ إلى مكان فإن المحمول
لا يندى كيف حمل ، ولا يستطيع أن يدرك
شيئاً بما يمر به ، وهو محمول ، وهذا في الإسراء
في جو الأرض ، وأما المعراج : فإن الجن
لا يقدر على إطلافا على إصاادم إلى السماء
وإدائهم آيات الله فيها ، ولا حفظ حياتهم
بعد جمو الأرض المتعين بهوائه لبقاء
حياة البشر .

وكذلك قال الذي عنده علم من الكتاب
سليمان عليه السلام : أنا آتيك به قبل
أن يرتد إليك طرفك ، وهذا أبلغ من قطع
المسافة التي بين المسجدين في ليلة أو بعض
ليلة .

ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الذي
عنده علم من الكتاب ، ومن سليمان عليه
السلام فلا بد أن الذي خص الله به محمداً

تيارات منحرفة في التفكير الديني المعاصر للأستاذ علي العمّار

- ٢ -

إن الدين عند الله الإسلام :

حين كنت في حجة تحرير مجلة الأزهر عرض علينا بحث عنوانه (دين الله واحد) وقد أتركته أن يقدمه غفلا من التوقيع ، ونظر فيه أحد الزملاء ، فما كاد ينتهي من قراءة المقدمة ، حتى ألقاه أمام رئيس التحرير ، وقال : إن هذا البحث كتبه مبشر جلمن .

ولكن كاتب هذا انقال راق له أن يتم قراءة البحث ، حتى إذا رفض نشره كانت في يده (حبيبات الحكم) ، ثم إنه رغب أن يعرف ما يقوله هؤلاء الذين يبشرون بالمسيحية من غير أهلها ، فقد كان على يقين أنه لم يكتبه رجل من رجال الدين المسيحي ، وإنما كتبه أحد الكتاب المسلمين

وفلا قرأت البحث يامعان ، وكتبت على هوامش النسخة تعليقات تبين ما فيه من أخطاء علمية ، وما يتضمنه من انحراف في العقيدة .

وكنيت أظن أن صاحب هذا البحث

- إذا كان معتداً بعقله ودينه - لن ينشره حتى يصلح من أخطائه ، ثم علمت أن البحث قد نشر ، وتبين أن مؤلفه ليس مبشراً جاهلاً - كما حدس زميلنا - وإنما هو رجل مسلم يلبس العامة ، ويرتدي الجبلة والقمطان .

وقد اهتزمت أن ألزم الصحف حيال هذا الكاتب ، فربما كان الجدل حوله أحد الأهداف التي يقصد إليها المؤلف من نشره . وسكت .

غير أن أحد الكتاب الغيورين كتب منذ أسابيع فصلاً في مجلة الرسالة أبان فيه عما وآء في الكتاب من انحراف ، ومع حرص الكاتب على التقصى ، ومقاومة الحجة بالحجة ، فقد فاتته أشياء ذات بال ، فأرأيت أن الواجب بتضييق - وقد علم بعض القراء شأن هذا الكتاب - أن أكتب هذه الكلمات ، وأعتقد أن فيها فائدة للزوّاف - وإن لم يتففع بما كتبت على هوامش البحث من قبل - وفائدة لأولئك الذين

على شيء غير اتباع أحكام هذه الأركان ، وإقامة أصولها ، فقد حكم بأن مثل هذا قاز برضوان الله - هكذا من غير تقييد بشيء .

والمسلمون يؤمنون بالله ، ورسوله جميعاً ، وبكل كتبه المنزلة ، وباليوم الآخر ، فهم غير محتاجين لهذا القانون الذي وضعه المؤلف والمؤلف غير متقنعين به أيضاً لأن المؤلف نبذم بقوله في ص ٧٩ ، (ولا نفوتنا أن نبين أن كلامنا عن اليهود - منا - ليس على إطلاقه ، وإنما قصد به اليهود الذين اتبعوا موسى عليه السلام بحق ، وآمنوا بتوراته الصحيحة التي أنزلها الله إيماناً صحيحاً ، وأخذوا أنفسهم بأدائها ، وتعاليمها أخذاً صادقا)

فلم يبق إلا المسيحيون غير مقيدين بإيمانهم بما جاء به عيسى إيماناً صحيحاً ، ولا يشك من يقرأ هذا الكتيب : أن المؤلف وضعه لهذا ، فكل فصوله تدور حول هذه الفكرة الفخية

ولعل من أول الدلائل على ذلك أن المؤلف استشهد بكل ما جاء في القرآن مصداقاً بالإنجيل ، ولم يذكر حرفاً واحداً عن تخریف الإنجيل ، مع أن القرآن ذكر ذلك صراحة في أكثر من آية .

وقبل أن تناقش المؤلف في دطاواه التي

يشجعونه على مثل هذا البحث ، فإن في البحث تقريراً بهم في عقيدتهم ، وفي هذا البيان إرشاد إلى الطريق القويم الذي يتحتم عليهم أن يسلكوه ، حتى يكونوا عند الله من الناجين .

• • •

يقوم الكتاب على فكرة واحدة ، أعلنها المؤلف في صراحة ، ثم واه يدور حولها في كل فصول الكتاب

قال المؤلف : (فكل من يؤمن بالله وباليوم الآخر ، ويعمل صالحاً فهو ناج بفضل الله - إن شاء الله - ؛ ذلك بأن هذه الصفات الثلاث هي أركان الدين الأساسية على لسان كل رسول ، فن اتبع أحكامها ، وأقم أصولها - من أي دين كان - فاز برضوان الله ، ومن أخل بشيء منها ، واتبع هواه فأمره إذن إلى الله ، إن شاء رحمه ، وإن شاء عذبه ، وهو - سبحانه - غفور رحيم لا يسأل عما يفعل) .

ومعنى هذه العبارة أن الإيمان بالوحدانية ، والكتب المنزلة ، ليس ركناً من أركان الدين ؛ لأنه حصر الأركان في تلك الثلاثة : الإيمان بالله ، والإيمان باليوم الآخر ، والعمل الصالح .

والمؤلف قد جعل النجاة - أولاً - بفضل الله إن شاء ، ثم جعلها - ثانياً - غير متوقفة

القوانين الوضعية بين الفينة والفينة ... وهذا الأمر قد تركه الله للناس - كما قال أستاذنا الإمام محمد عبده - وفي ذلك يقول محمد صلى الله عليه وسلم : أتم أعلم بأمر دينكم .

ولا أدنى ما الدافع القوي الذي يدفع بعض من يريدون أن يقسموا أنفسهم في الحديث عن التشريعات الإسلامية إلى أن يقولوا ، ويكرروا القول أن (المعاملات) لا تدخل في نطاق التشريع ، وهم - بالطبع - يريدون التشريع الإسلامي ١٩

إن (المعاملات) كلمة اصطلاحية ، وضعا فقهاء المسلمين لما يجرى بين الناس من شئون الحياة كالبيع والرمح ، والقفصة ، والمبة ... وما إلى ذلك . فهل هذه من شئون الدنيا التي تركها الرسول الناس ؟ . وهل خلا القرآن الكريم ، والحديث النبوي الشريف من بيان أحكامها ؟ ، ليست هذه المعاملات متروكة للناس يقولون فيها بأموالهم ، وإنما وضعت الشريعة الإسلامية أصولا لكل هذه الأمور ، فأخرجها عن دائرة الشريعة لا يؤدي إلا إلى دفع حكم الله عنها ، وترك الناس يسرون فيها كما يشامون .

وإذا كانت المسيحية لم تمن ببيان أحكامها ، لأنها - كما هو معروف - إنما جاءت للهدى من طغيان المادية اليهودية ، فأملت هذه

أرودها في الكتاب نهب أن تنبه إلى حقيقتين اثنتين في هذه الكلمة التي قلناها في أول هذه الكلمة :

الحقيقة الأولى : كيف يتم الإيمان بالله دون أن يؤمن الإنسان بكل ما يصدر عنه ؟ .

والحقيقة الثانية : يقول : ومن أخل بشئ منها فأمره إلى الله إن شاء رحمه . . إلخ ومن هذه الثلاث (الإيمان بالله) فمضى كلامه أن من أخل بالإيمان بالله ، أى كفر به - سبحانه - فأمره إلى الله إن شاء رحمه ، وإن شاء مذهبه ، وهذا يخالف لنص محكم صريح من فصوص القرآن ، وهو قوله تعالى : « إن الله لا يفتقر أن يشرك به » . والمؤلف يعرف حكم من ينكر نصا صريحا من فصوص القرآن الكريم .

ثم نأخذ في مناقشة المؤلف في كل ما جانب فيه الحق والصواب :

فرق المؤلف بين المبادلات والمعاملات ، لجعل الأولى من وظيفه الرسل ، أما القول في الثانية فلا شأن للرسل به - كما زعم - ومن ثم فلا تتعلق بها التشريعات التي جاءت بها الأديان وفي ذلك يقول : (أما أحكام الحياة ونظمها - وهو المبرهنه (بالمعاملات) - فإنه يتغير بتغير الزمان ، وأحوال الناس ، وطلباتهم ، وطرائق معاشهم ، كما تتغير

طالما حكما متصفا بما أوجب الدليل بأن يتصف به .

وكيف يقصد الشيخ محمد عبده إلى التعميم ، والله يقول : « وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فرحان مقبوضة ، ويقول : « يا أيها الذين آمنوا إذا تدابرتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » ، وهذه الآية هي أطول آية في القرآن ، وقد جمعت كل ما يتعلق بكتابة الدين ، ويقول : « وابتلوا البتاني حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ... الآية » .

والمراث : أمر من المبادات أم من المعاملات ؟ وغير ذلك كثير في القرآن الكريم ؟ ينبغي أن يكون عند الذين يقولون فيها يشمل بالتشريع الإسلامي شيء من الحياة .

...

ويرى المؤلف - وهذا هو جوهر البحث - أن لكل واحد من أصحاب الأدیان أن يؤدي عبادته على الصورة التي ينهادينه ، إن في عبده أو في بيته ، أو في خلوة ، أو في أية بقعة من الأرض ، فأينما تولوا قم وجه الله .

وهذا الكلام يحتمل وجهين :

الأول : أن يكون المؤلف قصد أن كل ذي دين من حقه أن يعبد الله على الطريقة التي تهجها له دينه ، لا حرج عليه في ذلك ،

الفتون إجمالا تاما - فإن الإسلام جاء الدين ، وللدنيا .

وقد استعان المؤلف في خطبه ، وخطبه بكلام الشيخ محمد عبده .

فأولا : ليقول الشيخ محمد عبده ، ومن هو الله من الشيخ محمد عبده ما شاء ، فإننا لا نأخذ ديننا من هذا ، ولا من ذلك ، وإنما نأخذ من مصادره الأولى ، وهي معروفة غير مجهولة .

والمعاملات الإسلامية التي تكلم فيها الفقهاء مصحوبة بأدلتها من الكتاب والسنة ، والقياس والإجماع من صحيح الشريعة ، وليس كتابا للتدخل ، تلك الحادثة التي ورد فيها قول الرسول العظيم : أتم أهل بأمر دنياكم .

وثانيا : كلمة الشيخ محمد عبده لا نفي المعاملات المعروفة ، ولا أظن الشيخ رحمه الله خطر بباله أن يخرج المعاملات من حكم الشريعة ، وهذه هي كلمة الشيخ : (وأما تفصيل طرق المعيشة ، والخلق في وجوه الكسب ، وتطاول شهوات العقل إلى ذلك ما أعد للوصول إليه من أسرار العلم ، فنلك بما لا دخل للرسالات فيه إلا من وجه العظة العامة ، والإرشاد إلى الاعتدال فيه ، وتقرير أن شرط ذلك كله أن لا يحدث ويبا في الاعتقاد بأن للكون إلها واحدا قادرا

جها جواز الاستغفار لا النصراني حسب ،
بل للكافر أيضا :

فينقل - أولا - عن الحسن : قيل
يا رسول الله إن فلانا يستغفر لأبائه المشركين
فقال : ونحن نستغفر لهم .

وعن علي : رأيت رجلا يستغفر لأبويه ،
وهما شركان ، فقلت له ، فقال : أليس قد
استغفر إبراهيم لأبيه ؟

وينقل - ثانيا - عن الزمخشري في الكشاف
أن العقل يجوز أن يفترقه الكافر ، ألا ترى
إلى قوله عليه السلام له : لا تستغفرون لك
ما لم أنه عن ذلك .

ويقول - ثالثا - إن النصراني من بني آدم ،
واقه يقول : يا بني آدم أما يأفئكم رسل
منكم بقصون عليكم آياتي فن اتق وأصلح
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

فكل من يتق ويصلح فلا خوف عليه ،
والأساس الأول هو التقوى ... هكذا قال
- هداه الله -

أما - أولا - فالمؤلف نجمل مسألة
(استغفار النبي للشركين) فذكر أولا ،
وزك آخرها ، ولو أنه كان أمينا لأثبت
هذه الآيات : ما كان للنبي والذين آمنوا
أن يستغفروا للشركين ولو كانوا أولى
قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب
الجحيم ، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه

ولا تقييد لحريته ، وهذا أمر لا يخالف
نية ، فإن الإسلام أمرنا بأن نترك أصحاب
البيع والكنائس يؤدون شعائر دينهم ،
ولا تعرض لهم فيها .

الثاني : وهو الذي يفهم مما كتبه المؤلف
بعد ذلك - أن لكل ذي دين أن يؤدي عبادته
على الطريقة التي رسمها دينه ، ولا يطلب منه
أن يؤدي شعائر الدين الجديد ، وهو يقصد
- كما هو ظاهر - أن المسيحي غير مطالب
بأن يؤمن بالإسلام ، ولا أن يؤدي
شعائره ، فإن قيامه بشعائر دينه يغنيه
عن ذلك .

ومعنى هذا إنكار عموم الشريعة المحمدية ،
ومصادمة الآيات القرآنية الصريحة التي
تدعو كل البشر إلى أن يؤمنوا بالقرآن
وبمحمد صلى الله عليه وسلم ، وبأن يدينوا
بدين الإسلام .

وستترك الكلام في هذا المقصد إلى موضعه
الذي هو أليق به من حديثنا هذا .

• • •

وبسوق المؤلف (حكاية) خلاصتها
أن بعض رجال الدين استنكر أن يقول
أحد المحامين الشرعيين في عام قبلي مات :
رحمه الله . وينصب المؤلف لذلك ، ويقول :
إذا كان حكمكم على الكافر صحيحا ، فإن
النصراني ليس بكافر ، ويمنع إلى أدلة يؤيد

فأقول المؤلف في هذا الكلام الواضح ،
الحاسم القاطع ؟ أعتقد أنه إذا سمح لنفسه
أن يغفل بعض آي القرآن ، فلن يسمح لها
أن تغفل كلام السيد رضا ، لأنه يأخذ منه
في كثير من الآراء .

ومثبت له فيما يأتي من حديث : أن هؤلاء
الذين يطلب لهم الرحمة كفار بنص القرآن
ولكن ينادون بذكره بقوله تعالى : « لقد كفر
الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم »
وبقوله « سبحانه » : « لقد كفر الذين قالوا
إن الله ثالث ثلاثة » .

وقد جلد في سبب نزول الآية (ما كان النبي)
روايات ، ومنها - كما ذكر صاحب الكشف
وصححه - أن النبي لما فتح مكة سأل أي أجوبه
أحدث به عهداً ؟ قيل : أملك أمته ؛ فزار
قبرها بالأجواء ، ثم قام مستعبداً ، فقال :
إني استأذنت ربي في زيارة قبر أبي فأذن لي ،
واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي ،
فزلت .

وقيل في سبب النزول : قال المسلمون :
ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا ، وذوي قرابتنا ،
وقد استغفر إبراهيم لإبيه ، وهذا محمد
يستغفر لأمه فزلت .

وإن تعجب فمجب ما رواه المؤلف
عن سيدنا علي كرم الله وجهه ، وحقيقة
الأمر أن علياً قال : « يا رسول الله رجلا يستغفر

إلا من موعدة وحدهما إياه فلما تبين له أنه
مدونه تبرأ منه » .

ولعل قائل يقول : إن المؤلف قد غفل
عن هذه الآيات ، أو لمه لا يحفظها ،
ولا يعرف مكانها في المصحف ، ولكن
لا أدري ماذا يقول هذا القائل إذا علم
أن المؤلف قل كل هذه النقول من تفسير
الكشاف ، وعين في هامش صفحة ١٣
من كتابه الجوزة والصفحة من كتاب
الكشاف ، وفي هذه الصفحة تفسير هاتين
الآيتين ١٤

والمؤلف من المؤمنين بالسيد رشيد رضا ،
وهو يتكبر عليه في كثير من بحوثه إذا
واقفت هوامه ، والسيد يقول بالحرف الواحد :
(والمراد أنه ليس بما تبيحه النبوة ، ولا الإيمان
ولاعما يصح وقوعه من أهلها : الاستغفار
للمشركين في حال من الأحوال ، حتى لو كانوا
أولى قربى ، ويقول في نفس الصفحة
- في تفسير الآيتين الكريميتين - : (والآية
- ما كان النبي - نص في تحريم الدعاء لمن مات
على كفره بالمغفرة والرحمة ، وكذلك وصفه
بذلك كفولم المغفور له المرحوم فلان ،
كما يفعله بعض المسلمين الجذرائين الآن
لعدم تحققهم بمقتضى الإيمان ، وتقديم
بأحكام الإسلام ، ومنهم بعض المصنفين
والحاملين لدرجة العالمية من الأذهان) .

إبراهيم ، فنقله المؤلف إلى حيث يؤيد به مزعما من مزاعمه .

والعجب - أيضا - كيف ساق المؤلف قول النبي (عالم أنه) ولم يذكر أن الآية نزلت قهرا عن الاستغفار لأحد من المشركين .

وأما - ثالثا - فاعني التقوى التي يعلم بها (النبي آدم) من الخوف والحيور ؟ .

أمن يدهي أن ه ولما : أو أن الله نالك ثلاثة مؤمن اتقوا وأصلحوا ؟

أمن جاءه دين من الله يدعو إلى أن يؤمن بالله وبرسوله وكتبه فحسب بكل ذلك عرض الحائط من اتقوا وأصلحوا ؟

ومن كل ما تقدم يدرك القاري بوضوح أن المؤلف عمد إلى المغالطات ، وإلى اقتصاب النصوص ليديم دعاواه .

وموعد ثامنه في آرائه الأخرى التي حشا بها هذا الكتيب أحاديث قادمة إن شاء الله .

على العماري

لوالديه ، وهما مشركان فذكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الله : « ما كان النبي . . »

وأما - ثانيا - فن قال للمؤلف : أن أحكام الإسلام يتحكم فيها العقل وحده ، ولكي يقين فقاري مدى أمانة المؤلف فنقل له عبارة الكشف التي اقتضها المؤلف اقتضابا ، إن الوجودي كان يفسر الآية الثانية ، (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه) فأورد سؤالا ، وأجاب عنه ، قال : فإن قلت : كيف خفي على إبراهيم أن الاستغفار للكافر غير جائز حتى وعده ؟

قلت : يجوز أن يظن : أنه مادام يرجى منه الإيمان جاز الاستغفار له ، على أن امتناع جواز الاستغفار للكافر إنما علم بالوحي لأن العقل مجرد أن يفسر الله للكافر .

فالمؤلف قد ألقى الجزء الأول من كلام الوجودي ، واكتفى بالجزء الثاني الذي أراد به ذلك العالم الجليل أن يمتدح من

قال تعالى :

واحد من أن يقتلوك عن بعض ما أنزل الله إليك . فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون .

من سيم العلماء وسيفهم بالعالم

دؤستاند محمود الشرفاري

فيوتن العالم ويقدره ، ولكنه يحب العلم والحقيقة أكثر مما يحبه ، يكشف عن خطأ زميله وقص نظرياته ، ثم يأخذ الحياء ، ويغلبه الأدب فيكتب - بعد التصحيح والتوضيح والشكلة - : معذرة يا فيوتن . اكنائما يجلس في مجلس سلفه وأستاذه ؛ فيمضون من جرأته عليه ، كما يفعل التلميذ في حضرة شيخه .

هذه قصة قرأتها ، وأعجبت بما فيها من معنى للتواضع الذي هو صفة لازمة من صفات العلماء ، قرأتها وذكرت بها أشباها ونظائر من صفات أسلافنا الأئمة والعلماء وأخلاقهم ، أشباها ونظائر من تواضعهم وإخلاصهم لالم وشجاعتهم ، وفيها تذكرة وهبة وتكريم تواضع وكرم نفس :

١ - حكى الشيخ قال : ركب زيد بن ثابت ، صحابي رسول الله ، وكان رجلاً ، فدنا منه عبد الله بن عباس فأخذ بركابه ، فقال : لا تقبل يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : هكذا أمرنا أن نفعل بملائنا فقال زيد : أرى يدك ، فأخذهما وقبلها ، وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيته نبينا .

٢ - وفي تاريخ الإمام الشافعي أنه كان

إمام فيوتن : عالم يسجل التاريخ اسمه واحداً من أبرز العقول التي يضرب بها البشر في صورهم كلها ، كشف عن قانون الجاذبية الأرضية ؛ فكان هذا الكشف هادياً للعلماء في أن يعرفوا حقيقة جديدة رائعة من عالمنا الأرضي ، وعن قوانين الحياة التي أبدعها الله : الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين .

وابشتين : مثل من جسارة العقول التي اختارها الله وميزها بالفهم والذكاء والقعدة والصبر ، وصل عقله المختار إلى نظرية النسبية ؛ فكانت بداية عصر جديد في تاريخ البشرية ، بنى عليها من النظريات والمخترعات ما يستطيعون به أن يجعلوا حياة الناس كلها « صلا ولينا » - إذا استعملوها في سبيل الرعاء والخير - ويستطيعون أن يفعلوا الأرض كلها حماً ولها ودعماً إذا أرادوا بها وبالناس شراً ونكراً .

يحقق أينشتين ، نظريات سلفه ، فيوتن ، باحثاً متحريراً متابعاً ، وبين عصرهما قرنان من الزمان ، فن الطبيعي أن يجد فيها شيئاً من الخطأ والنقص ، وأينشتين العالم يحب زميله

الذي كان يلقب « بسلطان العلماء » ، - إلى مصر ، توقف إمامها عارفها الفيض زكي الدين المنذرى ، صاحب الترغيب والترهيب ، عن الإفتاء وقال : (كئنا نفق قبل حضوره ، أما بعد ذلك فالإفتاء متعين فيه) .

عزلاء الضعابة والعلماء ، قد حملوا بقول النبي الكريم : (لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ، ولا لتمامه السفهاء ، ولا لتجروا به الجالس ، إن فعل ذلك قالوا النار نار) .

وقد أكرم الأقدمون صفة التواضع في العلماء ورووا في ذلك أمراً قول (ينبغي للعالم أن يضع الرماح على رأسه تواضعاً لله عز وجل) .

الشغف بالعلم والصبر عليه :

١- ومن صفات العلماء الشغف بالعلم والصبر على مشقاته ، وفي ذلك نجد لأسلافنا من العلماء مواقف ، وقصصاً تدل على مدى هذا الشغف الذي كاد أن يلهمهم عن كل شيء سوى العلم وعلى مقدار هذا الصبر الذي يتوجب المرء من قدرتهم عليه .

ومن ذا الذي لا يذكر في هذا المجال شغف الإمام البخاري بجمع الحديث الشريف ، وصبره عليه ، حتى كان يرحل من بلد إلى بلد يسافر الأيام الطويلة ، وبلقي أعنف مشقات السفر صيا وراء حديث يحفظه ، أو رواية حديث يقابلها ويراجعها على ما سمع وحفظ ، وفي ذلك يقول

يمسك زمام البغلة التي يركبها الإمام أحمد بن حنبل ، وأن ابنه تحدث إليه في ذلك فقال له : هكذا أمرنا أن نكرم العلماء ، وأنه كان يمسك زمام ، هذه البغلة يوماً ويعني خلف الإمام أحمد ، لأنه في ذلك يحيى بن معين فكان جوابه : يا يحيى لو لمص البغلة لا تنفص .

٣- وعلم سفيان الثوري أن الإمام الأوزاعي - إمام أهل الشام - قدم مكة فلقبه خارجها ، وعرف بعيره من قطار الذي يسير فيه الزاكبون ، خل رأس البعير ، ووضعه على وقته ، وكان إذا مر بمجاعة قال : الطريق الشيخ .

٤- وفي تاريخ الإمام مسلم ، صاحب الصحيح ، أنه جاء إلى شيخه الإمام البخاري فقبله بين عينيه وقال : دعني حتى أقبل رجلك يا أستاذ الأساتيد ، وسيد المحدثين وبا طيب الحديث في علته .

٥- وفي أول القرن السادس الهجري تولى أبو بكر الشاشي ، رئيس القاضية في زمنه ، التدريس في المدرسة النظامية في بغداد ، وكان يلى التدريس فيها قبله علماء أعلام كآبي (سحق) الشيرازي والفزالي ، فلما جلس للتدريس غلبه التواضع ، وألح عليه البكاء حتى أخرج منه بلة فوضه على عيفيه ثم أنشد : خلعت ألبار فسدت غير مسود

ومن الجلاء تفردى بالموؤد
٦- وعند ما قدم العز بن عبد السلام

فتود أعضائي أن لها أسماعا تتسم به مثل ما تسمعت به الآذان ، فقل له : كيف حرصك على العلم : قال : حرص الجوع المنوع في بلوغ لذته للآل ، قيل له : فكيف طلبك له ، قال : طلب المرأة المنقة ولها ليس لها غيره .

٤ - وفي تاريخ الإمام أحمد بن حنبل أن الإمام الشافعي نزل عليه ضيفا ، وكان به ينفذ الإمام أحمد تصحيح أخبار الشافعي من أبيها وغيره ، وتشتاق أن ترى مظاهر صلاحه وعبادته ، فطلب ليلها فوقفه فقرأ ، مستقيا على ظهره ، وأبوها مضطرب بذكره وعبادته ، فلما أصبح أصبح قالت لأبيها : ما رأيت له في هذه الليلة صلاة ، ولا ذكرا . ونهض الإمام الشافعي ، فقال له أحمد : كيف كانت ليلتك . . ؟ قال : ما رأيت أطيب منها ولا أبرك ، ولا أروع ، لأنني ربيت فيها مائة مسألة - رأيت مستلق على ظهري - كلها في منافع المسلمين ، فقال أحمد لابته : قد رأيت .

٥ - وقال الربيع : - من أصحاب الشافعي - أقام الشافعي في مصر أربع سنين ، فأمل ألفا وخمسين ورقة ، وخرج كتاب « الام » ، ألفي ورقة ، وكتاب « السن » ، وأشياء كثيرة ، وكان عيلا شديدا لعله ، وربما خرج الدم وهو راكب ، حتى يلا سراويله وخفه ، يعني من « البواسير » .

٦ - ومن ذلك ما روى عن ابن المبارك ،

البخاري عن نفسه (دخلت إلى الشام ، ومصر والجزيرة مرتين ، وإلى البصرة أربع مرات ، وأقمت بالمجاز ستة أهوام : ولا أحسن كم دخلت إلى الكوفة ، وبغداد مع المحدثين) .

٧ - وسبح جابر بن عبد الله أن عبد الله ابن أنس - وكان في مصر - عنده حديث حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص ، قال جابر - علي ما رواه السيوطي في « حسن المحاضرة » :

(خرجت إلى السوق فاشتريت بعمرا ، ثم شددت عليه رجلا ، ثم سرت إليه من المدينة إلى مصر - شهرا ، فلما قدمت مصر : سألت عنه حتى وقفت على بابه ، فسلمت فخرج علي غلام أسود فقال : من أنت ... قلت : جابر بن عبد الله ، فدخل عليه ، فذكر ذلك فقل : قل له : أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فخرج الغلام فقال ذلك فقلت : نعم ، فخرج إلى والنزوى والزمته . عائق كل واحد منهما صاحبه ، فقال : ما جاء بك يا أخي ؟ قلت : حديث تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص لم يبق أحد يحدث به عن رسول الله غيرك أودت أن أسمعه منك قبل أن تموت أو أموت) .

٨ - ومن ذلك ما روى عن الإمام الشافعي - فيما رواه المزني - قيل لشافعي : ما شهوتك للعلم ؟ ... قال : أسمع بالحرف بما لم أسمعه

المنصور أن يأخذه ، وحلف عمرو ألا يأخذه ، فقال من في المجلس له : يحلف أمير المؤمنين وتحلف أنت ... ؟ قال : لن يحضه أمير المؤمنين أيسر من أن أحضه أنا ، فهو أقدر مني على كفارة اليمين .

ولما قام الشيخ الفجاج الزاهد قال له المنصور : هل من حاجة فأقضيها لك يا أبا عثمان ... ؟ قال : نعم ، حاجتي ألا تبعث إل حنن آتيك ، ولا تعطيني حتى أسألك ، قال المنصور : إذن والله لا نلتقي أبدا ... قال له الشيخ : من حاجتي سألتني ، وخرج الشيخ فأشد المنصور .

كلكم يحشى وويد

كلكم طالب صيد

غير عمرو بن عبيد

٢ - ومن قصص الشجاعة أن الفضل ابن الربيع - وزير الخليفة هارون الرشيد - شهد عند أبي يوسف - صاحب أبي حنيفة - فلم يقبل شهادته . . . وطالبه الخليفة في ذلك فقال له أبو يوسف : لم أقبل شهادته لأن سمعته يقول للخليفة يوما : أنا عبدك ، فإن كان صادقا فلا شهادة العبد ، وإن كان كاذبا فكذلك ، ومن يفعل ذلك في مجلس الخليفة لا يبال بالكذب في مجلس القاضي ، وقبل الرشيد صفوه وأكبر شجاعته .

عمرو الشرفاوي

وعلى بن الحسن بن شفيق الذي يقول : قص مع ابن المبارك ليلة باردة ليخرج من المسجد ، فذاكرني عند الباب بحديث ، وذاكرته ، فما زال يذاكرني حتى جاء المؤذن فأذن الفجر .

الشجاعة في الحق :

ومن صفات العلماء : « الشجاعة » : فالعالم لا يكتفم كلمة الحق ، ولا يخشى فيه أحدا إلا الله ، ويجهز بما يعتقد في الظالم ، ولو لقي في ذلك العذاب والمهلك ، فهو يؤمن بأن خفية الله تخضعه أن يخشى سواه ، وأن الله مانعه العزة جزاء شجاعته في الحق ، وخشيته له وحده ، والله تعالى يقول : « إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور » .

١ - كان عمرو بن عبيد صديقا حيا لابن جعفر المنصور ، قبل أن يل الخلافة ، فلما ولها ابتعد عنه ، واقتصد في زيارته ، وكان المنصور يشاق أن يراه ، ويطلبه إلى مجلسه فيجئ . بعد تمنع . وجاء العالم الزاهد الفجاج يوما ، يطلب من الخليفة ، فلما جلس إليه أخذ يسطر ويفتد في تخويضه وزجره وتذكيره حساب الله حتى بكى المنصور ، فقال بعضهم له : يا أبا عثمان ، أبكيك أمير المؤمنين ، قال : وماذا عليه أن يبكي من خشية الله ... ؟ وأسر له المنصور بحال فرضه وقال : ليست لي به حاجة ، خلف

جماعة الإخوان الصفا

للأستاذ محمد غفراني الخراساني

- ٣ -

قال : لأنه ليس من الطوائف المصنوعة هاهنا
جنس أشرف منكم معشر السباع ، ولا أفضى قلوبا
ولا أقل نفعا ، ولا أكثر ضررا ، ولا أقل راحة
ولا أشد حرصا على أكل الجيف وطلب
اللماش ، قال : كيف ؟ قال : لأنكم تفقدون
معشر السباع هذه الهائم ، والأفهام بمخالب
حداد ، فتخرجون جلودها ، وتكسرون عظامها
وتشربون دماءها ، وتتشون بأومها بلا راحة
عليها ، ولا فكرة فيها ، ولا رفق بها ، قال زهير
السباع : « منكم تعلمنا وبكم اقتدينا فيما
تعملون في هذه الهائم ، قال الإنسي :
كيف كان ذلك ؟ ... الخ » (١) .

وهذا نهى الأسلوب الفني الذي ألف به
ابن المقفع قصص كلية ودمنة ؛ فلما يقول
في باب الأسد والثور على لسان « دمنة »
- ابن آوى - مخاطبا « شربة » (٢) : « فإن
من خطر عدوه لضمه أصابه ما أصاب
وكيل البحر من الطيوى قال شربة :

(١) وسائل إخوان الصفا ج ٢ ص ٢٧٨ .

(٢) دمنة اسم لابن آوى وشربة اسم
الثور ، وكلاما من رجال حاشية الأسد ، ومن أبطال
قصة الأسد والثور التي وردت في الساب الأول
من أبواب كلية ودمنة .

ومهما يكن من أمر فإننا عند ما نوازن
بين رسالة الحيوان ، وبين كلية ودمنة . نحس
أن إخوان الصفا قد نجحوا في تأليف هذه
الرسالة منهج كتاب كلية ودمنة من ناحية
هذه الخصائص التي تمتاز بها حكايات
الكتاب . ومنها تدخل المحاكات . فإن
المحاكات في رسالة الحيوان متداخلة بثور
بعضها بعضا ، وتتأقرب الواحدة نحو الأخرى
دون انقطاع ، ولا أدنى مناسبة ، كما هو الشأن
في حكايات كلية ودمنة ، ومنها طريقة التقديم
للجملات الدفاع بجملة للتساؤل والاستفهام
مثل : « كيف كان ذلك » ، أو « كيف ذلك »

ونوره لك نصا لكل من رسالة الحيوان
وكلية ودمنة ؛ لتقف على مدى تأثير إخوان
الصفا بابن المقفع من الناحية الفنية للقصة كما
قلنا آنفا ، يقول إخوان الصفا في إحدى
جملات الدفاع لزهير السباع الذي كان قد
أجاب عن قصة كلية أعادته للزرافة أمام
المحكمة : لا ، قلنا بلغ زهير السباع إلى هذا
الموضع من الكلام ، قال له زهير الإنسي :
أما أتم يا معشر السباع فسيلكم أن تكونوا
وتستحوا . ولا تتكلموا ، قال له كلية : ولم ذلك ؟

بتوجيه السؤال إلى أحد الخصمين المائلين أمام المحكة - الإنسان والحيوان - ثم يقوم كل واحد منهما بالدفاع عن نفسه، وبني جنسه وهكذا تستمر المحاكمات كحلقات متواصلة وهذا الموقف من ملك الجان يشبه تماماً موقف ديثليم الملك أمام البطلين في حكايات كلبية ودمنة، حيث يدور أمامه الحوار بين الحيوانات على أساس وزيرو « يديا الفيلسوف ».

فترى أن ملك الجان يمتد جلسات المحاكمة بتوجيه السؤال إلى أحد الخصمين كما يفعل ذلك ديثليم الملك عند ما يعقد جلسات السمر مع وزيرو « يديا » ويوجه إليه السؤال ليضرب له مثلاً لما دُر بين شخصين من الأحداث والمخطوب، وذلك في بداية كل قصة رئيسية من قصص الكتاب التي تسمى بأبواب الكتاب أمثال: قصة الأسد والثور وقصة الفحص عن أمر دمنه، وقصة الخيانة المظروقة، وقصة الأسد وابن آوى. جلسات المحاكمة في رسالة الحيوان تشبه أبواب كتاب كلبية ودمنه كما أن الفصول التي تتلو كل جلسة من تلك الجلسات تشبه الحكايات الفرعية التي تتلو كل حكاية رئيسية. في كتاب كلبية ودمنة، وإن الإطار الفني الذي ألف فيه

السلام، وخاصة للصوفية منهم كما أن هناك طائفة من للصوفية في إيران تسمى بـ « حبيبه إخوان الصفا ».

وكيف كان ذلك؟ قال دمنه: « زعموا أن طائراً من طيور البحر يقال له الطيطوى كان وطنه في ساحل البحر، ومعه زوجة له، فلما جاءه أوان تفرينها قالت الأثى الذكر: لو اتقننا مكاناً حريزاً تفرخ فيه فإني أخشى من وكيل البحر إذا مد اليده أن يذهب بفراخنا. فقال لها: أفرخي مكانك... فإنه لا يضر ذلك. فقالت له: ما أشد تعنتك أما تذكر وعيده وتهدهه أياك، ألا تعرف نفسك وقدرك؟ فأبى أن يطيعها فلما أكرت عليه ولم يسمع قولها قالت له: إن من لم يسمع قول الناصح يصبه ما أصاب السلحفاة حين لم تسمع قول البطيخ قال الذكر: وكيف كان ذلك.. الخ^(١) »

ومن الوجوه المتشابهة كذلك بين رسالة الحيوان، وبين كلبية ودمنة. طريقة عرض جلسات المحاكمة حيث تتعقد أمام رئيس المحكة ملك الجان^(٢) يعلن افتتاح الجلسة

(١) كلبية ودمنة ص ١٣٠ / ٢٠. تحقيق نازك الرضوي طبعة القاهرة.

(٢) واسمه كما في « بياست الحكيم »، « للكتب بن شاه مردان - سيد الرجال - حاكم منطقة قم في جزيرة » صاهون « في وسط البحر الأبيض - من يمل خط الاستواء - هذه الجزيرة أشبه إلى الأسطورة منها إلى الحقيقة ولذلك وزهر يدعى « بيراز » ومن الطريف أن كلمة شاه مردان فارسية ومعناها « شاه » الملك و« مردان جمع مرد » الرجال وتطلق الأوساط الشعبية في إيران هذا الاسم على علي بن أبي طالب عليه السلام.

إلى مصرع الثور . ونرى أيضا أن الثور في رسالة الحيوان يحتل مكانة الصدارة بين أفراد حاشية الأسد ، ويلعب دور الناصح الأمين للأسد ، ويأخذ برأيه . كما أن الثور في باب الفحص عن أمر دمنه يعتبر من أخص أصحاب الأسد ، ومن أقرب أفراد حاشيته إليه وهو الذي كشف عن أمر دمنه ، وبلغ أم الأسد عن المؤامرة التي كان قد درها دمنه ضد الأسد ، وحرضه على قتل شترية (١)

وأما قصة تواصل إخوان الصفا ، وتعاون بعضهم بعضا فقد أشرنا إليها في مستهل حديثنا عن رسالة الحيوان ، وأن خاصة بقصة الجماعة المطروقة من حيث فكرتها العامة في تصافي الأخوان ، وثمرة هذا الصفاء ، وأن كان إخوان الصفا قد عمقوا معنى هذا التصافي بما يتفق ومبادئهم الفلسفية المبينة على اهتة دهم في عالم الغيب وما وراء الطبيعة ، وقبل أن نشير إلى هذه المعاني التي انفردوا بها نورد نص هذه القصة ، ينبئ أن : من كيف يكون تواصل إخوان الصفا ، وكيف تكون معاونة بعضهم بعضا في طلب مديشة الدنيا ، وماذا ترى كيف يكون حال من سبقته المنية قبل صاحبه . كيف يكون عيش الباقي منهم بعد صاحبه ، ذكر أن مدينة كانت على رأس

إخوان الصفا رسالة الحيوان هو نفس الإطار الفني الذي ألف فيه ابن المقفع حكايات كلية ودمنة .

هذا وتشبه رسالة الحيوان كتاب كلية ودمنة لاني تداخل المحاكاة ، وطريقة رسمها لحسب ؛ بل إنها يتشابهان في توارد كثير من أسماء الحيوانات والأبطال الذين أسندت إليهم الأدوار في كل القصة والمحاكاة فنجد مثلا في رسالة الحيوان فصلا من المحاكمة على لسان كلية أخرى دمنة مندوب الأسد - أبر الحارث - يشترك مع سائر الوحوش في جلسات المحاكمة (٢) ، ومن المعروف أن هذين الأسدين هنديان وكان أصلهما كرتكا ودمنكا ، وقد دخلتا في اللغة العربية لأول مرة بعد تحريمهما إلى كلية ودمنة بواسطة ابن المقفع . وكذلك يشبه الأسد في رسالة الحيوان الأسد في كلية ودمنة فالأول يله - دور ملك السباع ويشاور من حوله من الوحوش في صفات الملك ، وفيمن يستحق أن يمثل الملك في جلسات المحاكمة مندوبا (٣) عنه كما هو الحال بالنسبة لدور الأسد في باب والفحص عن أمر دمنة ، حيث يشاور من حوله من الوحوش عند محاكمة دمنة بعد أن ثبتت إدانته بأنه كان سببا في الإيقاع بين الأسد والثور مما أدى

(١) انظر كتابة ودمنة ص ١٥٥ تحقيق : نيل للرسق طبعة القاهرة .

(١) وسائل إخوان الصفا ج ٢ ص ٢٢٦

(٢) وسائل إخوان الصفا ج ٢ ص ٢٠٣ و ٢٠٦ .

إلى تلك المغارات ، ويعتصمون بها من الحر والبرد ، فأنتسب بهم تلك القردة ، وأفسوا بها إذ كانت أقرب أجناس السباع شبا لصورة الناس فولدت بهم إناث القردة وولع بها من كان به شبق . وتناسلوا وكثروا وتمادى بهم الزمان فاستوطنوا تلك الجزيرة واعتصموا بذلك الجبل وألقوا تلك الحال ونسوا بسلامهم وزييمهم وأهاليهم الذين كانوا معهم بديانهم جعلوا يذنون من حجارة ذلك الجبل بنيانا ويتخذون منها منازل ومخروصون في جميع تلك الثمار ويدخرها من كان منهم شرها وصاروا يتنافسون على إناث تلك القردة وينبطون من كان منهم أكثر حظا من تلك الحالات وتمنوا الخلود هنا وانتشبت بينهم الصداوة والبغضاء ، وتوقدت نيران الحرب ثم أدركهم رأى فيما يرى النائم كأنه قد وجع إلى بلده الذي خرج منه وأن أهل تلك المدينة لما سمعوا بهجيتهم استبقروا واستقبله خارج تلك المدينة أقرباؤه فأروه قد غمره السفر والغربة؛ ففكروا أن يداخل المدينة على تلك الحال وكان على باب المدينة حين من الماء ففسلوه وحلقوا شعره وقصوا أظفاره وألبسوه الجسد وبحروه وزيينه وحملوه على دابة ، وأدخلوه المدينة فلما رآه أهل تلك المدينة استبقروا به وجعلوا يسألونه عن أصحابه ومنهم

جبل في جزيرة من جزائر البحر ، مخصصة كثيرة النعم ، وخية البال مائية الهواء ، هذبة المياه - حنة التربة كثيرة الأشجار لذينة الثمار كثيرة أجناس الحيوانات - حسب ما تقضيه تربة تلك الجزيرة وأهويتها ومياها ، وكان أهلها أخوة وبني عم بعضهم لبعض من نسل رجل واحد ، وكان هيشهم أهنأ - يش يكون بتردد ما كان بينهم من المحبة والرحمة والشفقة والرفق بلا تنقيص من الحسنة والبني والعمارة وأنواع الشر ، كما يكون بين أهل المدن الجائزة المتضادة الطباع المتنافرة القوى المشتتة الآراء القبيحة الأعمال السيئة الأخلاق ثم أن طائفة من أهل تلك المدينة الفاضلة وكبوا البحر فكسروهم المركب ، ورمى بهم الموج إلى جزيرة أخرى ، فيها جبل وهو فيه أشجار عالية ، وعليها ثمار نذرة ، فيها عيون غائرة ومياها كدرة ، وفيها مغارات مظلمة وفيها سباع ضاربة وإذا عامة أهل تلك الجزيرة قردة وكان في بعض جزائر البحر طير هظيم الخلق شديد القوة ، قد سلط عليها في كل يوم وليلة ، يكره عليهم ويختطف من تلك القردة عدة . ثم أن هؤلاء النفر الذين نجوا من الفرق تفرقوا في الجزيرة ، وفي أودية ذلك الجبل يطلبون ما يتقوتون به من ثمارها لما لحقهم من الجوع ، ويشربون من ماء تلك العيون ويسترون بأوراق تلك الأشجار يأوون بالليل

بينوا سفينة يركبوا فيها ، ويرجعوا إلى بلادهم
فبينما هم في ذلك دائبون في قطع الأشجار
ونشر الخشب لبناء تلك السفينة إذ جاء ذلك
الطير الذي كان يختطف القروء فاختلف منهم
رجلا ، وطار به في الهواء ليأكله ، فلما أمعن
في طيرانه تأمله فإذا هو ليس من القروء التي
اعتاد أكلها فرب به طائرا حتى مر به على
رأس مدينته التي خرج منها ، فألقاه على سطح
بيته وخلاه فلما تأمل ذلك الرجل إذا هو
في بلدة ومزله وأهله وأقرباده ، فجعل يتنق
لو أن ذلك الطير يمر في كل يوم ويختطف
منهم واحدا بعد واحد ، ويلقي إلى بلدة
كما فعل به ، وأما أولئك القروء بعد ما اختطفه
الطير من بينهم فقد جعلوا يسكنون عليه
عزوين على فراقه ، لأنهم لا يدرون ما فعل به
الطير ، ولو أنهم علموا بحاله ، وما صار إليه
لننوا ما تمنى لهم أخوهم ^(١) فقد شرح لإخوان
الصفا أنفسهم المفزى الذي يقدمون إليه
مذهبه القصة ، وعلقوا عليها عقب إيراد ما
يقولهم : فهكذا ينبغي أن يكون اعتقاد
أخوان الصفا ليعين قد سبقته المنية قبل
صاحبه ، لأن الدنيا تشبه تلك الجزيرة ، وأهلها
يشبهون تلك القردة ، ومثل الموت كمثل ذلك
الطير ، ومثل أولياء الله كمثل القروء الذين

وما فعل الصهر بهم ، وأجلسوه في صدر
الجلس في المدينة ، واجتمعوا حواله
يتعجبون منه وعن وجوهه بعد اليأس منه
وهو فرحان ، بهم وبما نجاه الله عز وجل
من تلك الغربة ، وذلك الفرق ، ومن سمعته
تلك القروء ، وتلك الميثة السكدة ، وهو يظن
أن ذلك كله يراه في اللحظة ، فلما تنبه إذا هو
في ذلك المكان بين القروء ، فأصبح حزينا
منكسر البال ، زاهدا في ذلك المكان مفتا
صنفكرا راغبا في الرجوع إلى بلدة ، فقص
وقياه على أخ له ، فتذكر ذلك الأخ ما أنساه
الدهر من حال بلدهما وأقاربهما وأما ليلها والنعم
الذي كانا فيه ، فتشاورا فيما بينهما وأجالا
الرأي ، وقالوا : كيف السبيل إلى الرجوع
وكيف النجاة من هنا ؟ فوقع في فكرهما وجه
لحيلة بأنهما يتعاونان ويجهمان من خشب
تلك الجزيرة ، ويبنيان مركبا من البحر
ويرجعان إلى بلدهما ، فتعاقدا على ذلك بينهما
هدأ وميثاقا : أن لا يتخاذلا ولا يتكاسلا
بل يجتهدا اجتهد رجل واحد فيما عزموا عليه
ثم فكرا أنه لو كان رجل آخر معهما لكان
أهون لما على ذلك ، وكلما زاد عددما يكون
أبلغ في الوصول إلى مطلبهم ومقصدهم ، فجعلوا
يذكرون لإخوانهم أمر بلادهم ، ويرغبونهم
في الرجوع ، ويذهدونهم في السكون هناك
حتى تمام جماعة من أولئك القروء على أن

(١) راجع كتاب رسالت إخوان الصفا :

ص ١٠٢ - ١٠٥

بأرواحهم الطاهرة، وأنفسهم الزكية حتى تلي
دهوة ربها .

« يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك
راضية مرضية . »

ونستخلص من تعليق إخوان الصفا هي
هذه القصة أنهم يعتبرون أن عالم الروح موطنهم
الأصيل، ودار السعادة الخالدة ولا يمكن أن
يصل أحد إلى هذا العالم إلا إذا صفت روحه
وخلصت سريره، وتصلون مع إخوانه
وأصدقائه بالإيمان الصادق الذي يقود المرء
إلى العمل الصالح .

ونحن إذ نبحث مقالنا هذا لا نستطيع أن
ندعي أننا قد بلغنا غاية المطاف فيما كنا قصد
إليه ؛ بل إن المجال لا يزال مقسما أمامنا
لاستخراج نتائج أخرى بالموازنة بين رسالة
الحيوان، وبين كتاب كلية ودمنة ؛ إذ سيكون
لهذه النتائج أهميتها البالغة في ميدان الدراسات
المقارنة .

محمد غفراني القراءاني

كسرى هم المركب ، ومثل دار الآخرة كشل
تلك المدينة التي خرجوا منها ، فهذا اعتقاد
إخواننا الكرام في معادتهم في الدنيا
وما يعتقدون فيمن سبقته الجنة قبل إخوانه .

فترى أن إخوان الصفا قد حذروا إلى دنيا
الشهوات بالقرود ، وإلى من سقطوا في عالم
الزيلة بمن استهوتهم هذه القرود ، وكان مهمهم
هو التناكح والتناسل ، وأرضاء الغريزة الحيوانية
لحسب ، ونسوا بلدم الأصيل وهو العالم الآخر
الذي أتت منه أرواحهم ، وأما الصفوة منهم
فلم تغفلهم المادة من المعنى ، ولم تستهروهم تلك
المظاهر الدنيوية بل انصرفوا إلى التفكير
الاجتهادي الذي يساعدهم على راحتهم النفسية
وسعادتهم الموقوتة في هذه الدار الفانية
بمعاونة بعضهم بعضا ، وبك روح المحبة بين
الطبقات ، والبعد عن التنصب لمذهب دون
مذهب ، والتحمس لبقيدة دون مفيدة ، وهرفوا
أن السعادة لا تتم إلا بتضافر الجهود للخروج
من عالم المادة والتوجه إلى الرقي والكمال

من ثمر أمهر الشعراء :

« الثقة مراتب ، فلا ترفع لعليا مراتبها إلا الشريك في المرء ، المعين على الضر ، الأمين على السر ،
(الضمير اتفق كالمرأة ، لو التمس فيها المرء وجه الغيب (آء))
(يتأذن الموت على العاقل ، ويدفع الباب على الغافل)

(أسواق الغضب)

مع شوقي "في مدائح النبوة"

للدكتور سعد الدين الجيزاوي

وبعض الشعراء يقتصرون على ذكر السيرة النبوية ، وصفات الرسول الكريم ، ونسبه الطاهر ، وسرد الغزوات ، وهذا ملحوظ في أغلب المدائح التي قيلت إلى أرائل عصرنا الحديث ، أما في هذا العصر فلم يعد الشعراء يكتفون بذلك بل إنهم وجهوا اهتمامهم إلى الموازنة ، والربط بين الماضي والحاضر ، والعودة إلى الاقتداء بما في سيرة الرسول من بطولات وتضحيات ، وأخذوا يبرزون مزايا الشريعة الإسلامية ، ويذعنون العودة إليها ، ويبينون للسليخ أن أهم أسباب تأخرهم ترجع إلى هزولهم عن قرآنهم ، وسيرة رسولهم وأن المستعمرين لم يطمعوا فيهم إلا من يوم أن هجروا تعاليم دينهم . والذي وجه شعراءنا في العصر الحديث هذه الوجهة هو ما أصاب الأمة الإسلامية من نكبات بسبب الاستعمار الذي تنقل في الأقطار الإسلامية ، وفرض سيطرته عليها ، وسأول متعمداً الفرض من مبادئ الإسلام ، وتعمير كل ما هو شرقي .

وشاعرنا الكبير المرحوم أحمد شوقي عاش في فترة من الزمن شهد فيها العالم العربي

لقد ذهب الشعراء في تناولهم مدح الرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه مذاهب شتى ، تناسب وخصيصة الشاهر ، ولون ثقافته ، وتتأثر بالذوق الفني العام للأدب في العصر الذي قيلت فيه ، وبالظروف العامة من سياسية واجتماعية وفكرية في فترة إنشادهما .

وسيرة الرسول الكريم من يوم أن بدأ دعوته إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى صارت مصدر إلهام الشعراء ، وبنوها مافيا فياضاً لا يمتريه قصص ، يتجدد نصه دقاتاً قويا عطرا ذكيا ، يستمد الشعراء منه أرواح قصائدهم ، ويسجلون بأسلوبهم بمزايا الرسول الكريم ، ومزايا شريعة الغراء ، ويرسمون للناس أمثال الطارق للاقتداء بفهم ، ويصورون ما نقصته السيرة من بطولات وتضحيات ، وصبر وجهاد ، حتى أتم الله نوره وجعل كلة الذين كفروا السفلى ، وكلة الله هي العليا ، والله عزيز حكيم ، ورحم الله ابن الفاضل حين قال :

وعلى قفان وأصفيه بحسنه
يفنى الزمان ، وفيه ما لم يوصف

مدح الرسول الكريم في أربع قصائد كبرى تعد من عيون الشعر، حاكي في اثنين منها الإمام البوصري : إحداهما نهج البردة ، على وزن وروي بردة البوصري ، والأخرى هي الحمزية ، أما القصيدة الثالثة فهي « سلو قلبي » وهذه القصائد الثلاثة بالديوان ، والرابعة بعنوان : ذكرى المولد وهي منشورة بكتاب آخر عنوانه « كرامة ابن هاني » ، هذا غير مقطوعة من ثلاثة وخمسين ومائة بيت ضمن أرجوزة العرب الكبرى . وكان لإنشاء هذه القصائد جميعا بين ١٩١٠ ، ١٩١٧ .

وقد تناول شوقي في هذه المدائح نواحي هدية من سيرة الرسول الكريم ، وحياته وشريعته ، وقد لا يتسع هذا المقال لعرض الموضوعات ، وللتعليق عليها جميعا ، ومن ثم فإننا سنقتصر حديثنا على ما ورد فيها من مزايا الإسلام وتشريعاته ، فإن شوقي ، قد نفذ إلى مرض ذلك في خلال هذه المدائح لينفخ عما يحيش بصدوره من الام سببا مجسوم المستعمرين : من أمثال هانوتو الذي نشر رسائله المشهورة عام ١٩٠٠ ، وتصدى لها الإمام محمد عبده بالتنفيذ ، ثم كرومر الذي كان لا يألو جهداً في الطعن على الشريعة الإسلامية ، وغير هذين من المبشرين الذين كانوا يحاولون إذاعة الفتن وبلية الأفكار لروحنة المسلمين عن عقائدهم .

أحداثاً جساماً ، من احتلال أجنبي ، إلى قيام حرب عالمية ، ثم ما تلا ذلك من ثورات بغية التخلص من غير الأجانب ، وما كان يظل الأنصار الإسلامية من سلطان الخلافة الإسلامية الواهي ، وما دب بين شعوبها من فرقة وتخاذل ، وما فتأ فيها من جهل وفساد في نظم حياتها السياسية ، والاجتماعية والفكرية ، ولم يكن هناك غير بصيص من الأمل في الثمور المكبوت الذي غذته دعوات المصلحين : جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ، ومصطفى كامل ، وقاسم أمين وغيرهم وأخذت تذكبه فرائح الثعراء الذين أسهموا بنصيب موفور في إضاطة الثمور في القصائد الكبرى التي ظهرت عند نهاية الحرب العالمية الأولى مثل : بكريه عبد الحليم المصري ، وعمرية حافظ ، وطلوية عبد المطلب ، التي صورت أقوى الشخصيات الإسلامية ، وأروع انتصارات المسلمين في جهودهم الزاهرة يحفرون بها هم الشباب ، ويؤججون الثمور العام .

وشعر شوقي في مجموعته بمنبر صورة حية لفترة التي عاش فيها ، بالإضافة إلى تلك الصور الخالدة التي تتعلق أحداث الماضي ، وقد تناول آخرها كثرة ، واعتبر في بعضها من المجددين .

ومن الموضوعات الإسلامية التي تناولها

الإسلامية ، وما سببها ، ويخيل إليك أنك
تسمع إلى عالم متضلع ، وفيدسوف مجلل
ويقيم الأدلة والبراهين على فضل هذه
الشريعة الغراء . وكأنه يريد أن يقول :
إن كل ما ترى به هذه الشريعة من مطامع
يقبض ألا يلتفت إليه ، أو يقام له وزن
مهما كان مصدره .

يقول في نهج البردة .

شريعة لك تجرت العقول بها

من ذاخر بصغوف العلم ملتطم

يلوح حولنا التوحيد جوهرا

كالخيل السيف ، أو كالوشى للعلم

غراء حامت عليها أنفوس ونهى

ومن يهد سلسلا من حكمة يحم^(١)

ثم يبين أنها صالحة لكل زمان ومكان ،

وأنها كعبة بأن تدير السيل أمام المصلحين

في سائر أقطار العالم على مر الزمان ، وكر السج:

نور السيل ، يسان العالمون بها

فكفلت بشباب الدهر والمهرم

يجرى الزمان وأحكام الزمان على

حكم لما نافذ في الخلق مرتسم

ثم يبرهن على ذلك بما كان في ماضي الأمة

الإسلامية ، بما يجله التاريخ :

لما امتلعت دولة الإسلام واتمت

مفت عالكة في نورها التتم

(١) على صنف ومال .

ومن الأمور التي أذاعها المخرضون أن
الإسلام قد أقام دعوته ونشرها بعد السيف
وم يرمون من وراء ذلك إلى الغرض من قيمة
القرآن في هداية البشر ، وقد تناول شوقي
هذه الدعوى ، وفندما منطقيًا ، مستدلًا بما فيه
المسيحية من اضطهاد في أول أمرها ...

يقول في نهج البردة :

قالوا : غزوت . ورسلك ما بعثوا

قتل نفس ، ولا جاءوا لصفك دم

جهل ، وتضليل أحلام ، وسفسطة

تحت بالسيف بعد الفتح بالقلم

لما أتى لك صفوا كل ذي حسب

تكفل السيف بالجهال والعم

والشرارت تلقه بالخير ضقت به

ذرما . وإن تلقه بالشر ينضم

سل المسيحية الغراء ، كم شربت

بالصاب من شهوات الظالم القلم (١)

طريدة الشرك ، يؤذيها ويوسمها

في كل حين قتالا ساطع المحم

لولا حاة لها هبوا لتصرتها

بالسيف ، ما انتفعت بالرفق والرحم

وهذا ما يجي ذكر الشريعة الإسلامية

ومزاياها بعد الفيض الغزير ، والمطومات

التيمة التي تظهر في الموازنة بين الشريعة

(١) القلم : الكثر . المأخ .

وعلى أمة باقتصر نازلة

دعى القياصر بعد الفناء والنعم
أرايت تصوراً أدق من هذا إلى أثر
الإسلام في الأمة العربية ؟ ثم استمع إليه
حين يشير إلى نتيجة التمسك بمبادئ الإسلام
وشريعته :

كم شيد المصلحون العاملون بها
في الشرق والغرب ملكاً بلاذخ العظم
للعلم، والعدل، والتقدم ما عزموا
من الأمور، وما شهدوا من الخزم
سرعان ما فتحوا الدنيا لمنهم
وأهلوا الناس من سلالها الثم
ساروا عليها حداة الناس فيهم

إلى الفلاح طريق واضح العظم
ثم نراه يعرض بسائر المبادئ التي يحاول
المستعمرون إذاعتها لتنحية تعاليم الإسلام
ويذهب أن شريعة الإسلام وحدها هي الصالحة :
لا يهدم الدهر دكتنا شاد عدلم
وحائط البنى إن تدمر يهدم

• • •

ثم يعود إلى تكرار هذه المعاني بصورة
أخرى في الحمزية ، وهنا نعهده بوان
بين تشريع الإسلام وغيره من الشرائع ،
وينهى باللائمة على الذين يترضون للإسلام :
ظلموا شريعته التي نلنا بها

ما لم ينل في رومة الفقهاء.

مشت الحضارة في سناما واحتدى

في الدين والدنيا بها السعداء
ويقول في الموازية :

بك يا ابن عبد الله قامت صحة
بالحق من طل المسدى غرام
بنيك على التوحيد ، وهو حقيقة
نادى بها سقراط والقدماء
إلى أن يقول :

داه الجماعة من « أوسطا ليس » لم
يوصف له حتى أتيت دواه
فرسمت بسدك للعباد حكومة
لا سوقة فيها ، ولا أسراء
الله فرق الخلق فيها وحده
والناس تحت لوائها أكفاء
فهل جاء المصلحون ودعاة الديمقراطية
بما هو أسوأ من ذلك ؟ وزعماء الاشتراكية :
هل سبغوا عمدا في دهرته إليها ، وتطبيقه
للعمل لمبادئها ؟

الاشتراكيون أنت زعيمهم
لولا دعاوى القوم والضلواء
داويت متندا وداووا طفرة

واخف من بعض الدواء الداء
الحرب في حق لديك شريعة
ومن السموم الناقصات دواء
ثم يبين أن البر والمساومات الاجتماعية
ليست منها وإنما هي حقوق مفروضة نفلتها
الشريعة الإسلامية :

وتلفهم حيال المال سما
إذا داعى للزكاة بهم أهابا
لقد كتبوا نصيب الله منه
كأن الله لم يحص الحسابا
ثم يأخذ في بيان منافع العلم، ويدعو إلى
تعليم الفقراء، حتى أن يخرج من بينهم من
يكون شجاعا صبريا ... :

أراد الله بالفقراء بسرا
وبالأيام حبا وارتبابا
فرب صنف قوم علوه
سما، وحى المومة العرابا
وكن ثمره نفا ونفرا
ولو تركوه كان أذى وما.

فلم ما استطعت، لعل جيلا
سيأت يحدث العجب العجبا
ولا ترمق شباب الحى بأسا
فإن اليأس يضرهم العجبا
ثم يعود إلى الحديث عن الاشتراكية :

يريد الخالق الرزق اشتراكا
وإن يك خص أقواما وسبا
فما حرم المجد، جنى يديه
ولا نسى الشقى، ولا الحسابا
ثم يدعو إلى العمل والمجد، وعدم الرضوخ
للذلة، ويرسم لنا الطريق واضحاً :
وكن يائه الهدى سبلا
وكانت خيله الحق غابا

والبر ضدك ذمة وفريضة
لا مئة بمنونة وجبها
جاءت فوحلت الزكاة سبيله
حتى التقى الكرماء والبخلاء
أنصفت أهل الفقر من أهل التقى
فالسكل في حق الحياة سواء
فلو أن إنسانا منحدر مئة

ما اختار إلا دينك الفقراء
وقف قليلا عند هذا البيت الأخير : فإن
الفقراء يختارون هذا الدين ؛ لأنهم يجدون
فيه الإنصاف والمعادلة ضد الأقوياء المتجبرين
إذ يجدد لهم حقهم في أخذ أجورهم إن عملوا
بحيث لا يبخسون ، ويحصل لهم نصيبا معدا
في أموال الأغنياء إن كانوا عاجزين ، ويمنحهم
حق الحياة الكريمة ؛ فلا سيد ولا مسود ،
ولا ظلم ولا اضطهاد ، ولا سوق للأعمال
بالقهر ، ولا استغلال بسبب تفاوت الطبقات .

• • •

ثم يقول في قصيدة « صلوا قلبي » :
لم أر غير حكم الله حكما
ولم أر دون باب الله بابا
وبعد آيات نراه يعيب على المسلمين
حرمان الفقراء حقوقهم ، وإهمالهم فريضة
الزكاة مع تأديتهم لغيرها من الفرائض :
عجبت لمشر صلوا وصاموا
ظواهر خشية ، وتقى كذابا

وكم للحق من غاب
رسول الله صيفه
له الغزوات لا تحصى
ولا يحصى تكريمه
....

ولقد كان شوق يشعر في قرارة نفسه
بالحالة العامة للأمة الإسلامية ، ولم يكن
يملك غير الدعاء والتوسل إلى الله أن يأخذ
بيدها ، وينقلها عما تردت فيه ، ولكن بعد
أن عرض موايا شرعية الإسلام ، وصور
عظمة المسلمين أيام كانوا متمسكين بها أدق
تصوير ، ودعا إلى العودة إليها ؛ لأن ذلك هو
طريق العودة إلى الجدد .

يقول في ختام نهج البردة بعد أن سرد
صوراً كريهة للخلفاء الراشدين :

يا رب : عبت شعوب من منيتها
واستيقظت أم من رعدة العدم
سعد ، ونص ، وملك أنت مالكم
تدبر من نعم فيه ومن نعم
رأى تضارئك فينا رأى حكمت
أكرم بوجهك من قاض ومتقم
فالطف لأجل رسول العالمين بنا
ولا ترد قومه خسفا ولا تم
يا رب : أحضت بدء المسلمين به
قسم الفضل ، واضع حسن عظم

وعلمنا بناء المجد حتى
أخذنا إمرة الأرض اغتصابا
وما نيل المطالب بالتمني
ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
وما استعصى على قوم منال
إذا الإقدام كان لهم ركابا
....

وعما جاء عن وصفه للشرعية الإسلامية
ومزاياها في قصيدة « ذكرى المولد »
التي مطلعها :

به حجر يقيم
كلا جفتيك يملسه
ما كاد لمهجته
وملك السكيد معظه
قوله :

نظام الدين والدنيا
أتيح له يتممه
تطلع في بنائهما
على التوحيد بدعه
بشرح عام فيه لنا
س حاشيه وأعجمه
كضوء الصبح بينه
وكالبياض يحكه
بيان جل موجه
وعلم عز ملهمه

ويقول في ختام «سلو قلبي» :
 سألت الله في أبناء ديني
 وكان جنابهم فيها مهيأ
 فإن تمكن الوصية لي أجابا
 وللأخلاق أجدد أن تهابا
 وما للسلطين سواك حسن
 قولاما لساوي اليك ذنباً
 إذا ما لضر منهم ونابا
 وسأوى الصادم الماضي قرابا
 فإن قرنت مكارمها يعلم
 كأن النقص حين جرى عليهم
 تلك العلا بهما صحابا
 أطار بكل ملكة غرابا
 ثم يعمل أسباب الضعف، ويدعو إلى العودة
 لطريق الإسلام ، ومكارم الأخلاق التي
 يدعو إليها :
 ولو حفظوا سبيلك كان نورا
 وكان من النحوس لم حجابا
 بنيت لهم من الأخلاق وكنا
 غشائوا الركن : فانهضم اضطرابا
 وحس الله «شوق» ، فقد كان في «إسلامياته»
 وأعياناً ، عيفاً ، ينطق عن بحث في ماضي
 الأمة الإسلامية ، وخبرة في حاضرها ،
 وأمل في مستقبلها ، وقد استوفى في هذه
 المدائح الأربعة نواحي كثيرة من التاريخ
 الإسلامي ، ومزايا شريفة ،
 صدر المربع المميز

قال تعالى :

« وتحت كلمة ذلك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم . وإن تطع من
 في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يقبضون إلا الظن وإن وإن لم إلا يخوضون . »

الإنسان والجمال

للأستاذ محمد أحمد العزب

الجمال إجابة إنسان يستشعر جلال الجبال ...
أجل يا صاحبي ... إن الجبال ليس قطعة
من شيء ، تمسكها يمينك - ليس جرماً من
الأجرام تحتويه يديك ... ليس مادة صلبة
يمكن أن تستريح عليها قدمك .

إن الجبال قيمة من القيم التي تحس
ولا تلمس ... تستشعر ولا تضغط ، وبقدر
إحساسنا بهذه القيمة ، بقدر ما تقبل على الحياة
ونطاق أفراح الوجود ... إن الجبال يشتدنا
إلى السكون ويوصل علاقتنا به ... وهو من
هذه الزاوية ينهض في حياتنا برسالة ضخمة ،
ودور قيادي كبير .

ما استورد مع الجبال من حيث هو ، قيمة
خلقية ... ، وقيمة اجتماعية ... ، وقيمة
دينية ... ترقى العالم أخصب الثمرات ...

فهو من حيث إنه قيمة خلقية ، يجر فينا
مقاهر الحب ، ويلهمنا نوازع السمو ،
ويرسم في حياتنا معالم التطور ، إنه يرقق
أحاسيسنا ، ويعرف أذواقنا ، ويهبط طاقاتنا
من الخير دفاقة أبداً ... إن الإنسان الجليل
هو الإنسان الذي يكره الكلمات المشبوهة

لسد في هذه السطور باحثاً بتمعن فلسفة
الجبال ، ويحاول تجليتها للناس ، ولسد كذلك
فيلسوفاً يقيم الحدود والأقيسة والتعاريف
القيمة من القيم الخالدة في تاريخ البشر ، إنما
أنا إنسان - مجرد إنسان - يحاول في بساطة
واحدة ، أن يلتبس أهوار حقيقة ضخمة ،
أو قل يحاول أن يجيب على سؤال يزحف
على شفاة الملايين ، كلما انهرت أعماقهم
وأحداقهم جميعاً أمام مشهد من مشاهد
السكون ، أو عالجية من خواجج النفس .
أو انتفاضة من انتفاضات الروح والوجدان
فتساءلوا : كيف حدث ذلك ؟

أنا هنا لحسب ، لأشير إلى دور الجبال
في حياة الإنسان : من حيث هو فرد ، وحياته
من حيث وجوده في مجروح ... ولأؤكد أن
الجبال سلم مضيق كم صعدنا عليها ، وما تقنا
فيها السماء ...

وقبل أن احترسل - فن حقلك هل أن
تسألني ... وما الجبال ؟ ولأقنا اتفقنا على
مبدأ أنني لسد هنا فيلسوفاً بضع التعاريف
والحدود ... فسأجيبك من خلال إحساسي

وحين تخطر السهله . . يستقبل وذاذها
بصدده هريان . . وحسين يسألونه عن سر
حفاوته بالمطر يلتفت إليهم قائلا (إنه حديث
عهد بالسهله) .

وهو الصادح بكلماته الملهمة ١١ (إن الله
جميل يحب الجمال) ١١ .

ومكثذا كان الإنسان العظيم محمد يقدر
الجمال ، ويحاول أن يزرع غراسه في أحماق
الملايين . لأنه يؤمن بأن الجمال وكائن التكامل
الخلقى الذى لا ينحرف ، ولا يتسرب ، ولا يضرب
في أحما الظلام .

والجمال قيمة اجتاهية ، يطهر علاقتنا
بالكون . . وبأنفسنا . . وبالأخرين . .
أنه يطهر علاقتنا بالكون . . لأنه يبينها على
أساس من التجاوب الصادق الاصيل . .
فأنت حين تستنعم الجمال في نعمة . . أو
نعمة . . تفتح كل مغاليق حياتك للحياة . .
وتستقبل الوجود في صداقة وحب . . إن
الجمال يهديك إلى دنيائك ، بينما يتفرك القبح
حتى من نفسك ١١ وهو يطهر علاقاتنا
بأنفسنا حين يوحى إلينا نزهة التعادل العاقل
الملمم . . الذى لا يدرك في أرقاته الشاعق إلى
أعلاه . . ولا يكظم في إيفاله المرمق إلى
أسفل . . لأنه يعطيك معنى التعادل العاقل
من خلال التناسق العام في كل مشاهد الكون . .
وكل مشاهد الحياة . .

المتنوية . هو الذى لا يمتد . . ولا يند . .
ولا يغون . . ولا يقيم أخلاقيات على أقتاض
أخلاقيات الآخرين . .

إن الإنسان الجليل هو الإنسان السوى
الذى يحمل من قلبه مزرعة المواقف الطيبة
والمشاعر النبيلة ، والأحاسيس المرفعة .

وقدرو ما يتوافر لدى الإنسان من كل هذه
الأنماط الأخلاقية ، والسلوكية ، بقصد
حيا أخذ مكانه في البناء الاجتماعي الشايع الركين .
ولقد كان الإنسان العظيم محمد
ابن عبد الله ، حربصا على أن يزرع في أحماق
أتباعه هذه الخاسة الجمالية ، لإيمانه الوطيد
بأنها سبيل الترقى الإنسانى - وحافز التطور
البشرى .

لقد كان الإنسان يحاول جاهدا أن يقيم صداقة
واعية بين الإنسان والكون ، حتى يتلقى عن
صديقه الكون كل مباحج الطبيعة القاتنة ،
وكل معاهير الإحساس الجليل . .

فها هو ذا يخرج مرة في أحماجه حتى يستقبل
الجليل ، فيهدف من أحماجه صائحا أحده
جبل يحبنا ونحبه . .

وحين يطالع الهلال الباذخ يرفع وجهه
إليه في جلال قائلا ربى وربك الله .

وحين يهل الريح على الأرض ، وتبرخ
نباتاته الصاعدة ، يتحنى عليها في تراحم جم
ويقول (عام خمر وبركة إن شاء الله) .

الفائز . . واستبذت بك كراهية الجحور . .
تصور أنك ظلمت إنسانا من الناس ، وزحف
بكل جراحاته إليك . فاعلا في أمي مذبح ؛
ماذا أنا ؟ ألسه إنسانا يحيا على الأرض ؟
ومن أنت ؟ ألسه إنسانا يحيا على الأرض ؟
إذا قمنا أشقاء ؛ كلانا زاحف على الثرى
والطين . لا يستطيع التخليق والطيران !!
لماذا إذن تظلمني ؟ ألا لك قادر ، وأنا عاجز ؟
ألا لك استطعت ، ولم أستطع أنا ؟ أم لأنك
حرفت فطرتك ، ومسخت طبيعتك
وانسلخت من إهابك الإنساني ؟ ألا تدري ؟
ألا تحس ؟ ألا تتألم ؟ ألا تعرف أنك حين
ظلمتني قد ظلمت من ورائي أكبادا جائعة .
وأقفا ضائعة !! إنك لست ظلمي وحدي .
إنك ظالم لا بقسامة طفل البريء ؛ لأنها ذوت
منذ أيام !! ظالم لوشوشة الأحلام في خيال
طفلي اللاعبة ؛ لأن أحلامها الآن لم تعد شيئا
غير الرغيف !! ظالم لكرامة الأمومة في عيني
أي المعجوز !! لأنها - هي تأبها - سألتني
بالأمس ، هل من طعام ؟

تصور أنك هذا الظالم المتأله التباه . .
وأن هذا الموقف المأسوي المدى يعربد
عن كسب أمامك . . فإذا أنت صانع به ؟
أوشك أن أؤكد لك - أن الجدار الثلجي
الذي شاده الظلم في أحماك سينهار . سينهار
حقا تحت مطارق هذه العواطف الإنسانية

وهو يظهر هلاقاتنا بالآخرين حين يقيما
على أساس من التضامن الحلو ، والأخوة
المشكافة ، والسلام الأرحب النصيب . . إنه
يفريك بالعدل حين يوحى إليك أن لا شيء
أجمل من العدل بنشر أجنته البيضاء فيحتضن
بها الملايين ، ولا شيء أو بل من الظلم الذي
هو اقتنيات صارخ على طبيعة الخلق فيناه ،
وتشويه هابط لفطرة البراءة ، وبراءة لفطرة
وانتيار بالمستوى الأدنى إلى مستوى راكد
ورخيص . .

وهنا أستطيع أن أقول : إن للجمال رسالة
إنسانية واجتماعية عائدة في مكافحة القوى
العدوانية ، ومؤازرة أنصار الحياة ، في تحريك
ما حمد من العواطف الإنسانية البارة ، وإذكاء
ما أخذ من المفاهيم الأدبية المعيشية ، وإثراء
ما أجدب من مناطق في قلوب الملايين . .

ألسه مم في أن قلوبا آدمية كانت قاسية
وهيبة كوجه الطوفان ، ما لبثت أن تراحت
مذهولة أمام قيمة جمالية تذبج ، أو صوت
إنساني جميل يوشك أن يبع من النداء . .
لن أزعج بالتأريخ في هذا المشهد . .
ولن أستشهد لك بما مضى من صوره . .
ولكنني سأفترض موقفا من المواقف . .
سأضع أمامك صورة من صور الجمال (الحياتي)
التي يوشك أن ينهار ، وأهيب بك أن
تتأملك وأن تصمد مهما تنزت بك الأحقاد

المجروحة ، التي يوشك القبح أن يعنى على وجهها الضاحك الجميل .

الم أقل لك : إن الجمال كقيمة اجتماعية يظهر علاقتها بالكون وبأنفسنا وبالأخرين ؟

والجمال من حيث هو قيمة دينية هادفة يعقد صداقة بين الإنسان والله . . صداقة أساسها الفهم المتحرر الواحد الذى يتمو على أرض جمالية . ويتفتح فى ضوء جمالى ،

ويخرج إلى ربه فى فهم مؤمن عالم جميل . . وهنا لا بد أن نطيل التأمل ؛ فليست قيمة

من القيم الخالدة للمستطيع أن تقف إلى جوار الجمال فى حركة كونه مصراها إلى الإيمان .

لأن الله يتخذ منه دائما مقدمات لقضية هذا الإيمان . . إن الله يدعو البشر للإيمان به

عن طريق الجمال المبثوث فى الأرض ، المبثوث فى الآفاق ، . . أظن ينظروا إلى السماء فوفهم

كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروع . والأرض مددناها وألقينا فيها راسي وأنبتنا

فيها من كل زوج بهيج . تبصرة وذكرى لكل عبد منيب . . ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد . .

والنخل باسقات لها طلع نضيد . . . ١١

والأنعام خلقنا لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون . . ولكم فيها جمال حين

تريحون وحين ترحلون . .

« والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها . . والنهار إذا جلاها . . والليل إذا يغشاها ،

والسماء وما بناها ، والأرض وما طحاها ، ونفس وما سواها فألهمها جوارها وتقواها ،

قد أفلح من زكاه ، وقد غلب من دساها . . يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد

وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المرففين . . .

« هذا خلق الله . . فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون فى ضلال مبين »

إن القرآن فى هذه الكلمات يتخذ من الجمال مقدمة لقضية الإيمان ، فلا يلبث أن يتسرب

بها إلى أعمق أعماق البشر ؛ لأن عاطفة الإحساس بالجمال الصق عاطفة بالنفوس ، والامتثالة

الإيمانية عن طريقها تختصر مراحل الطريق . وأبدا لا أنسى هذا الربى المتألق الساذج

الذى عرف بحبه الجمالى ، وشغفه بالحوار . لا أنسى يوما جاءنى على مشهد من جماعه قريتي

البسطاء ، وبدعنى قائلا :

أنتم تقولون إن الله موجود . . فأين هو؟ إننى لا أؤمن إلا بما أراه .

قلت لصاحبي : لا تؤمن إلا بما تراه ، فأنت إذا فقد رأيت القاهرة وأمريكا

وروسيا ، وباريس !

فأجابنى فى ذهول : أبدا . أبدا لم أر شيئا من هذا الذى تقول .

أنا أستطيع أن أضع يدك على حقيقة وجود الله ... ولا أستطيع ... إن ذلك يتوقف على مدى تراحب عقلك ، وحسك ومدى ارتفاعك من مستوى القياسات القاربية الهامدة ، إلى مستوى القياسات الإلمية العليا ... إنك إن رأيت الله واحتويته وجوده لم يكن هناك فارق بين الله ، وبين سيجارتك التي تقهت في يدك ... لا بد من منطقة فاصلة بين الله والأشياء ... لا بد أن يظل الله أكبر من أن يرى . وأجل من أن يحصر ... وأشمل من أن يحاط به ... يكفي دائما أن ترى الله فيما يدع وبصوغ : في الزهرة الراحقة على غصنها والموجة السارية في غدورها — والضوء الخائر في أفتقه ، والنفسه النافية على شواطئ العبر ١١ في أجنحة هذه الحمامات المطوقة التي تنساب هائمة عبر الأفق هنا وهناك ... في هذه الأرض السمرات التي تنفخ كل يوم عن جديد ... فيك أنت يا صاحبي ... في خفقات قلبك لناض ... ومسامت ووحك الشاعر ... وورقات خيالك المشبوب ... قلت للرجل هذه الكلمات ... فإذا بشغتيه الذابننن تحتجان في رعدة بضاء متعتما : يا سبحان الله العظيم ... تباركت يا ذا الجلال والجمال ...

(البقية على صفحة ٦٦٣)

قلت : إذن فهي غير موجودة ... لأنك يا صاحبي لم ترها . أجاب : كلا ... إنها موجودة من غير شك قلت : يا صاحبي ... إذن فاه موجود . ولا بطن في وجوده أنك لم تره ، أنتستطيع أن تزم رؤية الحياة الجارية في النسن الأخضر أنتستطيع أن تحس أو تبصر تنفس الريح الذي تمرعه يداك ؟ أنتستطيع حق أن ترى سر الحياة الكامن فيك ... أنت ... والذي إذا سمعت صمتت بهواره الأشياء ؟

وبدا على الرجل أنه قد فهم بعض الشيء . ولكنه بمركه حفية ، ربما تكون مجرد حب للحوار ... مهمهم في خفوت :

ولكن غمري من الناس رأوا أمريكا . وروسيا ، وغيرهما عما تقول ، وغيره من العلماء والأطباء قد رأوا حياة الريح وحياة الناس .

قلت : ولكنك ألفتك إلى أن أنا كما كذلك قد رأوا ربههم ليس كما يحبون أن يروه ... ولكن كما يجب هو أن يروه ، إن الرسل قد رأوه يا صاحبي وجلجلوا في الناس : ه أنا قد رأينا ربنا .

قال : فهل أستطيع أن أجلس إليك لتضع يدي على حقيقة وجود الله ؟

قلت : وأنا أعرف ما في الرجل من حس جمالي يتعشق مظاهر الجمال . يا صاحبي .

أدب جديد هدف الغزل الجاهلي للاستاذ كامل السيد حسين

ولأنها أيضا صديقه الغنى بشركه في الاضطراب
بين الدارات والمناجع .

٢ - وأكبر الظن أن الشعراء - شأننا
المشاق منهم - عندما يبالغون في الغزل في
صدور قصائدهم ، لا يقصد أحدهم وصف
حيثيته هو ، ولا يذكر وداعها هي ، ولا يريد
بوقفته على الأطلال أن يريك ذلك منه وإنما
هو يذكر حيثيتك أنت ، ويصف حيثيتك
أنت ، ويريد أن يذكرك بوقفتك أنت .

فالأعشى عندما يودع هريرة لا يريد بها
إلا (ومرأ) لحبيبتى ، وحييتك ، ولا يريد بها
امرأة أو فتاة خاصة بينها وبينه حب وهلة .
والأعشى عندما يقول : إنها غراء فرطاء
مصقولة العوارص ، ثقيلة المشية هية الطلعة ،
إنما يبتغى إصابه شيء من وجوه الحسن التي
تحمل الزجل على التعلق بالمرأة ، فهذا يجب
فتاته لأنها صافية اللون ، وضاحية الجبين ،
وهذا يجبها لأنها جرة الصبر ، ساذجة الفرح ،
وهذا يعشق منها نغرا واضحا ، كشعاع الشمس
في القيم سطح .. فهو إذن يبحث عن مجال
الموى من أسباب الحسن .. ليصيب السامع
ويبعث على الإصغاء .

١ - كانت العرب تبدأ قصائدها في الكثير
المناجع بالغزل ، لما أن الحب من المواقف
العامة إلى تستصحب الغنى ، وتهز قلب الرجل ،
وتثير ذكريات الشيخ ، ومن ثم كان موقعه
من النفس جالبا للذة والارتياح .

ولما كان هم الشاعر أن يثير فضلك ،
وبحملك على الإصغاء ، ومجنّب قلبك إليه
كان أحسن المداخل أن يهز عاطفتك بأنغام
تستهويك . وليس أقدم على ذلك من تحريك
قلبك بالغزل ، وذكر الصبا به ، ومودة النساء .
ولما كان ذلك يتصل في أكثر الأحيان
هذه العرب الجاهليين بذكر الرحلة ، من حيث
لأنهم قوم نجمة وارتباد ، وتقلب بين الأماكن
الصالحة ، وكانت الرحلة ضربا شتات بين
أليفين اتصلا زمنا وتجاوبت منهما القلوب ..
كان لابد من ذكر التعريج على أماكن الصبوة
والخلوة ، لما ورادها من إثارة حيية ،
وذكر جياشة بأحر المواقف .

ومن هنا كان ذكر الأماكن في مطالع
القصائد ، وذكر مالا تاه الماشق من هناك ..
وربما كانت ناقة الشاعر مجالا طيبا
لوصفه ، لأنها أدانة إلى معاهد الحب ،

فهذا هو الذى دفع الجاهل لسوء هذا الطريق ١

ولعلك تقول : فالنزل الجاهل زيف كله ، لأنه اقتراضى فلا أصل له ، ولا صدق فيه ، وإذا كان الأدب صياغة فنية لتجربة بشرية فهذا ليس أدبا لأنه لم يتم على تجربة حقيقية . فلتفتح النزل الجاهل عن ميدان الأدب بهذا الاعتبار .

ونحن نؤمن بأن النزل الجاهل - إلا أقله - لا يقوم على التجربة الشخصية ، وليس مستمداً من واقع الحياة ، ولكن من قال : إن الأدب لا يكون أدبا إلا إذا قام على تجربة شخصية ثابتة من الواقع ؟ ومن قال : إن معايير الصدق والكشف قد وقفت عند حدود التجربة الشخصية ؟ بل . إن الأدب قد يبلغ بخياله الخصب ، وملاحظته الدقيقة إلى حدود تكون أعمق صدقا ، وأكثر غنى من واقع الحياة ١ .

وإن الأدب ليستمد من تجارب غيره ، رؤى تكون لها ملامح الحياة وخصائصها ، وهو لم يعيش تلك التجارب ولم يعانها .

ومن ذا الذى يستطيع أن يزعم أن الأدب لا يمكن أن يصدق في وصف آلام المحاضر لأنه لم يعان التجربة ولم يعيشها ؟

ومن ذا الذى يستطيع أن يدعى أن أدبا مثل شوقي ، قد عاش حياة المنحون وكلوبرة وعلى بك الكبير ، وقيد ، وطاش كذلك

ولعل هذا الارتياح لأسباب الإغراء والهووى هو الذى صبغ النزل الجاهل بهذا اللون المادى التكتشف ، فظنه - من لا يعرف - إسقاطا ونهما شهويا ، وتلذذا بهذه المفاتن . وليس ذاك ، وإنما هو استهواء السامع واجتذابه ، وترغيبه في الاستماع .

وآية ذلك : أن الشاعر لا يذكر حبيبة واحدة ، وإنما يذكر حبات كثيرة ، وربما كن من بنات الحوانيف ، وبنات الهوى ، فأولئك لاحضة مهن ، ولا حرج في وصف مفاتنهم وعماجنهم ، هل حين أن الحرائر مصونات ، لا يجرؤ العاشق أن يذكرهن ولا أن يصف مهن . وللخبرة في نفوس العرب سورة عجب ، فلا سبيل إذن إلى تناول المرأة وتفصيل أوصافها ، وتكثيف مفاتها .

٣ - إذن فالنزل في أكثر أمره - عند الجاهل - خيال وليس حقيقة ، والنزل - في أكثر أمره - ضد الجاهل - يتصل بأوصاف الجسد من الوجه والبسة والنظرة ومن القرح والخصر ، ومن الردف والساق ، ومن الجيد والتهدي ، وغير أولئك مما يقع عليه الخس ... وإنما ذهب هذا المذهب لأن الفنون بالجسد هو التجربة العامة عند سائر الناس ، أما ما يتصل بالعواطف من شجن وتلذذ ، ومن هيام وخفقان ، ومن شقوة وإسماع ، فهذا من التجارب الخاصة التى تتألم بعض الأفراد دون سائرهم .

فأنت ترى الشاعر يحذاته وتلفه وإرهاق شعوره قد استطاع أن يأتي بصفة عامة مشتركة بين الخائف المذهور المتوجس من الشر بطرقه في كل حين ، وبين الحب الواله الذي يعتاده المم يرى الليل طويلا كأنه لا تحول نجومه... وهي بعد : حناصة لبيتنا العربية القديمة التي يمد فيها الليل مصدر المول والإفراح ، في الليل تكون عارات الأعداء وتسلل الوحوش ، وسرعة المأم ، وإخلال الماء ، واسقياهم الطرق ، مما يلقي الرهبة في نفس البدوي .

ولقد تجد دلالة النزل على روح القصيدة في مطلع دريد بن الصمة عندما قتل أخوه عبد الله ، فقد جاء به غزلا نائما مؤذنا بالانفراق والانتطاع ، وانتهاء المودة ، فقال :
أرث جديد الحبل من أم معبد

بعاقبة ، أم أخلفت كل موحد
فلا وصل بينه وبين أم معبد إذ رث
حبلها ، ولا لقاء بينه وبين أم معبد إذ مر عطفه
كل مواعيدها ... وإنما قال ذلك وهو ناظر إلى أمه بسيل تفجع على لراق لا وصل بعده ، وانتطاع لا أمل معه في لقاء .

ولقد لمح ذلك الدكتور طه حسين عند تناوله قصيدة المثنى العبدى ، التي يغلظ فيها الصواب لمعروين هند ، ويخبره بين المودة الصريحة ، أو العداوة الصريحة . فجاء بهذا المطلع مغلظا لصاحبه قاطمة :

حياة السبى هدى ... بما في هذه الحيوانات من تدله ، ومكر ، وغدر ، وجبرية ، وسفح للدماء ، ورقبة في الرجال .

ولو صح أن تقف عند حدود التجارب الشخصية ، وأعطيناها صفة الصدق دون التجارب الخيالية والتاريخية والاصطورية والاجتماعية ، لنيقنا بجمال الأدب ، وأنضنا مدارحه ، ولوجب على كل أديب أن يندفع إلى حيوات الانحلال والعريضة والجريمة ليكتسب التجارب الشخصية التي تحقق له الصدق ...

٤ — ولم يكن ابتداء الجاهل بالنزل مسألة استقصاء واستمالة خصب ، بل هناك خاصية في النزل ليست ميسرة في غيره من الفنون .

فأنت تستطيع أن تطوح النزل لائر الفنون ، فيكون غزلك غزلا مبتهما فرحا ، ويكون غزلك غزلا حابيا ذاريا ، أو يكون غزلا عاتقا مذهبورا ، أو يكون صارما مدابرا ، باكيا حزينا .

ولقد نبه القدماء والمحدثون لهذا الأصل وأدركوا أن الشاعر يضع غزله مناسبا لغرضه من القصيدة .

وقد عد صاحب الصناعتين من أبرح المطالع قول النابغة في إحدى قصائده الاحتذارية :

كفى لم يا أميمة ناصب
ليل أتابيه بلى الكواكب

ثم هو يتنقل من الطلب الملح ، والتشدد
المشتق إلى الوعيد والذير ، فهو لا يرضى
من صاحبه هذا المطلق ، ولا يحب منها هذا
الحلاف ، وهو قد صبر وصابر على قلة حبه
لهذا النحو من الصبر والمصابرة ، فلو أن
إحدى يديه خالفته كما تخالفه قاطبة هذه
لما وصل بها يده الأخرى ، بل لقطعها قطعا
ولقال لها : إذهبي إلى غير رجعة ؛ فإنني
أكره من يكرهني ، وأتحول عن يتحول عني .
ثم قال :

ولابد أن تنصف الشاعر ، فهو ينشئ
قصيده في العتاب ، وهو يفكر من غير شك
في صاحبه الذي سيعاتب حين ينتهي إليه ، أكثر
ما يفكر في صاحبه التي يطلب إليها المتاع .
فإذا تحدث إلى حبيبته بهذه الهمزة القاسية
الغليلة ، ووجه إليها هذا النذير الغليظ
الحسن ؛ فهو خلق إذا تحدثت إلى صاحبه
أن يكون حازما صارما ، ومتشددا قاطعا ،
لا يحب المودة ولا اللين (١)

هـ - وظل العمراء يتبعون هذا النهج
حتى كانت دهوة أبي نواس إلى أطراح التخلو
جملة في مطالع التصائد ذهابا إلى أن هذه بلاغة
القدم الجاهل .

أو كانت هذه الدهوة من أبي نواس جملا
بالعرض الذي كلن يقصد إليه الشعراء

(١) من حديث الأربعة ج ١ ص ١٦٢ .

أناطم : قبل بينك متعيني
ومضك ما سألت كأن تبيني
فلا تصدى مواعد كاذبات
تمر بها رياح الصيف دوني (١)
فإن لو تخالفني شمالي
خلافك ما وصلت بها يميني
إذا قطعتها ، واقلت : يني .
كذلك أجترى من يجترى
قال الدكتور طه حسين :

هـ - فهو منذ البيت الأول قليل الرق
بصاحبه ، حريص على أن تتمه قبل
وحيلها بالنظر والحديث والتحية ، ولكنه
لا يطلب إليها ذلك فيما ينبغي أن يكون عليه
الماشق من الرق والإلحاح الذي لا غلظة
فيه ولا حنف - وإنما مر يطلب إليها
ذلك في شيء من الجدال المنطقي الضيف ،
ألس تراه يزعم لها أنها إن منعه ما سألتها
فكأنها قد ارتحلت عنه ، وكأنما انقطعت
بينها وبينه الأسباب ؛ فحربها منه وجوارها له
لا يفنيان عنها شيئا إذا لم يصحبها الوصل .
وصاحبنا متحول ملح مشتق من خيبة الأمل ،
لا يطمئن إلى الوعد ، ولا يستريح إلى الأمل :

فلا تصدى مواعد كاذبات
تمر بها رياح الصيف دوني

(١) خس رياح الصيف لأنها تأتي بالتيار
والهباج ، فلا خير فيها .

لو دعا أبو نواس إلى أطراح هذه المقدمات
التي لا تبرز ولا تنمى؛ لأنها استنفدت أغراضها،
ولم تعد ذات شأن وأثر... لصح أن تكون
دعوة متعبة.

ولكنه يريد أن يستبدل مقدمة بمقدمة
أخرى.. يريد أن يحول بين الناس وبين
ذكر الطول، ليدعوم إلى وصف ابنة الكرم؛
صفة الطول بلاغة القدم

فاجعل صفاتك لابنة الكرم
تصف الطول على السماع بها
أفقد البيان كأمته (١) في الحكم

وإذا وصفت الشيء متعباً
لم تحمل من خطأ ومن وهم
يريد أن يحول بينهم وبين ذكر الحبايب،
وأن يجعلوا ذكركم للحمراء الحبيبة المشرقة:
لا تبك ليلاً، ولا تطرب إلى هند
واشرب على الورد من حمراء كالورد
ويسخر من هذا الذي يذكر الوقوف
على الديار والأطلال:

قل لمن يبكي على ربيع دوس
واقفاً، ما ضرو لو كان جلس
قتوة أبي نواس هذه جديرة بالتقدير
من ناحية أن في متابعة الأقدمين على اختلاف

(١) هذا من أبي نواس خروج، يصاحبه المواضع
التي، فإن حرف الجر لا يجوز أن يدخل على ضمير
الرجوع والصواب أن يقول (مثلك) في الحكم..
ولكنه أبو نواس!

حين يستفتحون قصائدهم بالغزل، وعدم
فطنة إلى المرمى الحقيقي له من الاستقبال
والاستنباط..

أكبر الظن أن أبا نواس كان يقصد الخروج
على المواصفات، فقد كان لهجا بالسخرية
من كل ما يتلقاه الناس بالقول والإذعان،
فهو ناثر على الأوضاع الدينيّة، ناثر
على العرب، ناثر على نظام القصيدة، ناثر
على اللغة.. وعلى الجملة فإنك لا ترى مواضع
اتفق الناس على إزالتها من جملة الجلالة
إلا ما جها أبو نواس.

والذي يعني أننا ننظر: أكان أبو نواس
على حق فيما دعا إليه من هجر الغزل واستبداله
بالحز؟

أما إن أبا نواس لو دعا إلى هزل المقدمات
جملة، وبهذه التصانيد بما هو المقصود،
والاستغناء عن هذا التقليد الذي ألزمه الناس
دون اعتبار لمرماه، ودون نظر إلى مناسبته،
ودون تحرر لصدقه فصاروا يذكرون رامة
واللوى والأجرح والزوراء، وصاروا
يذكرون الأطلال العائية، والدمع البالية،
دون أن يصدروا في ذلك عن أصل، ودون
أن يكون للنخاطبين أنفسهم عهد بمثل هذه
المواقف يهز قلوبهم، ويشير ذكرياتهم،
بعد أن سكنوا التصور، وحمر الممدن وجهلوا
كل شيء في حواضرهم عن الرحلة والمعاينة
التي تلي، وتحول..

ثم يقول :
تقول التي من بيتها خلف محلى
هوى علينا أن نراك تسهر
أما دون مصر الفنى متطلب
يل ؛ إن أسباب الفنى لكثير
قلقت لها ، واستمجنلتها برادو
جرت تجرى في جريهين هجير
فدنى أكثر حديدك برحلة
إلى بلد فيه الحبيب أمير
وإن كان من الحق والإنصاف أن نقول :
أنه سلك في غزله طريقة مقبولة ، فلم يذكر
رحلة ناقة ولم يقف على طلل ، ولم يحاول أن
يخلق دوحه الحضرة ليتقمص دوحا بدوية
كما كان يفعل الشعراء في عصره .
والراى هندي ، أنه كان يقبى لآبى نواس
أن يسبق الغزل ، في مطالع القصائد التي
تناسب أغراضها معه ، على أن يكون على
طريقة الحضر ، لا على طريقة البدو ، فهذا
أدخل في الصدق ، وأثنى عن الزيف ، وأحق
بأن ينسب السامع الحضري الذي لم يمارس
حياة البادية ، ولا تأثيره معاينها ،
ولا قوتها وأطلالها .

٦ - وجلة الأمر : أن الغزل الجاهل
- في الأعم الأنشيع - كان يراد به أطباء السامعين
واستهواؤهم وأنه - في الأعم الأنشيع كذلك -

الوضع ، واختلاف البيئة جنابة على الصدق
صدق المصور ، وفيها تزييف صارخ للمواطف
والمواقف ، وفيها تهمة واضحة من السامع
الشاعر .

ولكنها لا قيمة لها من جهة أخرى ،
من ناحية أنه يريد من كل شاعر أن يذكر
الخر ويثني صفاتها .. ومعلوم أنه ليس جميع
الشعراء يجهون الخمر حب أبي نواس ،
أو يجهون في وصفها براحة أبي نواس ..
وليس حب الخمر (كحب النساء) عاطفة
مشتركة ، تلك القاب والرجل والشيخ ، وربما
كان مقفها كبيرا في النفوس الصالحة التي غلب
عليها الدين والتوقر .

إذن فلا تصلح الخمر أن تكون بديلا من
الغزل ، إذ لا تثير ما يثير الغزل من انفعالات
مشتركة فلو اتبعنا دهرة أبي نواس لم نحل من
تزييف المصور ، ولم نتحرر من كذب التغزل
في المرأة إلا لنقع في كذب التغزل في الخمر .
ولذلك لم يستطع أبو نواس نفسه أن يطبق
مبدأه هذا ، بل عاد إلى ذكر الغزل ، واصطناع
المرادة والمحاورة بين جادته وبينه ، في مدحته
للخصيب ، فذلك حيث يقول :

أجارة يقينا أبوك خير
وميسور ما يرجى لديك صير
فإن كنت لا خلا ولا أنه زوجة

فما برحت دونك عليك ستور

إذا صلحت فإنما تصلح لأمثال الحكيم من عباده
الخمر ، ولا تقوم مقام النزول في الإشارة
إلى الغرض الذي يقصده الشاعر ، والتهينة
لهذا الغرض يجسو مناسب له من النزول ،
إقبالا أو إعراضا ، ألما أو نقشة ؟

طاهر السمر شافعي

لم يكن يسير من تجربة شخصية ، وأن ذلك
لم يخرج من دائرة الصدق ، إذ التجارب
الخيالية كثيرا ما تقوم مقام التجارب الذاتية
وأن دعوة أبي نواس إلى أطراح النزول
ليست إلا امتدادا لمبدئه في مهاجمة اللواضعات
وأن دعوته إلى الابتداء بوصف الخمر ،

(بقية المنثور على صفحة ٦٩٦)

بأمواج الفبح الفبيح ، أغلب الظن أنها
كانت لا بد أن تتعلم وتهلك .. أو تأوى
إلى كهف بارد منطوق الآفاق والأحاق ...
إذا ... قلبارك الجبال كبة من هبات
السياء ... وهدية من عدايا الرب ، وللمش
هذا الجنان بكل ذرة من ذرات كياناتنا الحى .
لتكن أعماقنا جية ... ولتكن أخلاقنا
جية ... ولتكن علاقاتنا جية ... ولتكن
عقائدنا جية ... فإن هذا الجبال وحده هو
الذى يمكن أن يخلق على الحياة والأحياء .
جميعا كل مظاهر الحب وكل مظاهر التطور ،
وكل مظاهر الإيمان .

وما أجل أن تكون جيلة ... وأن
أكون جيلة ...

وأن نحيا الأسرة الإنسانية كلها مابدة
في محارب الجبال ؟

محمد الصمغى

ولست هنا أسوق هذه السطور كشهد
تمثيل أو مجرد أن أسود الصفحات ... أبدا
فأ إلى شيء من هذا قصدت .. وإنما هدفت
من وراء ذلك إلى أن أؤكد أن الجبال أعصب
مقدمة يمكن أن تفضى إلى نتيجة الإيمان
إن الرجل لم يهز بحوارى العقل ، ولا بهدى
المنطق ... ولكنه تهاوى تحت مطارق
الإحساس الجبال الرهيف .. لقد أحس بأن
هذه الكلمات التى يسمها تمكس طالما بأسره
يمش فى أطوائه وبين حناياه .. أحس بأنها
تفتح عينيه على مجالى الكون ، وأقدس
الطبيعة ، فتقف منها على ما لم يقف عليه من قبل
أو قل على ما كان يقف عليه فى عضوية ساذجة
بريئة ...

وبعد ...

فلست ندري ماذا كانت تكون حياة
الإنسان لو أنها أقفرت من الجبال ، وزحزحت

ما يقابل عن الإسلام

بين الأمتين واليوم

للدكتور أحمد فؤاد الأهواني

يقتشر هذا الانتشار في أرجاء العالم ، وأن يقف في وجه الهجمات الخارجية على الرغم من ضراوتها .

هذا هو السؤال الكبير الذي دار في خلد الدول غير الإسلامية قديماً ، والذي لا يزال يحير أذهان أصحاب الملل غير الإسلامية إلى اليوم .

ومنذ أواخر القرن الثامن عشر بدأت أوروبا مع النهضة الصناعية والاستعمار الجديد تجيب عن هذا السؤال بشكل جديد ، بعد أن اختل ميزان القوى بين الشرق والغرب ، وتجمد الشرق وأخذ في الضعف ، على حين نهض الغرب ، وصمد سلم القوة بسلاح العلم والصناعة والتصنيع .

ولقد اتجه البحث منذ ذلك الحين من سر قوة الإسلام يسير في طريق على ، وتسلم دأبه جماعة يسمون بالمستشرقين ، وقد مالوا هذا البحث من زوايا شتى ، وهي تكون على اختلافها دراسات متكاملة ،

كان ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي ضربة قاضية على أكبر إمبراطوريتين في العالم القديم ، وهما الفرس والروم ، وانتشر الإسلام من الشرق إلى الغرب بسرعة عجيبة ، ليس لها مثيل في التاريخ حتى اليوم ، وظل الإسلام ينتشر ويمتد حتى القرن الخامس عشر الميلادي ، حين بدأ يراجع من الأندلس ، ولكنه في الوقت نفسه ، أخذ يتدفع بقوة من جهة الشرق نحو أواسط أوروبا ، ومن الطبيعي أن يحدث في أثناء ذلك مد وجزر ، وأن تقع تاريخياً مواقع دامية تمثلك في الحروب الصليبية التي استمرت زهاء قرنين من الزمان ، وفي غزو المغول الذي وفد من أقصى الشرق ، وانتهى بصدء وإسلام المغول أنفسهم ، وظل الإسلام ثابتاً شامخاً كالطود ، بل استطاع أن يقتشر في بقاع جديدة من الدنيا ، لا بجدد السيف ، بل بقوة العقيدة كالحال في أندونيسيا .

فأما القوة الكامنة في الإسلام التي جعلته

الصوفية كانت المراكز الأممية للمسلمين التي يدافعون منها عن البلاد . وظل للطرق الصوفية هذا الأثر في القرن التاسع عشر ، ولكنه أخذ في التدهور شيئاً فشيئاً مع النهضة الحديثة في كافة أنحاء العالم الإسلامي ..

• • •

كل ذلك حال الدراسات الغربية عن الإسلام ، وهي التي تلخصها الاتهامات الثلاثة السابقة ، نشر المخطوطات ، والعناية بالعلوم عند العرب ، والأبحاث في التصوف والعقيدة بوجه عام .

وقد استغندت تلك الاتهامات أغراضها . إذ أن معظم الكتب الخاصة قد فرغ المستشرقون من نشرها ، وقد ترجم بعضها لأهميته ، كما أن المباحث عن التصوف لم يعد فيها حاجة لمزيد .

ولذلك وجب أن تتجه الأبحاث عن الإسلام وجهة جديدة ، يمكن أن تلخص في أمور ثلاثة .

(١) الكشف عن التأثير الأجنبي في الحضارة الإسلامية قديماً ، وكيف وقع هذا التأثير ، وعلى أي نحو ، وفي أي المدن وما هي الكتب التي نقلت إلى اللغة العربية وكان لها تأثير في تلك الحضارة .

وهذا النوع من الدراسة في غاية التخصص

بدأت هذه الأبحاث بما ينبغي البدء به ، أي بنشر الأصول نشرًا عليا عتقا مع العناية بالفهارس للاستفادة من تلك الكتب ، وهكذا نشر أعظم موسوعة تاريخية وهو تاريخ الطبري ، كما نشرت المكتبة الجغرافية التي قسمل زهاء عشرة كتب في الجغرافيا ، وكتب طبقات الأطباء وهي الفهرست لابن النديم ، وطبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة وأخبار الحكماء للقفطي .

ثم اتجه البحث ثانياً بعد نشر الكتب الخطية إلى الكتابة عن العلوم والفنون العربية المختلفة ، مثل الطب ، والهندسة ، والفلك ، والموسيقى ، وغير ذلك . وأحسب أن قراء العربية يذكرون كتاب المستشرق الإيطالي ، فالينو ، الذي جاء إلى مصر عند افتتاح الجامعة المصرية ، وألقى محاضرات في تاريخ علم الفلك عند العرب ، طبعت كتاباً سنة ١٩١١ . فهذا نموذج لتلك الدراسات العلمية

ثم اتجه البحث ثالثاً إلى الكتابة عن الإسلام نفسه ، ورأى المستشرقون في ذلك الحين أن جوهر الإسلام وقوته في التصوف فتعددت دراساتهم عن هذا العلم . حقا كان للتصوف منذ القرن الخامس الهجري تأثير في المسلمين من جهة تمسكهم بالدين ، وبخاصة بعد نفاء الطرق الصوفية التي كانت تجمع بين الدين والعلم والسياسة لأن الزباط ،

لا يزال يعمل بعض المستشرقين منذ سنوات كثيرة في إعداد مخطوطات للنشر مع موازنتها بأصولها اليونانية ، ولم تصدر أعمالهم بعد . أما الذين يستعجلون ؛ فإن دراساتهم على الرغم من أهميتها تقدم بالضعف . مثال ذلك الدراسة التي نشرها الأستاذ فرانسكو جبريل لكتاب « تلخيص الواميس » ، لفناواي . نشر النص العربي في (٤٢) صفحة ، وترجمه إلى اللغة اللاتينية ، ووضع معها بالانفاظ العربية وما يقابلها باليونانية في ثلاث صفحات تقريباً . وكان الأجدر أن يكتب مقدمة البحث بلغة حديثة كالانجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية بدلاً من اللاتينية ، وكذلك الترجمة . وما دام الناشر قد آثر اللاتينية ، فلست أدري لمَ لم يضع المصطلحات اللاتينية إلى جانب اليونانية . وليس غرضنا الآن قد النص المنشور ، وإنما غرضنا فقط بيان هناية المستشرقين بالموازنة مع الأصول اليونانية . ومن هذا القبيل أيضاً ، على سبيل المثال لا الحصر ، كتاب علم العدد لنيقوماخوس ، والذي نشره المستشرق « كوتش » ، وهذا الكتاب ترجمة عربية قديمة لكتاب في علم العدد ، من تأليف نيقوماخوس أحد الرياضيين الذين كانوا يعيشون في الإسكندرية ، وبعد من علمائها . وقد نشر المستشرق في آخر الكتاب نبأ

ويحتاج إلى تتبع الكتب في ترجماتها الأولى وموازنة هذه الترجمات العربية بأصولها السريانية واليونانية . فنحن نعرف أن معظم التراث اليوناني كان قد نقل في القرنين الخامس والسادس الميلادين إلى اللغة السريانية ، فلما ظهر الإسلام ، واستتب وبدأت حركة الترجمة منذ أوائل الدولة عباسية ، واشتدت زمان الرشيد والمأمون والمعتصم في بغداد ، نقلت الكتب من السريانية ، وكان يكتب بهذا النقل ، أو تراجع الترجمة على الأصل اليوناني وقد حدث عند نقل الكتب من اليونانية إلى السريانية شيء من التغيير لاختلاف اللغتين ، فلما نقلت الكتب مرة أخرى من السريانية إلى العربية وقع تغيير آخر . ومن أحسن الدراسات الخاصة بهذا الضرب من الترجمة من اليونانية من خلال السريانية ، ذلك البحث الذي قدمه الدكتور خليل الحبر عن مقولات أرسطو ، في أصلها اليوناني ، ثم في ترجمتها السريانية ، ثم في ترجمتها إلى العربية . وهي دراسة نال بها إجازة الدكتوراه من جامعة السربون ، في أثناء الثلاثينيات من هذا القرن .

ولما كانت هذه الدراسات في غاية الصعوبة كما ذكرنا ؛ فإنها تحتاج إلى انقطاع وزمن وتخصص ومعرفة وثيقة بمدة لغات ، ولذلك

وعلم آخر لم يدرسه المستشرقون من قبل اللهم إلا في مقدمة كتبها أحدهم بمناسبة نشر كتاب في الجغرافيا ، ثم اقتطع عالم مستشرق روسي ، هو « كراتشوفسكي » ، لدراسة هذا العلم ، وأساطير جميع الكتب الجغرافية العربية ، وألقى كافه قد نشر بعضها باسم « المكتبة الجغرافية » ، ثم كتب بحثاً مطولاً في مجلدين باللغة الروسية ، وقد ترجم هذا الكتاب الجليل إلى اللغة العربية عن الروسية رأساً ، وصدر منه الجزء الأول (الناشر لجنة التأليف والترجمة والنشر) ، والجزء الثاني في المطبعة ويصدر قريباً . وبعد هذا الكتاب نموذجاً لتأليف الرصين ، المحيط بكل أطراف الموضوع إحاطة تامة ، مع معرفة وثيقة بالبلدانيات ، والتضاريس ، والأجواء ، والأفلاك ، والأدب واللغة ، لأن الجغرافيا فروع كثيرة ، وبعض هذه الفروع كالذي أخذ من كتب اللغة وقواميسها . ومن أجل ذلك جعل المستشرق عنوان كتابه ، الأدب الجغرافي عند العرب .

وقد أشرنا من قبل إلى كتاب الأستاذ « نلينو » ، « علم الفلك عند العرب » ، والذي صدر سنة ١٩١١ أي منذ أكثر من خمسين عاماً ، وأكبر الظن لو أن هذا المستشرق كان لا يزال على قيد الحياة ، لأصدر من كتابه طبعة ثانية معدلة تمديلاً أساسياً في ضوء

المصطلحات العربية وما يقابلها باليونانية . هذا الاتجاه نحو عصر الترجمة في الإسلام لاشك يحلو جانباً مهماً في تاريخ الثقافة العربية ، ويثبت كيف استطاعت اللغة العربية أن تكون لغة حضارة عالمية ، ولغة علم تتسع لجميع العلوم .

٢ — الاتجاه الثاني نحو العلوم عند العرب . حقاً كانت الدراسات عن العلوم بدأت منذ القرن التاسع عشر ، بعضها في الطب ، وبعضها الآخر في الرياضيات والحساب والهندسة ، إلا أن تلك الدراسات لم تكن مستفيضة ، وكانت تحتاج إلى مزيد من العمق والإحاطة والمتابعة .

وكانت هناك علوم يأكلها لم يدرسها المستشرقون في القرن التاسع عشر ، مثل علم الكيمياء الذي لم يبحث بمعنى الكلمة إلا على يد المستشرق « كراوس » الذي وفد إلى مصر قبل الحرب العظمى الثانية ، وبقى بها إلى عام ١٩٤٥ تقريباً عندما انتحر لأسباب لم يكشف الستار عنها بعد ، لأنه كان يهودياً ، ويبدو أن إسرائيل كانت قد طالبت بأموره عجز عن فعلها . وقد طبع بحثه عن « جابر ابن حيان » باللغة الفرنسية في مصر ، في مجلدين ، وذلك بالجمع العلمي المصري . وكان « كراوس » قد نشر قبل ذلك جزءاً كبيراً من رسائل جابر بن حيان .

تطوان سنة ١٩٥٥ . ومثال آخر لهذا التعاون كتاب «عقري كوربان» عن تاريخ الفلسفة الإسلامية الذي ظهر هذا العام في باريس ، بالاشتراك مع «سيد حسين نصر» و«عثمان يحيى» .

ولكنني أقصد إلى شيء آخر ، وهو استقلال المؤلفين العرب أو المسلمين بالتأليف باللغات الأجنبية . ومثال ذلك كتاب جليل صدر منه الجزء الأول ، والثاني في طريقه إلى الصدور ، بعنوان تاريخ الفلسفة الإسلامية A History of Muslim Philosophy أشرف على تأليفه الأستاذ شريف من الباكستان ، وجميع الكتاب الذين كتبوا فصوله مسلمون إما من الباكستان أو الهند أو مصر والسودان والعراق وغير ذلك من الدول العربية . وليس الكتاب عاصراً بالفلسفة فقط ، بل بالفكر الإسلامى بوجه عام ، إذ فيه فصول عن العقائد والمحدثين والمفسرين والأدباء ، وقد اشترك في هذا الكتاب بضعين أحدهما عن الكندي والآخر عن ابن رشد ، وهما باللغة الإنجليزية لأن الكتاب كله بهذه اللغة ، وحتى الذين كتبوا باللغة العربية فقد ترجمت فصولهم إلى الإنجليزية . والكتاب منشور في فيسبادن بألمانيا .

٢ — الاتجاه الثالث ، وهو العام ، فهو

المخطوطات العربية التي كشف عنها ، وطبع بعضها . ومع ذلك لا يزال كتابه ذا قيمة كبيرة ، وإن احتاج إلى تعديل ، ففي بعض التفاصيل لا في الهيكل الأساسى .

ولكن هناك علوم عربية كثيرة لا تزال في حاجة إلى دراسة شاملة مثل علم النبات ، وعلم الحيوان ، وعلم الجيولوجيا ، وعلم الهندسة ، وفروع كثيرة من العلم الرياضى ، وعلم الطب ، وعلم الصيدلة والعقاقير ، وغير ذلك . وإذا كان من الصحيح أن دراسات جزئية قد تمت في كل هذه العلوم ، إلا أن التأليف الشامل فيها ، والمحيط بها لم يتم بعد ، لا على أيدي المستشرقين ، ولا على أيدي المسلمين أنفسهم .

نقول ذلك لأن المسلمين والعرب بدوا يتلففون السكر من أيدي المستشرقين ، فأقبلوا على التأليف في هذه المجالات بالمتج الحديث المنظم الذي كان يسير عليه المستشرقون . وفي بعض الأحيان يعترك مستشرق غربي ، ومسلم عربي في إخراج دراسة واحدة . مثال ذلك كتاب «الملاحة لابن بصال» الذي نشره وترجمه ، وعلق عليه اثنان ، أولهما «خوسى مياس بيكروسا» الأستاذ بجامعة برشلونة ، والثاني «محمد عزيمان» السكرتير العام لوزارة التربية بالمغرب . والكتاب من منشورات معهد

والكتاب الثاني بعنوان «البناء الاجتماعي للإسلام» صدر سنة ١٩٦٢ ، للأستاذ «روبن لين» . ولهذا الكتاب قصة تزيد مانذهب إليه من تطور الدراسات الاجتماعية في العصر الحاضر سرعة حريمة . ذلك أن طبعته الأولى صدرت في مجلدين سنة ١٩٣١ والثاني سنة ١٩٣٣ ، بعنوان «الإسلام من الناحية الاجتماعية» The Sociology of Islam ولكن تطور علم الاجتماع السريع اقتضى أن يعدل المؤلف من كتابه فـ«ديلا» جوهريا ، فأصدره في طبعته الثانية المعدلة سنة ١٩٥٧ بعنوان المذكور آنفا ، وهو بالإنجليزية The Social Structure of Islam ومن الدراسات التي تحرر هذا المنحى ولكن بطريقة أخرى ، الكتب الثلاثة التي ألفها الأستاذ «موتيجوري وات» ، والتي تؤلف «ثلاثة» مجيبة ، وهي على التوالي «محمد في مكة» و«محمد في المدينة» و«الإسلام وتوحيد المجتمع» . ولما كانت هذه الكتب الثلاثة ، أو ثلثية «موتيجوري وات» ، في غاية الأهمية والخطر ، إذ أنبج فيها التفسير المادي للتاريخ إلى الحد الذي اتهم فيه بالشيوعية ، فهي لا يجب جدرة بانتفيد ، وهذا ما سوف نضاهي المستقبل إن شاء الله .

دكتور أحمد فؤاد الأهواني

الكتابة عن الإسلام من الناحية الاجتماعية والسياسية . وقد اقتضت ضرورة العصر الانحاء هذه الوجهة ، ذلك أن علم الاجتماع علم حديث جداً ، لم يصح علماً بمعنى الكلمة إلا في هذا القرن العشرين ، وكذلك الحال في علم النفس ، لذلك كان لا بد أن يدرس الإسلام في ضوء هذين العلمين ، وبمناهما الحديث دراسة جديدة ، سواء عن الناحية التاريخية ، أم في الوقت الحاضر .

إن الاهتمام بالنواحي السياسية والاجتماعية والأخلاقية في الإسلام صفة مميزة للدراسات معظم المستشرقين في الوقت الحاضر ، وذلك لسببين : الأول : أن الإسلام لم يدرس من قبل من هذه الزاوية ؛ فكان لا بد أن تطبق عليه المناهج الجديدة في البحث ، وأن يفتح الباب لمثل هذه الدراسات . والثاني : أن الفرض الأساسي للمستشرقين منذ قيام الاستشراق قديماً وحديثاً هو البحث عن السر في قوة الإسلام والمسلمين . وقد اتجهت المباحث قديماً نحو الكشف عن العقيدة الإسلامية وعن العلو عند العرب ، واليوم ينجم البحث نحو تركيب المجتمع الإسلامي

ونضرب مثالا - على سبيل المثال لا الحصر - لكتابين أحدهما للأستاذ روزتل بعنوان «الفكر السياسي عند المسلمين في العصر الوسيط» طبع طبعه الأولى سنة ١٩٥٨ ، وأعيد طبعه في نشرة شعبية رخيصة سنة ١٩٦٢ .

الكتاب

نقد وتعريف : محمد عبد الله السمان

عالم ، حيث تحول من دفاع عن الأوثان وذب عن تقاليد الآباء ، وبحمد اللات والدي ومناة ، إلى دفاع عن الإسلام وقيمه ومبادئه ، فكان إسلامه حادثاً خطيراً في تاريخ قريش ، اعتزت له جنات مكة ، وارتعدت منه فرائص أبي سفيان زحيمها . وينقل المؤلف مع خالد في المعارك التي اشترك فيها أو قادها ، إلى تبوك ، وإلى ثقيف ، وإلى البطح ، وإلى العراق والثمام ، ليسجل له بطولات حفل بها التاريخ ، وعبقرية عسكرية فذة لم تول مثار دمهته وعجب إلى يومنا هذا .

والمؤلف لم يكن في دواسته عن خالد مجرد مؤرخ يتتبع الروايات الصادقة في سيرة البطل ، وإنما كان باحثاً ومدققاً ومحصناً لهذه الروايات ، وقد حقى عناية كبرى باقتضابا التي أثبتت حول خالد في معاركه ، ليبين فيها وجه الحق والصواب ، ويرجح منها عبار الإسفاف والاقتضات مما .

قصة خالد مثلاً مع بني جزيمة ، قد أخذ على خالد فيها أنه تعجل الفتح بهم ، ولم يهملهم

عالم بين العرب والمهوية الممهرية :

لأستاذ محمد نجيب الخطيب

هذا الكتاب الذي نشرته مكتبة الجامعات بالقاهرة تبلغ صفحاته زهاء ثلثمائة وعشرين صفحة ، مهد المؤلف له يبحث عن المقومات النفسية للعرب ، ثم أشار إلى ميلاد خالد ونشأته وحروبه في الجاهلية ، كما تحدث عن مدوني التاريخ الإسلامي ، ونفاة التدوين ، ورأى أن عبد الله بن عمر أول من حاول التدوين موجهاً به إلى نطق النبي الكريم بين أصحابه ، إلا أنه مزق صحيفته خشية أن تختلط بالقرآن ، ثم تبعه بعض التابعين الذين تلقوا عن ابن عمر ، وقد قام هريرة بن الربيع بالندوين نقلاً عن غيره بدون إسناد ، وذلك في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وولي هريرة ابن إسحق المتوفى عام ١٥١ هـ مقتبساً معلوماته من هريرة ، ثم يليهما ابن هشام الذي استقى معلوماته عن ابن إسحق مع أنه توفي بعده بقرن ونصف ، ثم تبعهم الوافدي ثم الطبري وهكذا .

ويشير المؤلف إلى صفحة جديدة في تاريخ

من خالد ، ويستدل المؤلف برواية لقاء متم
ابن نورة أخى مالك مع عمر بن الخطاب ،
حين سمع يرقى أعاء فقال عمر : « هذا والله
التأين » ، ولوددت أنى أحسن الشعر ؛ فأرقى
أخى زهداً يمثل ما رثيت به أعاك ، فقال
متم : راقه لو أن أخى مات على ما مات عليه
أخوك ما رثيته . كما يستدل أيضاً بمناقضة
أبي بكر لخالد حيث انتهت المناقضة ببراءته .
ويناقض المؤلف قصة دزل خالد إثر
موقعة اليرموك ، بل ويشكك في هذه الرواية
إذ ليس من طبيعة عمر لحازم أن يعزل قائداً
في مثل هذه الظروف الحرجة ، ويقم
تشككه على أن خالد قد اشترك في بعض
المواقع بعد اليرموك ، بل لقد وجد دينار
ذهبي ضرب في طبرية في السنة الخامسة
أو السادسة عشرة الهجرية من دنانير خالد
ضربت على هيئة الدنانير الرومية .

الكتاب دراسة على جانب من الأهمية ،
والمؤلف بذل جهداً له تقديره في تحليل
الأحداث ، وتحقيق الروايات .

الإسراء والمعراج :

الدكتور محمد محمد أبو شبة :

يقع في مائة صفحة وبضع صفحات من
القطع المتوسط ، مهد لموضوع الإسراء
والمعراج بتمهيد في ثلاثين صفحة عن حاجة
البشر إلى الشرائع السماوية ، وخفيضة الرسل
والمعجزة ، ومعجزات الرسول الحسية ،

حتى يتبين من قبولهم الدعوة الإسلامية
أو رفضها حتى يتخذ حكم الله فيهم ، والمؤلف
هنا بعد أن يسرد الروايات التاريخية للقصة
يرجع حمل خالد في بني جزيمة إلى ثلاثة احتمالات
يسوق على كل منها شواهد من التاريخ :

الاحتمال الأول : أن يكون خالد رأى
القوم وعليهم سلاحهم ، فظن بهم الفدر ،
وأراد أن يهاجمهم قبل أن يهاجروه .

والاحتمال الثاني : أن يكون خالد رأى
تورداً في بني جزيمة حيال دخولهم
في الإسلام ، فأحمل فيهم السيف .

والاحتمال الثالث والأخير : أن يكون
في نفس خالد بقية من إرث الجاهلية
وأحقادها ، وقد كان بين بني جزيمة
وبني سليم قوم خالد من قار .

ويخلص المؤلف بعد تمحيص هذه
الاحتمالات إلى أن خالد قد أخطأ في عمله
هذا خطأ فادح يثبت مال المسلمين بما قرره
من ديات وهو عرض بأمر من الرسول كعلاج
لخطأ خالد ، وقد أخذ الفقهاء من هذه القصة
حكم القائد الذي يخطئ ، فيؤدى عنه ما كان
من دماء وأموال من ينهض المال .

وينتج المؤلف عن خالد أن يكون قد قتل
مالك بن نورة ليحظى بأمراته الجنية من
بعده ، ويرى أن في القصة تهاكاً واقتياتاً
على خالد ، وبما يبرى خالد أن مالك
ابن نورة لم يمت مسلماً ، ولم يكن قتله جناية

فضائل النبي صلى الله عليه وآله :

للشيخ عبد الله الصديق الغماري :

هذا الكتاب الذي نشرته مكتبة القاهرة بالأزهر يقع في مائة وعشرين صفحة من القطع الكبير ، تناول فيه المؤلف فضائل النبي من واقع كتاب الله في جميع السور القرآنية ، وادّعى بهذا الكتاب بحثاً آخر في ثلاثين صفحة تحت عنوان : « الدفعة الإلهية في الصلاة على خير البرية » ، ضمنه عديداً من الأحاديث النبوية التي تشهد بفضل الرسول وعلو منزلته .

المترجم الدكتور موسى وأحمد في البغرات
الأستاذ مصطفى محمد كامل

هذه الرسالة إحدى حلقات « كتب إسلامية » التي يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ، أراد المؤلف بيحه أن يكون كشافاً للكتاب عن حضارة عربية ازدهرت على يد العرب ، وإحساساً بفضل علمائنا وأئمتنا في تطور العلم ، وفي مقدمتهم الخوارزمي ، واليعقوبي ، والاسطخري ، والمسعودي ، وابن حوقل ، والمقدسي ، ثم الإدريسي الذي ولد عام ٩٢٣ هـ في « سبته » بالاندلس وقت غزاة المرابطيين عليها

محمد عبد الله السمان

وناقش المنكرين المعجزات الحسية ، ثم انتقل إلى الموضوع نفسه ، يتكلم عن الأسراء والمعراج وثبوتهما بالقرآن والسنة ، وأكد أن الإسراء والمعراج كانا بأزواج والجسد معاً ، وناقش رأى المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل في كتابه حياة محمد ، وهو تصوير الإسراء والمعراج تصويراً روحانياً مبنيًا على فكرة وحدة الوجود ، ويرى المؤلف أن هذه الفكرة « فكرة عاطفة ومن خلفات الفلسفات القديمة » ، وقد اقتصر لها وتضييع بعض المتصوفة الذين ينتسبون إلى الإسلام وكتبوا بها فكان حافيتهم الألحاد في الله وسفاهه .

المترجم الدكتور

الأستاذ محمد خليفة التونسي

هذا الكتاب أول ترجمة عربية أمينة كاملة لبروتوكولات حكاه صهيون ، قدم لها أستاذنا المرحوم العقاد ، كما كتب المترجم مقدمة تحليلية في مائة صفحة كشف فيها عن خطورة هذا الكتاب ، وبعض عناصر المؤامرة الصهيونية ، وذهب اليهود لنشر هذه البروتوكولات ، كما قارن بينها وبين كتبهم المقدسة وأقوال ربانهم وزعمائهم ، وأكد أن المبادئ الصهيونية شر من المبادئ الحكيما فلية ، وهذه النسخة العربية الوحيدة قام بترجمتها الأستاذ التونسي عن الطبعة الخامسة للترجمة الإنجليزية .

فتاوى مختارة

تقديم : ابراهيم محمد الزحبي

(الإجابة لجنة الفتوى)

المرا. بحديث : « إذا أقيمت الصلاة » السؤال :

فلا صلاة إلا المكتوبة :

السؤال :

ما المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » ، لأن هذا الأمر قد استشكل علينا ؟
أحد عبد الله باغوث
كينيا - مباسا

الجواب :

حديث : « إذا أقيمت الصلاة » ، فلا صلاة إلا المكتوبة ، المراد منه النهي عن أن يستغل المصل بالنافلة إذا شرح المؤذن في الإقامة سواء تحية المسجد وركعتا الفجر وغيرهما من التوابع ، فإن ذلك يفسده عن إدراك فضيلة الركعة أو الركعتين معه وصلاة الجماعة أكد من صلاة النافلة فإنه قيل بوجودها بخلاف النافلة فإنه يجمع لي ستها ، فإذا فعل وشرع في صلاة النافلة عند شروع المؤذن في الإقامة كان ذلك مكروها مع صحة صلاته ، وقال بعض الأئمة : كان حراما ولا تتخذ صلاته ، أما إذا كان متلبسا بالنافلة قبل شروع المؤذن في الإقامة فإنه يتنمها إذا لم يخش فوات الجماعة فإن خشي ذلك قطعها .

نقل العزم — هدم التبليغ عن الأمراض المعدية .

١ — ما حكم التطوع بالدم ... ؟
٢ — ما حكم عدم التبليغ عن الأمراض المعدية ... ؟ مهندس محمد وجدى المصرى
الجواب :

عن السؤال الأول نجيب : بأن التطوع بنقل الدم جائز بشرط أن تكون صحة المتقول منه قوية حتى لا يتضرر بنقل الدم منه قال تعالى : « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » ، وأن يكون الدم عالياً من الأمراض المعدية حتى لا تنتقل العدوى إلى غيره . قال صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » ،

وعن الثاني : نجيب بأن أحد الخيطة في حال الإصابة بالمرض المعدى واجب صيانة للجموع عن نفثي الأوبئة وهدم التبليغ المصاحب للإعمال حرام لما فيه من تعريض الجموع للعدوى بالأمراض الفتاك ، الأمر الواجب حل الجميع العمل على دفعه بقدر الطاقة .

السؤال :

وضع جبين ميت لا ضرر

١ — هل يجوز إخراج عين ميت

٢ - يزرع في بلادنا الفول السوداني بكثرة ، فهل يركى الفول السوداني كما يركى القمح والقمح أرجو أن تكون الإجابة حل من مذهب الإمام مالك ؟ .

٣ - في بلادنا تفترق الزوجة مع الزوج في تكوين ثروة حيرانية أو تجارية فهل يعتبر مال الزوج أو الزوجة معا هذه الحالة كأنه مال واحد في الزكاة أم هناك تفصيل ؟ .
عبد القادر عمر عيد - أرنيريا

الجواب :

عن الأول نفي بأن الحلوف من الحيوانات المستغنية عادة عند ذوى الطباع السليمة وهو أشبه بنهر من وحش كالذئب ونحوه فلا يحرم أكله ، وإن كان هو يأكل أوراق الصبر والنباتات فالخيار مثلاً يأكل ذلك وهو محرم الأكل .

وعن الثاني بأن الفول السوداني نجس فيه الزكاة لأنه من الطناني السبعة التي عدّها العلماء مما تجب فيه الزكاة ويحصل به الاقتيات عادة .
وعن الثالث بأن الخلطة لا يعتبرها المالكية إلا في النظم والإبل والبقرة والغنم فإن الخليطين يعتبران حينئذ كمالك واحد أما في غير النظم فكل على ماله لا زكاة عليه في ماله إلا إذا بلغ فصلاً .

وكذلك الحنابلة ، أما مذهب الشافعية رضي الله عنهم فإنهم يعتبرون الخليطين كمالك واحد في كل مال نجس فيه الزكاة سواء في ذلك المشاية وغيرها .

ووضعها لأهل البيت بها طوال عمره وحل يحرم الميت بذلك ثواباً إذ أن عينه ستصير بعده ؟ تراها ؟

٢ - ما حكم الصلاة على مكبر الصوت ؟
عبد الله أحمد - الهند

الجواب :

نجيب عن الأول : بأن الميت يتألم بما يتألم منه الحي غير أن ضرر الحي يفقد بصره أعظم فإذا تحقق لدى الإخصائيس أن قتل عين الميت إلى الحي نافع له جلاً ما دام لا سبيل إلى التخفيف عنه غير ذلك تحقيقاً للمصلحة بارتكاب أخف الضررين ، بشرط ألا يمانع في ذلك أهل الميت حتى لا تكون قتلة ، ويتقابل الناس وألا يكون المنقول إليه صدر الفهم كالأذى المحسن والمرمد والحرق وإلا فلا حرمة له فلا يضر الميت لأجله .

وعن الثاني : نفيد بأن الصلاة على مكبر الصوت جائزة إذا احتجج إليه لإسماع المأمومين ولم يحدث به تشويش على مصل فإن حدث به تشويش على مصل حرم ، وإن لم يحتج إليه فالصلاة بمخفوع أولى .

السؤال :

لحم الحلوف - زكاة الفول السوداني زكاة الخليطين :

١ - في بلادنا أرنيريا حيوان يسكن الخلاء والجبال يسمى « الحلوف » ويتغذى بأوراق الشجر وبفضلات النباتات فهل هذا الحيوان يؤكل أو يحرم أكله ؟

انبثاء وآراء

مناقشات :

الأخلاق ولنة الأرقام

مناقشات كثيرة دارت في الأيام الأخيرة بمجلس الأمة . في محاولة حل ما أسماه سيادة الرئيس « بالمعادلة الصعبة » وتتلخص هذه المعادلة في هذا السؤال البسيط :

كيف تنخفض أسعار المواد التموينية وغيرها إلى الحد اللائق بالمستوى العادي للشعب بينما أيضا تستمر عملية بناء الوطن وتحقيق مشروعاته في كافة القطاعات .. والذي لاحظته — وأدهشني — أن سائر الحلول التي طرحها للنقطة .. هذه الحلول كلها قد أغفلت جانب الأخلاق والمثل ؛ كأنما المشكلة الاقتصادية لاتصل من بعيد أو قريب بهذا المستوى الأخلاقي الهابط الذي تنحدر إليه أمتنا في هتف وجنون .. وأنا هنا أحب في بحالة أن التي ضررأ على المشكلة الأخلاقية ومدى تأثيرها في الاقتصاد القوي .. على الذين يناقشون مشكلة الاقتصاد يقتبسون إليها على الأقل — على أنها من جملة الأطعمة التي يضعونها على مائدة البحث .

ونحن نعرف أن الدولة عندنا — مثلا — تبيح صنوفاً من المسكرات إعتقاداً منها أن هذه المشروبات تفيد الخزانة — بعدة ملايين تأخذها من التجار والشاويين كضريبة — ولكن الدولة بالطبع لم تحسب حساب آلاف الأسر ، وآلاف الشباب ، وآلاف الثروات التي تحطمت على صنعة هذه المسكرات وأصبحت وأصبح أصحابها عالة على المجتمع ، يعيشون كما تعيش الطفيليات في أنها لا توزع إلا الشر ولا تنشر إلا البراءة إن الذي يتفق جنينا في القيمة من متوسطي الدخل على الخمر والملاهي الليلية وصالات الرقص (والكباريات) .. هذا الإنسان لا بد أن يولول يوم يرداد كبلوا اللحم عشرة قروش مثلا لا شيء .. إلا لأنه لم تترك له ألوان الضياع أى شيء لا لحم ولا نصيره .

ورب الأسرة المزم بشوفير كل السكاليات لأسرته وإلا أنهم بالجود والرجية ، والفتيات وأمهاتهن اللاتي تفرهن بجلات الأزياء على ملاحقة أحدث المودات و « التانورات » التي تظهر في عاصمة الفجور في الأرض — باريس — المأجنة .

أقول : مهما كثر القول في المرأة وموقفها من المجتمع ، وموقف المجتمع منها ، فإننا في حاجة إلى تلك الحجة التي لا يصدر القول فيها أحكاماً مطلقة تبعاً للهوى ، وبجارية لتلك المعايير التي أصبحت صحة الدراسات الحديثة . وإذا كان الإيمان بفكرة لا يكون إيماناً كاملاً إلا إذا تناول جزئياتها وكتلتها مع قهنا لكل ، فإن الإيمان بما جاء به الإسلام ينفى أن يذول جزئياته قبل أن يتناول كلياته فضلاً عما أوسد الأصوليون بطلان تطيل الأحكام ، وعند ذلك بحثاً فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي ، فإذا وجه الدليل المادي والمعنوي ؛ فإن ذلك ادعى إلى عدم الخوض في تلك المسائل أن رخصتها بها النفس أن لم ترض .

والذي عذب عن أولئك الذين تشرفوا نفوسهم للكلام بعدد تلك المسألة أن مناط المقارنة هو : البيت ، مناط وجود الآخرة التي هي إحدى الجسولات في مرض الامتنان .

محمد بدو عبد الجليل

جامعة الإسكندرية — أسرة الفقه العربية . أخبار قصيرة :

فاز بعضوية الجمع القوي بالقاهرة السيد نائب رئيس الوزراء لفتون الأوقاف والأزهر أحمد عبده الشرباصي خلفاً للنفور له أحمد لطفى السيد ، كما فاز بالعنوية فضيلة

هؤلاء وأولئك لا يمكن أبداً أن يصرخوا من زيادة قرش على سمر أية سلعة لأن السكاليات والموادات وغيرهما قد استغفدت هذا القرش وأضاعته . .

وبعد - فلسف في حاجة إلى أن أطيل بعد وأينا الامبراطورية الصغرى تهوى على يد كريستين كيلر ونسحلم - كما قال قاضها وبتنح بسبب ضياع الأخلاق فيها على الرغم من ثرائها المادي الكبير - ، ألا رسم الله شرقية وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت

فإن هو ذهبت أخلاقهم ذهبوا وليس بعامر ببيان قوم إذا أخلاقهم كانت خراباً هدى الله أمتنا وأخذ بيدها إلى طريق الصواب ؟

عبد الحليم عبد الفتاح هويس
كلية دار العلوم

ذكرة وأثر :

تعرضت الدكتور سهر القلاوى والدكتورة عائشة عبد الرحمن الحديث عن الكلمة التي أنشأها الأستاذ محمد الفزال بالمؤتمر الوطني ، وما ذهبت إليه الأخيرة إنكار مقارنة الرجل بالمرأة زاعمة حب المقارنة بين أبي جهل وعائشة رضي الله عنها مثلاً

كونيك ورئيس أساقفة فينا بالنسا ، ومبحثا
معا رسالة الأديان في دعم قضية السلام ،
وهدران الصهيونية على العرب بفلسطين ،
هذا وقد وجه الكاردينال الدعوة إلى شيخ
الأزهر لزيارة النسا وإلقاء هذه محاضرات
عن الإسلام هناك .

كما استقبل فضيلة الإمام الأكبر المستشرق
الفرنسي برجاناشو أستاذ التشريع الإسلامي
بكلية حقوق جامعة باريس ، والذي يزور
القاهرة بدعوة من المهندس أحمد عبده
الشرباصي نائب رئيس الوزراء لإلقاء
محاضرات في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر .
أهدى الإمام الأكبر مكتبة إسلامية كاملة
مكونة من مائة وثمانين مؤلفا في فروع علوم
الإسلام المختلفة إلى جمعية محبي الدراسات
الإسلامية التي تكونت أخيرا في فينا
عاصمة النسا .

تقرر إهداء الشعوب الإسلامية ثلاثين
ألف نسخة من المصحف الشريف المطبوع
والمرتل بمناسبة شهر رمضان المعظم وذلك
لتوزيعها على الهيئات والأفراد والجمعيات
في البلاد الإسلامية قبل أول رمضان .

الأستاذ الشيخ محمد محي الدين عبد الحيد
عيد كلية الدراسات العربية بجامعة الأزهر
خلقا للنفور له الإمام الأكبر الشيخ محمود
شيخ الأزهر السابق .

• فاز بجائزة الهولة التقديرية لعام ١٩٤٤
كل من الأساتذة محمد فريد أبو حديد للأب
والدكتور عبد الحكيم الرفاهي للعلوم
الاجتماعية والدكتور أحمد رياض توكي
العلوم ، ومن الجدير بالذكر أن قيمة الجائزة
٢٥٠٠ جنيه مع ميدالية ذهبية ، وميدالية
تذكارية لعبد العلم

• أعلن موريا عضو البرلمان الهندي
أن سلطات الأمن اعتقلت خلال الأسبوع
الأول من شهر ديسمبر أكثر من تسعة عشر
ألف عامل من أعضاء الحزب الجمهوري
ويتمى معظمهم إلى طائفة المتخوفين ، بسبب
الاضطرابات التي قاموا بها في جميع أنحاء
الهند البطالة بتسعين أحرارهم الاقتصادية
والاجتماعية .

في محيط الأزهر

• استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ
الجامع الأزهر في ١٤ ديسمبر الكاردينال

في محيط العالم الإسلامي

• اتحاد ماليزيا ... وإسرائيل :

كان من المقبول شكلا وموضوعا أن ينص دستور اتحاد ماليزيا على أن دين الدولة هو الإسلام ، لأن أغلبية شعوب السكان في الاتحاد الماليزي من المسلمين .

ولا يستقد مائل - بعد ذلك - أن يكون مقبولا شكلا ولا موضوعا ، تصريح رئيس اتحاد ماليزيا في البرلمان منذ أيام ، بأن الاتحاد لا يمكنه سحب الاغتراب بإسرائيل ، لأن إسرائيل دولة معترف بها في هيئة الأمم المتحدة ، وكون رئيس الاتحاد السيد تنكو عبد الرحمن يعود بعد يوم من تصريحه الأول فيؤكد أن الاتحاد لن يتبادل التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل ، ليس إلا لعبا بالألفاظ .

إن السيد تنكو عبد الرحمن يعلم علم اليقين أن قرارات هيئة الأمم المتحدة ليست ملزمة لجميع الدول الأعضاء في أية حالة من الحالات ولا ضرورة لأن تقول : كيف يستأجر لدولة ينص دستورها على أن دينها الرسمي هو الإسلام ، أن تعترف بدولة معتدية باشرت أول عدوان لها على مقدسات الإسلام نفسه ، وعلى مليون مسلم عربي تلتقي بهم في مناجات الفناء ؟ لأن هذا النص

مجرد النص واستغلاله عاطفياً في الأزمات . إن الصراع القائم بين أندونيسيا المسلمة ، واتحاد ماليزيا الذي نص دستوره على أن دينه الرسمي هو الإسلام . هذا الصراع الذي جعل الرئيس أحمد سوكارنو يصرح في البرلمان الأندونيسي بأنه مسلم ووطني وشيوعي .

ويشارك في وزارته عضوين شيوعيين ، هو الذي جعل رئيس اتحاد ماليزيا ينص بنواجهه على صداقة إسرائيل ذبلي السكتلة الغربية .

• • •

• السودان الشقيق :

إن الوثبة التي قام بها شعب السودان في الشهر الماضي ، وثبة تاريخية أثبتت وجوده كعصب حي يرفض الظلم ، ويبذل من أجل حريته دماؤه وحرقة ، ولا شك أن الاستعمار قد أقام مائماً لنفسه إرثاً وثبة الشعب السوداني الجريئة ، وقد بدأت الطلقات توجه إليه بنفسه حين قروا حكومة السودان منع الطائرات البريطانية من المرور فوق السودان في طريقها إلى عدن والجنوب العربي ، والطائرات البلجيكية في طريقها إلى الكونغو .

والذي لا ريب فيه ، أن مثل هذا المشروع سيكون له أبعاد الأثر ، وبالطبع بعد أن يخرج إلى حيز التنفيذ ، فالإسلام في معظم دول آسيا وأفريقيا لم يزل يدانياً ، والتبشير لم يزل له قوته ، وإمكاناته التي ينافس بها الإسلام الذي يجب أن يشغل نفسه مكانة أسى في الأماكن الوثنية التي هي في مسيس الحاجة إلى غزو إسلامي .

إننا نأمل أن يتم اهتماماً بالغاً بتعليم اللغة العربية للسلم ، حتى يكونوا وثيق الصلة بدينهم وقرأتهم ، والأحاديث النبوية ، والفقه الشرعي ، كما نأمل أن يختار هذه البقاع الكتب الإسلامية التي توضح معاني الإسلام في بساطة ، والتي تتجنب من الأفكار ما يوحى بالجدن أو الإسفاف ، كما نأمل ثالثاً أن يختار الدعاة المستقيمون واسمهم الآف ، الذين سيحملون إلى جانب عليهم عقيدة وإيماناً ، وطاقة من الصبر والاحتمال .

• • •

أخبار قصيرة :

• الباكستان : اجتاحت الباكستان منذ أسابيع مظاهرات ضخمة معادية للرئيس أيوب خان ، مما اضطر الحكومة إلى أن تصدر قراراً في الأسبوع الأول من ديسمبر بإغلاق جميع معاهد التعليم الحكومية والأهلية إلى أجل غير مسمى ، ومن الجدير بالذكر

ولكن هذا الاستمرار عودنا أنه من الصعب أن يسل بأنه قد لفظ أنفاسه الأخيرة ، وفي سبيل إثبات أن فيه بقية من دمق يصب بأصابه في أضيئ النوافذ ، وما هو ذا يستغل جنوبي السودان ليحرك الفتنة ، وما الاضطرابات الأخيرة إلا حركة استهادية بغيضة ..

إن شب السودان : شماليه وجنوبه شعب واحد ، وقد وثب وثبتة الأخيرة القرية الجريئة من أجل السودان بأسره ، لافرق بين شمال وجنوب . ونحن نرجو أن تتطلب الوطنية ، حتى تصني تلك النفوس الضعيفة التي لم تتخلص بعد من رواسب الاستعمار ، لينفرخ السودان الشقيق لما هو أم ، وبأخذ مكانه الصحيح بين دول العالم الحية .

• مؤسسة لنشر الإسلام والعربية :

أهدت وزارة الأوقاف بالجمهورية العربية المتحدة ، التخطيط الجديد لمشروع الخدمات التي ستنفذها خلال السنوات الخمس القادمة ، وكان من أبرز المشروعات العشرين مشروع إنشاء المؤسسة الإسلامية التي ستشرف على تعليم اللغة العربية ، والعلوم الإسلامية في دول آسيا وأفريقيا ، وستبج هذا المشروع وحدات اجتماعية مزودة بالإحصائين ، كما ستزود كل وحدة بمسجد ومعهد ديني ووحدة صحية .

بأما جددوا فيه مباينة الرئيس سوكانو
لشغل منصب رئيس الجمهورية الأندونيسية
مدى الحياة .

• اعتمد المهندس السيد أحمد عبده
الشرياض نائب رئيس الوزراء عشرة آلاف
جنيه لبناء مسجد أفكبو في شرق نيجيريا
بجوار مقر المركز الإسلامي هناك .

• العراق : رأت حكومة العراق اتخاذ
الخطوات لتوحيد المناهج الدراسية بين
العراق ومصر ، وقد طلب وزير المعارف
بالعراق من مديريات الوزارة المختصة إعداد
الدراسات ، والمقترحات الخاصة بالفوائين
والأظمة المعمول بها حالياً في المراحل
الدراسية المختلفة .

• المغرب : وافقت الجمهورية العربية
المتحدة على تصفية المشاكل المتعلقة بينها وبين
المملكة المغربية ، وقد صدر بيان بذلك
في الرباط في شهر نوفمبر الماضي عقب المحادثات
التي أجريت بين الملك الحسن الخامس
والمختير عبد الحكيم عامر خلال جوفته
الآخيرة في شمال أفريقيا . هذا وسيزور
الملك أوائل العام الجديد القاهرة بدعوة
من الرئيس جمال عبد الناصر .

محمد عبد الله السواهي

أن السيدة فاطمة جناح شقيقة المنصور له محمد
على جناح ، والمناصفة للرئيس أيوب كان
في انتخاب الرئاسة هي التي تقود جبهة المعارضة
في الباكستان .

• ليبيا والجزائر : بدأ الرئيس أحمد
ابن يلا محادثات في الأسبوع الأول من ديسمبر
محادثات مع رئيس وزراء ليبيا : السيد محمود
منتصر ، وقد تناولت المحادثات مسألة تنسيق
السياسة البرورية للبلدين باعتبارهما من أكبر
الدول المنتجة للبترول في أفريقيا

• اتحاد ماليزيا : تقرر أن تزود كل من كندا
والولايات المتحدة ماليزيا بالمقاتلات لمراجعة
أندونيسيا في معركتها معها . وكانت بعثتان
عسكريتان في أوائل ديسمبر : إحداهما كندية
والأخرى أمريكية قد زارنا لهذا السبب
كوالامبور عاصمة ماليزيا

• السودان : أذاع راديو أم درمان
في الأسبوع الثاني من ديسمبر أن قراراً صدر
بالعفو الشامل عن جميع السودانيين الذين
هربوا من السودان منذ يناير عام ١٩٥٥ ،
والذين صدرت ضد بعضهم أحكام غيابية ،
وقد آخرون منهم للحاكمة ، ودعا الراديو
جميع الذين شملهم العفو إلى العودة إلى السودان
والإسهام في بناء أمتهم .

• أندونيسيا : أصدر زعماء الأحزاب
العشرة في أندونيسيا في ١٣ ديسمبر ١٩٦٤

pas négliger, institué des défenses, que vous ne devez point violer; mais il a omis certaines choses, non pas par oubli, mais par miséricorde pour vous. Donc, à propos de telles choses, ne cherchez pas trop." C'est dans de telles circonstances, nous dit Ibn Hibbâne, que fut révélé le passage Koranique qui dit :

"O vous qui avez cru, n'interrogez pas au sujet de certaines questions dont l'explication vous serait funeste, attendu que si vous y insistez pendant que le Koran est encore en train d'être révélé, cette explication vous sera donnée. Dieu l'a omise, car il est clément et miséricordieux. Avant vous, un autre peuple avait insisté sur des questions semblables, mais par la suite, il s'est montré infidèle à leur égard."

Cette élimination dans les règles koraniques de ce trop de comment et de combien est donc une mesure prise expressément, en vue de permettre aux hommes d'exercer différemment leur pouvoir intellectuel, physique et moral.

Voilà pour cette morale pratique et les traits généraux qui la caractérisent.

Passons maintenant à la morale théorique.

Aspect théorique — Ici également notre méthode s'écarte de la méthode commune. D'abord c'est l'aspect théologique ou juridique qui intéressait le plus nos savants. D'emblée, nous nous plaçons sur le terrain éthique, en posant chaque question dans les termes où elle se pose pour les moralistes modernes. D'autre part, c'est le Koran lui-même que nous prenons pour point de départ, avec le souci constant d'en tirer la réponse par un recours direct au texte. Et c'est là précisément que réside la difficulté; car les textes relatifs à la théorie morale n'ont pas la même abondance et la même clarté que les préceptes pratiques. Mais une question préalable doit se poser.

Le Koran est-il un livre spéculatif, ou peut-on lui demander ce qu'on demande aux œuvres philosophiques ?

*choisi et révisé
par*

DR. AFIFY ABDUL-FATTAH

[Suite]

peuple sur les affaires communes. la forme de l'Etat musulman et le procédé pour établir son chef : suffrage universel, ou réservé à l'élite ? République ou Royauté ? etc..

Cette recherche excessive de la précision légale peut se manifester chez ceux qui font la loi, ou ceux qui la subissent. Dans le premier cas, elle est souvent déterminée par une défiance de la part des législateurs à l'égard des sujets à qui on confie l'application de la loi; au reste, elle tend à supprimer toute initiative, à rendre la vie commune, monotone, insupportable, à faire des membres de la société comme des exemplaires d'un même modèle mécanique. Mais il n'est pas rare de rencontrer parmi les hommes d'action eux-mêmes des gens qui souhaiteraient voir le législateur tout délimiter, tout codifier. A supposer l'entreprise réalisable, comment expliquer une telle exigence poussée à la limite, autrement que par la recherche du moindre effort intellectuel et moral ? pour ne pas dire par une abdication pure et simple de la personnalité.

Le Koran ne pèche pas par cette tendance à la quantification de toutes les règles. Il ne pèche pas non plus par la tendance opposée. Cette sage mesure, cette position

timiditaire où l'on se tient toujours à l'écart des deux extrêmes, a-t-elle été prise fortuitement, arbitrairement, ou bien comporte-t-elle de la finalité ? Pour se convaincre que le Koran aussi bien dans son silence que dans ses explications vise à cette sagesse législative impeccable, il suffit de se rappeler le fait suivant :

Au cours de l'un de ses discours, le prophète dit : "O Hommes, Dieu vous a prescrit pèlerinage; accomplissez le donc." Un homme s'éleva alors et demanda : Faut-il l'accomplir tous les ans ? Le Prophète s'abstint d'abord de toute réponse; mais le questionneur insista. La Prophète répondit alors, un peu courroucé : "Si je disais oui, c'est qu'il serait ainsi prescrit; or, si l'on vous obligeait à l'accomplir annuellement, vous ne pourriez point vous y conformer. Laissez-moi tranquille, tant que je vous laisse; c'est à force de questionner et de discuter auprès de leurs Prophètes que vos prédécesseurs ont péri. Lors donc que je vous interdis une chose, évitez-la; mais quand je vous adresse un commandement, vous n'avez qu'à le mettre en pratique dans la mesure du possible." Dans une autre formule plus explicite, rapporté par Ibn Djarir, le Prophète s'exprime ainsi : "Dieu a établi des limites qu'il ne faut point dépasser; a prescrit des devoirs qu'il ne faut

“La Morale du Korân”

Par

DR. MOHAMMAD ABDULLAH DRAZ

(3)

Ce caractère totalisant trouve son complément dans un autre caractère, qui va lui donner sa plus haute valeur. Après avoir tracé pour chaque domaine de la vie une ligne de conduite, le Koran nous présente les cadres ainsi tracés sous la forme de cercles concentriques, susceptibles chacun de s'élargir et de se rétrécir en harmonie avec l'ensemble, au point de se pénétrer mutuellement sans empiéter les uns sur les autres.

Comment le Koran a-t-il pu produire cet effet prodigieux ? Le processus en est très simple. C'est qu'il a choisi pour l'énoncé de ses règles des formules d'une *frappe* toute particulière, formules qui se tiennent toujours à mi-chemin entre l'*abstrait*, vague et flou, et le *concret* par trop formaliste. Ainsi les cadres qu'il construit sont à la fois rigides et souples. De par sa clarté, la teneur de chaque règle forme une sorte de barrière contre le désordre et l'anarchie du

caprice; mais de par son indétermination, elle laisse à chacun le choix de la forme sous laquelle il doit adapter son idéal aux conditions données de l'expérience et concilier son devoir de l'heure avec les autres exigences de la moralité. Adaptation et conciliation devant s'effectuer par un sage effort, éloigné en même temps du relâchement et de la fougue non contrôlée. De cette manière, la législation Koranique a pu atteindre une double perfection qui se trouve ailleurs difficilement conciliable : douceur dans la fermeté, progrès dans la stabilité, nuance dans l'unité. De cette manière, elle a permis à l'âme humaine de s'assurer un double bonheur, également antinomique : soumission dans la liberté, aisance dans la lutte, initiative dans la continuité. D'aucuns n'ont pas bien compris cette haute sagesse. C'est ainsi qu'on a parfois reproché à l'Islam de n'avoir pas précisé, par exemple, le mode de consulter le

Book Review

THE RELIGION OF ISLAM

A Standard Book, Companion and Introductory to the Quran

VOL. 11 (Third Edition)

BY : DR. AHMAD A GALWASH, M.A., Ph. D.

This book Should make an admirable introduction to Islam. It is authentic, comprehensive and highly readable. The author's analysis of the various aspects of Islam is acute and Sound. This VOL. 11 of "The Religion of Islam" is a survey of the Religion in its three sides : the devotional, the Social and the spiritual, as the reader shall find in this volume a well - informed survey of Practical Devotions, Transactions, Penal laws, Ethical basis of Social life and Moralities, Muslim Jurisprudence, Religious Defensive Warfare and Spiritual aspects of Islam.

Having explained the Muslim Prayers, with Practical illustrations, the author gives a detailed account of Zakat and Legal Alms, Fasting and Pilgrimage. The author describes with care and Sensitiveness, the various aspects of Marriage, Different forms of divorce, Legal Status

of a married woman, Law of inheritance, Owner Ship and Divisions of Property.

Dealing with the penal laws the author explains the Criminal intentional injury, Adultry, Theft and Robbery, Divisions of Punishment and Classification of Sinful acts. This book gives an adequate explanation of the basis of social life in Islam. One of the most important subjects, in this chapter, is the position of women in Islam. The author also explained the various ways contributed by Islam towards the improvement of the position of women.

On the whole, the book is a brilliant piece of work. Hence this digest of "The Religion of Islam" Shall be a useful introduction to the message of Islam, particularly for English speaking people all over the world.

(From page 5)

Becca (Mecca), a blessed place, a guidance to the people".

It was, therefore, necessary that the celebration of the night of Ascent should remind the Muslims all over the World their connection with the Palestine and their obligation to this country whose Sons have been wrongfully driven out by a Cursed community "Those of the Children of Israel who went astray were Cursed by the tongue of David, and of Jesus, Son of Mary, that was because they rebelled and used to transgress".

The talk on the Ascent Should call upon the Muslim world to take necessary steps for restoring the right of people of palestine. Their position is there as follows : "How Should ye not fight for the cause of Allah and of the feeble among men and of the women and the children who are crying : Our Lord ! Bring us forth from out of this town of which the people are Oppressors ! Oh, Give us from thy presence some protecting friend ! Oh, Give us from Thy presence Some defender !"

(From page 11)

form the nucleus of an Islamic Society in Portsmouth, both of which gave me much happiness. Dr. Awad of the Islamic Cultural Centre in London was of great help with my correspondence to Al Azhar and I finally left London a few weeks ago for Cairo, where I was delighted to find Sheikh Sharkawi now back at Al Azhar. I feel very happy to be here in Egypt and at the very warm welcome and help everyone has given me, including the Rector of Al Azhar H. E. al-Sheikh H. Mamoun and the Director H. E. al-Sheikh A.H. al-Baqouri, who have been so kind as to agree to give me some personal tuition and also the Governor of

Zagazig and Dr. I. Zayed of Cairo University who were most hospitable. I am really terribly impressed by all that I find here in Cairo and I am eagerly looking forward to seeing all the wonderful things your country has to offer, not only to me but to the world.

Now with a heart full of peace my life is dedicated to the service of Allah, which can best be described by this verse from the Holy Koran "Verily, my worship and my sacrifice and my living and my dying are for Allah Lord of the Worlds, Who hath no partner".

A.R. ANSARI (Cairo 1984).

and meditation, by this time I had become convinced of the intellectual superiority of Islam through its simplicity and logic but I desired a spiritual conviction also before embracing Islam. Then it was I had my dream and while I am conversant with the psychiatric interpretation of dreams, I am certain this dream went beyond such mundane realms. In this dream I was travelling in a caravan across the desert, it was night and I could see the stars and hear the creak of the camel harness but there was a terrible feeling of impending disaster and I felt I must escape to seek the help I knew was waiting for me somewhere in the desert; then I and three companions took our horses into the desert and rode till the sun was high when we found two Arabs sheltering in the shade of a large rock, when we asked who their leader was they replied with much reverence "Mohammad" and as I turned from them I saw a man approaching, I dismounted and as he drew near I knew this was their leader they spoke of. He came very close to me and looked in my eyes taking my hands in his, he then embraced me and as he did so my body seemed to blend into his so that I was able to see through his eyes and feel with his body. The feeling was indescribable but, for a brief moment, I knew the power and holiness of this

man and knew him to be truly the Prophet of Allah... when I awoke and knelt in prayer I felt the happiness of a heart at rest.

Shortly afterwards I went to Madras where I was most fortunate in staying with Sheikh Ahmed al-Sharkawi of al-Azhar and after long theological discussions with him, I declared my Islamic faith first at his house then at the Jamalia Mosque and in front of the Chief Khazi of Madras, when the name of Abdul Raschid was given to me, this name I took from my boyhood hero the Caliph Haroun el-Raschid of Baghdad. At this time it was suggested I should go to Egypt and study Islam at Al Azhar, but as I had already promised to go to Pakistan and study with Prof. F.R. Ansari of Karachi University it was agreed I should travel to Egypt at a later date, one of my fondest memories is of my brothers in Madras as they bade farewell to me at the airport.

After sometime with Prof. Ansari, during which I gave some lectures and wrote on Islamic affairs, I returned to England last year and devoted myself to social work until such time as I could come to Egypt. While I was in England my mother became interested in Islam and eventually became a Muslim through me, taking the name of Miriam; I was also fortunate in being able to

(See page 12)

MY EMBRACING OF ISLAM

By: ABDU'L RASCHID ANSARI

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

Greetings to my brothers in Islam.

"Allah is the Light of the Heavens and the Earth. The likeness of His Light is as a niche wherein is a lamp. The lamp in a glass, the glass as it were a glittering star. Kindled from a Blessed Tree, an olive that is neither of the East nor of the West whose oil wellnigh would shine, even if no fire touched it. Light upon Light, Allah guides to His Light whom He will".

Before coming to the East in 1961 my life was one of restless roving, besides being an artist and poet I was also an actor and so my life in the theatre and artistic world was one of gaiety and fast living - a world of superficiality in which I tried to find the Light of Truth among the lights of London, for ever since I was a boy the answer to this question had fascinated me. Of God I had no doubt, but to find the true path to Him was the most precious and rare thing I desired

above all else. This search of mine had been going on for many years and in all the books I read, the people I talked with, the places I visited, the signs all seem to point to the East and I came to the conclusion that if I would find the answer I sought then I would have to leave the sophistication of the West for the spirituality of the East. Reaching this conclusion, after much doubt and soul searching delays I finally said goodbye to my friends and family and set out on the most important journey of my life, a journey I swore would not end until I find the Way. It was night when I left England and as I stood on the deck of the boat watching the dim lights of the shore fade into the darkness, I felt rather afraid and lonely at the immense task ahead of me but, as I prayed to God to hold my hand and give me strength and guidance, there came to me the feeling of the rightness of my journey and slowly my fear vanished.

My search eventually took me to India where I lived in a Kerala monastery following a life of prayer

Then the Prophet added : " Have glad tidings, for God has forgiven you".

It is reported also that the companion of the Prophet Abu-Dharr said to the Prophet : " Teach me something that brings me closer to Paradise and makes me away from Hell " The Prophet said : " If you make bad deed, follow it with good deed, so you get by your good deed a ten-fold reward." Abu-Dharr asked : " Is the witness that there is no god but God is considered as a good deed ? " The Prophet answered : " It is the best of all ; it removes sins". In another Tradition, the Prophet is reported to have said to His companions : "Renew your faith" " How can we renew our faith ? "

They asked. He said : " Say : there is no god but God, for this word is heavier than the heaven and the earth and what is therein ".

The Prophet Noah is said to have ordered one of his sons before his death : " I command to you these words : 'There is no god but God ' ; for if the Seven Heavens and the earth were weighed against these words ; they would over-weigh them." Moses is reported to have called his Lord : " O God I Teach me something by which I remember you and call you " God said : " Say : There is no god but God, for if these words are weighed against the Seven Heavens and Seven Earths, They would over-weigh them."

Say : shall we indeed call on others besides God,
Things that can do us neither good nor harm —

And turn on our heels after receiving guidance
from God? —

Like one whom the evils ones have made into
a fool

wandering bewildered through the earth

(While) his friends calling 'come to us'

(Vainly) claiming) to guide him to the path?

Say : "God's guidance is the (only) guidance

And we have been directed to submit ourselves

To the Lord of the worlds".

(VI: 71)

d) Since all beings in this universe are not self-sufficient, and governed by divine immutable laws, you should come to the conclusion that there is One Being above everything, and that this Being is the Only One distinguished by the Divine Attributes. This is the meaning of "there is no god but God".

The more you study the aspects of this universe, the more you increase in your faith that really "there is no god but God".

God, the Almighty, described Himself in this Holy Verse :

"God - there is no god but He, the Ever-Living, the self-Subsisting by Whom all subsist Slumber overtakes Him not, nor sleep. To Him belongs Whatever is in the heavens and whatever is in the earth. Who is he that can intercede with Him but by His permission ? He knows what is before them and what is behind them. And they encompass nothing of His knowledge except what He pleases. His knowledge extends over the heavens and the earth and the preservation of them both tires Him not. And He is the Most High the Great".

QUESTION

What are the proofs from the Quran and the Traditions "Sunna" which show that the declaration that "there is no god but God" is the first basic principle of Islam ?

ANSWER

It is reported that Omar Ibn Al-Khattab said : "The witness that there is no god but God is the expression of piety, sincerity and truth. For this declaration God created all creatures as He, the Almighty, said : 'And I have not created the jinn and the men except that they should serve Me'."

It is for this word of witness that God sent prophets, and revealed divine books. The Holy Quran says :

"And we sent no messenger before you but we revealed to him that there is no god but Me, so serve Me"

And :

"He sends down angels with revelation by his command on whom He pleases of His servants, saying : Give the warning that there is no god but Me, so keep your duty to Me. ?

The Prophet once heard a caller calling : "I witness that there is no god but God" when he said : "That is saved from Hell." He said also to some of his companions : "Raise your hands and say : There is no god but God." After they obeyed the prophet's order, he himself raised his hand and said : "Praise be to God. O My Lord ! You commanded me with this word, and sent me by it and promised Paradise for it. You surly will not break your promise,"

"...The creation of God who created everything in perfection."

QUESTION :

We knew from our previous discussion that to witness that "there is no god but God" is the first basic principle in Islam. What, then, is the meaning of this declaration?

ANSWER :

The prophet ordered Muslims that they should believe first that "there is no god but God". This sentence is the basis of Islam. It distinguishes the Muslim from the non-Muslim. Those who declare this sentence with faith are those who are promised prosperity and happiness in this life and the life hereafter ; and those who deny it, are doomed to misery.

This sentence means that nothing in this universe is deserved to be worshipped and obeyed save God, the Almighty. He is the Only King and Ruler. Everything in the universe is in need of Him. He is beyond our senses and our minds. "Vision comprehends Him not, and He comprehends all vision; and He is the all-King, All-knowing"

This sentence of the declaration of faith indicates such important following meanings :

a) This great universe which cannot be comprehended fully by human mind must be created by a Living God. He must be, of necessity, out of need of anything else. He must be the Most-Powerful, the Most-Wise, the Source of life and sustenance for everything and the Exalted over disability and imperfection.

b) The Attributes of Godhead must be all ascribed to one being; for the Ruler of all things must be One in His Being. Those Attributes cannot be divided among different gods : one to be the ruler, one to be the most-powerful, and so forth. The plurality of gods would necessarily bring the universe to ruin and extinction. Those Attributes, also cannot be exchanged, so one god assumes the position of godhead one time, and the other assumes it another times. For the god who could not preserve his godhead and his identity cannot grant life to others, nor can he manage and rule the universe.

c) Bearing this in mind, if you look in the universe, you find that everything you see or know cannot be described with the Godly Attributes. For all beings in the universe are not self-sufficient and are always in a state of change, and are governed by immutable laws.

The Fundamental Belief In Islam

(2)

By : Abdul Wadood Shalaby

How true is the assumption of the materialists that the world existed by chance?

ANSWER :

The fitness of the earth to life takes different forms which cannot be explained on the basis of chance. The globe is suspended in the space running around itself, causing the alteration of day and night. It soars around the sun making one round each Year causing the alteration of the four seasons. Earth is covered with a gaseous cover composed of the gases that is necessary for life and preserving the degree of warmth which is suitable for life. The earth's cover carries water steam from sea through which rain falls and revives the ground. The size of the globe which is smaller than the sun and larger than the moon, is the secret of the preservation of life on earth. If the globe was smaller that it is now, it could not retain its liquid and gaseous cover, and the heat would be so

tremendous on the surface of the earth that it would cause death to every living being. If the globe was larger that it is, the power of its magnetism would be more than it is now by 150 times. And if the globe is nearer to or farther from the sun than it is actually situated heat or coldness will be not suitable to life on its surface.

How possibly we could believe, then, that mere chance is the cause of such wonderful universe. This is certainly an impossibility. Surely, the world is created by a reasonable mind, by the will of God the Creator of this universe. The Holy Quran says :

"Surely, We created everything in definite measurement."

"And the earth we spread it out, and put in it mountains and grew in it every balanced thing."

"Nothing in the universe but we have its treasures; and we bring it down in a balanced measure."

"Everything with God is at a balance."

If a stalwart of the Jinn was able to bring the thrown of the Queen of Sheba unto Solomon from Yemen before he could rise from his place and One, with Whom was knowledge of the Scripture, has done such work before Solomon's gaze returned unto him, then, how it will be difficult to believe that the Lord of the worlds carried His choicest servant and His messenger by night from Mecca to Jerusalem? The beginning of the verse by the word "Subhan" is indicating that : The Allah, Almighty, is Exalted over disability. It is a regretful thing that some people are making uproars and suspicions about this miraculous story. It is recalled that this historical event took place when the prophet and his followers were facing cruel persecutions and threats from their opponents, The story of the ascent of the prophet was a great miracle of his prophethood as well as a good news foretelling a victory of Muslims over their enemies. At the time of this event the prophet and his companions were passing through a very dangerous period of their cause. The opposition to his preaching had grown rigid, the prophet had little success among 'Meccans'. After the suffering of persecution of thirteen years the prophet and his followers migrated to 'Medina'.

The "Hijrah" makes a clear division of the prophet's mission. The Muslim were promised by God to enter Mecca in full security, the Quran says : "Ye shall enter the Sacred mosque, if Allah pleases, in full security". The entry was materialised soon and the prophet entered his native city as conqueror without bloodshed and he proclaimed a general amnesty. The Holy Quran Says : "Allah hath promised such of you as believe and do good works that He will surely make them to succeed (the present rulers) in the earth even as He caused those who were before them to succeed (others); and that He will surely establish for them their religion which He hath approved for them, and will give them in exchange safety after their fear". In fulfilment of this promise the Muslim conquests extended from China to the East and to Atlantic in the west.

The event of the 'ascent' connected the Sacred Mosque of Jerusalem with the Sacred Mosque of Mecca. The Quran describes both these places as, 'blessed one'. The Holy Mosque of Mecca is mentioned in the Quran as the first house built for mankind for worship :

"Lo ! the first Sanctuary appointed for mankind was that at

(See page 12)

The 'Ascent' of the Prophet

By :

ABDUL RAHIM FUDA

There is no difference of opinion among Muslims about the story of the ascent of Prophet Muhammad, as the Holy Quran Says: "Glorified be He who carried His servant by night from the Inviolable Place of Worship (Mecca) to Far Distant Place of Worship (Jerusalem) the neighbourhood where of We have blessed, that We might show him of Our tokens! Lo! He, only He, is the Hearer, the Seer."

They are agreed unanimously that the prophet Muhammad (peace be upon him) was carried by night from the Inviolable Mosque of Mecca to the Sacred mosque of Jerusalem and it was to show him of His signs and wonders as the Quran testified by this sentence: "... that We might show him of Our tokens". The difference of opinion about the nature of the ascent, whether the Prophet was carried by night to Jerusalem, Whence he was caught up through the heavens, By bodily and spiritual or it was a spiritual ascent?

What a pity! This is a despised and inconsiderable question, because

there could not be such doubt about the ability and the command of the cherisher of the Universe. The Quran Says: "But His command, When He intendth a thing, is only that he Saith unto it: Be! and it is. Therefore Glory be to Him in whose hand is the dominion over all things! unto Him ye will be brought back."

Moreover, the Quran and the other scriptures narrate the miraculous story of Prophet Solomon (Sulaiman), with birds, Jinn and the thrown of the Queen of Sheba etc. It is mentioned in the story of Solomon with the Queen of Sheba that he Said: "O chiefs! which of you will bring me her thrown before they come unto me Surrendering. A stalwart of the Jinn Said: I will bring it thee before thou rise from thy place. Lo! I verily am strong and trusty for such work. One with whom was knowledge of the scripture Said: I will bring it thee before thy gaze returneth unto thee. And when he saw it in his presence, (solomon) Said: This is of the bounty of my Lord, that He may try me whether I give thank's or am ungrateful."

self-reliance and independence. Thus it was that the words Rabbi and Rabbah, in Hebrew and Aramaic, and Rabu, in old Egyptian and Chaldean were used for one who brought up, be teacher and also the master.

When a child is born, it is but a help less lump of flesh and it instinctively cries for a protector and nourisher. The mother fills that role and she fulfils it with boundless love and devotion and never ceasing vigilance and care. According to its changing needs, she suckles it and gradually feeds it on different food which gives it strength and independence. She carries it in her lap, then supports it when it begins to stand and guides it as it begins to walk till it can run on its own and requires no help or guidance. This is the most perfect instance of 'nurture' or 'bringing up' that man can show. How imperfect and limited it is becomes obvious as soon as one lifts one's eye from that infinitesimal part of existence that is human life and casts it upon that vast and marvellous panorama of existence that includes countless beings and limitless forms of life and that is ever unfolded before one's eyes, if one but stops to see. With no one to teach them how to mother or nourish one finds animals, birds and insects performing those functions with greater devotion and

constancy than even a human mother. There are also creatures beyond perception that have apparently none to nourish them but nevertheless find their nourishment provided for them from the moment they come into existence.

As one reflects on this, one is struck by the fact that not only are all the necessary means of existence and nourishment to be found—that would be nature's bounty—but that they are found arranged in such perfect order that, if man does not disturb it, every thing is provided in the form, measure and manner in which it is required. Over and over again, the Quran draws attention to the order and right proportion in which every need of every being is provided for. "Verily we have created every thing in (the right) proportion and measure" (LIV : 49) Air, Water and food are the three indispensable requirements of life and not only are they found in greater quantity than any thing else but among themselves, they are to be found in a quantity which is exactly in proportion to their indispensability, water more than food and air in much greater abundance than either.(1)

(1) Quoted from "The Quintessence of Islam" by : Ashfaq Hussain.

for God; and the Quran adopted it not only because it had gained currency but also because it more suitable than any other word.

There was a stage in man's spiritual development when he bowed in adoration before various manifestations of nature; and that gradually and inevitably, led to idolworship. The number of gods grew, each representing some particular godly quality before which man bowed; and as the pantheon grew vast and bewildering, man's spirit longed and sought for one supreme god, the lord of all gods. Thus, while there were numerous names for gods, referring to their different attributes there was always a special word for the supreme Being. The basic letters of that word, in all semitic languages, were Alif (A) Lam (L) and Hay (H) and the Arabic Ilah, with the definite article (Al), became Allah.

As for the meaning of Ilah, there are various interpretations, but the Soundest appears to be that which derives the word from alha which means astonishment or wonder, (Alternatively, Ilah is said to be derived from the word walah, which also has the Same meaning). There could not be a more appropriate word for the Creator and the Lord of the universe. However much man may come to Know about Him, He

remains beyond the range of human Knowledge. The more one tries to understand that Absolute Being, the greater is one's bewilderment. The quest begins and ends in wonder and humility. No other name could therefore be used for the Supreme Being. All other names only to some particular attribute of God and, in that Sense, are restrictive; but the word Allah immediately directs our mind to a Supreme Being who is all-embracing, beyond description and beyond Cognition.

Like Ilah, Rab is also a much used root word in all the Semitic languages. It means, in the most Comprehensive sense, to bring up or, in other words, to rear and nurture some living being Whether a plant or an animal or a human being, through its different stages of growth and according to its particular condition and needs till it attains maturity, i.e. that stage of its development when it ceases to need someone to look after it and can find its own where-withal of life for future progress; and even then the function of the Rab does not cease altogether but merely becomes less intense and less constant. The interest, devotion and readiness to guide and help are still there, but they are not seen in constant play as before, because their object has attained a measure of

MAJALLATU'L AZHAR

(AL - AZHAR MAGAZINE)

CHIEF EDITOR :

AHMAD HASSAN AL-ZAYYAT

RAJAB
1384

ENGLISH SECTION

EDITED BY :
A. M. MOHIADDIN ALWAYE

DECEMBER
1964

THE QURANIC CONCEPTION OF GOD

By :

MOULANA ABUL KALAM AZAD

" Al - Hamdu L'illah Rabbil - Alameen "

praise be to Allah, Cherisher of the Worlds

The first verse of the first chapter of the Quran opens with hamd (Praise), just as the very first impress on the mind and instinct of man, when he sets out in quest of God or Truth, is that of wonder and admiration.

The Seeker after Truth is described by the Quran as one who "reflects on the Creation of the heavens and the earth (with the thought): Our Lord! Thou didst not creat (all) this in vain" (111: 191). As he looks around and reflects, his mind is immediately illumined by the realisation that everything within him as well as outside reveals the hand of a Creator of transcendental

wisdom and power; the care and bounty of the Creator manifest themselves in every particle of the universe. He is filled with wonder and admiration and he proclaims it with an instinctive exclamation, phrased differently according to the individual seeker's tradition and extent Knowledge but conveying the same homage to the Creator and Sustainer of the universe; and this instinctive tribute to the Creator saves him for ever from the fatal error of losing himself in the beauty of the Created and forgetting the Creator.

The word Allah, even before the Quran, was used as a proper noun

مدار الاشتراك

٤٠ في الجمهورية العربية المتحدة
٥٠ خارج الجمهورية
وللمتقنين والطلّاب
تخفيض خاص

مجلة الأزهر

مجلة شهرية جامعة

مدير المجلة ورئيس التحرير
أحمد حسن الزيات
للكتاب
إدارة الجامع الأزهر
بالقاهرة
ت : ٩٠٥٩١٤

تصدر عن شيخنا الأزهر في أول كل شهر جمادى الأولى

الجزء ١٠ - در - السنة السادسة والثلاثون - شعبان سنة ١٣٨٤ هـ - ديسمبر ١٩٦٤ م

سماواتنا وأرضنا

من رحلة الأندلس :

من روائع فردوسنا المفقود بقلم : أحمد حسن الزيات

وكان بيني وبين الإمام العربي حديث ، ثم
كان بيني وبين الخبر الأسبق حديث . ولم يكن
هذان الحديثان وحدهما هما اللذين جمعا بينهما
في ذهني ، وإنما كان الجامع مشابها كثيرة من
قسامة الوجه ، واستواء القامة ، وحلاوة النغمة
وبراعة الدمن ، ولطافة الحس ، وطلاقة الفكر
وخصوصية الرأي ، وخلوص العقل من شوائب
التقليد ورواسب الماضي ، وغرادر الرأي .
كان آخر ما بقي في سمعي من حديث
الباقوري روايته عن أحد المفسرين الظرفاء
في تفسير قول الله تعالى حكاية عن سليمان :
« وتفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدى أم كان

كان آخر من ودهت في القاهرة العالم
الجليل الأستاذ : أحمد حسن الباقوري مدير
جامعة الأزهر ، وكان أول من ألقى
في برشونة الفيس الحمر : الأب أنجيل جومز
راعي كنيسة سرقسطة ، وكان بين وداع
الأول ، ولقاء الآخر رحلة طويلة تحت
النجوم ، وفوق الغيوم ، ابتدأت على طائرة
مصرية سبحت بنا من سماتنا العربية الضاحية
إلى سماء روما المظية في ثلاث ساعات وبعض
الساعة ، ثم انتهت على طائرة إيطالية ساحلت
بنا فوق البحر الأبيض إلى فيس ثم إلى
برشلونة في ساعتين .

بين أسرتي، وبين العرب فصب شاكبك .
 وأن أسرتي تعرف إلى اليوم بأسرة (المولى)
 وهي لا تزال تعزج هذا القصب ، وتحفظ هذا
 القلب ، قلعة له وأنا أطالع في عياه صفة
 الباقوري وسمرته : لقد ما يسعدني أن يكون
 أول من ألقى في برشلونة وجل تنزع نفسه
 ونفسى إلى هرق واحد ، ثم أفضنا حديث
 العرب وما خلفوا في الأندلس من آثار ، وفي
 حديث الإسلام وما نقل إلى الفرنج من ثقافة ،
 وجاء دور النفس فدعته بمرضة إلى لقاء
 الطبيب ، فقام وهو يرت بكفه اليسرى على
 كتفى ويقول : سأرجع . ثم عاد فاستأنفنا
 الحديث الشائق العنيد ، وشققناه إلى معاني شتى
 وكان بين دوره ودوري وقت طويل فسالته :
 ألا يزال رجال الكنيسة يعتقدون في الحرب
 والإسلام ما كان يعتقد أسلافهم من قبل ؟
 فأجاب في غير مداراة ولا عساة : لقد درس
 المؤرخون المنصفون والعلماء المخلصون مآثر
 العرب ، ومبادئ الإسلام على المنهج الواضح
 والمنطق الصحيح ، والنية الحسنة ، فوجدوا
 أن خمسة عشر مليوناً من المسلمين هموا
 أسبانيا ثمانية قرون ومهم الدين والأدب
 والفن والعلم والحضارة والعبادة ، قد قتلوا
 من الظلام إلى النور ، ومن الفوضى إلى النظام
 ومن التمجيد إلى المدنية ، حتى أصبحت
 في عهد الناصر والمستنصر موهى الأئمة
 وممتنع العقول ، وملتقى الشرق والغرب

من الغائبين . لأعذبه هذا بشديداً
 أو لأعذبه أو ليأتينى بسلطان مبین ، إذ
 فسر العذاب الشديد الذى توحده سليمان
 المدهد بأن يقف ويثب ويهاض جناحه
 ثم يترك بين جماعة من الطير ، لاهى من أهله ،
 ولا هى من شكله ، حتى إذا قرره لا يجد
 الريش الذى بقى ، ولا الجناح الذى يدفع ،
 ولا المنطق الذى يبين ، وكانت سالى وأنا بين
 المرضى في هو الانتظار من صيادة الدكتور
 (براكيد) التى تضم ثلاثين طبيباً وعشرين طبيبة
 وماقى بمرضة غير الموظفين والختم ، أشبه
 بحال المدهد لو أن سليمان أنجز فيه هذا
 الوعيد : كنت أجلس في قوم من أشات
 الناس والأجناس لا يتكلمون غير الأسبانية
 أو ما يشبهها ، فإذا تحدثوا لا أفهم ، وإذا
 حيوا لا أرى . نعم إنهم لم ينقرونى كما تنقر
 جماعة الطير الغريب هنا ، فان الإنسان
 من الأنس ، والوحش من الوحشة ، ولكنهم
 صدوا بوجوههم عن صدورهم الدمية عن الدمية
 في المتحف العظيم .

وكان من توفيق الله أن أجلس إلى جانبي
 ذلك القسيس الكريم ، ففطن إلى أننى
 لا أعرف الأسبانية ، فقلب على أذنى بعض
 اللغات حتى قال بالفرنسية : لملك من
 الجزائر ، قلعة له : أنا هربى من مصر ،
 فشب بى وأهل ثم قال فى ابتسامه رقيقة : نحن
 إذن إخوة ، أنا من مواليد (طليطلة) ولا يزال

وأهم ، وحول أسبانيا الممزقة المستضعفة
الجامعة من عهد الفوضى والانحلال إلى عهد
الناصر وابن رشد ، لا يمكن أن يكون هو
الإسلام الذي زعم الجاهلون أنه قام على
السيف ، وحكم بالتمصب ، وساد بالاستعمار ،
وأن ما خلف في الأندلس من الحضارة
والهارة والثقافة لدليل ناهض على سمواته
وبلوغ مسائله وعدالة حكمه ، وإن الرأي
الكنسي ليميل اليوم إلى التوفيق بين المذاهب
المسيحية المختلفة ، ولعله يميل بعد ذلك إلى
التقريب بين الأديان جميعا . فقلت له وأنا
أنظر في عجب إلى المسح الذي يلتف على بدنه ،
وإلى الصليب الذي يتدلى من عنقه : أوبرأفك
إخوان الكنيسة على هذا الفهم ؟ فقال وهو
يهرأسه : لا أزم ذلك ولكل رأي .

وكان دوري في الفخول على الطبيب قد
حان فودعته وفي نفسي ونفسي أنه تلاقى
كلنا وامت الفرصة .

لبثت في برشلونة صاحبة أسبانيا بعد
عديده تسعين يوما مصوب العينين ، مرفوع
الجنين ، أسمع ولا أرى ، وأحس ولا ألمس ،
وأتحيل ولا أتمثل . فإذا سألتني حارأبي
من آثار فردوسنا المفقود قلت لك : لم أر
إلا بعض المعالم من قطلونية في أواخر أيام
العلاج بعد أن كشف عنى النطاء ، وخرجت
من بحسى أبي العلاء ، لجلت في شوارع
برشلونة الشجر ، ووقفت في ميادينها الفيح ،

وجتمع القيادة الروحية والمادية في أوروبا
والعالم كله . ثم أدرك أن ما عصى المستكبرين
عن رؤيه قنور إنعما هو الجهل والتمصب ،
فإن الأمر يومئذ كان الكنيسة في سياسة الدين
والدنيا ، ولم تر الكنيسة في فتح العرب
للأندلس إلا استبدال دين بدين ، وشعبا
بشعب ، ولغة بلغة ، وسلطانا بسلطان ، غاربت
الإسلام بالشبه والأضاليل ، وحاربوا العرب
بالخيانة والتفرقة ، ولوحلوا كما يحلون اليوم
أن الإسلام طريق سماوى يؤدى إلى الله ،
وأن المسلمين إخوة مؤمنة تتعاون على الخير
لنعمت أسبانيا في ظل التعايش السلمى بالمعيم
الدائم ، والوحدة الشاملة .

أنا أعلم عن يقين أن الله قطرة في مركز
الكون يوصل إليها بطرق كثيرة ، مختلفة البدء
متفقة النهاية ، والاعتقاد بأن طريقا بعينه
من هذه الطرق هو وحده الذى يؤدى ، كان
مصدرا لشر على الناس جميعا ، كل الطرق
تؤدى إلى روما كما يقول المثل ، وما دام
الطريق واضحا مستقيما نبيه حدودا ، وتهدى
إليه أعلام الحق ، فهو لا محالة واصل ،
ولا يضير سالكه أن يكون هناك طرق
أخرى لسلك منها اسم ورسوم ، وأنا بهذا
الاعتقاد أخدم الكنيسة التي أرحمها ،
باعتبارها أحد هذه الطرق ، لا هي أكلها
ولا هي أمثلها ، والإسلام الذى تقل البداة
الجفاة من دعاة إبل وقهم ، إلى دعاة دول

وعالاة العدو، وتلك هي أدواء دحماء العرب في كل حين، من يوم السقيفة إلى يوم فلسطين.

لم أر إذن فراديس الأندلس، ولكني شمت عبيرها، ووجدت دياها في ثلاث أوانس من حسان الجنوب كن يجرضني؛ أولاهن من طليطة، وتسمى سلطانة، وثانيتين من قرطبة، وتسمى فضيلة (فاديل)، وثالثتهن من بلنسية وتسمى الثريا (الشرية) وكان هؤلاء الأوانس الممرضات قد هلن أتي عربي من مصر، فكسبناهن إلى خدمتي وينماين على طريقي، وببقتين الوسائل إلى الوقوف طويلا بجانب مربري يحدثنني عن أرومتين العربية وما بقي منها في دماثين من الحنين إلى العرب، والتزوع إلى الشرق. فإذا حدثن عن الإسلام - وقد كان دين أجدادهن - غمغن بالكلام المغلق، أو أين عن الجبل المطلق.

ونفأت بيني وبين الأوانس الجليلات على طول الأيام ودادة قلب، أو صداقة نفس، تقول لهما مواصلة القريب، أو مواصلة الغريب أو مواصلة الحب، فكسب طمشتني على سير العلاج ويمبرني على احتمال العيش في الظلام، وطول النوم على الظم، وضيق النفس من الآرق، وبشعرني - بأنسهن المرح - وحديثهن المذبذبة في بيتي وبين أهل، ويفضين إلى بأخبار السثنى وبخاصة أخبار العرب النازلين به، وكان حديثهن عن العرب قصيدا من المدح

وجلس في حداثتها الفتن. وركب الطريق الصاعد من ساحل البحر الأبيض إلى ووة (تيدابو) وهي قطعة من الروض سقطت من الجبة، واستقرت على جبال (مالاس) و (مونت بويك)، وشقت بينهما وادي (هزوس)، وهو مشتهر الناس في أيام الآحاد والأعياد والمهراسم.

فما بين ذلك كنت أرسل طرفي العبران في الألفي الصاحي فأرى الشمس التي أشرفت على قومي زها. تسعين سنة مد قتح برشلونة موسى بن نصير سنة ٧١٣ م إلى أن اسزدها لويس بن شلمان سنة ٨٠١ م واستثنق الهواء الذي استنفذ أجسادى المغامحون المعمرون المحضرون فلأرا به وثانهم ثمانية قرون، ثم نقشوه في أنطار أسبانيا، ومبرتدل وفرنسا. دينا وأدبا وعلما وحكما وعمارة وحضارة، ولكني والأسماء لا أرى الأهلل الحضر التي تخفق، ولا لماذن الشم التي تنادى، ثم أورد طرفي إلى الأرض فأرى الشبائل العربية ولا أرى العرب، وأجد الخلائق الإسلامية، ولا أجد الإسلام وتقرأى في خيالي أطياف الأمويين والمرابطين والموحدين هائمة في الضباب، تنوح على ملك دال، وحكم زال، ومجد ذهب، وما أدا هذا الملك، وأزال هذا الحكم، وأذهب هذا المجد إلا ما أصابهم من تفرق الكلمة، وتماضى الهوى، وتحاذل القوى، وتحاسد الأنداد

وخنت . ومن اللاق أنطقه بهذه الآيات :
ملك الثلاث الآناس حنانى
وحلن من قلبى بكل مكان
مالى تطاوعنى البرية كلها
وأطيعن ومن فى عصيانى
ما ذاك إلا أن سلطان الهوى
وبه قوين أعر من سلطانى
غير أن أوانسى لم يكن منهن عصيان ،
ولم يكن لى عليهن سلطان .

كذلك ذكرت أوانس (جيان) الثلاث
اللاق وصفهن الشاعر (مانويل ماتشادو)
بقوله فى قصيدته المشهورة :

ثلاث سمراوات
شغلن قلبى من جيان .
عائشة وفاطمة ومريم .
ثلاث سمراوات رائعات الجمال
ذهبن ليبحثن الزيتون
فوجدنه قد جنى ...

ولكننى لا أذكر أوانس ابن أبى ربيعة
الثلاث اللاق اتخذ منهن بجناتى بهيون القوم :
فكان بجنى دون من كنت أتقى
ثلاث شجر من كعبان ومصر

فإن الحديث برحمه ، وإن ومضان كريم !
أما حديث الأندلس فسأهود إليه بعد أن
أهود إلى برشلونة لإتمام العلاج ، فأعيش فى
رياضها مع أولبنى أمية إلى آخر بنى سراج !

أحمد حسن الزيات

على ما يظهرون لمن من حطاف ، وما يفضلون
عليهم من كرم ؛ إلا حديثن من هربى كبير
كان يعمل فى ديوان ملك سابق ، فقد قلن : إنه
دخل المستشفى وحل كتفه منصب لم يحط عنه ،
فهو يأمر وينهى كأنه فى ديوانه ، وبما ل
المرحضات والسماة معامته لجواربه وغلمانه
ولا يكاد الجرس المصنوع ينطق من فوق يابه
فاذا طلبوه إلى الطبيب فى أسفل الدار أصر
على أن يصعد الطبيب إليه . وإذا أخبروه أن
ذلك حال نزل فى بيجامته من غير رداء ،
وصمم على أن يدخل قبل دوره من غير رداء
أما معاركه على الطسام فى كره وكيفه ففى
حديث الجيران والخدم . وهو مع هذه النتيجة
كلها كثر الأنايل سليط اللسان ، لا تقط
(البزينة) (١) الهيئة من كفه ، ولا تخرج
السكلة الينة من فيه .

زارنى حين علم من المرحضات أنى
فى المستشفى لأن من خبر ما فيه أنه
يقرأ الرسالة ، فكث طويلا لا يدبر بين
فكيه إلا كلاما ثقيل اللهجة ، خطل المنطق
من معاودة مصر لليمن . ومما ذاقه أن اغنى
قصصك بسامعه وأنت صائم .

هذا لقاء القيس وحديث الأوانس .
وحديث الأوانس يتصل ولا ينقطع ، وينشط
ولا يفتر ويطول ولا يمل ، ولقد ذكرت بصحبتهن
ومودتهن أوانس الرشيد الثلاث : ضياء ومهر

(١) عملة أسبانية تساوى ثمانية مائتين .

الناحية العلمية من إعجاز القرآن

للأستاذ أحمد محمد القمراوي

- ٢ -

أما طريقة العلم في دراسة موضوعه فلها ركنان : ابتغاء الحق بالبرهان الوثيق في المجال الذي اختاره العلم الحديث لنفسه ، مجال عالم الشهادة سوى الإنسان ، وركن التجربة الصحيحة ، والمشاهدة الدقيقة التي لا بد منهما في الكشف عن الوقائع أولاً ، واختبار صحة تلميل الوقائع المتشابهة ثانياً . وفي السكلمة السابقة (١) بيان كلف للتطابق النام في الركنين كليهما . وهذا التطابق بناحيته من أكبر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم .

وليس ينعف من دلالة التطابق في الركن الأول أنه ركن ضروري في كل بحث ، علمي أو غير علمي ، فاشتركا بين الفلسفة والعلم مثلاً يقلل من دلالة فيما نحن بصدده ما دام ضرورياً للوصول إلى الحق في العلم ، وما دام العلم الحديث ، والفلسفة لم يكونا معروفين حين نزل القرآن .

هناك جوانب عدة ينبغي أن يتناولها من يريد النظر في الإعجاز العلمي في القرآن عن طريق المطابقة بين القرآن والعلم الحديث فيما هو مشترك بينهما :

هناك جانب العلم الأساسي : جانب موضوع العلم ، وجانب الطريقة العلمية في دراسة الموضوع . ثم هناك جانب ما كشف عنه العلماء في ميادين العلم المختلفة من حقائق خاصة يسميها العلم . دقائق ، ويسميها القرآن آيات ، ومن حقائق عامة يسميها العلم قوانين طبيعية ، ويسميها القرآن سنن الله في الفطرة .

هذا الجانب الأخير هو الذي يهتم به الناس ويوقع منهم في الإقناع موقفاً ، وهو أنفع الجوانب وأعوها على الدعوة إلى الله إذا تبين التطابق فيه بين ما كشفه العلم ، وما نزل به القرآن . لكن لا ينبغي أن يقلل من أهمية التطابق في جانبي العلم الأولين ؛ فإنها الطريق إلى تلك الحقائق التي هي أقرب وأعجب إلى الناس .

الناس ، وسنلق من الله فيما نستقبل من النكبات
المثل بعد المثل بما يوضح هذا الإجمال ،
وإذن فها هي الإشارة القرآنية إلى كسب
المعلومات عن طريق العقل والحواس جميعا ؟
تلك الإشارة تهيئها في الآية الكريمة . آية
سورة النحل : « والله أخرجهن من بطون
أمهاتكن لا تعلمون شيئا ، وجعل لكم السمع
والأبصار والافتدة لعلكم تفكرون ، »^(١)
هذه الآية أم وأمثل في معناها من الشطر
الثاني لآية الإسراء إذ هي تشمل حياة
الإنسان كلها منذ يولد ، من حيث نمو عقله
ياكتساب المعلومات عن طريق السمع
والأبصار والعقل جميعا ، في حين أن آية
الإسراء تتعلق بحياته بعد أن يبلغ رشاده ،
وتهديه إلى طريق العلم اليقيني ، وبمصلحة التبعة
في سلوك ذلك الطريق أحسن أم أساء .

والسمع والبصر والفتوة ورد ذكرهما
في الآيتين جميعا ، إلا أن السمع ورد على
صيغة المفرد في كليهما ، وورد البصر
والفتوة على صيغة الجمع في آية سورة النحل
فهل لذلك من حكمة ؟

إن الفخر الرازي في موقف كهذا
في تفسيره آية (إنا منجوك وأهلك) من
سورة العنكبوت تساءل : لماذا قالت الرسل

هل أنه إن كانت عمومية هذا الركن شبهة
قد يتعلق بها منكر إيجاز القرآن من ناحية
العلم ، فخصومية الركن الثاني - من وجوب
استعمال الحواس تحت إشراف العقل
لا اكتساب العلم اليقيني - بعيدة من كل شبهة ،
ولا سبيل إلى إنكار الإيجاز العلمي فيه .

غير أن هناك دقيقة تحسن الإشارة إليها ،
ودفع شبهة قد نبني عليها ، هي أن آية
سورة الإسراء : « ولا تقف ما ليس لك به
علم ، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك
كان عنه مستولا ، » لم تذكر من الحواس
إلا السمع والبصر ، والعلم في طريقته
يستعمل كل الحواس ، وقد يكتفى في رد
هذه الشبهة بالتنبيه إلى أن السمع والبصر
هما أم الحواس ، وبدونهما لا يتيسر بحث
علمي ، وبهما يتم الانتفاع ببقية الحواس ،
لكن هذه البقية لم يخل القرآن الكريم من
إشارة إليها ، وكثير من أسرار الكون يأتي
في القرآن عن طريق الإشارة إلى سنن اللغة
التي نزل بها ليحيط بالفطرة من جميع
أقطارها ، ولتظل أسرارها مكنوزة فيه
حتى يأذن الله في ظهورها على توالي الصور
ياظهار كل عصر من آيات الله في الكون
هل القدر الذي يتيسر به في فهم بعض تلك
الإشارات في كتابه ، ويتجدد بذلك من
إيجاز القرآن ما يكون حجة جديدة في علم

الناس فيه من حيث القوة لا يصلح تقييماً
لجيشه على صيغة الجمع، وإلا جاء السمع بمحوظ
كذلك، لأن الناس يتفاوتون فيه أيضاً من
حيث القوة، والأبصار بمعنى البصائر يبنى
عنها ذكر الأفئدة فلم يبق إلا أن الأبصار
جاءت بصيغة الجمع على المجاز لتدل على
حواس الإدراك غير السمع الذي سبق ذكره
في الآية، مادام موضوع الآية هو تذكير
الناس بفضل الله عليهم في تمكينهم من علم
الأمور بعد أن ولدوا لا يعلمون منها شيئاً،
ومن العجب ذى الدلالة أن السمع جاء
دائماً مفرداً، والبصر جاء دائماً بجمع
في جميع الآيات التي اقترنت فيها بالسمع هذا
آية الإسراء.

وآيات النظر في ملكوت الله في السموات
والأرض كثيرة في القرآن، بل هي أكثر من
آيات الأحكام، وما ذلك إلا لأن الكون
وآيات الله فيه، هو دليل وجود الله سبحانه
ومظهر جلال صفاته وكأله، ولقد قام المخلوقون
بمعا أمر الله، من هذه الناحية لما استقرب
لهم الملك بعد الفتح، فكانوا هم من بدأوا
حصر العلم الذي نفعه الآن بالحديث، فلما
منا أنه لم يبدأ إلا في الغرب، وغفل عما
كان لأسلافنا من أثر في هداية الغرب إليه
لما اتصل أهل بالمدنية الإسلامية في الأندلس
وفي الشرق في الحروب الصليبية، ثم كان

هذا إنا منجرك، في خطابهم لوطاً، وقالوا
قبلها لإبراهيم (لنتجينه وأهله) بصيغة الفعل
فهل فيه من فائدة؟ وقبل أن يجيب بجوابه
المذكور في صفحة ٦٦٨ من الجزء السادس
من تفسيره، قال - وهو المراد من هذا
الاستمرار - : «ما من حرف ولا حركة
في القرآن إلا وفيه فائدة، ثم إن العقول
البشرية تدرك بعضها، ولا تصل إلى أكثرها
وما أوقف البشر من العلم إلا قليلاً، ورضى
الله عن الفخر الرازي، فقد أصاب بقوله هذا
وجه شبه أساسي بين القرآن الذي هو من
عند الله لهداية البشر على مر العصور، وبين
الفطرة التي هي من خلق الله ومظهر قدرته
وحكمته؛ لا يختلف فيها شيء من قرينة أدنى
اختلاف إلا كان لذلك الاختلاف مغزى عند
أهله من أول العلم، فلنلتصم الآن مغزى
جمع الأبصار - والأفئدة - وإفراد السمع
في آية النحل، فقد التمسنا ذلك عند الرازي
والفخر الرازي فلم نجدهما تناولاه.

أما الأفئدة: فيكتفي في مجيئها على صيغة الجمع
أن العقول تنشأ بختلقة في الخصائص والقدر
ليتم بعضها بعضاً في الحياة، والسمع
في وظيفته واحداً أن يختلف فيها بين الناس
ولذلك أفرد، والبصر الذي آتاه الله كالمسمع
الذي آتاه الأذن، وظيفته بين الناس واحدة
ومع ذلك فهو لم يفرّد في الآية، وتفاوت

بالذكر لما جاءهم ، ولأنه الكتاب العزيز .
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
تنزيل من حكيم حميد ، والذكر هو الكتاب
العزيز . والكتاب العزيز هو القرآن الذي
أضئ التصريح به في هذه الآيات قبيل
اختتام سورة عن التصريح به في الآيتين
في عاتقها ، اكتفاء بالضمير الذي يدل على
مرجعها السياق طبق الأسلوب البلاغي
في العربية . ولعل هذه الإطالة في إثبات أن
الضمير في قوله تعالى « حتى يتبين لهم أنه الحق »
واجع إلى القرآن لم يكن لما دأب لولا أهمية
ما سيترتب على هذا من الارتباط بين آيات
الله في الآفاق التي وعد الله بإظهارها لحقها ،
وبين القرآن الكريم الذي سيثبت للناس أنه
الحق بظهور تلك الآيات ، وفي هذا ما فيه
من الندب إلى تبين ما يمكن تبينه من تمام
التطابق بين ما يكشعه الله على أيدي العلماء
من أسرار الفطرة ، وبين ما أنزل الله في كتابه
العزيز من آيات متعلقة بتلك الأسرار ،
والسين في قوله تعالى (سفيهم آياتنا) ينبغي
أن تنبهنا إلى أن المراد بالآيات في الآية
الكريمة ليست هي مجرد هذه الظواهر الطبيعية
البادية للناس منذ القدم ، ولكن هي أسرار
مودعة فيها أو متعلقة بها إذا ظهر منها بعض
على يد العلم في أي زمن كانت دليلا على أن

ما كان مما أدى إلى غفوة المسلمين ، وعودهم
عن العمل بما أمر به القرآن في هذا
وفي غيره ، فسخر الله غير المسلمين في الغرب
للكشف عن أسرار الفطرة ، وآيات الله فيها
ليتم ما وعد الله به في قوله سبحانه :

« سفيهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى
يتبين لهم أنه الحق » . والقرآن مخاطب به الناس
في جميع العصور بفهم أهل كل عصر من آياته
على قدر ما أتوا من الفهم ، ومن العلم . والضمير
في قوله تعالى (أنه الحق) راجع إلى القرآن
وإن لم يذكر في الآية المذكورة آخا من سورة
(فصلت) تشهد لتلك الآية التي قبلها : « قل
أوليتم إن كان من عند الله ، ثم كفرتم به ، من
أضل من هو في شقاق بعيد ، والحق الذي كان
فيه مشركو العرب كان في القرآن حيث يشكرون
لأنه من عند الله ، وهو من عند الله ، فإن احتجج
إلى بيان فوق هذا أن الضمير في الآيتين إنما
يراد به القرآن كان تمام البيان في أن القرآن
كان موضع الحجاج قبل الآية السابقة بنحو
سبع آيات : إذ يقول الله سبحانه « ولوجعلناه
قرآنا أعجميا لقولوا : لولا فصلت آياته ، ألعجمي
وهربي ؟ قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء ،
والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ، وهو عليهم
همي ، أولئك ينادون من مكان بعيد » ويقول
سبحانه قبل هذه الآية : « إن الذين كفروا

القرآن حتى من عند الله إذا وجدت من يحسن المطابقة بينها وبين ما جاء في موضوعها من آيات القرآن .

قال علم الحديث بموضوعه وطريقته قرآني من غير شك ، لكن العجيب حقاً أن ترد مادة علم في القرآن الكريم متصلة بالظواهر الطبيعية التي جعلها العلم ميدان بحره ، وجعل دراستها شغله الشاغل ، فكان ذلك دليلاً على أن العلم الحديث ليس بضاد الدين كما يزعم الملحدون بل إن حفاظه في الإسلام من صميم الدين . فبهذا المعنى وردت مادة (علم) بصيغة الفعل في قوله تعالى من سورة يونس : « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ، الآية هـ . وب نفس الصيغة أيضاً وردت في قوله تعالى من سورة الأنعام « وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر » قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ، الآية ٩٧ ، ووردت بصيغة اسم الفاعل مجموعاً في قوله تعالى من سورة الروم : « ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم » إن في ذلك لآيات للعالمين ، الآية ٢٢ .

كما وردت في سورة فاطر أيضاً بصيغة الاسم مجموعاً في قوله تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها » ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها ، وغرايب سود ، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ؛ إنما يخشى الله من عباده العلماء ، إن الله عزيز غفور ، ٢٧ ، ٢٨ ، وواضح أن العلماء والمعلمين هم الذين يعلمون ما أودع الله من آيات قدرته وجلاله وحفظه وحكمته في هذه الظواهر التي ذكر في هذه الآيات وفي غيرها من كتابه ، وأن العلم بها يزيد المؤمن يقيناً بالله وخشية له سبحانه ، والعلوم التجريبية كلها يخبرها الله لكشف عن أسرار هذه وأشائها في كتابه ، فلم يبق إلا أن يتعاون أولو الكفاية في العلم والدين من المسلمين على المطابقة في دقة واحتياط : بين آيات العلم وآيات القرآن ؛ ليعلم من لم يكن يعلم أن القرآن هو كتاب الله الحق ، وأن العلم الحديث بطريقته وموضوعه وحفاته لا يخاف القرآن ، بل هو فرع من القرآن أو هو علم من علوم القرآن ؟

محمد أحمد النعماني

القيمة الأدبية في الأدب الصوفي

للأستاذ عبد الكريم الخطيب

يجفوا هذا الأدب، وأن يذهبوا فيه ويلبوا وجوههم عنه، لاسر أو لآخر - فإن في أحناق الأدباء حقاً لهذا الأدب، واجب الأداء، لا تبرأ منه ذمة لأديب حتى يؤديه على الوجه الأمثل، فيختبر هذا الأدب اختباراً عملياً، ويدرسه دراسة خاصة خالصة للأدب، لا ينظر فيه إلى شيء غير ما تقتضيه الأصول المقررة في فن القول: ثم ليكن الرأي - بعد هذا - في هذا الأدب، حمداً أو ذماً، رضا أو سخطاً، فهو - على أي حال - رأي واجب الاحترام، صالح للنظر فيه، والأطمئنان إليه، لأنه صدر من جهة اختصاص، كما يقولون وقد كان لنا قول كهذا القول كما كتبنا في أعداد سابقة من الرسالة فأنهنا أحد الفضلاء بأننا من المتصوفة، وأنه وجه ويح التصوف عالقاً فيما كتبناه وعلى الرغم من أنني حدثت موقفي تحديداً واضحاً منذ أول حديث لي في هذه الدراسة، وقلت في صراحة صريحة لا تحتمل تحميلاً ولا تأويلًا:

إن هذه الدراسة للأدب الصوفي لا تنس الجانب الملة الذي من هذا الأدب، ولا تعرض له بخير أو شر، إذ هي دراسة أدبية خالصة للأدب وحده - على الرغم من هذا القول

يستقبل دلائل الأدب الصوفي للرحلة الأولى من النظر فيه مشاعر غائلة لا يدرى معها ماذا يحمل هذا الأدب في كيانه من معطيات.. أمور كلام له مفهوم ومضمون ووراءه شيء، أم أنه تخطيطات متعطلين، وشعومات مضموزين، وصيحات غاييل ومتوسمين.. لا تحمل ثمراً، ولا ذمراً، ولا ورقاً:

ولهذا المظهر الغائم الغامض الذي يظهر فيه هذا الأدب لعيني لم يلم به إلهاً عارضاً أو بقاء على نية مدخولة غير خالصة.

لأجل هذا كانت تلك الخطوة التي يجدها هذا الأدب من كثير من العلماء والأدباء، الذين يعمرون به مروراً بجلا وبلقونه أو بلباقم هل غير قصد أو نية.. في تنابها الدراسات الأدبية أو العقائدية...

وحقيقة هذا الأدب - شعره وثقته - ليست على تلك الصفة التي تدعو إلى بحافته وتحمل على الزهد فيه.. وأنه إذا كان لتغير الأدباء وجه لأن يعتزلوا أدب المتصوفة، أو أن يتحرجوا أو يتأثموا من الوقوف عنده والنظر فيه، انقباضاً لمعانيه في دينهم، والسلامة لمعتقدهم - على حسب ما يظنون ويقدررون - أقول: إذا كان لتغير الأدباء من علماء وفقهاء، أن

يصير بالمرء إلى حال من الاستقامة والصفاء والإشراق، ثم إنه لا يعني بعد هذا أى اسم من الأسماء يحمله هذا الضرب من السلوك، ليكن تصوفاً، أو زهداً، أو جهاداً أو أى وصف يكون سمياً للسلم المستقيم على شريعة الإسلام، في غير انحراف أو ضعف، وبهذه، فلتعد إلى موضوع حديثنا .

ماذا في الأدب الصوفي من قيم أدبية يستأهل بها هذا الأدب أن يدرس، وأن يضاف إلى الأدب العام . ويأخذ مكانه فيه؟ ونستطيع أن نقول للإجابة على هذا: إن الأدب الصوفي إذا جمع جماعلياً، ودرس دراسة صادقة وافية منصفة - لو درس هذه الدراسة لتكشفت لنا منه جوانب ذات خطر في تقييم الأدب العربي وخاصة ما يتصل منه بالشعر .

إن تهمة الأدب العربي عند الغربيين هي أنه - في جلته - أدب حسي، جسدي، سطحي، يعني بالظاهر المحسوس من الأشياء دون أن يتعمقها أو ينفذ إلى لبائها وحميمها .. ولا أدل على ذلك - كما يقولون - من أن النفس الإنسانية - هذا العالم الرحيب وما يدور فيه - لم ينفذ إليها الأدب العربي، ولم يتعامل معها . بل ظل يلقي عما يفور على السطح من زبد ما وغثاتها دون أن يقع على شيء مما في الصميم منها .. تلك تهمة الأدب العربي التي يرى بها الغربيون في وجه هذا الأدب، ويتابعهم فيها كثيرون من

الرواضح الصريح فقد وقع ما خدبت أن يقع . وأبي لبعض الناس فهمهم إلا أن يحرقوا الحكم من مواضعه، وإلا أن يجدوا في هذا القول ستاراً أستر به الدعوة أو الدعاية للتصوف من طريق الإعلان عن أدبه، والترويج لهذه الدراسة أو ليس بين يدي من اللغة وأساليبها ما يقدر على الإبانة أكثر مما فعلت لتحديد موافق من هذا الأدب، والقصد الذي قصدت إليه من تلك الدراسة . وأقولها صريحة: لاتي لست صوفياً، ولا متصوفاً، وإنما أنا واحد - في آحاد المسلمين جميعاً في مشارق الأرض ومغاربها - على اختلاف شيعهم ومحلهم ومذاهبهم ... وإنه لو كان لي صبر على مجاهدة النفس، وقدره على مقابلة أهوائها، وكظم نزواتها لدخلت مدخل التصوف - كما أفهمه - ولعددت نفسي أهلاً للهدى بنهار السلف الكريم من صحابة الرسول وتابعيه . ولكن كيف؟ «والزاد قليل، والسفر طويل، والطريق موحش، كما يقول المثل الأعلى للتصوف، على بن أبي طالب، كرم الله وجهه؟

أنا لا أفهم التصوف الإسلامي إلا على أنه أسلوب حياة قوية تقيية، مستقيمة استقامة الإسلام .. ولست أنهم التصوف على أنه طائفة، أو طوائف مرتبة المنازل والدرجات، ذات شارات وملبوس، ومراسم - كلا، فإن التصوف هندي سلوك شخصي فردي

المستغربين من موهيد العرب، وأبناء العروبة. تلك التهمة التي يجعلونها التناقض في الأدب العربي. ويجعلون إليها السبب الأول في تخلفه عن اللحاق بالأدب الأوروبي أو التعلق بغيره. وأحسب أن لو كان الأدب الصوفي قد أخذ مكانه في الأدب العربي، وامتزج به، ولم يزل منه هذه العزلة المحكة، حتى أنه ليكاد يصني حدسه من الأدب العربي ليضاف إلى المقولات المذهبية... بما يتصل بالدين والعقيدة. أحسب لو أن هذا الأدب الصوفي غايط الأدب العربي، وأضيف إليه باعتباره حملا أدبيا عاليا. كما حدث ذلك في الأدب الفصيح، وأدب الخوارج. لتغير هذا وجه الأدب العربي، ولما وجه فيه نافذوه هذا التحلف الذي فسبوه إليه، ورمروه به، من القول بأنه أدب حسي سطحي، ولكن فيها يخام من الأدب الصوفي من نظرات بعيدة، حقيقة في أغوار الفهم الإنسانية ما يفسط هذه التهمة من أفواههم قبل أن تقع على أفلامهم. ففي الأدب الصوفي ثورة عظيمة نفيسة من الدراسات النفسية العميقة، التي فصحت في «بوقة» الرياضة الصوفية، التي أساسها مراقبة النفس، ورصد التيارات المتدفقة المتداخلة فيها... من دسئ وسخط، ورجاء وياس، وأمن وخوف... إلى غير ذلك مما تنقلب فيه نفس الصوفي، وتضج على دغائه ولحيه، حتى تصفو وتكن... وهيئات!

لقد أقام الصوف من النفس كأننا مستقلا بذانته وبوجوده، يعيش إزاء الإنسان، بدوافعه ونوارحه، وبهذا استطاع المتصوف أن يلقى النفس لقاء موائجا، وأن يكشف كل غاية منها، وأن يتعرف على موطن القوة والضعف فيها خلال هذا الصراع الطويل المحتدم بينه وبينها، وفي أثناء تلك المراقبة المطوية المتصلة لحركاتها وتزاتها واتجاهاتها... ثم كان الأدب الصوفي - وخاصة الشعر - معرضا مصورا لهذه المراقبة النفسية العميقة أتم تصوير وأدغمه، حيث يمكن أن يعتمد على هذا الأدب اعتمادا وثيقا إلى حد كبير كرجع من مراجع علم النفس التجريبي. ولم أي حديث للنفس في هذا الأدب ليس من خطرات الفهم، ولا من نظرات السكنا، وإنما هو تجارب إنسانية ناضجة، عاشها أصحابها، وقلوها في عبارات جرت على ألسنتهم. وهم يتنبسون بهذه التجارب قبل أن تبرد، وييوخ حيا... فالنفس الإنسانية واقعة في عين صوفي، وفي خاطره أبدا. إن لم ترها حين عيانا تمدتها خاطره دتنا مشحضا، بخاربه حيناً وينابذه في أكثر الأحيان... وبهذه المراقبة المحكة لا تنفك النفس من بين يدي صوفي، ولا تنفك من قبضته!

ومن عجب أن بعض نقباء الغرب يعرف للأدب الصوفي هذه الميزة، ويقدر أثرها

من الخات - حين كان دافع الخلق في الفروع
 الأخرى من الأدب العربي قد أخذ يضمحل..
 وقول : إن في الأدب الصوفي دعوة قوية
 جلادة ، تدعو الإنسان إلى التحليق والسمو
 وإلى تحضن الهمة ، واستقراض المريضة حتى
 يعلو على نزعات نفسه ، ويتغلب على تيارات
 أهوائه ، ثم لا يزال هكذا في مصابرة
 ومجاهدة حياته كلها ... يريد أن يعلو على
 هذا الوجود الأرضي ، وأن يسامت الخلا
 الأعلى ، ويحيا فيه ... ذلك أن الصوفي يدخل
 التصوف ، ومعه رصيد كبير من الإيمان
 الوثيق ، والامل القوي في أن ينتزع وجوده
 كله من هذا العالم القرائي إلى عالم الإشراق
 والنور ، وأنه سيبلغ هذه الغاية يوما ، مادام
 على الطريق ، وما لم تفقر هن يمته ، أو تضعضع
 همته أو سواء. أصدقت الأيام آمال المتصوف
 أو كذبت ، فإن هذا الامل من شأنه أن يقيم
 في كيانه مشاعر الثقة بوجوده كيانا ، يمكن
 أن يعلو ، وأن يترقى في درجات الكمال إلى غير حد .
 وكل هذه الحيووات التي يهبها الصوفي ،
 وهذه الآمال والمنازع التي تملأ كيانه - كل
 هذا قد صورته الأدب الصوفي - شعره
 ونثره - أدق تصوير وأجمل ، وأصدق .
 فالأدب الصوفي - في صحبه - دعوة إلى
 القوة في أتم صورها ، وأكمل مظاهرها ...
 قوة تهمر المستحيل ، وتستل على كل
 صعب ، وتستهين بكل خطب

وخطارها في الأدب العربي - على حين يأتي
 أكثر حلالتنا وأدباتنا على هذا الأدب
 أن يحسب في الأدب العربي ، أو يضاف إليه ،
 ولا ينظر أكثر هؤلاء هؤلاء إلى الشعر
 الصوفي وجه خاص إلا على أنه من متون
 النظم للعقيدة الصوفية ، كالألفية ابن مالك
 في النحو ، والشاطبية في القراءات ، وما أشبه
 ذلك .. وفي هذا ظلم عظيم للأدب العربي
 قبل أن يكون ظلمًا للشعر الصوفي نفسه .

يتحدث المستشرق (فون جي وينياوم) عن
 الأسس الجمالية في الأدب العربي ويصل
 لقصور الخيال في هذا الأدب - حسب تصوره -
 فيقول : واستسلم الأدب العربي إلى ما كتبت
 عليه طبيعته الأصلية ، فأصبح معرضا للتنويع
 في موضوعات متشابهة ، والتلذذ بالصور التي
 تثيرها الكلمات لا التجارب .. وقد أفضى هذا
 كله إلى ما شاع في العصر العباسي الأول من
 رفاة ودقة في الإحساس ، ومن هذه الصفة
 انبثت الاهتمام بالناحية اللفظية في الأدب .
 ولم يبق إلا التصوف يحدد بقاء المبادئ
 العقلية ، ويؤخر انحسار الأدب العربي إلى
 الأفول ... إن التصوف يقوم بدور منقض
 فإن تلك النظرة الصوفية الحاضرة التي ترى
 الإنسان قادراً ، على أن يسمو فوق ذاته ،
 وأن يفصح عن مشاعره لا سيما الرموز
 والصور - هي ذات الشأن الأول في استمرار
 شعر التصوف ، وجهه شكلا قائما للتعبير

يقول ابن عربي :

لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي
إذا لم يكن ديني إلى دينه داني
فأصبح قلبي قابلاً كل صورة
فرعى لغزلان ، وبيد لأوثان
ودبر لوجهان ، وكعبة طائف
والواح توراة ، ومصحف قرآن
أدين بدين الحب أني توجهت
ركائبه ، فالحب ديني وزماني
ولا نحاسب ابن عربي هنا ولا نحاكمه
في ساحة الدين ... فليكن دينه أي دين ،
ولكننا ننظر إليه كأديب وسعد نفسه
الوجود كله ، وخفق قلبه بحب كل شيء فيه .
إننا ننظر إليه هنا كشاعر يتوهم من
هو أطفه ، وليس كناظم يؤلف متناً في عقيدة
أو مذهب .

ثم لماذا لا يكون شأن ابن عربي كشأن
المصري مثلاً ؟ لماذا لا يصد في الأدباء
أو الفلاسفة ؟ ولماذا يجره حرمانه جراً إلى
ساحة الدين ؟ ويمدونه صاحب دعوة
ورسالة فيه ؟ لماذا لا يطلق سراحه ليكون
في جماعة الأدباء أو الفلاسفة ؛ فيحتل منه
هنا ما لا يحتل منه هناك ؟ وبذلك ينقطع
هذا الجدل الكثير المتصل فيه ، ولين كان
على شاكلته ؟ إنه شاعر ، وقد قبل الأدب
العربي من هم أكثر منه شطحا ، أو تجديفاً

وإننا نقول بأن أدب التصوف أدب
انسجام من الحياة - قول لم يصدر من إدارك
حقيق صحيح لهذا الأدب ، ولعل مرد هذا
الفهم يرجع إلى ما يضيع في هذا الأدب من
استهداف بكثير عما يهتم له الناس ، ويحفظون
به ... إذ يرى الصوفي أن ذلك دون همته ،
وأهون عنده من أن يلتفت إليه ... كما يرجع
هذا الفهم أيضاً إلى نظرة قاصرة محدودة
لا تفتح إلا على حواش المتصوفة وشذائهم ،
من أولئك الأساح الفارغين . أما رجال
التصوف وأعلامه وشيوخه فقد كانوا نماذج
عالية للقوة والتعالى عن القدرات والآلام .

وفي الأدب الصوفي أيضاً شاهد رائدة محبة
الحب المطلق . الحب لكل شيء ، الحب بالبالغ غاية ما
يمكن أن تحتمل النفس البشرية في سبيل الحب من
مواجهه ، وحرق ، وآلام ، وعظما ، وحرمان .
وسواء أنظرنا إلى هذا الحب نظرة
صوفية ، أم أخذناه كما هو ، فإن حافيه من
طائفة الحب ليرد كل عاطفة ، ويخصب
كل جذيب من تلك النفوس العلية المتحجرة ،
لو أنه أصابها جوايل ، أو صبا بطل منه .

وهذا ولا شك كسب كبير للأدب باعتباره
دعوة إلى تجاوز الإنسان مع الحياة وتغامره
مع الوجود ، وفي هذا كسب عظيم للإنسانية
بما يضيع فيها من نفوس مشرقة متعائلة
مقاسمية ، متساعة تسع الوجود كله ، وتقيم
في وجه كل جميل وقيح منه ...

بين الشعراء المتصوفة وغير المتصوفة ، وبين
الوجود وموجوداته كلها . . .

يقول الشاعر المهجري رشيد خوري
(الشاعر القروي) :

لم يمن هذا الشعب أنى شاعر
حر يحب بلاده متفاني

بل كل ما يعنيه هل أنا مسلم
ف ، أم أنا لم أزل نصراني

إني على دين العروبة واقف
قلبي على سبحاتها ولاني

لنجيلى الحب المقيم لأهلها
والذيد عن حرمتها فرقاني

يا مسلمون ... ويا نصارى دينكم
دين العروبة . . . واحد لا اثنان

ويقول الشاعر المهجري أيضا رشيد أيوب :

أصلى لموسى ، وأجد عيسى
وأقرى للسلام على أحمد

فأى فرق بين هذا وذاك ، وبين قول
« ابن عربي » الذى قلناه آتفا ؟ أليس لنا

أن نقول إن الحال التى كانت مسئولية على
ابن عربي وهو يقول شعره - هي حال الشاعر

وليس حال الصالح ، ولا البقية ، ولا
الصفوف ، إن ذلك هو القول الذى ينبئ أن

يقال في هذا المقام ولا أقول غيره . . .
عبد الكريم الخديب

أو زندقة - إن كان يرى في أصحاب الشطح
أو التجديف أو الزندقة - كأي نواس ، وبشار

وحامد مجرد ، ومطيع بن إياس ... ثم أبى
الملاء المعري ١ . لماذا لا يقبل ابن عربي

وأمثاله من شعراء المتصوفة في الشعراء كما قبل
هؤلاء ؟ أو على أقل تقدير : لماذا لا يأخذ

الأدب حظه من شعره وثره ، كما أخذ الدين
بنصيبه من عقيدته ومذهبه ؟ فالرجل إن يكن

رجل دين ، فهو قبل هذا رجل أدب وفلسفة
وكذلك شأن كثير من الشعراء الذين حسبوا

في المتصوفة ، ولم يكن لهم حساب في الأدب
وحسب شعرهم في عداد المقولات الدينية ،

وكان هكس هذا أقرب إلى الحق وأصدق
سيلا ... لأن الشاعر إنما يصور مشاعر

وهو عاطف ووجدانات تتكون بها الحقائق
وتتحقق بين ظلالها وأطيافها .. ولهذا لم يكن

الشعر صالحا لتقرير الفضايا الفقهية ، أو الحقائق
العلمية - إلا أن يكون نظم متون كما قلنا -

وذلك لما يلتبس به من مشاعر ذاتية ، وما
يمتلئ به من تمويجات الخيال وتهاويله . إن

الشاعر - أى شاعر - هو صوفي في مشاعره
ووجداناته ، بمعنى أن كلامها - الشاعر

والصوفي - ملتهب بالعواطف ، محتاج المشاعر
تغلي في كيانه لطفه طاغية إلى الوجود كله ،

يريد أن يضمه إليه ، ويحميه بين جوارحه . .
ومن هنا كان هذا التعاطف القوي الوثيق

فرق مسيحية تقول بوحداية الله وموقف الإنجيليين منها للدكتور علي عبد الواحد واتني

وكانت هذه الفرقة تقرر شرائع موسى ،
وتعتبر عيسى هو المسيح المنتظر الذي تحدثت
عنه أسفار العهد القديم ، وتذكر ألوهية
المسيح ، وتزعم أنه مجرد بشر رسول ،
وكان لهذه الفرقة في تفاصيل عقائدها إنجيل
خاص مدون باللغة الآرامية لم يصل إلينا
شيء من نصوصه ، وإن كان التاريخ قد تحدث
عنه وعن بعض ما يشتمل عليه ، وقد أوشكت
هذه الفرقة على الانقراض في أوائل القرن
الرابع الميلادي ، وتم انقراضها في أواخر
هذا القرن .

٢ - وأما فرقة القمشاطي فهم أتباع
بولس القمشاطي Paul de Somosate
وكان بولس هذا أسقفاً لأنطاكية سنة ٢٦٠
ميلادية ، وأنكر ألوهية المسيح ، وقرر أنه
مجرد بشر رسول ، وقد عقد بأنطاكية
من سنة ٢٦٤ إلى سنة ٢٦٩ ثلاث مجامع
لنظر في شأنه ، وانتهى الأمر بمرمته
وطرده ولكن بقي لمحبه على الرغم من ذلك
أتباع حتى القرن السابع الميلادي فبيل بمته
رسولنا عليه الصلاة والسلام ، ويذكر ابن حزم
في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل

كانت المسيحية في مبدأ أمرها - كما يفتنا
بذلك القرآن - ديانة توحيد تدعو
إلى عبادة إله واحد ، وتقرر أن المسيح
إنسان من البشر ، وأنه الله تعالى بدين
جديد وشريعة جديدة ، كما أرسل رسلاً
من قبله ، وأن الإرماسات التي سبقت بعثته
والمعجزات التي ظهرت على يديه بعد رسالته
هي من نوح الإرماسات ، والمعجزات التي
يؤيد الله تعالى بها رسله ، وأن خلقه بدون
أب ليس إلا إرماساً من هذه الإرماسات ،
وأن أمه حديقة من البشر اصطفاها الله تعالى ؛
فتنقح فيها من روحه فحملت بالمسيح : وما المسيح
إبن مريم إلا رسول قد دخلت من قبله الرسل ،
وأمه حديقة كانا يأكلان العاهم .

وقد ظلت بعض الفرق المسيحية محافظة
على عقيدة التوحيد ، وظل لبعضها أتباع
كثيرون حتى أواخر القرن السادس الميلادي
ثم انقرضت كلها بعد ذلك .

ومن أم هذه الفرق فرقة (إبيون) وفرقة
(بولس القمشاطي) وفرقة (أريوس) .

١ - أما فرقة إبيون أو الإيونيون
فإنها تنسب إلى زعيمها إبيون Ethon

الأربعة المستندة الآن لدى المسيحيين (أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا) من العبارات التي توم الوهية المسيح، ويختصر ابن البطريق مذهب فيقول: «كان يقول: إن الآب وحده هو الله، وإن الابن مخلوق مصنوع، وقد كان الآب حيناً لم يكن الابن...» وقد تبعه مشايخون كثيرون. فقد كانت كنيسة أسيوط على هذا الرأي، وعلى رأسها ميلتيوس. وكان أعضاء في الإسكندرية قسماً كثيراً في السند أقرباء في المجاهرة بما يعتقدون؛ كما تبعه خلق كثير في فلسطين، ومقدونية والقسطنطينية؛ وذلك على الرغم من أن كنيسة الإسكندرية لم تأل جهداً في عمارته وعمارته آراءه، وعلى الرغم من حكمه عليه بالطرد من الكنيسة... ثم أخذ هذا المذهب يضمحل ويقتصر عدداً يتابعه بعد أن حكم بجمع بندقية سنة ٢٢٥ بطرد أريوس، وكفروه وأصدر قراره بالوهية المسيح، وما يزال يضمحل ويقتصر عدداً يتابعه حتى انقرض كل الانقراض وأواخر القرن الخامس الميلادي. ويظهر أن هذه الفرق كانت تعتمد في عقائدها على ما اقتل إليها من حقائق الإنجيل الصحيح الذي أراه الله على عيسى، وعلى أناجيل أخرى من تأليف الحواريين والتلاميذ، والأنبا غير الأناجيل الأربعة التي تقرر عقيدة التثليث، والوهية المسيح، وهي الأناجيل المستندة الآن لدى المسيحيين (أناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا).

عن بولس هذا، أنه كان بطريركاً بأنطاكية وكان قوله التوحيد المزد الصريح، وأن عيسى عبد الله ورسوله، كأحد الأنبياء عليهم السلام خلقه الله في بطن مريم من غير ذكر، وأنه إنسان لا إلهية فيه... ويقول ابن البطريق (وهو مسيحي من رجال القرن الثالث الهجري كان من أشهر متروجي الخليفة المأمون وقد ترجم له كتابي الجسطى لبطليموس والفيلسوف^(١)) في بيان مذهب هذه الفرقة أنها كانت تقول: إن المسيح إنسان خلق من اللاهوت كواحد منا في جوهره، وإن ابتداء الابن من مريم (أي إنه حدث وليس قدماً) ... ويقولون: إن الله جوهر واحد وأقنوم واحد، ولا يؤمنون بالكلمة (أي بالابن) ولا بروح القدس، وهي مقالة بولس النشطاطي بطريرك أنطاكية ومبوليتانيون.

٣- وأما الأريوسيون هم أتباع Arius. وكان أريوس قسباً في كنيسة الإسكندرية وكان داعياً قوي التأثير، واضح الحجة، جريئاً في المجاهرة برأيه، وقد أخذ على نفسه في أوائل القرن الرابع الميلادي مقاومة كنيسة الإسكندرية فيما كانت تذهب إليه من القول بالوهية المسيح، وبسوته للآب، فقام بقرع أن المسيح ليس إلهاً، ولا أبناً، وإنما هو بشر مخلوق. وأنكر جميع ما جاء في الأناجيل

(١) أنظر القهرست لابن النديم ص ٢٤٩.

مولود من امرأة ، وعرضه لحكم الله أعلش كسائر البشر . . ويقول في آخر الفصل السابع : « إن يسوع قد نظر إلى الحواريين عندما بلغه اقتتان اناس به ، وادعاهم أنه إله أو أنه ابن الله ، وطلب إليهم أن يدوروا بهم في ذلك ، فأجاب بطرس : إنك المسيح ابن الله فنضرب حينئذ يسوع واتهره قائلاً : أذهب وانصرف عني ؛ لأنك أنت الشيطان . .

وينسب هذا الإنجيل للقديس برنابا ، وهو أحد تلاميذ المسيح ، وكان قبل اعتناقه للمسيحية يهودياً من اللاويين (فقهاء اليهود من نيلة لاري أو ليني) ، وكان اسمه يوسف وسماه الحواريون برنابا (أي ابن الوعد والإرشاد ، لأنه كان جليلاً في هذا الميدان) . ويروي سفر « أعمال الرسل » لوقا ، وهو أحد أسفار العهد الجديد ، أن برنابا باع جميع ما يملكه من أرض في فلسطين ، وقدم ثمنه للحواريين ليستخدموا به في الدعوة إلى المسيحية ومساعدة قراء المسيحيين ، وأنه هو الذي ضمن بولس أمام الحواريين ، وشهد بصحة إيمانه ، ولولا تركيته هذه ما صدق الحواريون بولس وما قبلوا انضمامه إليهم ، وأن الحواريين قد كفوا برنابا هذه مهام تتعلق بالتبشير وتنظيم المجتمعات المسيحية الأولى ، فام بمساعد إليه به خير قيام .

وينسب لبرنابا - بجانب الإنجيل الذي تحدث عنه - سفر في تاريخ الحواريين

وقد وصلت إلينا نصوص إنجيل من هذه الأناجيل الأخرى التي تقرر وحدانية الله وبشرية المسيح ، وهو إنجيل (برنابا) فقد قرر برنابا في إنجيله هذا : أن المسيح ليس إلا بشر أرسولا ، وأنه ليس إلهاً ، ولا ابناً لله ؛ ونص على ذلك في مواضع كثيرة من هذا الإنجيل . فهو يقول في مقدمته : « أيها الأحرار ، إن الله العظيم قصد اختصنا بغيره يسوع المسيح رحمة عظيمة للعالمين ، وخصه بمميزات اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين ، فأخذوا يبشرون بتعاليم ممتنة في الكفر ، داعين أن المسيح ابن الله ... وقد ضل مع هؤلاء بولس الذي لا أتحدث عنه إلا مع كثير من الأسف والأسى ، وهذا هو ما دعاني إلى أن أسطر الحق في هذه القرون . . ويروي في آخر الفصل الثالث والتسعين أنه قد : « قدم على المسيح كبير الكهنة مع الوالي الروماني والملك ميرويس ملك اليهود ، فذكر له كبير الكهنة أن مريقا من الناس يقولون : إنه إله ، وأن فريقاً آخر يقولون : إنه ابن الله ، وطلب إليه أن يمسح على إزالة هذه الفتنة التي ثارت من أجله ، فقال يسوع : وأنت يا رئيس الكهنة لماذا لم تحمد الفتنة ؟ وهل جننت أنت أيضاً ؟ ثم قال : إنني أشهد أمام السلا ، وأشهد كل ما كن على الأرض أنني أرى . من كل ما قاله هؤلاء الناس حتى من أنني أعظم من بشر ، لأن بشر

وقوله : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ، وقوله : « ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين » ، وقوله : « وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم حاشمهم لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب » ، وقوله : « لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما » ، وقوله : « ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحث أرجلهم منهم أمة مقتتة وكثير منهم ساء ما يعملون » ، وقوله : « والذين يسكنون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيق أجر المصلحين » .

وفي ضوء ذلك يؤول جميع ما كتبه الشيخ محمد عبده في هذا الموضوع .

دكتور على عبد الواحد وافي

والتلاميذ ، يتفق موضوعه مع موضوع « أعمال الرسل » ، لوقا ، ويحمل الاسم نفسه الذي يحمله هذا السفر الأخير .

ومع تقديم الكنائس المسيحية الحاضرة لبرنابا ، فإنها لا تمترف بصحة نسبتها إلى برنابا ، بل تذهب إلى إنها مزيفان ، وأن ملفقيهما قد أسقمهما برنابا ليروجعهما .

• • •

ولعل هذه الفرق المسيحية التي بقيت عاكفة على عقائد التوحيد ، وانقرضت قبل ظهور الإسلام هي التي يعنيها القرآن الكريم حينما يثنى على عقائدها ، ويقرر أن أفرادها ناجون . أما من أدرك الإسلام من أفراد النصارى على المسموم فإن هذه الأحكام لا تصدق عليه إلا إذا آمن باللهين الجديد . ويؤكد هذا المعنى أن القرآن حينما يصدر هذه الأحكام على النصارى يقرر : أنها لا تصدق إلا على « من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا » ، أي حافظ على حقيقة التوحيد وعلى شريعة رسوله ، ومات على ذلك قبل ظهور الإسلام ، أو أدرك الإسلام وآمن به أيا كان حاله قبل ذلك . فن ذلك قوله تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ؛

نفاية القرآن

دعوة الله إلى الإسلام
أثارت عجب المتكبرين وإعجاب المصدقين
بدرستاز عبد اللطيف السبكي

أكان للناس عجباً : أن أوحينا إلى رجل منهم : أن أنذر الناس
وبشر الذين آمنوا : أن لهم قدم صدق عند ربهم ، قال الكافرون :
إن هذا لساحر مبين ...

وأقبل على الدعوة آخرون : مطمئنين
إن أقدار الله في ملكه ، وفي خلقه .

أنكر الكفار أن يكون لله وحى إلى
إنسان ، وأن يكون هذا الإنسان رجلاً منهم
فلا يفسفون أن يكون تبليغ الله إلى خلقه
محولاً على لسان بشر .

ويزداد إنكارهم لأن يكون تبليغ الإنسان
إياماً بمنطق فوق مستواهم : وهم أمل الفصيح
ولا جرم ...

يهرم ذلك ، فيقولون كذباً عن هذا
المبعوث من بينهم ، وهم أعرف به : إن هذا
لساحر مبين ، ألهذه دهشة ، ثير حقد ،
وتحجج مشايرهم ، فيكون قدما مزدوجاً
في القبي ، وفيما حدثهم به عن ربهم ، فهو
ساحر ، طلع عليهم بسحره ، وما السحر
إلا شيء غريب مصطنع ... ذلك إنكارهم
وقد بدأ الله حديثهم في سورة يونس

١ - حينما يجرى قضاء الله بشيء جديد
في دنيانا تستقبل النفوس الخيرة بإعجاب
المبتهج ، وتبادر إلى الإيمان به في غبطة
بما أدركته منه ... وفي شكره على
ما ظفرت به .

ويزداد يقينها في حسن ما صنع الله ،
وفي جميل ما أراد بخلقها .

وعلى غير ذلك نفوس ملتوية من سبيل
الرشد ، إذ يمجها الجهل ، والكبرياء
من حسن التقدير ، وتغفل عن حظها فيه ،
وتقف منه موقف العجب الجاحد وتتأذى
حتى تتردى في مزالكاها ، وتبرء بسوء مغبتها .
كان ذلك شأن فريش حين بعث الله
من بينهم عبداً محمداً رسولاً إليهم ، وإلى
الناس كافة .

فأنما نحن دهره أناس ، ونجبوا أن يكون
هذا قضاء الله .

العجب أن الله لم يجد رسولا يرسله إلى الناس إلا يقيم أبي طالب . ١

ثم استهانوا كذلك ، فقالوا : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ؟ » .
يعنى : هلا ...

يريدون : أن محمداً لا يستحق الرسالة لو كانت حقاً كما يقول . والاولى بها عندهم : الوليد بن المغيرة عظيم مكة ... أو حبيب ابن عمرو الثقفي : عظيم الطائف .

وكلاهما من المتبوعين لضعفاء الكفار ، ومن سرائرهم ... والله سبحانه يستبين بتلك العقيلة الجاحدة التي تفترض من عندها أن تكون الرسالة لواحد من صناديد كفارهم .

فينبه على أن الرسالة من طاء الله ، ومن ملاح فضله ورحته بخلقه ، فهو الذي يختار من يصلح لمسا في حكمته ، وتقديره فيقول : « أم يحسمون رحمة ربك » ، ويقول : الله أعلم حيث يجعل رسالته . ويقول : ووبك يخلق ما يشاء ، ويختار ، ما كان لهم الخيرة . وفي هذا نزول بهم عن مدارج الرشد .

الإنساني حيث يفترضون ما لا قبل لهم به ، ويضعون أنفسهم فوق مستواها : دون نظر في تقاعدهم ، أو تقيبه إلى هوانهم عند الله !!
٤ — وكانوا يقولون : لو شاء ربنا لآتزل ملائكة ، يريدون أن الرسالة أمر يليق بالملائكة ولا يصلح له بشر . فهم يستكبرون على الله أن تكون له حكمة فيما يصنع .

يا فكار دهشتهم ، « ونفى ما بدا منهم بقوله : « أكان للناس عجباً : أن أوحينا إلى رجل منهم » . فذلك تبكيت لهم ، وفيه تقرير لما أنكر هؤلاء الناس ، وهم الكافرون .
٢ — وماذا ينكرون من عمل محمد ؟

أينكرون أنه ينذر الناس جميعاً بتخويلهم من عذاب الله فيبتدوا ؟

وأنه يبشر المؤمنين منهم ومن غيرهم ، بأن لم قدم الصدق عند ربهم ، فينقطروا ، ويصافهوا صالح عملهم .

وقدم الصدق هي : أقدام السابقين إلى دخول الجنة ، فإن وعد الله بها صدق ، وأقدام المؤمنين تسمى بهم إلى الفوز بذلك الوعد ... كما قيل : « إن المتقين في جنات ونهر ، في ممد صدق عند مليك مقتدر » .

وبما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . نحن الآخرون السابقون يوم القيامة . وقوله : « إن الجنة محرمة على الأنبياء حتى أدخلها أنا . وعلى الأمم ، حتى تدخلها أمي . ووجه ذلك : أن محمداً أفضل المرسلين ... وأن أمته الطيبة له خيرامة أخرجت للناس ، لما كانت عليه من تشريع كامل ، وإيمان أفسح من إيمان سواها ، فهم لذلك أسبق دخولا الجنة ...

٣ — لم يكن هجاء الكافرين قاصرا على السحر ، بل أسرفوا في التفتيش ، فقالوا :

« الله يصطفى من الملائكة رسلا ، ومن الناس ، فالملائكة رسل الله في تنفيذ أموره بنا ، ومنهم ملك الوحي - والناس يكونون رسلا إلى أممهم ، باصطفاء الله لهم لينفقوا عن الملائكة .. » ويقول : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ، ليبين لهم .. »

ويقول : « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم .. »

وهكذا : مما يقتلع الباطل ، ويهدي إلى الحق ، لو كان القوم يفقهون .. 11

ولكنهم تبجحوا فقالوا ذلك أو غير ذلك .
 فمرة يقولون : إنه كامن ، وأخرى : يرمونه بالجنون ، وبالشعر ، وبالتلق عن رجل يهودي كان يعيش بمكة ، والله تعالى ينقذ كل ذلك عن رسوله محمد ، وعن كتابه الكريم ، فيخرج أسماعهم بالثناء المستطاب ، ويكبش حخدم بالزكية العطرة البليغة ، ويقول : لكتاب منزلة فوق المنازل .. فيقول : « وما علنناه الشعر ، وما ينبغي له .. » وما هو بقول شيطان رجيم .. وما صاحبكم بمجنون .. « إنه لقول رسول كريم ، وما هو بقول شاعر قليل ما يؤمنون ، ولا بقول كامن : قليلا ما تذكرون ، وخاية ما يطمعون إليه أن يخدموا ، قام النبوة ، ويضـزوا في الوحي ، وفي الكتاب ، والله سبحانه يقتضى بهم ، وبكل مكابر يتمنى عن

واقه - عز شأنه - يتم حجتهم عليهم فيما دبره من شأن الرسالة قديما ، وحديثا ، فيقول لرسوله : « قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون ، مطمئنين ، لزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا .. 11 »

ومفهوم ذلك : أن الأرض لا يسكنها ملائكة ، وأن الله استخلف فيها آدم ، وذريته فلو أرسل ملكا من ملائكته إلى عموم الناس لكان مغايراً لهم في جنسيتهم ، وفي لغتهم ، فلا يكون التجانس بين الجانبين موفورا ، فلا يقضى للناس أن يتلقوا قبيح الملائكة إليهم ، لما بين الملائكية والإنسانية من تباعد .

ولنما يختار الله من الآدميين من حياته القدرة بالمواهب التي توحه للاتصال بعالم الروح ، ومن خصه به بنفس ذكية فوق مستوى النفوس العادية ، وأيدته القوة القدسية بمعالم الرشد اللاحقة بمن يكون وسيطا بين عالم الروح ، وعالم المادة .

فيكون هذا الإنسان هو الرسول المختاره وتكون رسالته نبيا عن الله إلى سكان هذه الدنيا ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .. وهذه حكمة يفتنه تدحض كل تصف ، وتصنف بكل باطل ، وقضح كل أفاك . وتأيدا لما ظهر من الحكمة السالفة يقول الله تعالى :

القاطع بتكليف الجن ، ورسالة محمد إليهم .
وكنذك يحكي الله عن الجن ما وقع منهم
في قصة كهذه .

وقل : أوصي إلى : أنه استمع فقر من
الجن ، فقالوا : إنا سمعنا قرآنا عجبا - جميلا -
يهدى إلى الرشدا ، فأما به ، ولن نشرك بربنا
أحدا ، إلى أن قال عنهم : وانا منا المسلمون
ومنا القاسطون - غرر المسلمين - فن أحلم
فأولئك تهرؤا رشدا . وأما القاسطون
فكانوا لهم حطبا ، الخ .

ومن هذا نفهم أن الجن رسلا عنهم ،
كانوا مكلفين بالاستماع إلى محمد ، وبالتبليغ
إلى قومهم ، وأن فيهم مطيعين للإسلام ،
ومنهم عاتقون له .. وأن لهم جزاء عند الله
على ما يقدمون من عمل ، كبنى الإنسان سواء .
على أنك تجد في القرآن خطايا صريحة
لثنتين جميعا : يا معشر الجن والإنس : ألم
يأتكم رسل منكم بقصص عليكم آياتي ،
ويتذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ يا معشر
الجن والإنس : إن استطعتم أن تنفذوا من
أقطار السموات والأرض فانفذوا .. ولقد
ذرانا لهم كثيرا من الجن ، والإنس الخ ، .
٦ - وقصارى الحديث في هذا : أن
رسالة محمد لعامة الخلق جميعا ، فهي رسالة
تبليغ ، وتشريع ، وتكليف بالنسبة للإنس
والجن جميعا .

وهي رسالة تشريف للملائكة ، إذ الملائكة

جلال القرآن أو بذشكك ، أو يشكك فيه
إلى تعيين لا قيام لهم منه ، فيقول : قل أنت
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل
هذا القرآن لا يأتون بمثله ، ولو كان بعضهم
لبعض ظهيرا ، ثم يرمهم بحجر أخير ، فيقول
عنهم : فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين ..
٥ - ورب سائل : إذا كانت رسالة الله
لمحمد إلى سكان الأرض ، فهل كانت إلى الجن
كما كانت إلى الأنس ؟ وجواب ذلك : نعم !!
وهو ما ورد منطوقا به في القرآن ، فيكون
إنكاره خروجا عن الإيمان .

وانظر قول الله في هذا : واذ صرفنا
إليك نقرأ من الجن يستمعون القرآن ،
قلنا حضروه قالوا : أنصتوا فلما قضى ،
ولوا إلى قومهم منذرين . قالوا : يا قومنا .
إنا سمعنا كتابا ، أنزل من بعد موسى ، مصدقا
لما بين يديه ، يهدى إلى الحق ، وإلى طريق
مستقيم ... يا قومنا : أجيئوا داعي الله ،
وآمناوا به ، يغفر لكم من ذنوبكم ، ويحرككم
من حذاب أليم ... الخ ، ففي هذه الآيات
توجيه إلى تكليف الجن بالاستماع من محمد
لما يتلو ، وتصريح بأن المستمعين منهم
بلغوا قومهم ، ووصفوا لهم ما سمعوا من
القرآن ، ثم دعوهم إلى الإيمان يغفر الله لهم
ذنوبهم ، وحذروهم التخلف عن دعوة القرآن
على لسان محمد .

وعمل في المقام شك بعد ذلك التخصيص

لرسالة لم ينالوا من أبوتهم ، ولا من أمومتهم ، بل لم ينكروا عراقتهم في إجماد الأصول القبلية . كما أنهم لم يطنوا عليه في مسلك شخصي . ولم يأخذوا عليه ريبة كنز من شأنه قليلا ، وهم الخصوم المعاصرون له .

ولو أتيح لهم أن يلتصقوا شيئا من ذلك لأذاهوا به ، ولأفانوا فيه ، وأضافوا إليه ما يشفي غلة الخصومة في نفوسهم الحاققة . وكانهم حادوا عن اختلاق شيء من ذلك لاعتقادهم أنه عند القوم بنجوة من الريبة في شخصه وفي مسلكه بعامه .

وأنهم لو ابتدعوا غمزات من عندهم لكشفوا عن خبيثتهم ، ومكذوا الناس أن يكذبهم في كل ما يرفون به ، وهم يجهدون أنفسهم في ترويج ما يفترون .

وبكاد المرعب يقول خذوني .

فليكن هذا كله ترويجا خير مباشر منهم لما قرره نحن عن عقيدة حقة ، وليكن إقرارا على أنفسهم بالتناقض .

ثم ليكن تركيزا لإيماننا به ، ومزيدا لطاعتنا لشريعته ، وتملقا بسيرته ، وانقاسا لشفاعته في الآخرة .

صلوات الله عليه وسلامه في الأولين ، وفي الآخرين ، وفي الملا الأعلى إلى يوم الدين وما بعد يوم الدين .

عبد اللطيف السبكى

ليسوا بحاجة إلى تبليغ من جانب الرسول ، فإنهم مطبوعون على الطاعة بالجملة لا بمقاومة الشهوة وجهاد النفس ، بل بتلقيهم التدين من جانب الله مباشرة .

فلبسوا من طينة الإنسان ، ولا من النار كالجن ، وإنما هم من عالم النور ، وعالم النور غير عالم المادة التي تهبط إلى السموات وتغترف المآثم فتحتاج إلى التهذيب .

فهم كما قال الله فيهم : « لا يعصون الله ما أمرهم .. » ويقفلون ما يؤمرون ، .

وحسبهم أنهم يقترفون بالإيمان بمحمد ، وبتبليغ الرسالة إلى محمد ، وبالسيرة في معية محمد ، ومناصرة محمد ، وهم ساقطون في طاعتهم على عهد محمد ، ولم يكن ينقصهم علم جديد ، ولا تدين جديد .

وليس من هدفنا أن نستطرد في هذا الشأن وإنما هي مناسبة اقتضاها السياق لنفسي حاجة في نفس القارىء .

٧ — هذا - وإن يكن في الدنيا من يعيش على غير إيمان بما حدثناك : فقد تكفل الله بشكذبهم قديما ، وحديثا وإليه مرجعهم جميعا ، فيوفي كلا منهم جزاءه خير منقوص .

٨ — وأنت ترى فيما ذكرنا لك من مثالب الكفار لمحمد صلى الله عليه وسلم بعدا عن الحساس بنسبه ، وعن الغمز في عشيرته ، والنسب عند العرب مناط المجد أكثر من أى شيء سواه . فهم على ما أسرفوا في جحودهم

إلى أي مدى تنغير الأحكام الشرعية بتغير الأزمان؟

للدكتور عبد الباق

- ٣ -

وهو ما يعرف بالعادة فالعرف القول
كتعارفهم على إطلاق لفظ دابة على ذوات
الاربع ؛ ولفظ حيوان على ما سوى الإنسان
من أنواع الحيوانات وتعارفهم على عدم
إطلاق لفظ اللحم على السمك والكلب والكرش
ولحوم الطير ؛ فإنها لا تطلق - الآن -
إلا مقيدة فيقال لحم سمك ولحم طير كدجاج
وغيره ؛ بدليل أنه لو أمر سيد خادمه أن
يقتري له خبأ فاشترى سمكا أو دجاجة أو كبدا
أو لحم رأس فإنه يعتبر مخالفا لأمره .

ومن العرف العمل ما اعتاده الناس من وضع
بطاقة بسعر البضاعة فتقوم مقام الإيجاب
في عقود البيع وما اعتادوه من ترك أمتعتهم
أمام المصل فيكون هنا وديعة يجب على المصل
حفظها حتى يعود صاحبها حتى إنه لو قصر
في المحافظة عليها كان ضامنا .

وبما تعارف الناس على تركه حتى إنه أصبح
في حكم المباح ما تساقط من السابل عند حمل
القمح أو ما في معناه إلى اليدر وكذا ما يبقى
في الأرض بعد الحصاد ؛ وكذا ما تعارف
الناس على التسامح فيه كثر بعض الأبحار

انتهت في المقائيل السابقين إلى تحديد
المخطوط الرئيسية للمائل التي تقبل التطور
والمائل التي لا تقبل التطور وقد قلنا :
إن أكثر الأحكام قبولاً له هي الأحكام التي
ترجع إلى العرف أو الأحكام التي ترجع
إلى المصالح المرسدة ؛ ولما كان هذان الأصلان
يحتاجان إلى تفصيل وبيان كان من اللازم
بيانها على أتم وجه ليسكون للفقهاء أو من
يتمرض للنظر في الأحكام على بصيرة من أمره
قلا ينزل وراء تحكم الأمواء والأغراض .
وبحثنا - اليوم - في العرف ؛ في تحديد
معناه وبيان أقسامه ؛ ومدى الاحتجاج به ؛
وبيان الفرق بينه وبين الإجماع ؛ وهل هو
حجة شرعية مستقلة ؟ .

• • •

معنى العرف : في اللغة - كما في القاموس -
الجود ، واسم ما تبدل (أي تجود به)
ومرج البحر ؛ وعند النكر وهذا المعنى
الأخير هو أنسب المعاني للمعنى الاصطلاحي
قد عرفه الأصوليون بأنه ما تعارف عليه
الناس أو طائفة منهم من قول أو فعل أو ترك ،

أو غير مشروع - إلى قسمين : صحيح وهو ما تعارف الناس كلهم أو بعضهم عليه ولم يبدل دليل من الشارع على فسادة وبطلانه كالأمثلة التي ذكرتها آنفاً وقاسد كتعارفهم على أن المؤجل من الثمن يكون بغائنة متعارفة عتدم ، فإن هذا ربا ، حتى ولو لم ينس عليه في العقد ، فإن من القواعد الشرعية ، أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، فتكون هذه الزيادة ربا ، لأنها في حكم المنصوص عليها وقد صرف الربا شرطاً بأنه : فضل حال عن عوض بعقد .

ومن العرف الفاسد ما تعارف عليه الناس من صنع أهل الميت طعاماً للعزيز فقد روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال : « كنا نجد الاجتماع إلى أهل الميت ومنهم الطعام من النياحة » .

ومثل ذلك عمل المآتم وإحياء يوم الأربعين من موت الميت وقيل الطعام إلى القبور في المواسم والأعياد ؛ بل إن المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم ظهر ذلك فقد ورد عنه أنه قال : « اصنعوا آل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم ، وواء الترمذي وحسنه وصححه الحاكم ؛ هذا وما أكثر العرف الفاسد في المآتم والأفراح فينبغي عرض هذه العادات على قواعد الشريعة

كالتوث والنجيز في بعض البلاد . كل ذلك مما تعارف الناس كلهم أو جماعة منهم عليه ؛ وهذا هو المسمى بالعرف حتى إنهم ينكرون على من خالفه ؛ ويعتبرونه شاذاً .

أقسام العرف : ينقسم العرف - باعتبار ما وقع عليه التعارف - إلى قسمين لفظي وعمل ؛ فاللفظي كأن يكون اللفظ بمعنى في اللغة ولكن تعارف الناس على إطلاقه على بعض أفراد دون بعض كما مثلنا بلفظ دابة ، ولفظ حيوان ، ولفظ لحم .

والعرف العملي كما مثلنا بقساع الناس في ثمار بعض الأشجار ، وما تساقط من القمح وغيره . وينقسم - باعتبار ما اصطالحوا عليه - إلى قسمين : عام وخاص .

العرف العام : ما تواضع عليه عامة الأمة كإطلاق لفظ دابة على ذوات الأربع .

وعاص : وهو ما تواضع عليه أهل بلد أو أصحاب صناعة أو مهنة من لفظ أو عمل أو ترك كتواضع أهل مصر على تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل وأن المؤجل يكون نصف المعجل ، وكتواضعهم على أن يكون أثاث المنزل - عادة - يكون الزوجة لا للزوج ؛ وتواضع أصحاب بعض السلع على ضمانها من التلف إلى مند جرى بها عرفهم حتى ولو لم يذكر ذلك في العقد .

كما ينقسم العرف - باعتبار كونه مشروعاً

وهي قد نزلت بعد موقعة الخندق في السنة الخامسة من الهجرة ١١٩٩

ثم ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم نحوه بنت ثعلبة التي ظلم منها زوجها أوس ابن الصامت ، ما أراك إلا قد حرمت عليه ، لما تعارف عليه العرب من أن الظهار تحریم إلى أن نزل قوله تعالى : « قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير . الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ، إلى آخر الآيات التي بين فيها أحكام الظهار .

ثم ألم يعتبر الشارع ما تعارفه العرب من اعتبار الكفاءة في النكاح ١١٩٩ وإن كان تحديد معنى الكفاءة مما يختلف فيه العرف بين الناس ويختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة .

وكذلك اعتبر الشارع الهدية وأوجبها على العاقلة لما بين أفرادها من تناصره ولما في إيجابها عليها من الضرب على أيدي المفسدين ، كما اعتبر العصية سبباً للولاية والإرث إلى كثير من الأحكام التي جاء الشارع مقرراً فيها للعرف حتى أصبحت شرعاً لا يجوز لنا أن نعيد منه ؛ بل إننا نقيم من هذه الأحكام أن الشارع جعل

في وجدناه منها فاسداً جارياً ؛ وإلا تركنا الناس وما اعتادوه في حياتهم .

هذه هي أقسام العرف بحسب الاعتبارات المختلفة .

مدى الاحتجاج بالعرف :

إذا أسقطنا العرف الفاسد ؛ قال أي مدى نحتاج بالعرف الصحيح ؛ وهل يمكن أن نخصص به النص الشرعي العام أو الفواعد الشرعية العامة .

وقبل الإجابة على ذلك لابد أن نعرف الدليل على اعتبار الشارع للعرف .

قد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم للعرب عرف وعادات فأقرها إلى أن أبطل الله تعالى بعض هذه العادات وأقر بعضها فتفهم من ذلك أن عادات الأمم لما اعتبارها ووزنها في نظر الشارع ؛ لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه بعث للناس كافة ؛ ألم يتبين الرسول صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يقال له زيد بن محمد وبقى هذا التبيين وهو بمكة وودعا من الزمن في المدينة حتى نزل قوله تعالى : « ادعواهم لآبائهم هو أقسط عند الله » وقوله : « وما جعل أدياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم » . « ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وغاتم النبيين » .

وهذه الآيات كلها نزلت في سورة الأحزاب

كقوله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل) فلفظ الطعام عام في كل مطعم ، ولكنه في هذا الحديث لا يحمل إلا على البر وحده لأنه المتعارف عليه عند الإطلاق

وأما العرف العلي فهل يخص به العام ؟ ذهب الحنفية إلى أنه كالعرف القولي ؛ إذ التفرقة بينهما تحكم ؛ وكل ما قيل من وجوه التفرقة بينهما تحمل وتمصب فلاستصناع عرف على وقد ترك به قاعدة شرعية عامة وهي أن لا يجمع بين بيع وإجارة في عقد واحد ؛ ومع هذا فهو مشروع .

ودخول الخام مع عدم تحديد القدر الذي يستهلكه من الماء أو الصابون وعدم تحديد زمن المكث جائز شرعاً مع أنه مما قد فيه جهالة ولكن تعارف الناس على القساع فيها ..

وأما ذلك كثير وكثير ؛ ولو عرضنا كثيراً من المعاملات التي قال الفقهاء المتقدمون بفسادها بحجة أنها مفضية إلى النزاع ولكن الناس الآن تسامحوا فيها وأصبحت ليست مثار نزاع ؛ لو عرضناها الآن - على بساط البحث لو سمنا أن نقول بجوازها ومشروعيتها اللهم إلا أن تكون ممنوعة بالنص .

الفرق بين العرف والإجماع :

العرف كما عرفنا في أول هذا البحث

العرف وزنا واعتباراً في التشريع ، ولقد بنى الأئمة المجتهدون كثيراً من الأحكام على العرف الفائع في زمانهم ، فكثيراً ما رى صاحب أبي حنيفة أبا يوسف ومحمداً يخالفانه في الرأي ؛ ونرى عند الرجوع إلى استدلالهم أن منشأ الخلاف هو اختلاف العرف باختلاف الزمن مع تقارب ما بينهم من زمن .

ونرى الشافعي رضي الله عنه غير كثيراً من آرائه بعد انتقاله إلى مصر ، ونرى أن بعض هذه الآراء ترجع إلى اختلاف العادات بين أهل العراق وأهل مصر .

ونرى مالكا رضي الله عنه يعتبر عرف أهل المدينة مصدراً من مصادر الأحكام فعلى أهل كل مذهب من هذه المذاهب أن يميلوا النظر في مذاهبهم فإ وجدوه من الأحكام مبيهاً على العرف فإنه يسهم أن يخالفوا رأى إمامهم إن كان العرف قد تغير ، ولا يعتبرون بذلك خارجين على أصول مذهب إمامهم .

إذا عرفنا هذا فنقول : إن الإجماع ضعيف على أن العرف القولي يعتبر مصدراً للنص الشرعي العام ، وللقواعد الشرعية العامة ؛ فإذا ورد عن الشارع نص فيه لفظ عام ولكن العرف خصص هذا العام ببعض أفرادها فإن هذا النص لا يحمل على كل أفرادها ، بل يحمل على ما تعرفه الخل عليه ؛ وذلك

أو استراض أدلة ولكن تواضعوا عليه وتواضعوا فيهم استجابة لحاجتهم وظروفهم ولهذا فهو يتغير بتغير الظروف والملاسات .

ولعل هذا أكون قد بينت مكانة العرف في القننيرع الإسلامي وأيا ما كان فليس العرف دليلا خارجا عن الأدلة الشرعية المروفة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس .

والى مقال آخر تفصل فيه الكلام على المصالح المرسلة إن شاء الله تعالى .

بره المتولى عبد الباقط

هو ما تواضع عليه الناس أو طائفة منهم من قول أو فعل أو ترك وينفأ من اتفاق الناس لا فرق بين عامتهم وعاصمتهم بخلاف الإجماع فإنه - كما عرفه المحققون من الأصوليين - اتفاق بجهدى الأمة فى عصر من المصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعى .

وهذا يبين أن العامة لم تدخل فى العرف دون الإجماع ؛ والعرف قد يتغير بخلاف الإجماع فإنه إن استعد لا يجوز لمن يأتي بعدم أن يخالفهم لأنهم ما أجمعوا إلا بعد اجتهد وتمحيص بخلاف العرف فإنه يحصل بين أهله بمجرد الاتفاق من غير بذل جهد

القول فى دين الله عن جهل

ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ، ولا هدى ولا كتاب منير . ثانياً عطفه ليعمل من سبيل الله فى الدنيا خرى ، ونذيقه يوم القيامة هذاب الحريق . فذلك بما قدمه يذاك وأن الله ليس بظلام للمبيد .

ويقول تعالى : وإن تدعهم إلى الهدى قلن يمتدوا إذا أبدا .

تيارات منحرفة في التفكير الديني المعاصر للأستاذ علي النصارى

- ٣ -

إن الدين عند الله الإسلام :

ثم يستطرد المؤلف إلى جدل وقع بين مسلم وصيحي ، وقد طالب على المسلم استشهاده بقوله تعالى : « ولا تؤمنوا إلا بما نبع دينكم » ووجه المييب عنده أن الكلمة من قول اليهود ، يريد أنها لا تستعمل إلا كما قيلت ، وذهب أن الشيخ المسلم أدركه الحصر ، وأنه « أي المؤلف » قال الشيخ : حرام عليكم يا مولانا أن تفتروا على الله الكذب ، وأن تأخذوا ما في المصحف الشريف وتضمروه على ما يقضى به حكمكم ، وتوقدوا بذلك نار الفتنة بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب ، وبخاصة النصارى .

والمؤلف يعلم أن جميع المسلمين عالمهم وعلمهم ، يعاملون أهل الكتاب المقيمين بينهم كما أمرهم دينهم أن يعاملوهم : (لم نألفنا وعليهم ما علينا) ، ويسهرون على مقتضى قوله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ، ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرؤم وتسلموا إليهم إن الله يحب المقسطين » .

ويعلم أنه لا مانع : لا عربية ، ولا دينية ، ولا خلقاً أن يمثل إنسان بآية أو ببعض آية من القرآن إذا كان المقام يقتضى هذا التمثيل ، وهو يفهم جيداً ما أعنيه بهذه الكلمة .

فالشيخ لم يفتّر على الله ، ولم يحاول أن يوقد نار فتنة ، ولعل صاحب المؤلف الذي وصفه بأنه من (إخوانه الأقباط) هو الذي بدأ بالعدوان ، ولكن المؤلف كأنما يذب نفسه للدفاع عن (إخوانه) بدليل قوله في نفس الموضوع (وبخاصة النصارى) .

وأعتقد أن نشر هذا الحديث كما ذكره المؤلف في كتابه هو الذي يوقد نار الفتنة لا ما قاله الشيخ في جدل محصور بينه وبين أحد الناس ، فالذي حمل المؤلف أن ينشر هذه الحكاية الصغيرة في كتابه ؟

ثم يستمر المؤلف فيذكرنا بأن القرآن وصف النصارى بأنهم أقرب الناس حودة للمسلمين ، وذلك في الآية الكريمة : « لتجدن أشد الناس حداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » ، ولتجدن أقربهم حودة

فإننا ننقل له كلمات من كتاب عنوانه (البحث عن الدين الحقيقي) وهذا الكتاب ألف ليدرس في المدارس الأجنبية المُنظمة في البلاد العربية ، وقد صدر عن اتحاد مؤسسات التعليم المسيحي في باريس ، وقال رضا البابا ليون الثالث عشر - كما ذكر صاحباً كتاب (التبشير والاستثمار) - وأما الكلمات فهي : (الإسلام في القرن السابع لليلاد ، برز في الشرق عدو جديد ، ذلك هو الإسلام الذي أسس على القوة ، وقام على أشد أنواع التعصب ، لقد وضع محمد سيف في أيدي الذين اقتصدوا ، وتعامل في أنفس قواعدهم الأخلاق ، ثم سمح لاتباعه بالفجور والسلب ووجد الذين يهلكون في القتال بالاستمتاع الدائم بالمخدرات) .

ثم يقول المؤلفان الدكتوران : مصطفى خالدي وعمر فروخ : هذا النوع من التأليف هو الذي أطلق السلام بين الشرق والغرب منذ أقدم الأزمنة ، وهو الذي يهدد السلام كل يوم وخصوصاً في الشرق .

وثانياً : ماذا أراد المؤلف بتعليقه في الهامش ؟ هل أراد أن يقول إن القرآن لم يشترط في المسيحيين الذين هم أقرب مودة للتومنين أن يؤمنوا بمحمد ، وأن كل مسيحي مهما كان أمره هو أقرب الناس مودة للذين آمنوا .

الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ، ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يشكركون . .

ويكتب تعليقه في هامش الصفحة على الأوصاف الأخيرة في الآية فيقول : (لم نقل الآية : وإنهم غير مؤمنين بمحمد ، أو إنهم مسلمون مملوك !) هكذا بوضع علامة التعجب بعد هذه الكلمات .

فأولاً : كيف غاب عن هذا المتحمس لإخوانه أن الدول المسيحية كانت ولا تزال تنزل بالمسلمين أقصى أنواع الاضطهاد ، وتستغلهم أسوأ أنواع الاستغلال ، وإن ينسى المسلمون أبداً ما فعلته إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من الدول المسيحية بالعالم الإسلامي والعالم العربي ، وليس ما فعلوه بجيولا حتى نذل أحداً عليه ؟ .

وكيف غاب عنه أن كل أعمال المبشرين ، وكتاباتهم لا تعنى في الدرجة الأولى - كما هو المفروض - بنشر المسيحية وقضاياها ، ولكن هزائهم الأولى بتعطيم الإسلام ، ونزع من قلوب المسلمين ، وأن أعمال المبشرين وكتاباتهم هي التي مهدت السلام بين الأمم التي تتألف من مسلمين ومسيحيين ، وهذه الكتب تفيض بالأحقاد على الإسلام والمسلمين .

وإذا كان المؤلف لم يسمع بشيء من هذا

والأولف لا يلتزم بما التزم به كل الشرائع ،
فن المعلوم من الأديان بالضرورة أن الإيمان
بأنه وبرسوله أساس النجاة من عذاب الله ،
وأنه لا يغفر أن يشرك به - كما جاء بنص
القرآن الكريم - فوجه العيب في أن يحكم
على رجل لم يؤمن بأن الله واحد ، ولم يؤمن
بأن محمداً رسول الله بأنه لن ينال رحمة الله ؟
المؤلف يذكر حكاية - كما يقول - على سبيل
الفكاهة ، خلاصتها أن أحد المشايخ أجاب
عن سؤال يتعلق (بإديسون) فقال إنه لا يدخل
الجنة لأنه لم ينطق بالشهادتين ، فحجب المؤلف
من ذلك أشد العجب ، ووجه الشيخ كلاماً
كأنه يؤنبه ، فقال له أولم : بعد أن أضاع
العالم حتى مساجدكم ، وبيوتكم باخترائه ؟
فأجابوه : لا ، ولو ، فعاد يسأل : ألا يمكن
أن يدخل الجنة عقلاً ؟ وقد خيل إليه أنه حج
المشايخ ، وسفه أحلامهم ، وهو - والله -
مسكين ، فما دخل العقل هنا ؟ لقد قال
الشيخ : إن الرجل الذي لا ينطق بالشهادتين
مهما أدى للعالم من خدمات فلن يغفر الله له ،
وهو كلام يوافق صريح النصوص ، فإن كان
يريد الاحتكام إلى العقل فهو يوافق العقل -
لقد أنعم الله على هذا المخترع بنعمة عظيمة ،
وهي نعمة النبوغ ، وكان مقتضى هذه النعمة
أن يعترف بوحداية الله ، وأن يصدق بكتبه
ورسوله ، ولكنه لم يحفل بذلك ، فن المعلوم ؟

إذن فما بال المسيحيين - في الغرب - منذ
الحروب الصليبية إلى اليوم لم يتركوا أية فرصة
دون أن يحاولوا ، وأن يعملوا - جاهدين -
على هدم الإسلام ؟

ثم ، لم وقف المؤلف عند هذا الحد
من الآيات الكريمة ، لعل لو أكتلت له الآيات
- ولا أظنه تركها غافلاً - لسقط في يده ،
ولوقع في عياء لا يدرى طريقها الخروج منها ،
لأن الآيات كلمة تجعل تعليقه صادرة عن جهل
أو خبيث ، بل تفصل كتابه كله غسلاً
- لو كان يريد أن يكون من الذين يحترمون
عقولهم وأفلامهم - .

قال الله تعالى بعد الآية السابقة : « وأنهم
إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ،
يقولون ربنا آمنا فأكتبنا مع الصالحين ،
وما لنا لا تؤمن بالله وما جاءنا من الحق
ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين
فأنا هم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها
الأنهار خالدون فيها وذلك جزاء المحسنين » .

ما رأى المؤلف ؟ ألا يزال يصر على أن الآية
لم تقل إنهم لم يؤمنوا بمحمد ؟ ألا يزال يرى
أن لكل صاحب دين أن يؤدي عبادته
كما وصفها دينه دون أن يلزمه الإيمان بالأديان
الأخرى وبرسولها ؟ .

• • •

يستطيعون أن يرجعوا إلى كتب التفسير ، بل أن يرجعوا إلى القرآن نفسه ، وبعضوا آية بجوار آية ، ويطعنوا أخيراً إلى الحق .

قال السيد رشيد رضا في تفسير هذه الآية من سورة البقرة : (ولا إشكال في عدم اشتراط الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم) .

ومع أن هذا مخالف لما قال به جمهور المفسرين في الآية ، ومع أن الإيمان بالله يقتضى في ذاته الإيمان بكل ما صدر عنه ، فالإيمان بالكتب المنزل ، ومنها القرآن ، والإيمان بالرسول ومنهم محمد جزء من الإيمان بالله ، ولن يتحقق الإيمان بالله إلا بالإيمان بكل ذلك ، ولذلك كان الإسلام الحق ، هو الإيمان بالله ورسوله وكتبه ورسله ، واليوم الآخر ، والمسلمون لا يفرقون بين أحد من رسله ، مع كل ذلك ترجع إلى السيد رشيد رضا نفسه لنجد أنه لا يعنى بهذه الكلمة ما فهمه منها المنحرفون .

يقول في تفسير قوله تعالى : « وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه » قال أفروتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ، : (إن من مقتضى ذلك الميثاق أن دين الله واحد ، وأن دعاؤه متفقون

إثمه هو - ولا شك - وإذا حرم الله عليه الجنة فلائه لم يشكر من وهب له هذه النعمة التي أضاء بها العالم ، ومع ذلك فكيف نحتكم إلى العقل والنصوص صريحة واضحة ؟

إذا كان المؤلف مسلماً ، يؤمن بأن القرآن من عند الله فهذا حكم القرآن ، وإن كان يرى أن الإسلام يتحقق دون أن يؤمن الإنسان بأن القرآن من عند الله ، وبأن محمد رسول الله ، وقد أرسل للناس كافة فالآن جاء الوقت للحديث منه في هذا الشأن .

يبدو أن قوله تعالى : (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والمصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) يبدو أن هذه الآية الكريمة ، أو على وجه الدقة ، ظاهرها قد أغرى كثيراً من المنحرفين لأن يتخذوا منها برهاناً على أن الإيمان بمحمد ، وبالقرآن لا حاجة إليه في النجاة عند الله .

ولعل أول الطريق ما وقع فيه السيد رشيد رضا - عن غير قصد - فأتخذه هؤلاء حسداً وحجة ، وراحوا يقلدونه دون أن ينظروا في جلة أقواله ، بل لعلهم نظروا ، ولكنهم وجدوا في هذا الموضوع ما يسعفهم ، ويساعدهم على ضلالتهم فتمسكوا به ، وكانهم يجهلون أن الناس يعرفون القراءة ، وأنهم

على ذلك كثيرة من القرآن الكريم ، ومن الأحاديث النبوية الصحيحة ، وهي لشهرتها تغنى عن مردها هنا ، ولكن لا بأس أن نضع أمام المؤلف بعضها مع يقيننا بأنه لا يجهله .

قال تعالى في سورة الأعراف : « قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ، وقال سبحانه في سورة سبأ : « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا » ، وقال عز وجل في سورة الأنعام : « وأوحى إلى هذا القرآن لا مذكرم به ومن بلغ » ، أى وأندب به كل من بلغه من الثقلين .

وقال - وهو أصدق القائلين - في سورة الفرقان : « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » .

فهل يمكن مع هذه النصوص الواضحة لإنسان يحترم عقله ، ويحترم القراء أن يدعى : أن الإيمان بمحمد ، والإيمان بالقرآن ليس واحد منهما شرطا في النجاة عند الله ، وأن كل ما يطلب من الإنسان الإيمان بالله ، وباليوم الآخر ، والعمل الصالح ، وهذه - كما يقول المؤلف - هي أركان الدين الأساسية .

أما تفسير الآية على وجهها الصحيح ، فيكفى أن يرجع من يريد إلى أى كتاب من كتب التفسير ليعرف وجه الحق في تفسيرها ومهما أخذت هذه الآية على ظاهرها قلن

متحدون ، فن تولى بعد الميثاق على ذلك من هذه الوحدة ، واتخذ الدين آلة للتفريق والعدوان ، ولم يؤمن بالنبي المتأخر المصدق لمن تقدمه ، ولم ينصره كأولئك الذين يمجّدون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبؤذونه فأولئك هم الفاسقون أى الخارجون من ميثاق الله ، النافضون لعهد ، وليموا من دينه الحق في شئ) .

ويقول في التفسير (ج ١٠ ص ٣٠٠) : (من قال : إنه يؤمن برسالة - يقصد محمداً صلى الله عليه وسلم - إلى الرب خاصة لا يمتد بإيمانه ، لأنه مكذب لهذه النصوص العامة القطعية بما جاء به) .

إلى أقوال أخرى كثيرة مبثوثة في تفسير المفار عند مناسباتها ، وإنما لفت النظر إلى أقوال هذا المفسر لأن المؤلف يعتمد عليه كثيرا ، ويأخذ حتى قبيحاته ، ولكنه مع الأسف - يبتزها كما يبتز الآيات ، والأحاديث ليوم نفسه أنه وصل إلى غايته من خداع الناس ، وما خدع إلا نفسه ، وإلا الذين يظنون أنه حقق ما تنفخ إليه نفوسهم المريضة .

إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة أرسل إلى الإنس وإلى الجن ، وإلى جميع الناس ، وهو خاتم النبيين ، والنصوص

الرب الخالق للعالم بأكمل نظام المدبر لأموور
المباد بالحكمة والاحتكام ونأمل تاريخ محمد
لا يمكن أن يدعى أن القرآن من أمور التعاليم
البشرية الكسبية .

فهل يمكننا أن نسأل المؤلف لماذا تنافل
عن هذا وأمثاله ، من كلام الإمامين اللذين
يعتمد على أقوالهما : محمد عبده ورشيد رضا ؟
بل ليس لنا أن نسأل لأننا نعرف الجواب ،
فإن من يجرؤ على أن يأخذ بعض الآيات
ويترك معنا لا يشترط منه أن يأخذ
من كلام الشيخين ويدع .

ولكن سوء النية هنا لا يضرب المؤلف
وحده ، وإنما يضع في نفوس القراء الذين
لا تهى لهم ظروفهم الاطلاع على ما كتبه
الرجلان ، يضع سماعة من الشك ، فهو يسعى
إلى شيخيه - كما يدعى - إساءة بالغة حين يتر
أقوالهما ، ويأخذ منها ما يدل ظاهره على
تأييده في غرضه ، ولو نقل الكلام كاملا ، أو
حتى لو حرص رأى الرجلين بأمانة لفهم الناس
رأيهما على حقيقته ، ولكن كان أمامه أحد
أمرين إما أن ينقل رأيهما كاملا ، وحينئذ يلقي
بكتابه في البئر ، وإما أن يشكر للأمانة العلمية ،
وحينئذ يصل - في دنيا الوم - إلى بعض
غرضه ، ولعل هذا الكسب الخيالي الصنعه
أحب إلى نفسه من سلوك سبيل العلماء .

على العمارة

تكون الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع
الخطير ، لأن في القرآن آيات كثيرة تتعلق
بعموم رسالة النبي محمد ، وتعلق بموقف
الإسلام من أهل الكتاب ، ومن دعوتهم
إلى الإسلام ، وليس فيه آية واحدة تبيح لهم
أن يقتلوا على دياتهم الأولى معرضين عما جاء
به رسول البشرية ، ولا جاء ذلك في حديث
صحيح ، حتى ولا غير صحيح .

فهل نلغى كل التصوص الواضحة الصريحة
ليتسكع مع المؤلف بظاهر آية واحدة أبان
كل المفسرين المراد منها ، وذلك الآيات
الأخرى على أنه لا يمكن حملها على ظاهرها .
ومن عجب أن المؤلف أخذ ينقل من
تفسير المنار ؛ فنقل خمس صفحات كاملا ،
ولكنه تجاوز عن كل ما يتعلق برسالة محمد
ومعجزته ، لأنه يبتغي بما لا يدع مجالاً للشك
دلالة القرآن على نبوة محمد وفيه هذه العبارة
(وإن القرآن قد بلغ مرتبة السكالك في الهداية)
فاهتدى به الأمم والشعوب .

فمن كان يؤمن بها على علم بحقيقتها لا تقليداً
لآبائه وقومه فيها لا يسهه أن يؤمن بالتوراة
أو الإنجيل أو الفيد أو غيرهن من الكتب
المفسدة إلى المرسلين الأولين ولا يؤمن
بالقرآن وهو أكلها في موضوعها ، وأصحها
إلى من جاء به .

وفيها أيضا أن من كان يؤمن بالله وأنه

المرونة في اللغة العربية

للأستاذ عبد الحيد حسن

- ٢ -

أمل «ودع» و«ودو»، لأن في أولها واءاً وهو حرف مستقل، فاستغنى عنهما بما خلا منه وهو «ترك». ثم قال: «واستعمال ما أهملوا من هذا جاز صواب وهو الأصل». هـ - والكوفيون يمتدرون بما ورد من السكتات الشاذة، ويعملون بالقياس عليها وابن مالك يوافقهم في هذا.

وعلى هذا الأساس من المرونة والتيسير رد بعض الباحثين على من تهددوا في اللغة وقواعدهما وأبوا أن يترفقا بما هو صحيح ومنعوا ما يمكن أن يصادف القبول. فهذا هو الحريري (٢٩٥) في كتابة «درة الفواص» في أوامم الخواص، يتعرض لمسائل كثيرة يحكم بأنها خطأ؛ فينبهني له الشباب الخفاجي في شرحه على «درة الفواص» ويصحح كثيراً مما رفض لإجازته. ومن أمثلة ذلك:

اجتمع عمد مع على - دخول «أل» على «غير» وعلى «كافة» - المال بين زيد وبين عمرو يشكرو كلمة بين - جمع مرآة على «مرابا» - التعبير: «ما كان ذلك في حسابي»

إن باب القياس لا يزال مفتوحاً، وطريق الاجتهاد لم يوصد ولن يوصد، وإن المجال فسيح للأخذ بأسباب التجديد والمرونة على الأصل التي لا تحيد باللغة عن نهجها، ولا تنحرف بها عن خصائصها، وإنا نرى في آراء العلماء وفيما لم من مذاهب سنداً لكل هذا.

واليسكم بعض هذه الآراء التي تدفع على التيسير، ومسايرة التجديد:

١ - قال أبو حيان في شرح القاموس: «كل ما كان لغة لقبيلة صح القياس عليه».

٢ - وقال ابن جني في الخصائص: «واللغات على اختلافها كلها حجة» والناطق على قياس لغة من لفات العرب مصيب غير غلط».

٣ - وقال ابن جني أيضاً في الخصائص: «حكم اللغتين إذا كانتا - سواء قليلة والأخرى كثيرة جداً فإنك حينئذ تأخذ بأوسمها رواية، وأقواها قياساً، وتتخير أشيعها، إلا أنك لو استعملت الأقل لم تكن غلطاً في كلام العرب».

٤ - وقال السيوطي في المذمور: قال ابن درستويه في شرح الفصيح: «إنما

وأن نعدل عن الظن بأن العلم بالغريب هو غاية العلم باللغة، وأن لا ينبثق منه إلا ما دل على شيء. لا تدل عليه الكلمة المألوفة، وهذا يستدعي معاجم حديثة من طراز مختلف في جوهره من المعاجم القديمة كما سنبينه فيما بعد.

الشعر : من أهم مصادر اللغة العربية الشعر. وكانت للناس به عناية فائقة. وكان يكفى في التذليل على صحة معنى كلمة أو صحتها أو صواب تركيب ما أن يقولوا قال الشاعر. والذي دعا إلى كل هذه العناية بالعصر سهولة حفظه، وتداوله بين الناس على نحو يقرب من التدوين؛ حين عز التدوين بالكتابة ولعلهم كانوا يرون أن نظم الشعر يدل على قدر من الذوق الأدبي يسمح بالاستشهاد به. وقيل: إن الشعر ديوان العرب. وقد يكون حقاً ديوان عاداتهم، وأخلاقهم، وأيامهم وما يحبون، وما يكرهون، ولكنه لا يصلح ديواناً للغة دون تحقيق دقيق.

والعصر في اللغات كلها له أسلوب خاص وأوضاع وترتيب في الكلام يقبل من الشاعر ولا يقبل من الكتاب حادة^(١)، ولا يعد أصلاً يتبع في الشعر. بل قد يضطر الشاعر أن ينهض من فلق كلمة بعينها ليستقيم الوزن ولا يجارى

(١) قيل من كان إنجليزياً متأقياً: أي كان لا يملك أن تكون جملة خبرية أو ترتيب مجهولاً كالمنظومة وبعد هذا مبياً في الشعر.

ويصر على أن تقول في حسابي - الألف درهم والألف كتاب، إل غير ذلك.

وهنا كتب أخرى لشعر الحروري عن تصدوا لتخطئة كثير من الكلمات والعبارات. ومن ذلك:

١- كتاب ما تلحن فيه العامة، للكسائي (١٩٢).

٢- كتاب إصلاح المنطق، لابن السكيت (٢٤٤).

٣- أدب الكاتب، لابن قتيبة (٢٧٦)

٤- ما تلحن فيه العامة، للزبيدي (٣٧٩).

٥- لغة الجرائد، ليازجي (١٩٠٦)

٦- تذكرة الكاتب، لاسطخيل دافتر (١٩٥٩).

وقد تصدى العالم الجليل المحقق الأستاذ محمد علي النجار عضو هذا الجمع لهذه الكتب في عاضاته إل ألفاً ما أخيراً في عهد الدراسات العربية المالية التابع لجامعة الدول العربية، ولقد جال سيادته في هذه المحاضرات جولة موفقة، ورد على طائفة مما ورد في المجموع تكون على شكل واحد للكلمة الواحدة. ويستط احتياج القنوين بما ورد وما لم يرد. وعلينا أن نرض من الألفاظ ما تصدحت معانيه تعدداً معيياً، وما اختلف تحديد معناه،

الحكمة التي يستقيم بها الوزن موضعها من البيت إذا كان معناها قريباً ، وهو يضم المعنى الذي يريد على الكلمة ، وإن كانت بينهما فروق يسيرة ، وضاحت بذلك دقة دلالة اللفظ على المعنى ، فالعاهر لا يقف عند الفرق بين المجهول والنوم ، أو السر والسرى بل يختار ما يوافق النظم ، ولا نزاع في أن هذا التساهل أفسد كثيراً من الدلالات الدقيقة للألفاظ ، وكذلك صيغ التكسير وغيرها يختار العاهر منها ما يوافق الوزن ما دام الغرض مفهوماً ، بل قد يخرع جموماً ومصادر لم يسمعها من قبل ولا يعني ذلك أنها تصحح بباحة لغير الشعراء .

قال العاهر :

لو كان في قلبي ككفر فلامه

من حب غيرك قد أناها أرسل
والشعر ضيف لا يعتد به ، ولكن النحويين دوسوه ، قالوا : إن رسول لا تجمع على أرسل فإذا كان هذا صحيحاً فالشاعر أخطأ من غير شك ولكن الشعر أصل من أصول اللغة ، لا يقع فيه الخطأ ؛ فوجب التأويل ، وتخرج ابن جني لذلك أن أفضل تجوز في البقع عند التأنيث وأن الرسل في هذه الأمور يكونون مادة من الغناء ، تخرج جميل ، ولكنه غير صحيح ؛ لأن الشاعر قال : ذلك دون أن يعني بالقاعدة جهلاً أو اضطراراً .

أحد من الكتاب الشعراء في مثل هذا . الشعر العربي لا يختلف في هذا من الشعر في اللغات الأخرى ، وإنما زاد في صعوبته أن أوزانه محدودة بحكمة ، لا تقبل إلا قليلاً من المرونة ، وقافية القصيدة واحدة بما يزيد في صعوبة النظم . ولو التزم الشعراء العرب صحة الألفاظ ، واستقامة الأسلوب ، وجودة المعنى مع هذه الأوزان القاسية ، والقافية الموحدة دون تجاوز من بعض الصيغ وتجاوز في الصرف ما استطاع أكثرهم أن يقول إلا القليل من الشعر .

على أن للنظم جمالاً يجعل هذه الانحرافات في اللغة والأسلوب مقبولة ، ولكن النحويين يخطئون حين يجعلون ذلك أصلاً من أصول اللغة يباح لغير الشعراء . وليس هناك لغة تجعل للتقديم والتأخير في الشعر قواعد خاصة تدري على اللغة كلها ، إنما يتعمق في ذلك الوزن ، والذنب على النحويين حين يتخذون من مثل قول الفرزدق :

فنافذ هداجون حول بيوتهم

بما كان لإمام عطية هودا
دليلاً على جواز قولك كان طعامك زيد
أكلاً ، وذلك كلام مقبول حسن وهذا كلام
ضعيف .

والشعر مهما يكن جيداً قد لا يخلو من تساهل في سائر الألفاظ ، فالشاعر يضع

وقال الشاعر :

مثلها يخرج النسيجة لقو

م فلاة من دونها أفلاء

قال ابن سيده : أن فلاة لا تجمع على أفلاء

ولما أفلاء هذه جمع فلا إلى هي جمع فلاة ،

وهذا أيضا تخرج لا يطابق الواقع ، فالماوث

ابن حنزة وجد أن أفلاء مفهومة على أنها جمع

فلاة وأنها تناسب الوزن والقافية ، فوضعها

غير طائى بما سيقول فيه النحاة .

يقول النابتة الجمدى :

موالى خلف لا موالى قرابة

ولكن قطينا يحلبون الأناويا

وهو يريد جمع أنارة ، ولكن أنارة تجمع

على أنارى كبراة وهروى ، بعد أن تمر

بمراتب لكل مرتبة هلة فتكون : أناء ،

ثم أنايا كعطايا ، ثم أناء ثم أنارى ، ويعترف

ابن جنى أن الشاعر غير في هذا الجمع لتستقيم

القافية لجملها أنارويا ، وعلى ذلك بعملة مقعدة

غاية التعقيد .

والواقع أن الشاعر لم يقصد إلى شيء من

ذلك أبدا وإنما أراد جمع أنارة جمعا نهائيه

تتفق مع روى القصيدة : فقال أنارويا ، وليس

لأحد أن ينسب إليه شيئا لم يفكر فيه ،

ولا يصح أن نجعل هذا الخروج صحيحا

يستطيعه من الكتاب من لم يضطر إليه .

وقالوا : إن حواء لغة في سوى . ودليلهم

قول الشعراء من سوائنا ، ظنا أن أهل هذا

الشعر كانوا يقولون سوائنا . وهذا بالطبع

فرض لا يقوم عليه برهان ، وإنما وضع الشاعر

من عنده ، وليس لغة في سوى .

فإذا كان هذا هو مسلك الأنفة العربية

في ضبط الكلمات ، وفي تحويل بعض الصيغ

إلى بعض ، وفي تحميل الكلمة معاني كثيرة ،

فهل تضيق من مظاهر المرونة التي تجلت

في خصائصها وفي أساليبها ؟

إن لغتنا العربية في حاجة إلى نظرة جديدة

في مختلف نواحيها :

١ - وهي في حاجة إلى أن نسلك بها

في التوسع سيلا نمحصر فيه عالم يرد في معاجنا

في المصو والمبكرة بما جدد حديثنا من الألفاظ

المولدة والمحددة والدخيلة والعامية ، ونلقى

على كل ذلك نظرة فاحصة ثم نقسح لها المجال

في المعجم الكبير ، كما وضعها المعجم الوسيط .

٢ - وهي في حاجة إلى نظرة جديدة

في قواعد الاشتقاق ، وفي أصول القياس ، وإن

فيما يجهل الباحثون من آراء الخسما لهذا ، وفي

اللغة استعداد للاستجابة والتطوير ومسايرة

التجديد .

٣ - وهي في حاجة إلى أن تقرب

موردتها للمتطفلين ، وتذلل صعابها للشادين ،

حتى تصبح لغة الحياة في جميع المقاصد ،

ويعتلف الشئون .

عبد الحميد حسن

المجتمع الاشتراكي في ظل الإسلام

للأستاذ عبد الرحيم فوده

١٢ — العبادة المسالية

و صوم و رمضان) وقد قرن الله الزكاة بالصلاة في القرآن الكريم وجعلها حقا معلوما السائل والمحروم ، و رأى أبو بكر رضى الله عنه أن يقاتل عليها ما نعيمها فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، والله لو ضروني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه . وقد روى الطبراني عن علي رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله فرض على أغنياء المسلمين بقدر الذي يسع قراءهم ، ولن يجهدوا إذا جاعوا وعروا إلا بما صنع أغنيائهم ، ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا ، ويعذبهم عذابا أليما) وأئذ عليه الصلاة والسلام مائى الزكاة بسوء الحال والمآل فقال : (وما منع قوم الزكاة إلا منعوا الفطر من السماء ، ولو لا إيمانهم لم يخطروا) .

وإذا كانت الصلاة كما يقول الله : « تنهى عن الفحشاء والمنكر » ، فإن الزكاة كما يقول سبحانه : « تطهرهم وتزكيتهم » ، فهى تطهر النفوس من الذنوب والجبل والشح وما يتصل

العبادة هى نهاية الخشوع لله سبحانه وتعالى مع الخوف من عقابه والطمع فى ثوابه ، وقد جعل العلماء الإيمان بالله وما يتصل به من ذكر وشكر رأس العبادات العقلية ، وجعلوا إقامة الصلاة وما يدخل فى معنى إقامتها رأس العبادات البدنية . أما رأس العبادات المسالية فهو أداء الزكاة لمستحقها عن ذكرهم الله فى قوله تعالى : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعالمين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل » وقد لا أبعد من الحقيقة إذا شبهت العبادة بالشجرة المزهرة المثمرة ، وجعلت الإيمان « نبتة بمنزلة البذرة والصلاة وما إليها من العبادات البدنية بمنزلة الجذع والفصوص ، والزكاة وما إليها من وجوه الاتفاق بمنزلة الوهور والثمار ، وإن كانت الحقيقة التى لا يرقى إليها شك هى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام كما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم : (بنى الإسلام على خمس : شهادة ألا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت

فإن ذلك يحصل بالتوازن ، ويقوم الموازن
والقوارق بين الطبقات ويعحق البركة ويجلب
الشر والحقاء الجميع .

ثم إن فريضة الزكاة - كما يقول فضيلة
المرحوم الدكتور محمد عبد الله دواز - بمثابة
رابطة بين الإنسان وربه من ناحية ، وبينه
وبين المجتمع من ناحية أخرى ، وكأن
الإسلام يفرضها أراد أن يلفت نظر المسلم
إلى ضرورة شكر الله على ما أسدى إليه من
نعم ، حتى يؤدي الزكاة ، وإلى أنه عضو
بمجتمع يجب أن يكون متعاوناً متسانداً ،
كالجسد الواحد ، إذا اشتكى منه عضو
تداهى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى .

وقد ائقرد الإسلام بين جميع الشرائع
الساوية ، بإيجاب الزكاة ، وتحديد مقدارها ،
وجعله حقا معلوما أو ضريبة مقدسة ؛ تدفع
طوعا أو كرها ، قد يقال : أنها كانت من دهوة
كل نبي ورسالة كل رسول من الأنبياء
والموسلين ، وذلك صحيح ، لأننا نجد ذلك
في القرآن حيث يقول الله عن إبراهيم وابنه
إسمحق وحفيده يعقوب : « وجعلناهم أممجة يهدون
بأسرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام
الصلاة وإيتاء الزكاة » . وتجده حيث يقول
عن بني إسرائيل : « وإذا أخذنا ميثاق
بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين
إحسانا وذى القربى واليتامى والمساكين

بهما من الميوس : « ومن يوق شح نفسه
فأولئك هم المفلحون » ، وهي تزكيتها بمعنى
أنها تسمى توازح البر والخير فيها ، وكما أنها
تطهر نفوس الأغنياء ، من الشح والبخل
تطهر نفوس الفقراء من الحسد والحقد ، ثم
هي إلى ذلك تطهر المال من الشر الذي
يشوبه بقاء حق الفقراء فيه ، وفي هذا يقول
النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا أدبت زكاة
مالك فقد أذهببت منك شره) ويقول عليه
الصلاة والسلام : (حسنوا أموالكم بالزكاة)
وهي كذلك تزكي المال بمعنى أنها تقيمه ،
وتضع البركة فيه ، كما يفهم من قوله تعالى :
« وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس
فلا يربو عند الله ، وما آتيتم من زكاة تريدون
وجه الله فأولئك هم المضعفون » ، وكما يفهم
من قوله جل شأنه : « يحق الله الربا ويربى
الصدقات » .

أما أنها تماء وبركة وزيادة في المال ودعاء
المجتمع ، فلأنه يتمتع بها الفقير والغنى بوجه
عام ، وحسبنا أن نذكر ما يسود المجتمع من
ركود إذا احتجن الأغنياء فيه أموالهم ، ولم
يسهموا بها ، أو بجزء منها في هيئة قرص العمل
للمعاطلين عن لا يجدون ما ينفقون ، أو إذا
عاشوا كاسالى مكتفين بما تدور عليهم من فواتد
أو هواند نتيجة استغلال الحاجة إلى المال
أو استغلال المال عند من لا يجدون المال ،

وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . ونجده حيث يحكى الله عن عيسى قوته : « وجعلنى مباركا أينما كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا » .

ولكن هذا الأصل الذى نجده فى كل دين شرعه الله وبعث به أنبياءه ، كان الأمر به مجرد وصايا بالبذل لمن يستحقون العون والفضل ، ولم يكن بالمقدار المحدد الذى أوجبه الإسلام فى الأعمام والذهب والفضة والبضائع التجارية وثمار الأشجار والكروم وما يعثر عليه فى باطن الأرض من المعادن والكسود ، وقد ألحق فضيلة الأستاذ الشيخ محمد أبى زهرة الدور المصعدة للاستغلال بالزروع وقال فى ذلك : « إن المعروف من جمهور الفقهاء أنهم لم يقرروا زكاة فى الدور لأن الدور فى صورتهم لم تكن مستغلة ، بل كانت لسد الحاجات الأصلية ، وكان ذلك عدلا اجتاهيا فى عهد الاستقبات الفقهية ، أما فى عصرنا الحاضر فقد استبحر العمران ، وشيدت المباني والقصور للاستغلال وصارت تدور أعضاف ما تدور الأرضون ، فكان من المصلحة أن تؤخذ منها زكاة كالأراضي الزراعية ، إذ لا فرق بين مالك تجبى إليه غلات عمارته كل شهر ، ومالك تجبى إليه غلات أراض زراعية كل عام ، فلو أوجبنا

الزكاة فى الأراضي الزراعية ورفضناها من المستغلات العقارية لكان ذلك ظلما . ويبدو أن فضيلته لم يضع فى تقديره أن غلات المباني تتجمع أمرا لا وتدفع عنها زكاة الأموال ، أو أنه رأى من الأسوط ضبط إيراد هذه المباني وفرض الزكاة عليه وبخاصة فى هذا الزمن الذى فسد فيه اللطم والضياع ، وأحضرت الانفس الشح .

ومكنا نجهد الزكاة أظهر مظهر لمضى الاشتراكية فى الإسلام ، فإذا أضفنا إلى ما ذكرنا أن ما يعثر عليه فى باطن الأرض كالبترول يكون ملكا لبيت المال - كما هو مذهب مالك - أدركنا أى مقدار يمكن أن تحصل عليه الدولة أو المجتمع من فريضة الزكاة .

أما تفصيل أنصبتها ومقاديرها وأنواعها فلا يتسع له مقال ، وهو مبسوط فى كتب الفقه يستطيع أن يرجع إليه من شاء وأما إنهم تاركها فقد صوروه النبي صلى الله عليه وسلم بصورتين تظهر منهما الأبدان : إذ يؤتى به وبماله يوم القيامة ، فإن كان المال الذى لم يؤد زكاته إبلا أو بقرا أو ضياعا ، بها أكثر ما كانت وأسلم ما تكون ، ثم يوضع فى مكان مستو لتدوسه فيه وتصدور عليه بأخفافها وتنطحه بقرونها ، وتظل تصدور وتروح فى هدوها عليه حتى يقضى الله بين الناس ويفصل بينهم بحكمه .

بأظلافها^(١) ، ليس فيها جنة ، ولا منكر قرنها ، كلما مرت عليه أخرى عادت عليه أولاً حتى يقضى بين الخلق ، ولا صاحب كنز إلا جاء كنزه يوم القيامة ثجماً^(٢) أفرح يتبعه قائماً قائماً ، فإذا أتاه فرمته ، فيناديه : خذ كنزك الذي خبأته فأتنا منه غنى ، فإذا رأى أنه لا بد له منه سلك^(٣) يده في فيه فيقتنمها^(٤) فضم الغنم) .

نسال الله أن يعيننا على الخير وأن يقينا الشر . يوم لا ينفع مالاً ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

عبد الرحيم قزوه

وإن كان هذا المال كنزاً جاءه يوم القيامة حية خبيثة تغرله قائماً وتبعه كلما فر منها وتقول له خذ كنزك الذي خبأته ، ثم تطلب إليه أن يدخل يده فيها ليأخذه من جوفها فلا يجد سبيلاً إلى الخلاص منها ، فيدخل يده لتتوشها بأسنانها وتقطعها ...

هاتان الصورتان نجدهما فيما روى عن أبي هريرة وجابر رضى الله عنهما إذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدى حق الله تعالى فيها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت وأقصدها بقاع قرقر^(١) ، تسن^(٢) عليه بقرونها وأخفافها ، وتنطحه بقرونها وتعلو

(١) الظف ففداء . كالحافر القرس .

(٢) الشجاع ، الحب .

(٣) سلك ، أهمل .

(٤) الضم ، القمع بالاسنان .

(١) القناع للسوى للنفوس من الأرض والقرقر الأملس .

(٢) تسن عليه تدو وتجرى ذوله .

الهالكون بما كسبوا

قال تعالى :

وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً وغرهم الحياة الدنيا ، وذكر به أن تبطل نفس بما كسبت ، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا ، لهم شراب من حميم وهذاب أليم بما كانوا يكفرون .

القوم الصوفية^(١)

بقلم : أ. م. م. ماكين

ترجمة : الأستاذ قتيبي شبلان

- ١ -

شفف المستشرقون بدراسة (التصوف) في الإسلام ذكراً وعيلاً .
فالتصوف يرضى في نفوس المستشرقين المزج إلى عالم الأسرار
والنواض ، وارتباط الفرق في سارم ، بهذا العالم المجهب . .
ومن هنا تنابت دراسات نيكلسون ، وماسيبيون ، وآزيري ،
وغيرهم . .
وهذا أحد المستشرقين يقدم في إجمال طيب عرضاً للفكر للصوفي
والنجم الصوفي . . اختاره عنوان (القيم الصوفية) وقد اعتمد
الكتاب (أ. م. م. ماكين) على دراسات من سبقه من المستشرقين ،
وعلى عرمانه في المراجع العربية ، كما تغير حواشيه وقائمه للمراجع التي
وضمها في خاتمة بحث إنعاماً لفائدة . . .
للترجم

التصوف : الفكر الصوفي ، والتجربة الصوفية
على السواء ، فأما الفكر فهو يمدنا بالمضمون
والمحتوى ، وأما التجربة فتعطينا شكل التمييز
العمل ، على أن دراسة طبيعة النظرية
وتطورها خارج عن نطاق هذه الدراسة ،
ولها سندير إليه عند الضرورة والمحاولات
لتحديد بداية الصوفية تبرز صعوبة هائلة
بحكم طبيعتها الخاصة ، ولكن نقيع الشكل ،
الذي اتخذته الحركة يقيح لنا صورة محسوسة
بدرجة أكبر ، شأن كبير من ظواهر التناوب

هذا تحليل موجز لتطور حركة الصوفية
منذ فجر الإسلام ، والحركة تتضمن كلا جانبي
(١) كلمة (قوم) مما يطلق على الصوفية ولقد
كاد أصحاب النزعة الروحية الباطنية في الإسلام
يسمون منه ولدت مبكر بالصوفية ، أو للتصوفة
ولكن استعمال وصف « قوم » لتمييز الجماعة
يبدو أنه يعود إلى الفترة التالية فتشيرى توفى
(١٠٧٤ م) كما تشير مراجعتنا ، وهذا يدل - مهما
كانت درجة الخلاف - على تطور اجتماعي بعيد المدى
كان يحدث حين ذاك في أوساط المجتمع الاسلامي
وليس ظهور الطرق الصوفية إلا ظاهرة من ظواهر
تطور هذا التيار العريض .

تضمنت القائمة عند أبي منصور عبد القاهر البغدادي (المتوفى ١٠٣٧ م) إلى ألف تعريف تقريباً للكلمة ، صوفي ، وكلمة ، تصوف ، ، وهذه التعريفات تعكس نزعات الصوفية وانجاساتهم من لحظة إلى أخرى ، لكنها لا تمثل مفهوماً واحداً متكاملًا ، ولعل هذا ما جعل جب H.A.R.Gibb يرى أن « حركة الصوفية إذ لا تقدم كياناً منهجياً عاماً تتألف من مركب من نزعات الوجدان والخيال » (١) .

وبكتب نكسون نتيجة بحثه للوضوح : « إن بذور الصوفية توجد في نزعات الزهد ، القوة المنتشرة التي قامت داخل الإسلام خلال القرن الأول الهجري » (٢) . ويرى الباحثون في نزعة الفسك Ascetis المعروفة في العربية « بالزهد ، سابقة بين يدي الصوفية الإلهية theosophical في العقرة التالية . وينبغي أن يفهم « الزهد ، في هذا المقام على أنه يمثل الإدراك الروحي الموروث عن المسلمين الأوائل في بحوثة ، لا مجرد الصور السلبية لتجربة الدينية كما يؤكد الكتاب غالباً (٣) » .

الأخرى ، وهذه الحركة يعرض لنا أطواراً متميزة ، كل منها يمثل استجابة لمراميل تاريخية واجتماعية أعمق ، تحكم نمواً مقابلاً في المجتمع الإسلامي ...

وإن أصل كلمة (صوفي) معقد ، على أنه من المحتمل جداً أن تكون الكلمة مرتبطة بلبس المسلمين الأوائل ثياب الصوف ، وهذه المادة يمكن تتبعها إلى عهد الخليفة عبد الملك على الأتق (٦٨٥ : ٧٠٥ م) وهي أصل لإطلاق تسمية صوفي . ولكنها لم تظهر ككلمة في التاريخ حتى النصف الثاني من القرن الثاني الهجري ، والثامن الميلادي حين أطلق على جابر بن حيان (٧٧٦ م) وأبي ماسم المتوفى (٧٧٦ م) وكلاهما من السكوة ، وقبل أن ينتهي هذا القرن كان قد شاع استعمال هذا الوصف . ومنذ ذلك الزمن فصاعد أصبحت الحركة الروحية الباطنية mystical في الإسلام تدعى بالاصطلاح العربي : « التصوف » ، الذي أعطاه الصوفية هدفاً لا يخص من التعريفات ، جميعاً نكسون قلاع المراجع الأدبية حتى القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي في ٧٨ تعريفاً لكلمة « تصوف » (٤) ، بينما

(١) MW, val xxx vill, No 3, 1948 p283

Ibid, m. 304 (٢)

(٣) إن الطنابح السبعي فسك ascetism في ظاهره لا يبدو مطابفاً لزهد الذي ينشأ في اصطلاح الصوفية لضبط الأخلاق من داخل —

(٤) Nicolson, JRAS, 1906, P 3059

Jami, Nafahat, P. 31 Ibid, PP

303 : 348.

بقدر ما كانت شيئاً يتابع آثار حنيفية إبراهيم وإسماعيل . وعلى ذلك يكون من الصواب تماماً القول بأن الله قد أجاد صياغة هذه المبادئ ، ووقفها إلى إطار من الثقافة الدينية يقوم على التوحيد Monotheistic مستمداً من فرض أية أفكار غريبة أو دخيلة .

ويمثل عهد الرسول بالنسبة لظهور الشكل المبكر للحركة الصوفية مرحلة يظل عليها طابع العموم (١) . وهو فترة وجدت خلالها القواعد الأساسية للبناء ، وقد صمدت نماذج رفيعة من التطبيق ، وكان تعاليم محمد وشخصه أكبر تأثير على نمو الثقافة الدينية الإسلامية في مراحلها الأولى ، وبالتالي على نمو نزعة النفس في صورتها البدائية .

وقد فرض محمد عقيدة محددة في وحدانية الله Monotheistic Creed في العهد المبكى كانت تدهو من جهة إلى الإيمان بالله واحد قدير متعال ، كما تدهو من جهة أخرى إلى الإيمان باليوم الآخر وما فيه من عهد ووعيد . وقد هزز العهد المحدث هذه العقيدة بطلاقة من النظم الدينية وشعائر العبادة ، وكان هذا كله أساساً لازدهار الثقافة الدينية الإسلامية ولقد كان النبي في تقديم هذا الأساس يصون

ويمكن ملاحظة الروح الكامنة في النزعات الصوفية منذ فجر الإسلام ، ويشير إليها بوضوح قيام (الحنفاء) الذين كانوا من مظاهر حركة الزهد في الجزيرة العربية في القرن الأول الهجري / السابع الميلادي . وأن ملاحظة ديبه ماكدونالد: أن عمداً كان صوفياً في طريقه إلى الذوة (٢) . يشير إلى استعداد الروح الإنسانية المعطى للنفس في أسرار الطبيعة ، بما يتجلى في حالتنا هذه في الظروف الروحية لاجتماع الجزيرة العربية المبكر؛ تلك الظروف التي يصفها وستر مارك كمال من « الظواهر الغريبة النامضة التي تعزى لسبب إلهي ، وبما كان وجهه خاص شيئاً يوحى بالربة في القلوب » (٣) ، ولم تكن فكرة الصوفية بالنسبة للعرب الأولين مبدأ جديداً في العقيدة يعتبر باعثاً روحياً دائراً

— النفس ؛ والتجرد للطلق لعبادة الله ، ويناد في الكتابات المتأخرة بالطبع أحياناً إلى (الزهاد) بمعنى مجيء ولاكن هؤلاء إنما كانوا من جماعة عامة تضم أصحاب البيوت الدينية الذين يوصفون كأمراد بالعباد والمؤمنين والفقراء — ثم إن القسري عرف الزهد في وضوح بأنه : « الأخذ بالنزعة » ويمكن القياس على كلمة (ظفر) وهي تلة عند الصوفية على (ملافة لله بربه الذي يوصف بالنبي في القرآن) .

Muslim Theology, P. 227. (١)

Rityal and Belif in Marroco, (٢)

2 Vols, Londed 1926, II, 387

(١) لا أمتي ما هكل منا الروح التي كانت تمارس الحركة ، وإنما العهد الأسلوب الذي وجدت به كظاهرة كادمية لها إحساس بكيانها .

من عقاب الله . ونحن نجد بياناً أوضح للتعبير
العمل من هذه المظاهر السلبية لتجربة
« النفس » ، حين نترجع صورة حياة « أهل
الصفة » الذين عاشوا متنسكين فقراء الفاقة ،
محرومين من الثياب المناسبة ، ومن المأوى ،
لكن متجردين للمادة بكامين على الحظيئة .
والاجتهاد الشائع عند بعض الباحثين
المحدثين الذين ألفوا المجتمع العربي البلوتوقراطي
يفترض أن واقعية العهد المحدثي جعلت بين
تأنيها تدهور نزعات « النفس » ، وهذا
الاجتهاد يشير التساؤل عن أساس تفسير
الحركة الصوفية ككلية ، وهو الذي شغل
اعتماداً جدياً لدى هؤلاء الباحثين على تتابع
السنين . وما أبعد العهد المحدثي للإسلام
في الحقيقة عن أن يضيق مجال الفؤاد أمام نزعات
« النفس » داخلياً ، إنه قد قدم مقياساً محمداً
للفضائل الدينية ، وبذلك أعطى أرضاً ثابتة
وخصبة لمزيد من القوة في التعبير عن مثل
هذه التجربة .

(للبحث بقية)

فتحي عثمان

الرمزية الدينية في نفوس أتباعه بما لها من
قوى موروثة لأجل استثارة طاقتهم المتحيية
مع ذلك في إشاراتنا من إطار الإيمان بالروح
مطلقاً animistic إلى إطار الإيمان بآله واحد
• monotheistic

وقد تهيأت مادة البناء من إعادة التعبير عن
المفاهيم الأولى مع إضافة النظم العملية للذكر
والصلاة ، وبعطينا الترتيب الزمني للفرائض
الدينية ، وما يزيد عليها من تطوع صورة
كاملة لغراس التجربة الدينية ، وكلنا العابدون
في قلوبهم يسعون جاهدين كي تعلق بقلوبهم
وأرواحهم شيئاً من بصيرة النبي الملهمة
وشيثاً من تجربته . ومن هنا يمكن أن نقرر
آمنين أن مثل هذه الميول كانت نتيجة
طبيعية لثورية المبادئ الدينية عن طريق
المسلمين الأوائل .

وكانت النتائج السلبية التي استثارها
الإسلام في أذهان معتنقيه الأوائل ترجع
إلى عاملين في حياة « النفس » : أولهما شعور
مبالغ فيه بالحظيئة ، وثانيهما خشية غامرة

معايشة أبي العلاء للنحاة

للاستاذ كامل السيد شاهين

في اللجنة محتاجا للحديث عن الشعر والرواية
والنحو فقلق عدى بن زيد العبادي
فيقول له :

لقد سمعت أن أسألك عن بيتك الذي
استشهد به سيويه ، وهو قولك :

أرواح مودع لم بكور
أنت ، فأظن لأى حال تدير

فإيه زعم أن (أنت) ، يهود أن ترفع
بفعل مضمحل يفسره قولك (فأظن) - وأنا
استبعد هذا المذهب ، ولا أظنك أودته .

فيقول عدى بن زيد - وقد شغل بلذائذ
اللجنة وأطايها - ذهنى من هذه الأباطيل :

فالمرى هنا قد أراك رأى سيويه وأراك
أن رأى سيويه رأى قائل ولكنه لم يوضح
داعية رفضه لهذا الرأى ، ولم يبد من فهمه
رأيا يخرج عليه إعراب هذا الضمير .

وأحيانا يضيق على الشاعر المسلك ، فينتقض
عليه كل ما يمين من تخريج كما فعل في الحديث
مع بشار عند ما تخيله في سواه الجهم ، فتخرج
الزبانية هينه بكلايب من نار ، ليرى هول
ما ينزل به من العذاب .

وذلك إذ يقول له بلسان ابن القارح :

١ - طاب لأبي العلاء أن يبعث بالنحاة
هنا طريفا ، شاع في رسائليه ، رسالة الففران
ورسالة الملائكة .

وأبو العلاء على تعدد قدراته ، ليس
بصاحته الشعر ، وإنما بصاعته القصة ،
والشعر والآثار والأخبار ، فإذا منح منها
منح من بئر ثراوة ، لا تزيد على الاستقاء
إلا فورانا .

فأما تفرغه للنحاة في رسالة الففران فهو
أشبه بالخواطر السائجة ، تلوح له في أعراض
القعيدة فيسجلها حضوا من غير قصد
ولا إيمان في التقصى .

وأبو العلاء مع النحاة ليس على
حال واحدة .

فأنف تراه أحيانا يبدى عدم ارتياحه
للرأى ، دون أن يكشف عن رأيه ، ودون
أن يوقفنا على السبب في عدم ارتياحه ...
ثم يعضى تاركا لك سؤا لين تضرب في الجواب
هنيئا ما شئت ... لماذا هزى أبو العلاء
بهذا الرأى ؟ وما الرأى الذى ينبغى أن
يصار إليه ؟ .

ترى ذلك إذ يصور لك ابن القارح جانلا

لقد أعجبني قولك في أوجوزتك :

والحر يلقي ، والمصا لمبد

وليس للبلع مثل الرد

بيد أنك جئت في إحدى قوالها
بكلمة (السبد) .

فإن كنت جعلته جمع (سبد) وهو طائر
فإن (فعلا) لا يجمع ذلك الجمع وإن كنت
سكنت الباء تخفيفا عن فتحها ، فقد أسأت
لأن تكون الفتحة غير معروفة .

فيقول بشاره ، وهو في تلذيع المذاب يا هذا
دعني من أباطيلك ، فإني هنك مشغول .

وما كان اقراض أبو العلاء هذين الفرعين
وملاحاته لبشار فيها إلا توديدا لتخريج
النعمة في كلمة (السبد) وأخذنا الطريق
عليهم في كلا التخريجين .

وقد لا مابنى أبو العلاء في رسالة الغفران
بتوقيف القاري . على رايه كما فعل حين تغيل
ابن القارح بلقى ليبدأ في مرصات الجنات ،
وفي يد لبيد بحجن من ياقوت ، فيقول له
ابن القارح قبا يقول :

أخبرني من قولك في ميميتك المعادة :

تراك أمكنة إذا لم أرضها

أو يرتبط بعض النفوس حمامها

هل أردت بعض معنى كل ؟ فيقول لبيد :

كلا ! إنما أردت نفسي ، وهذا كما قول

للرجل إذا فعب مالك أعطك بعض الناس

مالا ، وأنت تعني نفسك في الحقيقة .

وظاهر هذا الكلام واقع على كل إنسان ،

وعلى كل فرقة تكون بمضا للناس .

فيقول ابن القارح : أخبرني عن قولك :

(أو يرتبط) هل مقصدك لم أرضها أو لم يرتبط ،

أم غرضك أترك المنازل أو يرتبط فيكون

(يرتبط) كالحمول على قولك : تراك أمكنة ؟

فيقول لبيد : الوجه الأول أردت .

فها ترى أبا الصلاء يقف على رأيين

النعمة في إعراب يرتبط ، أم معطوف على

أرضها مسلط عليه ما قلط عليها من النقي ،

أم معطوف على تراك المنازل منزلة أترك ؟

فيقتصر الرأي الأول ...

ولكنه مع ذلك مقتصد ، لأنه نصر الأول

بلا حجة ، وغذل الآخر بلا تفنيد .

ولقد يبعد أبو العلاء إلى تصحيح رواية

والإشارة إلى فساد أخرى ، وفساد ما تبعها

من تخريج نحوي

فيتخيل ابن القارح في الخضر بيده صك

التوبة ، فيرى شيئا له كان يدرس النحو

في الذار العاجلة يعرف بأبي على الفارسي ،

وقد امترس به قوم يطالبونه ، ويقولون :

تأولت طليغا ... ظلمتنا !

فما إن يراه أبو على حتى يشير إليه ...

فإذا هنده طلبة منها يزيد بن الحكم الكلابي ،

وهو يقول : ويحك ! أنشدت قولي :

ظلت كفافا كلـ خبرك كله

وشرك عني ما ارتوى الماء ما ارتوى

برقع الماء ، ولم ألق إلا بالنصب ! .

وكذلك رويت قولي :

تبدل خيلاني كشكلك شكلي

فإني خيلاني صالحا بك مقتوي

بفتح ميم (مقتوي) ، وأنا صدوت الغم .

وإذا جماعة من هذا الجنس كلهم يلومونه

هل تأويله .

فيقول ابن الفارح : يا قوم ! إن هذه أمور هينة ،

فلا تمتصوا هذا الشيخ ، فإنه ماسفك لكم دما ،

ولا احتجن عنكم مالا ... فيتفرقون عنه .

أفلا ترى أبا العلاء يغير إلى جنوح أبي علي

الفارسي إلى التأويل ، وإلى إسرائفه فيه

إسرافا يحمله على الاعتصاف ، حتى ليتخرج

به الاعتصاف إلى حد لا يحظر للعاصر يبال .

وعما يتصل بتصحيح الرواية أنه تخيل

ابن الفارح وقد لقيه النابغة ، فسأله ، كيف

ينشدون قولي في المتجردة :

وإذا نظرت رأيت أزهر مشرقا ...

وما بعده ؟

فيقول ابن الفارح : ينشد : وإذا نظرت .

وإذا لمست .. وإذا طمعت .. على الخطاب .

فيقول النابغة : قد يسوخ هذا ، ولكن

الأجود أن تجعلوه إخبارا عن المتكلم ،

لإني بدأت بقولي :

دعهم الهام بأن قاعا بارد

هذب مقبله شهبي الموردد

فأبعده داخل في هذا الزعم . وصادقوني :

دعهم الهام ، بمنزلة قولي : قال الهام : فهذا

أسلم ، إذ كان الملك إنما يحكي عن نفسه .

٢ - ولئن كان أبو العلاء لم يعم

في التفصيل وتطبيق القول في رسالة الغفران ،

جنوحا إلى عدم الإملال ، وإثارة التنقل بين

قنون الأدب ، وعدم الإنقال بالوقوف عند

ضرب بعينه ، ورغبة في سرعة العرض كما

هو شأن المسرحيات الجياد ، إن أمره لم

يكن كذاك في رسالة الملائكة .

فهو قد بناها على أمور تتعلق بالصرف

وموازينه بخاصة ، وتناول فيها الزيادة

والقلب بوجه أخص ، في شيء من التفصيل

الذي يبلغ أحيانا حد الإغراق .

ولكنها كرسالة الغفران قائمة على الخيال

ومسرحها الدار الآخرة .

فمنذ ما يحضره ملك الموت يناقشه في وزن

(ملك) ، وفي أصله من الاشتقاق ، وهو

مالك ، ويأخذ في الاستدلال على أن به قلبا

مكانيا يحسه على (ملائكة) ، إذ كانت

الجنوح من شيء أن ترد الأشياء إلى أصولها .

وهندما يلقي منكرا وفكيرا يحاول أن

يشغلها عن أمره فيسألها لم كان اسمها

عربيين وسائر أسماء الملائكة أجمعى ، فإذا

لم يجد تمازجا ، حاجاها بوزن موسى كليم الله

ثم سألها عما بأيديهما ، فإذا قالا (أرزبة)

رسالة الملائكة على البيان الشافي وبناء رسالة
الفران على الاستعراض الوحي .

وانتصار أبي العلاء في موافق المجادلة ،
يقوم أحيانا على اتساع الرواية ولطافة ،
الفكر ، ولقد يكون إمام النحلة سيوريه هو
الغرض المقصود لأبي العلاء إذا رى .

ترى ذلك في مشهد يقوم فيه (رضوان)
دون باب الجنة ، ويجتمع لديه جماعة من
المتعلمين للنحو والتصريف ، قصرت بهم
أهمالم عن دخول الجنة ... فوقفوا يحثلون
لأنفسهم حتى أن تنفع الحيلة .

فمرة ينادون رضوان بقولم (يا رضو) ،
وأخرى ينادونه (يا رضو) ، فإذا انفض
إلهم ، قالوا له : نحن نسألك أن تكون
واسطتنا إلى أهل الجنة ، فإنهم لا يستقنون
عن مثلنا ، وإنه تقيح بالبعد المؤمن أن
ينال هذه النعم ، وهو إذا سجد الله لمخ ،
ولا يحسن بساكن الجنان أن يصيب من ثمارها
في الخلود ، وهو لا يعرف حقائق تسميتها .
ولعل في الفردوس قوما لا يدرون ،

أحرف (الكثري) كلها أصلية أم بعضها
زائد . ولوقيل لم ما وزن كثري على منذهب
أهل التصريف لم يعرفوا (فعل) وهذا بناء
مستفكر لم يذكر سيوريه له نظيرا .

ثم يستفكر أن يصيب المؤمنون من
سفرجل الجنة ، وهم لا يعلمون كيف يكون

أعنتها بسؤالها : أم بتخفيف الباء أم
بتثقيها ، وهل يكون جمعها على التخفيف
أو على التثقيل

فذلك إذ يقول في الحديده عن لقاء
منكر ونكير .

فإن غشي على من الحيفة ، ثم أفقت ،
وقد أشار إلى الإريزة ، قلت : تثبتنا
رحمكا الله !

كيف تمران الإريزة وتجمعانها جمع
التكسر ؟

فإن قال : أريزة ، وأراذب بالتشديد .
قلت : هذا وهم ، وإنما ينبغي أن يقال أريزة
وأراذب بالتخفيف .

فإن قال : كيف قالوا علان في جمع علماء
لشدوا ؟

قلت : ليست الباء كغيرها من الحروف
فإنها وإن لحظا التشديد فيها حصر العين .

فإن قال : أليس قد زعم صاحبكم عمرو
ابن عثمان المعروف بسيوريه أن الياء إذا
شدت ذهب منها العين ؟

قلت : قد زعم إلا أن السماع عن العرب
لم يأت فيه نحو ما قال إلا أن يكون نادرا قليلا :

فهو هنا يجادل عن رأي في جمع الأريزة
وتصغيرها بالتخفيف ، وهو هنا يدفع

الجمال للمعارضة ويبسط رأى المعارضين ،
ويتهى معهم إلى موقف عامس ... لأن بناء

وأخرى أنعم من دون نعم ومثلها
نهي ذا النهى لور وهوى أو يفسر
فإن ادعى سيويه أن أخرى معدومة
عن الألف واللام ، فهلا سلك هذا السيل
في حنى وأخواتها ؟

— ٣ —

وبعد : فهل كان أبو العلاء يتناول هذه
القطعات الصرفية الطريفة ، تعالما ، وذهابا
إلى الإغراب على الناس في العلم ، على شاكلة
إغرابه عليهم في اللغة والأدب والأخبار ؟
أم أن ذلك كان استجابة - كما زعم ، وكما يزعم
كل من يتعامل في التأليف - لسؤال سائل ملحف
أم أنه كان رياضة للذهن وإدلالا بالمعرفة ،
وامتحانا للسوس كما قال في مقدمة السقط ؟
مهما يكن من شيء ، فإن أبا العلاء
قد سلك في تعليم هذه الغرائب الصرفية
والنحوية والأدبية التي لا تخلو من جناف
ينص به القارىء ، ويعي به ذهن القن . .
طريقة القصة الخيالية الشائقة التي تنق الملاءة ،
وتنقى القارىء نفسه حتى يأتي على سائر
ما في الرسالة .

وهذه أمتع طريقة في التعليم ، وما كان
يفطن أن تطرح هذه الطريقة حتى تستخدم
في غرائب التصريف .

ولكنه أبو العلاء ؟

فأمل السبر شامع

تصغيره وجمعه ولا يدرون أمن الجائز أن يشتق
منه فعل ، أم أن ذلك من الحرام الخبيث .
وكذلك أمر (السندس) قد تجد في الجنة
من يقرشه ويغازه ، وهو لا يدري - بعد -
أوزنه (فعل) أم (فعل) .

وكم من مستظل بشجرة (طوبى) ، ومجتن
لثمارها آخر الأبد ، ولا يدري أمن بنات
الوادى أم من بنات اليباء ؟
ثم يطيب لأبي العلاء مناوشة سيويه ،
فيقول :

وقد زعم سيويه أن (الفعل) التي تؤخذ
من (أفعل منك) لا تستعمل إلا بالألف
واللام أو الإضافة . يقول هذا أصغر منك ،
فإذا رددته إلى المؤنث قلت : هذه الصغرى
أو صغرى بنائك . . ويقبح عنده أن يقال
صغرى بغير إضافة ولا ألف ولا لام .

وعلى الإضافة جاء قول صميم ؟
ذهبن بمسواكى ، وغادرن مذهبنا

من الصوغ في صغرى بنان شماليا
وعلى الألف واللام جاء في الكتاب
المعرب وصنق بالحصى ، فسيفره اليسرى ،
فسيفره اليسرى لأنها أتى (أفعل منك) .

ولكن أبا العلاء يشكك على سيويه
بقراءة بعض القراء : وقلوا للناس حنى ،
لما أن تعذب ولما أن تتخذ فيهم حنى ،
بغير تنوين ، ويقول عمرو بن أبي ربيعة :

نسمات الأندلس في ربوع النيل

لدكتور محمد رحب البيرم

علماء مسلمون يؤدون أشرف واجب في أظهر
مكان لهم واجب الرعاية والإجلال وبهم
تزهو المعرفة ويستفيد الطلاب .

وقد كانت الأندلس أحد هذه الجداول
التي نصب في محيط القاهرة ، إذ كانت الرحلة
من المغرب إلى المشرق لا تكاد تنقطع ، وفي
الراجلين من يرتقف ويرجع ، ومنهم من
يؤثر البقاء حيث يستريح وقارى . نفع العليب
يقف على كثير من تراجم هؤلاء النازحين ،
وهم من الكثرة بحيث يسجلون اعترافاً صارخاً
بعلم المشرق وأستاذيته ، ويطول بنا القول
لوعرضنا لأشهر مشاهيرهم فضلاً عن ما منهم ،
ولم تكن الرحلة إلى مصر والإقامة بها مقصورة
على عهد السلاطين من المماليك بل كانت من
يوم أن فتحت الأندلس ولكن العصر المملوكي
بالحذات قد كتب له أن يشهد مغرب الأندلس
وما سبقه من إرماسات منذرة توحى
بالكارثة المتوقعة ، فدعا ذلك إلى ضرورة
الرحلة وجذب علماء الأندلس إلى مصر ،
فلاقوا رجلاً فيسيحاً وسهلاً مريحاً ، ووجدوا
أهلاً بأهل وإخواناً بإخوان ... ولئن اكتفى
بعض هؤلاء بالإقامة في دمشق دون مصر

حفظت مصر الثقافة العربية بعد سقوط
بغداد إذ كان النصر السياسي الذي اكتسبه
المماليك بعد موقعة عين جالوت مدعاة إلى هجرة
كثير من العلماء من شتى الأماكن شرقية وغربية
إلى القاهرة . لأن قيام الخلافة الممالية بها -
ولو على وجه صوري - قد جعلها تأخذ مكان
عاصمة الرشيد ، فيهرح إليها الناس من كل
حذب ، وقد وجد العلماء من رعاية السلاطين
ما يبعث فيهم الرضا والحمد ، ففي كل حي مسجد
ولسلك مسجد أوقاف وأحباس ، وله
مدرسون وطلاب ، وكتب وأوراق ، وكتب
التاريخ تسمى هذه المساجد ذات الصبغة الملية
والدينية معاً ، وتفيض في ذكر من يدرسون
العلم بها على اختلاف فروعه من فقه وتفسير
وحديث ونحو وصرف وبلاغة وأصول
وقراءات ومنطق ، كما تتحدث عن مشاهير
العلماء من أئمة القول في الدين واللغة ، ومنهم
الغزنوي والصفدي والمصري والندقي والعراقي
والأصدي والأربلي والمقدسي والشافعي
والخراساني والمغربي والطوسي والقنابلي
تعرفهم بأسمائهم كأنهم يلمحهم بلبجاتهم وطباعهم
إلا أنهم في نظر الحكومة المصرية إذ ذاك

فإن التأليف فيها لم يأخذ سبيلا عليا امتدا
على نهج شارح إلا عند الأندلس ، وسبب
ذلك أن بعض جنود المنصور بن أبي عامر
كان مثقفا عالما بالقراءات ثم ولي إمارة دانية
والجزائر الشرقية فبذل جهده في نشر هذا
العلم تقريبا إلى الله وإشباعا لرغبته العلمية
فتفقت لديه سوق القراءة كما يقول ابن خلدون
ص ٤٣٧ من المقدمة - وظهر لهذه أفذاذ
دونوا العلم على نطاق شامل ، بحيث تضاعف
جواده ما سبق أن كتب عنه شرقا وغربا
وأبرز هؤلاء الأفذاذ هو الأمام أبو عمرو
عثمان بن سعيد الداني صاحب كتاب
« التيسير » وقد كان شيخ مشايخ المقرئين
بالأندلس وحل إلى الشرق ومختص في العلوم
الدينية إذ ألف في الحديث والفقه والتفسير
والقراءات ثلثمائة وعشرين مصنفًا كما يقول
مؤرخوه ، وأحدها كتاب التيسير في القراءات
السبع وقد نشره العلامة « برتول » أحد
أعضاء لجنة الثورات الإسلامية بجمعية
المختشرقين الألمانية سنة ١٩٣٤ ، وصدوره
بمقدمة جيدة أشار فيها إلى منزلة علم القراءات
من العربية والإسلامية وهي منزلة عالية
تحتاج اليوم إلى تأكيد إذ وقر في أذهان بعض
المتقنين لدينا في هذا العصر أن هذا العلم وقف
على بعض المنطعمين لتلاوة القرآن فقط وفيهم
أميون حفظوه دون أن يفهموه وهذا خطأ

لقد كانت مؤلفاتهم تطير إلى القاهرة سرورا
لتلقى نصيبها من الزواج فهم عنها غير بعيد
كأبن مالك وعبي الدين ، وإذا كانت الثقافة
الإسلامية متفارة متشعبة تأخذ منحى
واحدا في التأليف والصياغة وبخاصة
في صورت التظليل والمحاكاة - إلا ما ندد من
أفذاذ أمثال يعقوب هدا - فقد يصعب علينا
أن نبرز تأثير الأندلسيين في الثقافة المصرية
المصرية إذ أن مؤلفاتهم في الأعم الأغلب
نسخ متشابهة من مؤلفات إخوانهم سواء
من رحلوا إلى مصر من المشرق أو من رحلوا
إليها من المغرب ، ولكنتنا على الرغم
من ذلك كله نلمس تأثير الأندلسيين بارزا
في فروع خاصة من فروع الثقافة العربية إذ
ذلك لأن جهدهم كان من الفروع والاشتهار
بحيث يدل على نفسه ، وقد وزق من الخطوة
والإقبال ما جعله بارزا جديرا بتأثيره ،
وإذا كان هؤلاء ازراحتون الفضلاء قد كتبوا
في كل علم تقريبا ، فإن من هذه العلوم ما تأثر
بتأليفهم تأثرا واضحا بل منها ما كاد أن يصبح
وقفا على دراستهم ، هم أهل وأصحابه ،
ولا يستغرب القارى ذلك ، فعلم القراءات
مثلا يكاد يكون أندلسيا إذا نظرنا إلى
الكتب التي سبقت إلى تسجيته ، ثم أقامته
في شرحه ، وسبدا بإيضاح ذلك فنقول -
لأن كانت القراءات سبعا أو عشرا مشرقية

لطائفة واستخراج حقائقه ثم اعتمد على القراءة الوحيدة التي يجدها أمامه دون التفات إلى غيرها فقد أغفل أمرا ذا بال .

أصبحت الأندلس إذن مركزا أساسيا لدراسة القراءات في ديار الإسلام ونشأ من أبنائها من سبقوا إلى التأليف فيها من دراية وأحكام حتى نبغ القاسم بن فميرة بن خلف الشاطبي وكان كفيفا منذ مولده فانصرف إلى دراسة القراءات مع غيرها من علوم النحو واللغة والأدب وكان قوي الحافظة لدرجة تستغرب بحيث أصبح يصحح النسخ المكتوبة من الموطأ والبخاري ومسلم إذا تليت عليه من حفظه ثم يعقبها بشروح وافية واثقة وكان عزيز النفس بعيد الهمة عرجص عليه الخطاية بالمسجد الجامع في بلدته فألف وتأني لأن الأحكام يلزمونه عديج الملوك والرؤساء في الخطبة الشافية وهم ظلة لا يحسوز أن يذكروا بالخمر في مثل هذا الموقف الجليل ، فأظهر الرغبة في الحج ونزع إلى مصر ، وسمع بالإسكندرية على الحافظ السلي ثم عين للإقراء في مدرسة القاضي المعاضل بالقاهرة وتقدم لدراسة القراءات والنحو واللغة فبلغ شأوا بعيداً من العظمة والمهابة حتى كان الناس يتراحمون في حلقاته اذ ساما يصل إلى القشابك والتناحر حرصا على التدنوس من مكانه ! وقد ترك فيها ترك

واضح ، لأن علم القراءات في العربية هو علم الإلقاء في معاهد أوروبا يتحدث عن مخارج الحروف ويميز الأصوات ووسائل النطق الصحيح ولو قدر له أن يأخذ دوره الطبيعي في التطور لأصبح ذا أثر هام في إعداد الخطباء والمذيعين بعد أن توضع الخصائص المميزة للترتيل والتلاوة فيما يختص بالقرآن فلا تشكو اليوم عن يملون بالحروف عن مواضع جاهلين أو متجاهلين .

أما الأستاذ يرتزل المستشرق الألماني فهى لم علم القراءات من الخطر ما ونحه بقوله في مقدمة الكتاب بتصرف - « إن البحث في مخارج الحروف والاهتمام بضبطها على وجوبها الصحيحة لتيسير تلاوة القرآن على أفصح وجه وأبينه كان من أبلغ العوامل في هناية الأمة بدقائق اللغة العربية الفصحى وأسرارها ، وكان ثمرة هذا الاجتهاد أن القراء تشرّبوا مزايا اللغة العربية وقوا هدها ودقاتها ، وبما يؤيد ذلك أن الكثيرين من قدماء النحويين كانوا مبرزين في علم القراءة كما كان الكثيرون من أئمة القراء كآبي عمرو والكسائي يارعين في علم النحو فعلى كل من يتصدى للنظر في تاريخ اللغة العربية ودرس المسائل التي تتناولها كتب النحويين واللغويين والمفسرين أن يتتبع علم القراءات والتجويد ومن شرع في درس معاني القرآن واستقصاء

في هذا الفن كان من المخلوّد والديوح بالمحل
الأول لم تكن مبعدين .

ونذكرنا منظومة الشاطبي بأخت لها في
النحو والصرف نالت شهرتها الدائمة في بابها
وهي ألفت ابن مالك الأندلسي المسماة
بالخلاصة فقد كان لها من التأثير العلى منذ
العصر المملوكي إلى هذا الوقت ما لم يتح
لؤلف نحوي آخر ، ولم يكن ابن مالك
مجدداً في علمه ولكنه ضابط وعقيد وشارح
لأن كتاب سيبويه في النحو لم يجد من أتمه
النحاة بعده من يشتغل بآله بمعارضته ،
بل أصبح إماما يرجع إليه وحاديا يستنار به
وقصارى المؤلفين من بعده أن يلوا
بموضوعه أو بشرحوا غوامضه ويفصلوا
بجمله وقد عرفت باسم (الكتاب) لجلاله
وكان يقال لمن درسه فقد ركب البحر
استظاما وإجلالا ، وقد رحل ابن مالك
من الأندلس إلى دمشق وهي يومئذ تصف
سلطنة المماليك فسمع الحديث بها وأخذ
العربية عن غير واحد واعتمد في قراءة
كتب الأقدمين على نفسه وهذا مما عجز به
متأخره أبو حيان الأندلسي نزيل مصر أيضا
وصاحب التأليف الدائمة الجيزة في النحو
والتفسير ، واللغة ، والقراءات ؛ وقد ألف
ابن مالك كثيرا ، وعارض الشاطبي بمنظومة
في القراءات قال فيها :

منظومته الشاطبية التي يتناقلها الناس إلى الآن
مكبرين مردين وقد قال عنها ابن خلكان
لقد أبدع فيها كل الإبداع ، وهي عمدة قراء
هذا الزمان في قلمهم ولا يشتغل بالقراءات
أحد حتى يحفظها . وقد ظلت كذلك من عهد
ابن خلكان إلى وقتنا ، حتى رأينا أكثر
قراء الريف المصري يحفظونها ويسعون
جاهدين إلى من يفك رموزها ، ويوضح
مغاليقها ، ومنذ ألف الشاطبي منظومته وهي
عمدة التأليف في هذا الفن وقد كتبت عليها
شروح مستفيضة على توالي العصور نذكر هنا
بعضها لنشير إلى أثر هذا الأندلسي الجليل
في ازدهار هذا العلم وانتشاره وأول من
شرحها تلميذه أبو الحسن السخاوي بشرح
أسماء فتح الوحيد في شرح القصيدة أبو شامة
المقدسي في كتابه إراز المعاني وبرهان الدين
الجمهري في مؤلفه كنز المعاني وشروح أخرى
لشهاب الدين بن عبد الدائم الحلبي وجلال
الدين السيوطي وشهاب الدين القسطلاني
ونفر غيرهم لا يحصون ، أشار إلى بعضهم
ساجي خليفة في كشف الظنون ؛ كما قام
باختصارها ابن مالك النحوي في قصيدته
حوز المعاني في اختصار حوز الأمانى وقام
بأكملها أحمد بن علي المحلى شيخ القراء بالقاهرة
وغيره من المشاهير فإذا قلنا أن علم القراءات
كاد أن يكون أندلسيا وأن أثر الشاطبي بمصر

وربما كان لوضوح الخلاصة وسهولة صياغتها أثر في ذلك ، ولكتنا نرى منظومات ابن مالك الأخرى تشاركها هذا الوضوح ، ولم تحظ بمشارحة مطبوعة مما يدل على أن الاشتباه حظ مقسوم ، ولئن كان الشاطبي وابن مالك كلاما يحافظ مقوله في تأليفه ، ونأقل صانع في نظمه ؛ فإننا لا نبعث هنا عن الابتكار ، ولكن نشير إلى التأثير ، وقد بلغت مؤلفاتهما التقليدية في مجال التأثير والسيطرة ما لم تبلغه مؤلفات المجددين من أمثال ابن معاذ ؛ فوجب أن نشير إلى دورهما الكبير في الثقافة العربية فلا نبخس أحدا قطعه في ميزان التقدير .

وإذا ذكر تأثير الأندلس في مجال ما من مجالات التأليف العلمي بالعصر المملوكي وما لا يسعه من قبل ومن بعد ، فلا بد أن يذكر التصوف ، إذ أن الأندلس قد أمدت الشرق بفكرهم من أعلام المتصوفين قادوا حركات ووحية واسعة ، وشقوا شجبا رحية ، وتركوا مذاهب وآراء ومؤلفات تميزهم الشمس في القرون المتوالية ، دون أن يغرب لها شعاع ، بل أن بلدة واحدة بالأندلس هي (مرسية) أمدت الشرق بأفئذ متصوفين رحلوا إليه فشقوا به وشغلوه ، وحسب مرسية أن يكون من عجبتا أبو العباس المرسى ، وعبي الدين بن عربي

ولا بد من فظي قوافي محتوى لما قد جرى حرز الأمان وأزهدا فن بين مؤلفاته : القوائد والمستهل وسبك المنظوم وشرح مقدمة الجزولي وشرح المفصل وعدة اللاقط والتحريف وشواهد التوضيح لكلمات الجامع الصحيح ومن بين منظوماته الكافية الصافية في ثلاثة آلاف بيت ، ونظم القوائد ونظم لامية الأفعال والأعلام في مثلث الكلام ؛ أما منظومته الخالصة فهي الخلاصة المعروفة بالألفية ، فقد أذاهه ذكر ابن مالك على مدى الاحباب ، وخدمت بالشروح والحواشي والتفريعات ؛ ولذلك كان تأثيرها العلمي بارزا يذكر للأندلس ، وقد يكون لغیر ابن مالك من مؤلفي المتون النحوية نظما وقرأ أفضل منها ، ولكن البحث هنا عن الأثر والتأثير ، والثابت المفاهد أن ألفية ابن مالك تركت دورا صاخبا في دنيا الشروح والتأليف لم يتركه ، فن نحوى آخر ، ومن شراحها السيوطي وابن النافذ وابن حنبل ، وابن هشام ، وابن الصائغ واكمل الدين البارق ، وماظر الجيش الحنفي وعبد الرسيم الاستوى ؛ هذا غير الحواشي المستفيضة التي كتبت على كل شرح والتفريعات الهامة التي ألحقت بكل حاشية ؛ وكلها تدور حول ألفية ابن مالك ؛ وقد فطمت ألفت أخرى لغیر ابن مالك ولكن لم تحظ بمزلتها ،

تليذه الكبير ابن عطاء الله السكندري من ناحية ، أما مجالس وعظه فاحفظه لنا المقرئ منها في فتح الطيب ، يدل على ذوق الصوفي العارف ولطافة حسه ، وردقة منجاء ! فهو مثلاً يقول في تفسير الحمد لله رب العالمين : **حمد الله عز خلقه عن حمده حمد نفسه بنفسه في أذله ، فلا خلق الخلق اقتضى منهم أن يحمده بحمده ، ويقول في تفسير إياك نعبد وإياك نستعين : إياك نعبد شريعة ، وإياك نستعين حقيقة ، إياك نعبد إسلام ، وإياك نستعين إحسان ، إياك نعبد عبادة ، وإياك نستعين عبودية ، إياك نعبد فرق ، وإياك نستعين جمع ومن أقواله المختارة : الزاهد جاء من الدنيا إلى الآخرة ، والعارف جاء من الآخرة إلى الدنيا ، الزاهد غريب في الدنيا لأن الآخرة وطنه والعارف غريب في الآخرة لأن روحه عند الله ... هذه الدقة الرقيقة اللطيفة في التأويل والتفسير كانت الملمم الأول لابن عطاء الله السكندري في الحكم بحمد شرب التليذ من روح أستاذه ، وأصبح من المنصر الشديد تمييز كلا الإنتاجين ونسبته إلى واحد منهما ! وقد أحدثت حكم ابن عطاء الله السكندري ديواناً شديداً فكانت مجال الشرح والتفسير والدواصة مثلاً تأليفها إلى الآن ، حتى كان المفتي الأكبر (الشيخ محمد بنحيت المطيعي) يلقي دروسه بجامع الحسين**

وابن سبعين ! وكل واحد من هؤلاء أمة وحده ! ومن الطريف أن أثر أبي العباس في مصر كان مضاداً من وجهته الصوفية لأثر يحيى الدين ابن عربي ، ولكن كليهما قاد جماعة وجدد دراسة وحدد اتجاهها ، وأحدث تأثيراً ، ولإيضاح ذلك عن أبي العباس الحرسى نذكر أنه كان تليذ أبي الحسن الناذلي وترجمان أفكاره ، وجامع صحابته وأستاذ حلقته ، وخليفته من بعده ! لم يترك أبو العباس مؤلفات قائمة بذاتها ، ولكنه ترك أقوالاً تنبع من معدنه ! وقد جاء دوره بعد أن عممت آراء الفزالي في التصوف وأصبح الفقهاء من أهل السنة متصولين بعد أن كانوا حريصين على الصوفية ! وصار الإحياء كتاب تصوف أخلاقي يهدي السبيل إلى الله بعيداً عن شطحات الحلول والاتحاد ووحدة الوجود ! يقول صاحب فتح الطيب عن أبي العباس : **إن قبره بالإسكندرية مشهور بإجابة الدعاء وقد زوره مراراً كثيرة ودعوت الله عنده بما أوجز قبوله ! ولو رجع المقرئ اليوم إلى الحياة لوجد مسجد أبي العباس أعظم مسجد بالإسكندرية . ولشاهد من تعظيمه وتبجيله في القرن الرابع عشر الهجري ما شاهد قبل ذلك حين انفس القبول لديه ! وقد ظهر أثر أبي العباس العلوي في مجالسه الوعظية من ناحية وفي مؤلفات**

أما يحيى الدين بن عربي فقد أحدث تأثيره
السوفي في الدراسات الملكية لأدائه الخطيرة في
وحدة الوجود إذ أن تصوفه الفلسفي قد قاده إلى
مضائق حرجية تدق على العامة، وتهتف بالشواثر
أن تهبط على عقيدته ١١ فأفردت مؤلفات كثيرة
لشرح أفكاره ما بين مؤيدة ومعارضة .

ومات الرجل والصخب لا يسكده ينقطع
حوله في كل قرن ، حتى اضطر الشمراني أن
يحذف من كتبه فصولا كثيرة يعتقد أنها
منسوبة عليه لأنها لا توافق ما عليه أهل
السنة والجماعة من المسلمين ، وهذا شغل بالغ
من العمراني ، لأننا لو أجزأنا لأنفسنا أن
نحذف من كل مؤلف حالا يوافق النظرة
الجماعية في عقيدة من المفائدة ، لجاءت كتب
المذاهب العقلية والدينية نسخا متشابهة ، ومن
يدري لعل فيما حذف ما فهم حل غير وجهه ،
أو ما يجب أن يكون مثلا لتطور الداعي
شاذا أو مستقيا إذ أن من البعيد أن يكون
سوفي خاطره كحكي الدين ، موافقا لأهل السنة
والجماعة في كل شيء ، ومن المسلم به أنه على
اختلاف القوم في اتجاهه قد أمتح التصوف
بأدب قد فريد وزاد كتب الصوفية ثروة
وعمقا حتى قال عنه الدكتور زكي مبارك
في التصوف ١٣ ص ١٧٩ : أنه واضح الفكرة
على الجري في شعاب مجهولة ، وانطلق يتحدث
عن فروض غيبية جلاها قلبه في معارض شائعة

في رمضان شادحا لها ومفسرا ، هكذا
يقول الدكتور زكي مبارك في التصوف
الإسلامي ، والشيخ عجيبة فقيه كبير يحفظ
أقوال الفقهاء في مذهب أبي حنيفة ، ولكنه
كما تشهد مؤلفاته - لم يكن ممن يستطيعون
السير مع ابن عطاء ، فكيف جاز له أن يتخذ
من حكمه مجالا للدراسة والتفسير ! من يدري
لعله اعتمد على شرح الرندي أو الشرفاوي
أو ابن عجيبة أو أحد شروح الحكم ، وهي
كثيرات مختلفات ! لقد كان من آثار أبي
العباس ، وتلميذه ابن عطاء بعد جهاد الغزالي
أن أصبح علماء الفقه ينتسبون إلى طريقة
صوفية يحرصون على ذكرها عند التبريد
بهم ، فيقولون مثلا فلان المغربي المالكي
الاشعري الشاذلي ! ومعنى ذلك أن الطريقة
الصوفية وجدت أنبأها من بين أعلام الفقه
والفريعة ! بل إن كثيرا منهم يتحدث
في مؤلفاته الفقهية عن العبادات والمعاملات
والحدود ثم يختتمها بأبواب صوفية تتصل
بالمريد وآداب السلوك ١١ وقد ظل ذلك
متداولا حتى العصر الحاضر ؛ إذ رأينا الفيض
محمد أمين الكردى النعشبندي سنة ١٩٠٨
يكتب مؤلفه (تورقظوب) فيفرد للتصوف
صفحات تراخي صفحات علم التوحيد ،
وفصول العبادات والمعاملات ، وهذا
امتداد بعيد لتأثير النوالي وأبي العباس .

العلية أو التخرجات النحوية والصرفية أو التحولات البلاغية بما ينشئ البيان القرآني بضباب يحول دون اجتلائه إشباعاً لرغبة مفسر قارئ بحاث وهو لا ينقل لصاماً دون مناقشته كاشفاً وجوه القول مما يجوز للمفسر أن يبيده من الرأى المؤيد بالحجة وما لا يجوز أن يتعرض له من الفروض والتأويلات الفاسية ، ذاكرة ما دعت الحاجة فصوماً وافية من أحاديث الرسول وأقوال الصحابة ومشيخة التابعين وأئمة الرأى في الإسلام ، وقد بدأ تفسيره بأبواب يراها ضرورية تتحدث عن فضائل القرآن وكيفية التلاوة وما يكره منها وما يحرم ، وجمع القرآن وترتيبه القراءات السبع ومصحح هتان ١ ولعل دار الكتب المصرية لحست الحاجة إليه في هذا العصر فبدأت بنشره مطبوعاً في أجزاء قدولها أن تبلغ السادسة والعشرين ، وقاربه المعاصر لا يعمر أنه يقرأ في تفسير سابق كتب في عهد بعيد ولكنه يجد من قرب التناول وإشباع الفكرة ويسر العرض ، وسلامة الاستنتاج ووفرة النصوص والشواهد ما يجذبه إلى متابعتها ١

وإذا كان لكل تفسير وجهته العلية ، فإن ميزة القرطبي الأولى هي اهتمامه بالأحكام الفقهية ، يكشف عن وجهها كما تؤخذ صريحة من كتاب الله دون التعصب لمذهب فقهي خاص ١ كما قل كثيراً عن آراء ابن عطية

فأصبحت وكأنها من الحديث المتأخر ١ لقد هضم كل ما قرأ ووحى كل ما سمع ، وراح يهد في لغة قوية مائية لا يعيبها غير ما كان يقصد إليه أحياناً من الضموض ١

ولقد ظل العصر المملوكي مشغولاً بأبن هربي فالفتاوى توجه للمقهاء من معتقده ، والمؤلفون يخطون المكتب في قنء تارة وفي الدفاح منه تارة ، وأظهر من حل لواء الدفاح منه سراج الدين البلقيني وجلال الدين السيوطي وهبد انوهاب الفهراني وأن مذكراً يحدث هذه الشروة في التنفيذ والتأييد لتو أثر كبير .

ولا بد من كلمة في مجال تفسير القرآن من مؤلف أندلسي دام كان فريداً في اتجاهه إذ أن التفسيرات الذائقة لعهده وما يليه لم تكن على غراره ، كان هناك مجلدات تفسيرية بعضها مطبوع وأكثرها مخطوط لابن عربي والعز ابن هبد السلام وابن ظفر الصقلي وسبط بن الجوزي وناصر الدين الجفازي وتقي الدين السبكي والجلال السيوطي والروكشي والبلقيني وأبي حيان ، وابن قيم الجوزية ، والقفطي ، وابن كثير ، والعلمبي ، ولكنها لا تغني غناء تفسير القرطبي ١ إذ كان ذا منحنى خاص ، يضيف الأقوال إلى قائمها ويصرب من كثير من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين ويفصل آيات الأحكام تفصيلاً شافياً وبروحها بمسائل تفسر عن معناها وترشد الطالب إلى مقتضاها ، في أسلوب سلس لا يصدمك بالاصطلاحات

هل نقاسها بمائة لسان المصنفات العربية
ذويها وتقليدا فلا يجوز أن تندرج في موضوع
يبحث عن المصنفات المؤثرة بطابعها المتميز
أو بذويها المشتهر المتعالم ، ونمثل بمؤلفات
المريسي السلي في التفسير وأشهرها ردى العطنان
في تفسير القرآن وهو منظم يزيد على العشرين
من الأجزاء ، ومؤلفات أبي حيان الأندلسي
المتنوعة في النحو والتفسير وهي من الشهرة
بمحيط يستغنى عن الإشارة إليها وابن القطاع
الصفلي في العروض والأدب والتاريخ وابن
ظفر المقر في اللغة والنحو والأدب وعلم
السلام وأبي بكر الطرطوشي صاحب كتابي
فن رسراج الملوك في السياسة والمختصر
في التفسير وحامل لواء السنه في عبارة
المستحدثات من البدع ، ولا ريد أن ننقل
هنا من فهارس المكتبات العربية ما يشجعنا
في هذا المجال بل نترك ذلك لمن يعهف
باستقصاء هذه الفرائد وهي قيد المتناول
هذا نخط يسير من القول في تأثير المقيمين
بالشرق من الأندلسيين في الثقافة العربية
أما لو أردنا الإلمام بتأثير الاقتاذ من غيرهم
كبن حزم وأضرابه فما أظن القلم يستطيع
أن يقف عند حد ، وحسبنا الآن أن نذكر
للأندلس أسهامها في إنعاش الحركة العلمية
والأدبية على ضفاف النيل زمنا غير قصيرا .

محمد رجب البيومي

الأندلسي ، وهو مفسر خطير ضائع تفسيره
الكبير ولم يبق منه إلا أجزاء متفرقة في دار
الكتب المصرية وقد أنقذ عليه أبو حيان
وقال عنه أنه أجل من صنف في علم التفسير
وأفضل من تعرض فيه للتنقيح والتحرير !
فكان القرطبي قد حفظ لنا من آثاره
ما حفظ ابن بسام في الذخيرة من آراء
ابن حيان المؤرخ ! وذلك إحدى عزايها
النقل الكثير في عهد الوراقه والمخطوطات !
وقد قدم القرطبي إلى مصر وحاش بالصعيد
الأوسط في مينة ابن الحبيب ، دون أن نغره
أضواء العاصمة بل اقتطع لعبارة والتأليف
في معزله الهادي .

وإذا كانت الأيام قد حجبت تفسيره
كثيراً عن التداول فإنه الآن بعد أن طبع
طبعة راقية ممتازة بدار الكتب ، قد جاء
بدعا بين قرآناه حتى ليحسب الفارسي لتأليف
مثله في ضجج الزائع وإطراده السهل ،
واستقصاء المظنن في حصر يسج بالاعتراضات
اللفظية وتزدهم تفسيره باقتصاص
الإسرائيلية وهو من هذه وذلك بعيد بعيد !
هذه إشارات موجزة إلى بعض المؤلفات
الرائقة ذات التأثير البعيد وبحوارها أخوات
كثيرات لأئمة الأندلسيين الذين غطوا المشرق
في شتى فروع الثقافة الإسلامية ، ولكننا
لم نشر إلى أحد منها حامدين ، حيث كانت

فجر الفكر الإسلامى فى مصر

للأستاذ عبد الجليل شلبي

نمريه :

الفكر الإسلامى يشمل أنواعا متعددة من العلوم ، ولكننا نضع العلوم الدينية فى مقدمة أنواعه ، ونضع الفقه وتاريخ التشريع فى مقدمة علوم الدين ، وفى حجر هذه الحركة من تاريخ الفكر الإسلامى بعامة ، والصكر المصرى بخاصة تواجها حقة مفقودة ، أو على الأقل فترة غامضة . هى الفترة التى سبقت تكون مذاهب الفقه وظهور الأئمة المجتهدين ، فى منتصف القرن الثانى ، أو قريبا من هذا الوقت نجد مذاهب فقهية ناضجة ونجد للقياس والاحتياط قواعد مميزة ناضجة ونجد فى جند الفقهاء أسسا مستقرة تنبئ الحيرة وطول الزدود أمام المشكلات ، وهى سالة كل ما لولا أن تواجه الصحابة عقب وفاة الرسول .

هذه الحالة سبقت ولا شك بمحاولات عديدة أدت إلى هذا النضج ، ومهدت لأمة طريق الاجتهاد ، ولكنها فترة شديدة الغموض وهى فى تاريخ الفكر المصرى أشد غموضا كما سبق ، فى الحجاز والعراق والشام وجد

عدد أول من كبار الصحابة ، ومشهورى التابعين ، ورؤساء الباطل وكان لهم أثر ملحوظ فى أحداث السياسة وتطور الفكر فإذا تعرضنا لتاريخ هذه الفترة هناك وجدنا مددا أوسع من المعلومات - وقد كانت تلك الأقاليم مسرح الفتنة الكبرى ، وبحال أحداثها وتاريخ هذه الفتنة يقدم لنا ألوانا متعددة من الجدل اعتمدت كلها على القرآن والأحاديث ، ومعت من قرب تاريخ التشريع . ولكن مصر لم تشترك فى هذه الأحداث إلا من طرف بعيد فأنارت فيها حرب السيف وحجة التعصب ، ولكنها لم تشهنا من الجدل ولم تمنح جوانب البحث فى الدين .

لهذا لا نجد أمامنا لدروس هذه الفترة من تاريخنا المعكر غير كتب التراجم والتواريخ ، وعليها أن تصيد من ثناياها ومن بين أحاديثها غير مطاوع بعضها إلى بعض حتى نحصل بقدر طاقتنا على ما يوضح هذا الغموض .

ولا بد لنا فى هذه التوطئة أن نبين فى إيجاز أهم العوامل التى ميزت الفكر المصرى عن

بسمه محمول من حديث النبي ومعرفة
بالقرآن ، وكان هؤلاء مرجع الناس في الفنيا
ومستندهم في تعلم الدين ، وكان العرب
الفاتحون أنفسهم يرجعون إليهم فيما يفتون
من مسائل ، وما يجد في حياتهم من شئون .
وكان من عادة الخليفة أن يرسل من هؤلاء
العلماء قضاء ومحيطين لأن رسالة المحاربين
الأولى هي نشر هذا الدين الجديد ، وإلى هذا
الوقت لم يكن الحديث قد جمع ولا قواعده
الفنيا قد استقرت فلم يكن كل واحد من
هؤلاء يعرف كل ما قاله أو فعله الرسول
ولا يلم بكل غوامض القرآن أو يعرف كل
أسباب النزول ، وكانت الرحلات مستمرة
ما بين إقليم وآخر ليحصل كل راغب في العلم
ما فاته مما لدى الآخرين ، وكان كل من
القاضي والوالي والمعلم بمجهود جهده في تطبيق
قواعد الدين على المشكلات التي تطرأ له ،
وقد يفسرها بوجه ينسكه عليه غيره وقد
ينسكه هو ما وضع الآخرون ، ومن هنا
بدأت شخصيات الفقهاء الأول تترك طابعها
في فتاويهم ، وتبدأ لتنوع المشكلات في الأقاليم
بدأت تظهر سمات مميزة للتفكير الفقهي
في كل إقليم .

ومعروف أن الصحابة لم يكونوا سواء
فما أوتوا من العلم ، ولا في جرائهم على التصرف
فما أوتوا منه ، ولا في مدى قدرتهم على

غيره من أفكار البينات الأخرى والتي لو كانت
تاريخ التشريع والفكر الديني بوجه خاص
بلون يستحق أن يكون سمة من سمات
المصريين . فهل مرد ذلك النهج الديني إلى
الصحابة الأولين الذين قاموا بمبادئ التعليم
أم إلى المجتهدين الذين تبنوا ، قواعد المنهج
لمن تبهم من الباحثين أم إلى طبيعة الإقليم
وما يتصف به أهله من طباع ثبتتها عوامل
المنابع ، ومظاهر الحضارة القديمة ، وموروث
العلوم ؟ إنه من الحتم ، ولا ريب أن نلاحظ
كل هذه المؤثرات وأن نلاحظ أيها أعمق
من غيره أثرا وأكثر ثباتا على مر السنين
وهذه فيما أرى هي معالم الطريق أمام الباحث
وسيمود منها ولا شك يقبس ، وسيجد على
النار هدى .

وأؤثر أن أبدأ بالبحث في شخصيات الزواد
الأول من الصحابة والتابعين ومن بعد
التابعين لآرى تسلسل الأفكار وطرق التهدي
والاستدلال وقد يصلنا هذا إلى الخروج
بعباءة من مصر لآرى جذور الفكرة
وينابيعها الأولى ولكن لا بأس بذلك
مادامنا مشهودين إلى مركز معين ننتهي إليه
في جامعة المطاف .

حينما تفرق الصحابة في الأمصار بداية
الفتوح ، وكان ذلك منذ خلافة أبي بكر كان
في كل إقليم أفراد يمتازون بالعلم ويشتهرون

ابن عباس كان يفسر ما غمض من ألفاظ القرآن
ما يعرف من أشعار الجاهليين .

وهناك اختلاف أيضا في الموقف أمام
أعمال الرسول ترتب عليه اختلاف في المباداة
فكان عمر بن الخطاب يرى أن الرمل سنة
في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فعل
في الحجة الوحيدة التي حجها وكان ابن عباس
لا يرى ذلك ويقول : إن النبي فعل هذا لسبب
مبين .. فقد كان القرشيون يظنون في المسلمين
الضعف ويقولون : أنهم كتهم حتى يثرب فأراد
النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم قوة المسلمين
وإذن فهو حمل ليس له بعد ذلك ما يذهب
إليه . . .

نظر أحدهما إلى حق الرسول من حيث هو عمل وعبادة ونظر الآخر إلى علته والدافع إليه ، وهذا الاختلاف يبين لنا من جانب آخر سبب اختلاف المجتهدين في نظرتهم إلى عمل أهل المدينة - فهو عند بعضهم قاعدة وحجة لأهم إما تابعوا الرسول فيه وإما أفرم عليه فله صفة الصفة على أى حال وبعض آخر لا يعتد به لأنه من المباحات التي لا تفر ولا تشكر ولا بأس أن يخالف ؟ أو تنسج .

وفي مجال التحدث عن تأثير الشخصيات
نجد ما يدعو إلى الحذر والاحتياط . فهناك

توليد فكر مستحدث ، وحلم جديد وهذا أمر طبيعي مرده إلى اختلاف اللغات والطبائع والخصايك وكان له أثره في توجيه الاجتهاد .

اعتاد أمثال أبي بكر وزيد بن ثابت
وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله
ابن عمرو وأمثالهم أن يتلقوا عن رسول الله
في طاعة وإخلاص وقلبا سائره عن حكمة
تشرع أو واجره في توجيه أمر ولسنا
نجد عمر كثيراً ما كان يقترح عليه ويراجعه
حتى لقد هم حين مات أن يكتب لأصحابه كتاباً
لا يختلفون عليه بعده فقال عمر: إن رسول الله
قد غلبه المرض وحسبنا كتاب الله تعالى .

وأنكر حرقوس بن زهير - الذي انتهى
الخوارج إليه - على رسول الله -
فنهضوا به أحدل يا رسول الله وأجاب
الرسول ومن بعدل إذا أنا لم أحدل؟ وقال :
هذه أنه يخرج من ضئفي هذا الرجل قوم
ينكر أحدكم صلاته وصيامه بجانب صلاتهم
وصيامهم ولم يرف في هذه المراجعة ما يستقيم
الخروج على الإسلام - وهذا التباين
في الموقف أمام عمل الرسول يلزمه التباين
في النظرة إلى النصوص .

وكان أبو بكر يتخرج أن يضرب برأيه آية
لم يسمع قسوها من رسول الله ولكن

المدرسة كانت تتكون من صبعة مشهورين ولكن لم يكونوا كلهم سواء في قدرتهم على توجيه تلاميذهم - فقد وأينا ابن مسعود يتأثر بمسعود دون غيره وكان كل من : هروية ابن الزيد والناسم بن محمد بن أبي بكر أشد تأثيراً بفقته طائفة - وكان الكثيرون حتى من أعضاء المدرسة نفسها يفضلون فقه زيد ابن ثابت - وعن هذه المدرسة أخذ جماعة من مشهورى التابعين هم الذين انتهى فقههم إلى مالك ومدرسته - فإذا وددنا فقه مالك إلى أفراد معروفين من مدرسة المدينة أمكن أن نقف على الجذور الأولى لمدرسة المصريين .

وقد قمت مصر في زمن لا يبعد كثيراً عن فتح العراق ولكننا نجد في العراق وفي الكوفة بالذات مدرسة تعاصر مدرسة المدينة بينما تأخرت هذه الحركة في مصر أكثر عن هاتين المدرستين - ومع ذلك نزل مصر عدد من الصحابة قبل تأخر هذه المدرسة يرجع إلى الأشخاص أم يرجع لأسباب أخرى ؟

عبد الجليل شلبي

أشخاص انتقل فقههم إلى بلادهم ينزلوها وهناك أشخاص أقاموا ببعض الأقاليم - مع ما لم من علم وشخصية - ولم يتركوا أثراً ملحوظاً وربما لم يتركوا أصلاً .

فعمرو بن الخطاب ترك أثراً قوياً في فقه العراق ولم يبق هناك ولكن أثره كان من طريق تلميذه المخلص عبد الله بن مسعود - وعلى ابن أبي طالب وعبد الله بن عباس أقام كل منهما بالعراق ولم يترك في فقه أثراً أو ما تركه كان ضئيلاً ؛ لأن كلامهما شغل بشئون السياسة والحرب عن الفتيا والتعليم - وشئ آخر يدهو إلى الحيلة إزاء هذين الصحابين العالمين وهو ما أصيب إليهما من شيعة على وخلفاء بني العباس أو على الأصح من طالب لم أن يتقربوا للعباسيين عن هذا الطريق - وقد انتقل من كل منهما آثار فكرية إلى مصر بحق أو بنسب حق وصنواجهها في غير هذا الحديث .

ربما هو في حاجة إلى شيء من التمهيد من تأثير الشخصيات وهو أشد حساساً بموضوعنا ما يشيع من نسبة الفقه المصري إلى مدرسة مالك ثم إلى مدرسة المدينة التي سبقت مالكاً وانتهى فقهها إليه - فهذه

في مسؤوليات الناقد المعاصر

للدكتور أحمد كركسي

ترجم الدكتور ذكي نجيب محمود : فنون الأدب . لتشارلتون ؛ فكان أمام العاملين في ميدان النقد شروح لبعض القواعد الرئيسية التي أثرت تيارات الفريين الأدبية . والظاهر أن النتيجة كانت عكسية تماماً ، فقد تضاعفت بحوثنا النقدية بفكر طائلي ، وبدأ كما لو كانت مدونة الرافعي أكثر حداً من المحدثين . حقا ظهر محمد مندور ومن بعده عبد القادر القبط ، وحققا إلى جانب هذين مهجر القلاوي ، ورشاد رشدي ومن يقرءون آثار الفريين ويناقشونها ويقارنون بينها وبين ما يصدر عنه العرب ، إلا أن النقد ظل في حاجة إلى من يحدد مجاله كما ظل عاجزاً - حتى اليوم للأسف الشديد - عن استكشاف مجال الأدب كحقيقة قائمة من أجل البناء .

ماذا أقول ؟

بل بدا أن الناقد لم يعد يعرف مسؤوليته على الحقيقة ، وكأنما ضاع كل ما قدمه طه حسين ، والمازني ، والعماد قبل أن يخطو الطريق لغيرهم من المجددين الشباب ، وظهرت مفككات

طه حسين والمازني والعماد قادوا حركة النقد ؛ وهم مصلحون بأسباب الثقافة العربية وبعد أن قرءوا الآثار الغربية في لغاتها ، وكان وقوفهم في الجانب الذي حاربوا الرافعي لهذا بوجود الشاهد الذي لا يدور في ضبابية الاصطلاحات . ويحاول - بعد إلمامه بالإنسانيات - أن يقوم الأثر الأدبي قواماً بعيداً عن طلائع الديباجة المشرقة ، ونبالة المقصد ، ومعاظلة التركيب ، ووعامة المعنى ، ونحو ذلك مما لا يفيد إلا في الدلالة على تلاعب بلاغيتنا بالألفاظ .

وكان المنهج العلمي الذي استعملوه - وهو لا يحمل اللفظ ونحوها وبيانها - قد لفت إلى ضرورة تدريب النقاد العرب على الاتصال بالنقاد الغربيين ، وتم ذلك بنجاح بواسطة كتاب (أ. ويتشاردز) الذي وضعه سنة ١٩٢٤ باسم « مبادئ النقد الأدبي » . وإلى جانب هذا الكتاب الذي يستهدف ربط الإنتاج الأدبي في مجالات النقد بالتحليل اللغوي المباشر ، ترجم الدكتور محمد عوض محمد : قواعد النقد الأدبي ، لأبركرومبي ، كما

واستد يأس الأدباء من "ناقدتهم إلى شيء آخر ، هو التفات أغلبهم إلى نشر مهن من المنشئين ، حتى إن كتاباتهم تظهر كأنها مكرسة لم فقط أو مقصورة على شخص يتلام إلتاحه مع فكرتهم النقدية .

ومنا وجه الخطر : ..

إننا بلقنا مرحلة فنية لا نقول فيها : إن مناهج القدماء والغريين بدون لهم لا تصلح لها غيب ، ولكن قول فيها أيضا : إن التحيز لأديب دون أديب خطره دونه خطر الأخذ بالمقاييس الغربية ، أو دونه خطر التوقف عن البحث الجذوى في قضايا الأدب العربي كله ، ولعله في الدرجة نفسها التي ترتفع إليها قاعدة أن النقد الحقيقي : هو فن دراسة الأساليب الفنية في إطارها الموسيقي ، وفي طاقاتها التشكيلية ؛ أو من حيث قدرتها على رسم الصور .

هكذا تتحدد مسئولية النقاد ، عليه أن يفسر بعد أن يصل إلى مرتبة التفقه الفني ، ودن أن يتحيز لأحد ، ويهمل أحدا ، مع استيعاب كامل لأعمال عصره مؤمنا بأن وراء إمكانات فهمها آفاقا بعيدة متعة .

وتحددنا المسئولية على هذا النحو لا يعني أن نكفر بالقديم ، فبين القديم والحديث تقابل أكيد . ثم هو لا يدعى لها شرف الخلق ، بمعنى أنها ترسم الحياة للأديب ، وبعد

متعددة نبحث عن عماره تطبيق القواعد الغربية في النقد العربي تطبيقا طائشا ، كما وجدت اصطلاحات تشبه في تلييسها اصطلاحات القدماء ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر : التطهير ، ود لحظة التنوير ، ود العصاب النفسي ، ود فعل التعبير ، ود الاستجابة الفاعلية ، ود المضمون ، ود الانطباعية ، ود المعادل الموضوعي ، ود التناسب الموضوعي ، ود الالتزام ، الخ .

ولم يكن يد من ألا يعتقد الأدباء أملا على ناقدتهم ، لاسيما بعد أن ظلوا على إصرارهم في احتفاء الغريين ؛ بل في احتفاء طائفة معينة منهم يوضع على رأسها ويشاردون والغريب أن كتاب هذا الرجل — القديم نسبيا — لا يزال إلى اليوم عندنا المنفذ السهل إلى الكشف عما لكلماته من خطورة وأكبر الظن أن بعض النقاد وجد فيه امتدادات هربية غير مباشرة بطبيعة الحال من حيث حصر المجهود النقدي في اللغة ، وفي نسجها على نحو ما ظهر عند عبد القاهر الجرجاني ، فأصر على الإخلاص له دون أن يلاحظ تلك الميزة التي تريد أن تصف اليوم بمدروسته كلها ، حتى تقوم أساليب أخرى أجسدى في إظهار حقيقة النص الأدبي .

«موضوعات» الأدب تعبيرية، أى أن يطرحوا ما قبل طرح المادة التى يشكلها الفن القول كتعبير عن الذات . وفى هذه الحال لا بد من التسليم بوحدة المادة الأدبية وشكلها ، أو قل: بارتباط بنية المادة ، وصورتها الفنية ارتباطاً عضوياً ، ولا تقول بذلك الارتباط المفصل الذى يفرض هل ما يسمى الشكل والمحتوى، أو الصورة والمادة، أو الأسلوب والمضمون .

والواقع أن مسئولية الناقد تقوم فنياً على أساس أن بنية الإنتاج الأدبى تقضى أولاً إلى معطيات الوجود قبل أن ترتبط بذات الأدب ، ولكن المهم : هو البحث عن مدى نجاح الأدب فى تشكيل الصورة التى جسدت مادة التجربة ، بمعنى أنه لا بد من التركيز على أن يكون الجهد الإبداعي هو خلق الشكل الذى يمكن أن ينفذ بالمادة إلى عبرات المتلقين . ويمكن أن يعتبر الشكل فى هذه الحالة حلقة الاتصال بين الأدب وقارئه ، والوسيلة المباشرة للتعرف على بنية الإنتاج من حيث كونه قصيدة ، أو مسرحية أو قصة ، أو أى جنس أدبى آخر .

حقاً لا يخرج الشكل - مادة - عن أن يكون عنصراً واحداً من عناصر معرفة القيمة الجمالية ، إلا أنه يلعب الدور الأول فى تحديد الملامح التى تدر نوع التأمل ، أو تضع نقطة

ذلك تنفخها فيه . كل من الادعائين باطل ، غير أن الناقد يظل فيها مطالباً بالتوازن المطلق، وهو يصدر عن عمليات الفهم والتدقيق والمناقشة والتفسير ، وعن هذه الوسائل يشحس الأدب طريقه ، أو يرى موضع قدمه قبل أن يخطو خطوه .

ومن هنا يصح أن نطالب بوجود الناقد الذى يزن الاحمال بميزان على نزيه ، وهذا الميزان هو الذى يتعدى - بطبيعة تكوينه - حاضر الأدب إلى ماضيه ، ويرجع الأعمال التى تفسر الحياة تفسرها الوجداني ، وهو يقبل الفنون التى قد تبدو مناقضة دورها تحريرية عند بعض المحافظين . وما أشبه صنيع هذا الناقد بما يقدمه « هيربرت ريد » وإن يكن هناك من يرى أن « بول روزنفيلد » الناقد المرسى الأمريكى ^(١) أحق بالذكر منه فى هذا المجال .

وفى هذا كله لا يطالب النقاد بأكثر من أن يعوا « طاقة » الأدب إلى جانب « تقييم » إحساسه الكامل بالمسئولية الاجتماعية ، لا يطالبون بأكثر من أن يجعلوا

(١) Paul Rosenfeld ولد سنة ١٨٩٠ ومات سنة ١٩٤٦ ، وكان من رآيه أن يصق الفنان ضروب الفنون كافة ، وأشهر كتبه فى هذا الموضوع By the way of Art وقد نشره عام ١٩٢٦ ، والتزم ما فيه إلى أن مات .

ولكن الحقيقة أنه لا يفعل ، وإنما يضم الاصطلاحات الغريبة في عبارات أكثرها فيه من الجمالة ما يطمس الحقيقة ويهدر القيم . وعلى ضوء ما يمكن أن يحدث لو ألزم الجميع جادة الحق يشواوى متأدبون هم في الصورة الآن ، ويظهر أدياء لم تسلط عليهم الأضواء ، ولا يكون القاص : (عبد الحليم عبد الله) مثلاً كاتباً طليماً يضع أيدبنا على فاعليات تاريخنا وحاضرنا ، وإنما يكون واحداً من الرواد الذين قد تضيع مضامينهم في : بلاغيات ، العبادة ، وتودع مادتهم بالعمارة المهمة أو الطائفة .

أنا لا أعرض بأحد ولا أستطرد ، ولكنى أرى أن النقاد في إهمالهم لمسئوليتهم وأغضم بأسلوب الجاهلات ، قد ضيعوا الحقيقة الأدبية ، وأصبح الأدب غريباً في مجتمع تبدلت ملامحه . وفي الوقت نفسه أحدثت الخبرة السرية ، وضرب على فهم العوامل النفسية والاجتماعية وهي تخطط للجماليات ؟

دكتور محمد كمال زكي

جامعة عين شمس

البعد التفكير . ويظل بعد ذلك أسلوب الفنان هو الذى يطبعه بطابع متميز ، وهو النقطة التى يختلف حولها المتفلسفون من حيث هذه أساس المعرفة الفنية لأنه هو الثابت بعكس المادة (١) .

ولما كانت كل خبرة قائمة على أساس وجود تفاعل بين الذات والعالم ، وأن هذا التفاعل موجود فضلاً في المادة المشكلة ، فإن من غير الممكن أن يمنع الناقد نفسه من أن يسأل : هل ما قيل ليقصد به الأدب خبرات الآخرين قد اندمج في سياقه البشرى وبني إلتاحه البناء المناسب ؟ أى يسأل : هل نجح في التعبير ؟ .

إن كل ناقد يتصور أنه يسأل هذا السؤال

(١) يجب أن نلاحظ أن الفكرة بين الشكل والمادة ففكرة ذهنية ، كما نلاحظ أيضاً أن أساس المعرفة الفلسفية على النحو المتقدم ناجم عن أن مادة الأدب أعجب ما تكون بالمبولى فهي سهوة مضطربة وغير مستقرة ومن ثم يكون الشكل الذى سوى الصورة صفة الاستمرار والقدوم . ولكن ما يهم الناقد هو أن يفرق بين المادة التى شكلت بأسلوب فاصلة والمادة التى شكلها الأسلوب الكامل ، دون ما غلر إلا إلى " التخليق " .

الشعر الحديث

وبسأتين الميراث

للأستاذ عبده بدوي

في العملية الشعرية ، وأن يتحول الإحساس
الديني إلى ما يقبه « القلب الخلقى » الذي
من وظيفته فقط « إلقاء ضوء عافت من
مصر النور ، ومن الحرارة العاقلة التي تؤثر
على المعين ولا تؤثر عند الناس .

وقد يقول قائل : وما معنى هذا ، والناس
منصفون اليوم ، ومن فترة في قليل أو كثر
عند الدين ، وأن ما يشغلهم هو أمور دنيام
ولكن نظرة واحدة ترينا أن الدين يشغل
الشاعر المعاصر ، وبأخذ عليه كل اتجاهاته ،
ولا يتركه إلا وبه أثر منه .

فالشاعر (ت . س . أليوت) يظهر في أعماله
التأثر العميق بالكاثوليكية ، وبعض النقاد
يقول : إن قصيدة « الأرض الخراب » - التي
تصبر من مجزات الشعر في هذا العصر -
يمكن ، بل يجب أن تقرأ على أنها موهظة
مسيحية ، وأن « القصائد الأربع » له يجب
أن ينظر إليها على أنها تأملات دينية ، و«
رحلة الجوى » يذكر عنها بعض النقاد أن
هو أنها يذكر باللوحات الدينية في المصور
الوسطى ، وأن ما فيها من دفء وإشراق

أي إنسان الآن حين يتعامل مع الشعر
بالإحساس ، يجد أن طيور الشعر لا تحط
على بساطين القرآن ، ولا تقرب من حديقة
الرسول ، ولا تمتد أعناقها إلى التراث
الإسلامي . . . وأي إنسان حين يتعامل مع
الشعر بطريقة المسح والإحصاء يجد أن
ما نقوله حقيقة ، وليس معنى هذا أن التجربة
الدينية غير خصبة ، أو أنها تعوق التجربة
الشعرية في قليل أو كثير ، فالتجربة الدينية
بما يرى الشعر إذا أخذت على أنها ليست
موهظة ، أو نظماً لموقف ، أو تفسيراً
أو تحليلاً لجانب من الجوانب الدينية ،
أو وقفاً عند العبادات والأشكال
الخارجية للدين .

لما إذا أخذت كخيوط في النسيج العام
للتجربة ، وكرمود تعمق العملية الشعرية ، ثم
أخيراً ، إذا رأيناها تتجاوز الشكل العام للدين
ثم تعمق ، وتعمق إلى أن نكون قصيرا
وإحساسا متواترا للبحر الإلهي . . فإن
هذا يكون هو الشعر ، مع تحقيق شرط لا بد
منه ، وهو أن يكون الشعر هو الملاح البارزة

الإسلامية ، وليس لهذا معنى غير أن بعض النقاد قد حولوا الشعراء بطريقة أو بأخرى عن المواقف ، والرموز الإسلامية .

وقد يظن ظان أن القرآن والحديث والمناخ الإسلامى لا يوحى بالشعر ، ولكن النظرة المنصفة تؤكد أن هذه المناطق الثلاث مملوءة بالشعر ، وأنها يمكن أن تعطى له الخنجر والخشب ، والرحيل ، والبهجة ، والبحث ، كما يمكن أن تعطى له انتفاضة المرأة للجمال ، والحمل ، والحقد ... كما فى امرأة العزيز ، وامرأة إبراهيم ، وامرأة لوط ... والسحرة المرحمة فى إقدام إبراهيم على ذبح ابنه ، وفى وضع أم موسى ابنها فى الماء ، وفى فرحة محمد حين أتم الله دينه ، وفى حزن يعقوب على يوسف ، وإشفاق نوح على ابنه ، وفى ابتلاء أيوب ، وأصحاب الجنة .

وفى ضوء هذا نرى أن فى القرآن والسنة والتاريخ الإسلامى ما يمكن أن يثرى الشعر ويملا الشاعر ، بل إنى أذهب إلى القول بأن الشعر المعاصر أصبح حائل التأثير ، وخافت الصوت ، وليس له « النكهة الشرقية » ، لأنه يستعصى القرآن إلى الإنجيل ، ولأنه يمنح إلى أنبياء ليست لهم الملاح النفسية لأنبيائنا ولأنه لا يحول ما يحس ويرى إلى شعر ، ولكن يحول ما يقرأ إلى تجارب ستظل دائماً بعيدة (البقية على صفحة ٧١٩)

يذكروننا ، بالفرج العظيم المتزايد ، فى الإنجيل بل إن الآيات الأولى مأخوذة من إحدى الخطب الدينية فى القرن السابع عشر للاستقف ، لانسوت آندروز .

ويمكن أن نحس هذا عند القاهر بيتس ، وفروسه ، وجورج هيربرت ، وفرانسيس تومسون ، والشاعرة كرسيتينا روسي .

ونحن يجب ألا يذهب بنا الظن بعيداً ، فالمتجبع الشعر العربى المعاصر ، وبخاصة الشعر الحر ، يجد أن التأثير الدينى يلقى ظله عليه ، ولكن هذا التأثير الدينى ليس إسلامياً ولكن مسيحياً ، وقد أرجعت هذه الظاهرة فى مجلة الرسالة ، إلى أن الشعراء يخضعون لبعض المتقنين الشديدي الذكاء ، أو أنهم وجدوا أن القصيدة العمودية مرتبطة أشد الارتباط بالتراث الإسلامى ، ومن هنا كان انصرافهم إلى الجانب المقابل ، وأما أن بعض النواميس على الدين الإسلامى يبالغون فى التشدد على رموزه ومواقفه .

والخطورة هنا : أن القاهر المعاصر لا يستغنى عن تحويل بعض المواقف والرموز الدينية إلى شعر ، ولكنه ينصرف تماماً عن المواقف والرموز الإسلامية ، وقد هن لى أن أقوم بعملية مسح شعرى فى الشعر الحر المعاصر ، فوجدت صدق هذه الظاهرة ، بل وجدت بعض الشعراء يسخرون من الرموز

الفراغ النفسى عند الشباب

للاستاذ محمد محمد أبو شربة

- ٢ -

غريب عن دينه وآدابه، وهذا يقتضى أن نتمم دراسة الدين في جميع المراحل الدراسية من المرحلة الأولى إلى المرحلة الجامعية، وأن يكون مادة أساسية لها وزنها في النجاح والرسوب في جميع السنوات ، وأن يكون لهذا تقديره أيضاً عند التقدم للكلية الجامعية والمعاهد العليا ، حتى يكون هذا حافزاً للشباب على أن يحصلوا على أئرب قسط من الثقافة الدينية . وإنه ليؤمننى ألا تكون دراسة الدين وشرائعه وآدابه مقصورة لغاتها ، ولكن ماذا فعلت وة. أصبحنا أمام واقع مؤلم لا مفر منه ، وهو ربط التعليم بالنجاح والرسوب ، والإعداد للأعمال والوظائف ؟ وليس هذه المشكلة بفضيلة يوم ، فهي تضرب في التاريخ بمجدور عميقة ، ويرحم الله الإمام الغزالي حيث قال : « طلبنا العلم لنغير الله فأبى إلا أن يكون الله ، ولكن فرق ما بين النظرين اليوم والامس ، كفرق ما بين المصريين . نعم : إن الدين يدوس في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ، ولكنها دراسة سطحية لا تصل بالطالب إلى الباب فإذا ما وصل الطالب إلى الجامعة فإنه لا يرى أثراً للدراسة الدينية ، مع أن هذا الدور هو الذى يبلغ فيه الشباب درجة من

في المقال السابق بينت الفراغ النفسى عند الشباب ، وأن هذا الفراغ يتمثل في الفراغ الدينى ، والخلقى ، والعلى .

والآن سأعرض لدواء الذى سنعالج به الفراغ الدينى والروحى ، فبأى شيء نملأ هذا الفراغ .

إن دواء هذا الفراغ الروحى هو غرس تعاليم الدين في النفوس ، ونشئة الشباب نشئة دينية روحية سليمة ، وذلك بملء الطوب بالإيمان : الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسوله ، واليوم الآخر ، إيماناً مبناه الاعتقاد الجازم ، والعمل الصحيح بما يجب الإيمان به ، والعمل الصالح المصدق لهذا الإيمان .

هذا الإيمان الثابت الذى يدعمه العلم الصحيح، والعمل الصالح هو ما كان عليه السلف الصالح من هذه الأمة ، الذى صعد من سكان صحراء حكاماً عادلين وخلفاء جديرين بالاستخلاف في الأرض .

لا بد أن نشئ الشباب من الصغر على تعاليم الدين وشرائعه ، وأن نلقنهم أصول الدين وأحكامه كما أنزلها الله ، وأن نعوذهم إقامة شفاعته ، حتى ينشأ الناشئ وهو غير

وشيء آخر أحب أن أتبه إليه ، وهو أنه يجب أن يكون الفائزون بدروس الدين من المتخصصين في علوم الدين ، الفاضلين فيها جميعا ، ومن يؤمنون بجسدى الدراسة الدينية وأثرها في إصلاح النفوس ، وتحذيب السلوك وإلا خرج الكلام من فيه قاترا لا أثر له ، ميتا لا حياة فيه ، ولكن الأمر على خلاف هذا ، فدروس الدين كثيرا ما يراد بها تكميل جدول الدروس ، ولا يراعى فيها الرجل المتخصص ، ولا الرجل الذى يركب سلوكه ، واستقامته .

لا يكاد يختلف منا اثنان في جسدى التعليم الدينى ، وحقل نفوس الشباب به ، وخطورة الفراغ الدينى في النفوس ، فإلذى يمننا وقد أصبحت أمورنا بأيدينا ، وتخلصنا من نير الاستعمار ودوائه وأحاييله . من أن نحصل تعليم الدين مادة أساسية ، وأن نعلم دراسته في المراحل الدراسية كلها ، وأن نقوى من مناهجه ، ونزيد فيها ، وأن نختار لهذه الدراسة المدرس الكفء الصالح ، حتى يمكننا أن نكون شبابا مؤمنين بربهم ، حاملين لأوطانهم ، مخلصين قه في أحمالهم ، لا يرتفون ولا يدلسون ، ولا يخونون ، ولا يفسلون ، ولو أن وازع الدين والأخلاق كان قويا لما كنا سمنا عن هذه السرقات من مال الدولة الذى هو مال الشعب .

ومن ينفل يأت بما غل يوم القيامة ثم

الاستعداد تؤهلهم لفهم حقائق الدين ، وفى هذا السن يصبح الطالب عرضة للتأثر بالمذاهب الهدامة ، والآراء الفاسدة ، والأفكار الوافة .

وهذا التصور في الدراسة الدينية ، في الكليات الجامعية فيما عدا الكليات الأصلية في جامعة الأزهر ، أو التى تنفذ من وفاقه ، ولا يعنى بهذا النوع من التعليم إلا بضع جامعات في العلم الإسلامى والعربى وأنا لا أنكر أنه قد وضعت كتب قيمة في الشريعة الدينية ، وفيها شيء غير قليل من العبادات والأخلاق ، والمهمة النبوية لكنها - والحق يقال - لا يدرس منها إلا القليل جدا ، وما يدرس منها يدرس بطريقة لا تبنى عقيدة ، ولا تهذب نفوسا ، ولا تقوم سلوكا .

و، منا أحد إلا أنه أبناء في المدرس فلم يرجع إليهم وليسألهم ، فإن الكثير من اللامية لا يحفظ من القرآن ما يصحح به صلاته ، والكثير منهم لا يكاد يحسن الوضوء .

وإذا كان لبعض الطلاب ثقافة دينية ، وسلوكهم لا ينافى الدين فمرجع ذلك غالبا إلى البيئة التى نشأوا فيها ، أو إلى ظروف وملابسات كونهم هذا التكوين ، وأعدتهم هذا الإعداد والطلاب الذين ينشئون في أسر متدينة ، أو ينشئون المساجد ، وقاعات المحاضرات الدينية والعلمية والأخلاقية ، غالبا ما يكون لهذا أثر طوبى في تربيتهم .

وقد قال أحد الباحثين : إن الشباب في العالم أصبح لديه احترام قوى وتقديس للعلم فقط وأهمل الدين ، وذلك نظرا لعدم وجود دراسات دينية ضمن التعليم في المدارس للشباب كما أثارت مندوبة بريطانيا ظاهرة التدهور الخلقي في شباب العصر الحديث ، ونامت الحكومات ، والهيئات أن تعمل على محاربة الكتب والروايات السيئانية التي تتنافى مع الآداب ، وقالت مندوبة إيطاليا : إن هناك قانونا صدر أخيرا في إيطاليا لمراقبة إعلانات الكتب والروايات التي تعلق بطريقة مشيرة في الشوارع حيث يراها الصغار ، وقالت : إن جميع الإعلانات تعرض الآن على قاض لل موافقة عليها ...

وإذا كانت الأديان تدعو إلى تربية العفائف وتوهم السلوك ، والدعوة إلى الخير والفضائل ففي الذروة من ذلك الدين العام الخالد دين الإسلام الذى ارتضاه الله ديناً للناس كافة إذ يقول وصدق الله : « قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ، وصدق المبلغ عن رب العالمين حيث قال صلى الله عليه وسلم : « ترك فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله ، وسنة نبيه ، وراه الحاكمة »

محمد محمد أبو شهيد

توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظنون ، . ولكي يفيد التعليم الدينى في معاهد العلم ويشمر ثمرته يجب أن نحافظ الأسر على القيم الروحية ، والتعاليم الدينية فإذا أخذوا الدين أنفسمها بالتدين الصحيح والتحل بالآخلاق الكريمة كان ذلك درساً نافعا ومفيدا للأبناء .

ومن العجيب أن المدارس لتفسيه الشباب في الغرب دعو إلى ما دهنوا إليه من إحياء معاني الشدين في النفوس ، وإليك ما جاء في صحيفة الأهرام (١) عن نتائج مؤتمر الأسرة والمطلولة الذى عقد في مدينة ميونيخ ، في ألمانيا . قالت مندوبة مصر : « لقد تضمن جدول المؤتمر أكثر من فكرة وموضوع تهم الأسرة والشباب ، وأهمها في رأى المناقشات والأبحاث التي دارت هن أهمية المحافظة على القيم الروحية في الأسرة وذلك حتى ينشأ الطفل في جو أسرى تماسك ، فالأسرة هي التي تتكون فيها شخصية الطفل من الناحية الروحية والعقلية ، حيث يتعلم من خلالها الحب ، والتضحية ، والحرية ولقد كان من آثارهم الاهتمام بالقيم الروحية تفكك الروابط الأسرية في المجتمعات الصناعية ، حيث ينساق الأفراد أمام التقدم المادى فقط ، بينما مازالت الدول النامية محافظة على تماسكها ، وقوتها .

طرائف لغوية :

الواو الزائدة في الأساليب العربية

للاستاذ طه الزيني

قلت هاني تولين تمايلت
على مضمين^(١) الكشح^(٢) ربا المخلخل^(٣)
وقال الشاعر :

حتى إذا امتلأت بطونكمو
ورأيتمو أبناءكم شجوا
وقلبتمو ظهر المجن^(٤) لنا

أن التميمي العاجز الحب^(٥)
والناظر في هذه الآيات والآيات ، يرى أن
المعنى مع وجود الواو كالمعنى مع عدمها ، ففي
الآية الأولى لو أسقطت الواو فقل : « فتحت
أبوابها » كان المعنى صحيحاً ، ومؤدياً للطلب
وفي الآية الثانية لو قيل : « نادينا » بدون
الواو كلن المعنى صحيحاً ، ومؤدياً للطلب
كذلك . وفي الآية الثالثة لو قيل : « أرحمنا
إليه » بدل وأوحينا . كلن المعنى صحيحاً
ومؤدياً للطلب كذلك ، وفي الآية الرابعة

قال الله تعالى عن المؤمنين عند دخولهم
الجنة : « حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال
لهم خزنتها سلام عليكم » ، وعن أبي الأنبياء
إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام حينما
أسلما أسرهما إلى الله ورضيا بذبح إسماعيل :
« قلنا أسلما والله للجبين ، ونادينا ، أن يا إبراهيم
قد صدقت الرؤيا » ، وقال عن يوسف عليه
السلام حين اتفق إخوته على جملة في غيابة
الجب حتى لا يعود إلى أبيه : « قلنا ذهبوا به
وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب ، وأوحينا
إليه لتنبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون » ، وعن
يأجوج ومأجوج : « حتى إذا فتحت يأجوج
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ، وأقرب
الوعد الحق » ، وقرئ : قوله تعالى عن
احتجاز يوسف عليه السلام لأخيه : « قلنا
جهنم بجهازم ، وجعل السقاية في رحل
أخيه » ، بزيادة الواو قبل جعل .

وقال امرؤ القيس :

قلنا أجزنا ساحة الحى واشحى

بنا بطن^(١) خبث ذى ففاف^(٢) عقتل^(٣)

(١) فاحة (٢) الحاصرة
(٣) مكان وضع الخلد في السابق و « ربا »
معناه يمتلك

(٤) القوس الذى يدفع به الحارب السلاح
من قوسه .

(٥) الخداع بصيغة للبالغة وهى فتحة الخاء
وكسرهما .

(١) واد معروف ببلاد العرب .

(٢) المجاورة . (٣) متعظيم .

مشتعلة على الوعد والوعيد .
 وذهب الكوفيون والأشعث^(١) إلى أن
 الواو في الأساليب السالفة زائدة ، واستدلوا
 لمنعهم بعدم وجود الجواب فيها ، وبأنه
 لا ضرورة لتقدير الجواب ، وما لا يحتاج
 إلى تقدير أولى مما يحتاج إليه ، وبأن المعنى
 ظاهر كل الظهور على اعتبار الواو زائدة .

وقال بعض النحويين إن الواو للحال ، وقد
 مقدرة قبلها في الآيات الأربع والتقدير :
 وقد تمت أبراهيم ، وقد ناديتاه ، وقد
 أوحينا إليه ، وقد اقرب الوعد الحق ،
 وفي الآيات الواو عاطفة على محذوف
 وليس بزيادة ، والتقدير : فلما أجزنا صاحبه
 الحى أجزناها ، وانتهى بنا بطن غيب ؛
 وظهر غدركم وتلبتم ، والجواب مقدر على
 هذا الرأي أيضاً .

وأجاز ابن عصفور زيادة الواو في الشعر
 فقط فالآيات السابقة .

ووافق الرضى شارح الكافية البصريين
 في عدم القول بزيادة الحذف متى أمكن
 تخرج الكلام على عدم زيادة فقال ص ٣٦٩
 ٢٠ من شرح كفاية في قوله تعالى : وحتى
 إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت
 وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من
 الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ، وهذه

(١) نسب ابن عبيد الله للنعل رأي الأشعث
 حتى البنداديين

لوقيل : « اقرب الوعد الحق » بدون واو
 كان المعنى صحيحاً ، ومؤدياً للطلب أيضاً ،
 وفي بيت امرئ القيس ، والذي بعده لوقيل
 (انتهى بنا بطن) و (قلبتمو ظهر المجن)
 كان المعنى صحيحاً ، وإذا كان المعنى عند ذكر
 الحرف ، وعدم ذكره صحيحاً ، ومؤدياً للفرس
 منه حمل ذلك على التفسير في كونه زائداً ،
 فهل هذه الواو أمثاله في الأساليب
 العربية زائدة أو ليست بزيادة ؟

اختلف النحويون في ذلك :
 فالبصريون يرون أن الواو أصلية ، وليس
 بزيادة ، وحجتهم في ذلك : —

أن الحرف وضع لحن فلا يجوز جمعه
 زائداً ما أمكن ذلك ، وصلى الواو عند
 هنا العطف ، ويحملون جواب (إذا) و (لما)
 محذوفاً في الآيات والآيات ، فيقولون
 في الآية الأولى : حتى إذا جاءوها صادفوا
 الثواب الذي وعدوه ، وفي الثانية : فلما
 أسلما وتله الجبين كان هناك ما لا يوصف من
 لطافته تعالى ، وفي الآية الثالثة : فلما ذهبوا
 به ، وأجمعوا حفظه الله ، وفي بيت امرئ
 القيس : فلما أجزنا صاحبه الحى حدث
 ما أتمناه ، وفي البيت الذي بعده : حتى إذا
 امتلأت بطونكم ، وأبتم أبناءكم شبوا
 ظهر غدركم ، ويريدون على حجتهم السابقة
 أن حذف الجواب في الوعد والوعيد يبلغ
 من ذكره ، والآيات ، والآيات السابقة

فهي كالسابقة وكذلك بقية الآيات والآيات أجوبتها فيها ، ولادى إلى تقديرها .

وأما جعل الواو حالية مع تقديره ، فلهو خلاف الظاهر مع قلة تقديرها في القرآن بالنسبة لإظهارها ، ومع الحاجة ، إلى تقدير الجواب وفيها ما تندم من الاعتراض على رأى البصريين

وأما جعلها عاطفة على محذوف فالأصل عدم الحذف مع ظهور ركازة الأصول في تقديرهم في بيت امرئ القيس (أجوناها وانتهى) .

وتقدير الرضى الجواب في آية التوبة تغافل عن المعنى ، وما يتطلبه ، ومن الأصل الذى هو عدم الحذف والتقدير ، ولا شك أن المعنى في آية التوبة ظاهر جداً على أن التوبة هي

الجواب ، والأصل : تاب عليهم ، بدون ضم ، وإن كان ثم معنى آخر غير المطف سأذكره

قريباً ، وأما إلغام الإنابة من الله فقد حصل قبل أن تضيق عليهم الأرض بما رحبت ، وهي لم تضيق عليهم إلا بسبب إنابتهم وخوفهم من الله .

وأما تخصيص ابن صفور الزيادة بالكسر فتحكم لادليل عليه ، فقد وقعت الزيادة في القرآن الكريم ، وهو في أهل مراتب البلاغة .

بقيت مسألة تتصل بهذا البحث وهي : كيف تقول بزيادة الواو في الآيات السابقة ، وهل تقع الزيادة في القرآن ؟ وليان ذلك أقول :

١ - المراد بالوائد ما كان زائداً من جهة الإهراء ، لا من جهة المعنى ، قالوا في قوله تعالى : « وقتحت أبوابها » ليست للمطف

الآية قد استدلل بها الاخفش على زيادة ثم ، ولا منع من ارتكاب حذف المطفوف عليه أى المهمم الإنابة ، ثم تاب عليهم ، وكل ما جاء من أمثله فإن أمكن الاحتذار منه فهو أولى ، وإلا فليحكم بزيادة الحرف (اهـ) ووافق ابن السراج أيضاً البصريين في عدم زيادة الحرف ، وزاد عليهم بأن منع وجود الزيادة في كلام العرب جملة ، قال : ليس في كلام العرب زائدة لأنه تكلم بغير فائدة وما ورد منه في كلام العرب يحمل على التوكيد .

ووافق ابن جني ابن السراج قال : « كل حرف في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى .

وبعد سرد آراء المحققين في الأساليب السابقة أرى : أن البصريين جاهدون ، ومؤولون لما لا ضرورة لتأويله ، فإن الظاهر في آية الجنة والله أعلم . كون الفتح جواب إذا ، بدليل الآية الأخرى الواردة في أهل جهنم ، وإن كانت زيادة الواو في آية أهل الجنة للمعنى آخر غير المطف ، وسيأتى بيانه ، والفتح هو السبيل إلى الثواب الذى وعدوه ، بل هو جزء منه ولا داعى إلى استبدال الجواب الموجود في الآية بجواب آخر يعاقله في المعنى ويمالقه في اللفظ قرأنا من زيادة الواو ، وكذلك الآية الثانية آية الفداء الجواب فيها هو الفداء ، لأنه منع من الذبح وإخبار بالفداء وهو نفس الالطاف التى قدرها البصريون

الطرموسي في العمدية : زعم المبرد وتعلب
الأصنة في القرآن (أي لا زائد) ، والضماء
من العلماء والفقهاء والمفسرين على إثبات
الصلوات في القرآن ، وقد وجد ذلك هل وجه
لايسع إنكاره فذكر منه كثيراً) اه كلام البرهان
وفي موافقة كثرة العلماء والفقهاء والمفسرين
على وجود الزائد في القرآن إلى ما تقدم من
تضعيف مذهب البصريين وغيرهم نصر لمذهب
الكوفيين والآخر ، والله أعلم .

طه الزبيدي

دكتوراه في النحو والصرف

ولكنها تعيد مع زيادتها معنى التوكيد كما قال
ابن جني : إن كل حرف زيد في كلام العرب
فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى ،
فكأنه قيل : فتحت أبوابها فتحت أبوابها ،
وكذلك بقية الآيات ، ومنها آية التوبة التي
زيدت فيها (ثم) .

٧ - اختلاف العلماء في وقوع الزائد
في القرآن : فقليل منهم منعه ، والكثيرون
أجازوه ، قال صاحب البرهان في علوم القرآن
في الجزء الثالث : (وقد اختلف في وقوع
الزائد في القرآن ، فمنهم من أنكره ، قال

(بقية المنشور على صفة ٧١٢)

عليه أن يحول الدين إلى شر ، لا أن يحول
الشر إلى دين .

تلك هي الدعوة التي نذهب إليها ، بعد أن
فنا زيارة كافة المذاهب الماصرة ، دون أن
تقع أحيقنا ونفوسنا على شيء يذكر بالشرق
والإسلام ، بينما تدق الأجراس ، فوق وموز
الخلاص بالحب ، والخلاص بالموت ، والصلب ،
والجلجلة ، والخطيئة .

فما نقوله الآن ليس وليد لحظة عاطفية ،
وليس وليد لحظة تعصب لآتسا نذهب إلى
الانتفاع بكافة الأديان ، ولكنه وليد لحظة
علمية ، تشهد عليها عملية الإنتاج العلمي
المعاصر على الصعيد العربي ، ومن هنا نرفع
صوتنا إلى الشعراء ثم نقول لهم : إلى أين ،

هبة جوي

من أحاسينا ، وغير ملتصقة بوجودنا .
وليس هناك من أمل سوى أن يميل هؤلاء
الضمراء إلى أنفسهم ، وأن يستخرجوا ما بها
من لآل دون خوف من رجال الصاغة ،
وأن يذنبوا القرآن ، لا لأن بعض النقاد دعا إلى
إدمان قراءة الإنجيل للضمراء أخيراً ، ولكن
لأنهم سيجدون ما يصق تخرجهم بالقرآن .

وليس معنى هذا أننا نريد حبس الشعراء
في الأجواء الإسلامية ، وانكنا فقط ندهورم
إلى زيارتها ، من الحقائق التي سرقوا ،
إليها ، بل إنا ندهورم إلى أن يملقوا في كافة
الأجواء الدينية ، وألا ينسوا التحليق على
ما أنقصهم . . وما في أقصى قوسهم . .
وما في الشرق ١١

على أن يظل الشاعر دائماً متذكراً أن

حول مقال الأستاذ سلام وما يفتى عليه للأستاذ علي البولاق

ردية الخبر من «واردات أوروبا» تلقفها مستغربون من مستشرقين وروجها مبشرون استماريون في ظل ما روجوه باسم «الأحرار المفكرين».

ويصرخ الأستاذ كاتب المقال هذه الفكرة في أحاليه شق، خلاصتها: أن شئون الحياة وحواشيها يجب أن تترك لقول الناس وإراداتهم إذ لا علاقة للدين بها؛ فلا يفتى الدين فيها أحداً، وقد مثل لهذه الشئون بالسفور والسينما والتصوير والنحت والنميل والوان الطمام والشراب وأدواتهما والزى وأشكاله.

وهذه دهوى خطيرة لو سلت له لكان مناصها قصر الدين على العقائد والعبادات والأخلاق وبعض المناهي لأن ما عدا هذه الأمور يمكن اعتبارها من شئون الحياة وعلى هذا تلتنى من الفقه الإسلامى أبواب المعاملات والأطعمة والأشربة والألبسة والأحوال الشخصية وغيرها، وتلتنى من السنة النبوية جميع الأحاديث التى تتناول بالتفصيل أحكام هذه الأبواب ونحوها، بل تلتنى من القرآن نفسه أحكاما كثيرة كتحريم الربا، وإيجاب ضرب المرأة الخمار

نحت هذا العنوان كتب الأستاذ «عبد الكريم الخطيب» في عدد جمادى الأولى سنة ١٣٨٤ من مجلة الأزهر — مقالا حاداً صارعاً، وألقى بمن يهاجمهم — ومعلماء الدين جميعاً، ألقاباً لازعة مثل: «حمة البخور في عاريب الدين» و«الذين يعرضون الدين في كل سوق» ويبيعونه بكل عرض، وبأى ثمن، وشتم بهم حيث أفتوا بتحريم بعض الأمور؛ لجرهم تيارها، ودخلت عليهم من كل باب وثائفة، وأسهرأ بهم حيث وصفهم بأنهم صفار النفوس ومتطفلون، وأنهم يظنون أنفسهم شيئاً مع أنهم أهون هواناً من «نيم» بل استهزأ بالصدر الأول كله حيث جعلهم أقساماً لا تنسج نفوسهم لحقيقة الدين، وإنما تفكك في حقولهم أصاخ شائنة مضروبة بالجهل والهوى، أو «دموغة بالكيد والتضليل» وأكثر في مقاله من كلمات — العقل — الإرادة — عقل الإنسان العاقل — إرادة الإنسان المريد — التفكير — الشخصية — الإنسانية — الضمير، في عبارات قزاحم ترف إلى القراء فكرة زائفة بيجة المظهر

ويقول الأستاذ « ميولا كاذبيل ، في مجلة « مصر العصرية ، السنة الثانية عشرة ص ١٩٥ : « إنه يجب على مصر أن تستمد قانونها من الشريعة الإسلامية ، وهي أكثر اتفاقا من غيرها مع روح البلد القانونية » .

ولعل كثيرا من القراء على ذكر من أن المؤتمر الدولي للقانون المقارن الذي عقد بمدينة لاهاي في أغسطس ١٩٣٧ م قرر أن الشريعة الإسلامية لها ذاتيتها ، ولا تمتد إلى القانون الروماني بصفة ، ولا إلى أية شريعة أخرى ، وأن المؤتمر يعتبرها مصدرا وابتداء للقانون المقارن (ومعلوم أن القوانين الثلاثة التي اعتبرت مصادر من قبل هي القوانين الفرنسية والألمانية والإنجليزية) .

دعوات الفكرة ومناقشتها :

دعم الأستاذ فكرته بدعوات واهية لا تفتنى من الحق شيئا ، بيد أنه صاغها في عبارات فضفاضة تحتوي على تكرار كثير ، ولهذا أكتفى بتلخيص بعضها مع مناقشتها فيما يلي :

١ - أن القضايا التي تتحرك بالدين كثيرا ما تؤدي إلى نفرة الناس لأن النفس البشرية بطبيعتها تنفر من كل ما يلقاها على غير الوجه الذي ترقبه منه (ص ٢٨٠) .

وهذه الدعامة أو هي من غيبط العشكروت فإن نفور الناس من أمر يخالف عاداتهم الجارية أو لا يتفق مع أهوائهم وشهواتهم لا يدل على بطلان ذلك الأمر الذي تفروا

على جميعها ، وتحريم الخنزير وما أهل لغير الله به ونحو ذلك من شئون الحياة التي يشهد إليها الكتاب ، ويرى أن تحرك العقول تخطئ تارة وتصيب أخرى ، وألا يزوج بالدين فيها ؛ لئلا يخرج منهزما في هراكه معها ، ولا شك أن هذه الفكرة يفرح بها أولئك الذين استبدلوا بالقوانين الشرعية القوانين الوضعية المجتلية من دول الغرب ، ولو خالفت نصوص كتاب الله وسنة رسوله .

وكان الأستاذ يريد بهذه الفكرة أن يسلب من الإسلام ميزته الكبرى ، وهي أنه دين جمع بين شئون الدنيا والآخرة ؛ فكان قانونا شاملا واسعاً صالحاً لكل زمان ومكان بما جعل بعض علماء القانون من غير المسلمين ومن غير العرب يقيد بما للشريعة الإسلامية من تفوق على القوانين الأوروبية .

يقول الدكتور « أنريكو أنساباتوا » في كتابه « الإسلام وسياسة الخلفاء » ص ٩٤٦ : « إن الإسلام إذا كان محدوداً غير متغير في شكله فإنه مع ذلك يسائر ما تقتضيه الظروف ، فهو يستطيع أن يتطور دون أن يتعطل مع مرور القرون ويحفظ بكامل حيويته ومرونته ولا يجوز أن تهدم يد الخلافة هذا المرح العظيم من العلوم الإسلامية ، أو أن تنفك ، وأن تحس بسوء ؛ فقد أوجد العالم أوسع الشرائع ثباتاً : الشريعة الإسلامية ، وهي تفوق في كثير من التفاصيل الشرائع الأوروبية .

لا يجدون محيماً عن تنقيتها ، ولو رأوا أنها تخالف المصاحبة أو العدالة في بعض الظروف .
وقول السيد المسيح : « إنما السبب للإنسان وليس الإنسان السبب » ، إن صح فهو إشارة منه إلى نسخ السبب ، وبيان انتهاء حكمه ، فقد كان السبب مقدساً ، وبحرم فيه الصيد ونحوه فلما بعث المسيح عليه السلام ، وقام بشفاء المرضى يوم السبت أنكروا عليه ، فأشار بكلمته إلى أن هذا التقديس قد انتهى ، وأصبح السبت يوماً عادياً كسائر الأيام ، فهو الآن للإنسان يقوم فيه بما شاء من المصالح ، وليس الإنسان له ؛ فلا يمتنع فيه من القيام بأي أمر يريد .

فن العجب أن يؤخذ من هذين القولين أن الدين للإنسان ، وليس الإنسان للدين ، وقد جاء في كلام الكاتب ما يستفاد منه المراد من الشطر الثاني من هذه القوة وهو ألا يترك الناس سلطان الدين يملك وجودهم ، وبشل إرادتهم (ص ٢٨١) ، ومعلوم أن الدين ليس له هذه الصفة ، فالإنسان مأمور بأن يتق الله ما استطاع ، ولا يتوقف عن أمثال الآوا سر ولولم يعلم الحكمة في بعضها - مادام مستطيعاً - فإن التكليف قد يكون للابتلاء ، ولو أخذ برأى الكاتب لساغ الناس أن يتمتعوا من التيمم بالصعيد استقذاراً له ، إلى غير ذلك مما لا يدري كثير منهم حكمة مشروعيته ، وقد قال تعالى :

منه ، ولقد لقي الرسل الكرام من أقوامهم إنكاراً واستهزاء وقوة ، فهل منهم ذلك أن يصدعوا بقوة الحق ؟

٢ - أن تحكم الدين في شئون الحياة كلها يؤدي إلى ضور الشخصية ، واضتيال ذاتية الإنسان وقتل المعالم الأصيلة فيه (ص ٢٨٢) .
وهذه الدعامة من نسج الخيال فإن شئون الحياة كما تستقى جميع أرباب العلوم الطبيعية والعلمية والوراعية والصناعية وغيرها ، كلها فيما يختص به ، كذلك تستقى علماء الدين فيما يختصون به كالحلل والحرم وموافقة النصوص الشرعية ومخالفتها ، وهذا يؤدي إلى اتساع أفق الإنسان ، ودمج حياته المادية بحياته الروحية ، فلو صح ما يقوله الأستاذ لوجب إفلاق جميع المدارس والجامعات ، وأن يترك الناشئة يصلوا بتجارهم إلى ما وصل إليه الآدولون حتى لا تضمر شخصيتهم وهذا خطأ شنيع بلاء . . .

٣ - أنه كما يقال : « القانون للإنسان وليس الإنسان القانون » ، وكما يقول السيد المسيح عليه السلام : « إنما السبب للإنسان وليس الإنسان السبب » ، كذلك يصح بل يجب أن يقال : « إن الدين للإنسان وليس الإنسان للدين » ، فالدين لإقانون سماوى (ص ٢٨٢) .
وهذه الدعامة من أوهى الدعائم فأهل القانون أنفسهم يحشكون إلى نصوصه التي

ولهذا قال : ما زلت أصوم وأصدق وأصل وأصق بحالة كلابي الذي تملك به حين رجوت أن يكون هذا خيرا ، (السيرة الحلبية ج ٢٧/٣) فهل يقتدى بعمر في أمر استغفر الله منه ، وقام بأداء طاعات كثيرة وجاء تكفيره ؟ ولم لا يقتدى بأبي بكر - رضي الله عنه - في موقفه من هذا الصلح مع أن عمر نفسه قال : « لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبي بكر » .

يقى أن يقال له : ما معنى اصطحاب الإنسان إرادته ؟ إن الكاتب يقصد بهذه الكلمة « كما يقين من سياق المقال - أن يكون حرا مختارا راضيا ، وهذا يناقض الآية التي ذكرناها والتي تنفي الخيرة ، ويخالف أيضا لسيرة الأنبياء والصدّيقين وجميع الصالحين .

فهذا سيدنا إسماعيل يقول لأبيه إبراهيم عليهما السلام : يا أبت أفل ما تؤمر ، حين قال : « إني أرى في المنام أني أذبحك ، فانظر ماذا ترى ؟ » فلم ير إسماعيل لنفسه خيرة في هذا الأمر وبادر بامتثاله وصبر على هذا الابتلاء العظيم . وقد نعى الله على من لم يبادر بامتثال الأوامر الإلهية ، ولو كانت شاقة على النفس مكرومة لها قال تعالى : « ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد ثبوتا » .

فما موقف « كاتب إذا أمره الدين بقتل نفسه

« وما كان مؤمنا ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لم الخيرة من أمرهم ، ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلّالا مبينا » (الأحزاب / ٣٦) .

١ - أن المسلم مطالب حين ينزل على أمر النبي أن يصحب معه عقله وإرادته ليكون لتسليمه بما سلم به مفهوم عنده وأمر طاملي كيانه ليقوم لهذا الأمر بما ينبغي له من احتفاء ووفاء ، وموقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه - في صلح الحديبية - يشهد لذلك (٢٨٣) .

وهذه مناقلة ، فالمسلم مطالب بأن يصحب معه عقله ؛ ليفهم ما كلف به وليمثله بقدر ما يستطيع ، لا ليفرق بين ما هو من شأن الآخرة ، فيمثل فيه الأوامر ، وما هو من شأن الدنيا فيرده ويرغم أن عقله كفيف بعمرة ما هو أصح له ، فالتفرقة يخالف صريح القرآن كما في الآية السابقة .

واستشهاده بموقف عمر - رضي الله عنه - في صلح الحديبية مر ود ؛ فإن من يتبع القصة يعلم أن عمر رضي الله عنه لم يخالف في أمر ولا نهى ؛ بل حينما سأل عن الحكمة في قبول الشروط الحديبية أخبر بأن هذا أمر من الله فسلم تسليما .

وعلى الرغم من ذلك فإنه رضى الله عنه رأى أن ما صنع في هذا اليوم كان من العظام

وما قاله من : إنه ليس الدين في هذا المجال إلا قولة واحدة ، هي أن يتحرك نشاط الناس في غير بني ولا عدوان : « هو إنكار صارخ لصرايح الكتاب والسنة الناطقة بالتفصيلات العديدة في أكثر شئون الحياة » .

واستدلاله على دهواه بصديق النخل مغالطة صريحة ، ولفظ الحديث هكذا (أتم أعمل بأمر دنياكم) وليس فيه « بشئون دنياكم » كما في المقال ولا « بأمور دنياكم » كما في كتاب الإسلام وأصول الحكم ، وليس بصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بتأثير النخل على صورة وآما كما زعم الأستاذ ، وليس بصحيح أيضا أنهم امتثلوا أمره ؛ فليس في الحديث أمر ولا نهى ، وكل ما فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال : « ما أظن يفتنى ذلك شيئا » ، يعنى أنه حينما مر على قوم يؤبرون النخل بنقل طلع الذكر للاتى ولم يكن يعلم ذلك من قبل ، قال لهم : ما أظن أن ذلك للتأثير يزيد في حمرة الثمرة . فهذا من النبي إخبار عما جال بخاطره في شأن من شئون الحياة ، وقد صرح فيه بالظن الذى يدل على أنه ليس وحيا ، وليس فيه أمر ولا نهى ولا مشورة ، غير أن القوم حينما سمعوا هذه القولة تركوا التأثير ، فكانت النتيجة أن جاء النخل بشرو دمه ، وليس هذا احتالا لأمر ولا أقباما لمشورة ، والذى يظهر أنهم

أو الاستسلام لمن يقتله ؟ أيسطحب معه أرادته فيقول : « سمنا وعصينا ، أم يصبر ويقول : « سمنا وأطعنا » ؟

• - أن الدين - والإسلام خاصة - خلق بين الناس ، وبين الحياة يعالجون شئونها بما عندهم من ذكاء واستعداد ، وليس للدين في هذا المجال إلا قولة واحدة : هي أن يتحرك نشاط الناس في غير بني ولا عدوان ، وعن هذا الإيمان يبنى الإنسان في الانتفاع الكامل بعقله وخبراته ونجاوبه كل قول الرسول الكريم لصحابته من أهل المدينة : « أتم أعمل بشئون دنياكم » ، وكان صلوات الله وسلامه عليه قد أشار عليهم بتأثير النخل على صورة وآما ، فامتثلوا أمره فيه ، وكان ذلك جاريا على غير عادتهم ، وكانت نتيجة هذا أن جاء الثمر دون ما اعتادوا وفرة وجودة (ص ٢٨٥) .

ويقال : إن سلمنا أن دينا من الأديان السابقة خلق بين الناس وشئون الحياة ، فلن نسلم أن الإسلام خلق بينهم وبينها فإن الإسلام تحدث عنها جميعا ، وجاء في القرآن التكريم ، والسنة المطهرة ، نصوص في البيع والإجارة وسائر المعاملات ، والأكل والشرب والنكاح والطلاق ، والجنايات إل غير ذلك ، مما جعل أحد اليهود يتعجب ويقول لأحد الصحابة ما معناه : « إن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى الجلوس لتعفاء الحاجة » .

التأثير حياً لجودة اثره، وهذه السببية متينة مطومة مجزوم بها مطابقة للواقع مأخوذة عن دليل وهو المشاهدة والتكرار فعلاً وتركاً فإن سلنا أن شأن الدنيا الذي علم من دليل لا يتدخل فيه الدين فكيف نعلم أن الدين لا يتدخل في شئون الدنيا التقليدية التي لم يبدل عليها تكرار، ولا مساعدة ولا برهان كالأمثلة التي هي منشأ ثوره الكاتب على علماء الدين وهي السفور وما جاء من الغرب من السينما والراديو والتشيل والنحت والتصوير وغيرها ؟ فهذه الأمور إذا أريد التعبير عنها فإنها يعبر بضرورات هي بموضوعات صالحة للحكم عليها ؛ بأنها محرمة أو غير محرمة ولا مانع من أحد هذين الحكمين، وكلاهما من الدين، فإن العقل لا يمكنه أن يتهدى إلى أن هذا الأمر محرم يستحق فاعله العقاب من الله تعالى ، أو غير محرم فلا يستحق ذلك .

هذا وقد ساق الكاتب حديثه ووقع من أمثي الخطأ والنسيان، وما استكروا عليه ، ولم يرد بهذا اللفظ في كتاب من كتب الأحاديث وصحته ، إن الله وضع عن أمثي الخطأ والنسيان، وما استكروا عليه . (أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس . برفعه ، وكذا ابن حبان وصححه الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين)

وقال الأستاذ في تعليقه على الحديث : ولسنا أسقط الإسلام هذه الأعمال والأقوال التي

لم يجرى ترك التأثير من قبل ؛ لخطر يياهم أن يجرؤوا حينئذ سمعوا هذا القول من الرسول صلى الله عليه وسلم ، فربما صادق ظنه الواقع ، فلما جاء اثر رديتنا علموا أن الظن لم يوافق الواقع ، واستفادوا بهذا فائدتين :

الأولى : أنهم علموا بالتجربة شيئاً لم يكونوا علموا به من قبل ، والتجربة أصل جميع الاختراعات والاستكشافات .

الثانية : أنهم علموا أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الظن ، لا يلزم أن يتفق مع الواقع ؛ ولذا قال صلى الله عليه وسلم : « إن كان ينفعهم ذلك فليصنعه فإني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثكم عن الله شيئاً فخذوا به ، وإني لن أكذب على الله عز وجل » ، (انظر صحيح مسلم بشرح النووي ١٥٣ / ١١٦) .

وهذا يرشدنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال في شئون الحياة قولاً عن الوحي وجب الأخذ به خلافاً لما قرره وكرره كاتب المقال من أن الإسلام خلى بين الناس والحياة يعالجون شئونها .

على أن قوله صلى الله عليه وسلم : « أنتم أهل يأمر دنياكم ، يفيد صراحة أن المقصود بأمر الدنيا الأمر الذي تعلق به العلم . وهو الجزم المطابق للواقع عن دليل ، وبيان هذا أن أمر الدنيا الذي ورد عليه الحديث هو كون

الحادة التي كانت بين الكنيسة وأهـمـدائها
في القرون الوسطى ، والتي انتهت بردهم
وفصلهم الصلح من الدين ، فإن من الحجج
التي تدعوا بها أن رجال الكنيسة تدخلوا
باسم الدين في شئون الدنيا مع أن المسيح
عليه السلام لم يجهـد لمارتها ولا للبحث
في شئونها بل قال كما نقل عنه : « أعطوا
ما لقيصر لقيصر وما لله لله » فمن العجـب أن
تنقل هذه الفكرة من المسيحية إلى الإسلام
الذي يمتاز بأنه دين شريعة عامة شاملة لأمور
الدنيا والآخرة .

وقد ختم الكاتب مقاله بقوله « وإن يكن
منكم في هذا المقام غير تقدمونه لهم فهو
الصمت ، والصمت الطويل ، وكان أولى
به أن ينصح نفسه أولاً بهذه النصيحة فلا
يهـتـدى بغيرها لئلا يضل من أجل فكرة تخالف
كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين
وما هو معلوم من الدين الإسلامي بالضرورة
فليستغفر الله وليتذكر قوله تعالى : « ومن
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
ويقع غير سبيل المؤمنين قوله ما تولى ،
ونصله جمـ' لجهنم مصيراً » .

وأختم مقال هذا بقوله صلى الله عليه وسلم
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل
خبراً أو ليصمت ، رواه البخاري .

على حـمـد البـورقـي

تقع عن خطأ أو سهو أو إكراه ، وما أهدر
آثارها ، إلا لأنها وقفت على غير إرادة
الإنسانه أو لأنها جاءت بعيدة عن طبيعته ،
وعلى غير تقديره وتفكيره (ص ٢٨٢) ويقال
له : إن الإسلام إنما أسقط المؤاخذه في الآخرة
على هذه الأعمال ، ولم يهدر آثارها كما يزعم
ويكفي أن نغير إلى الآية الكريمة « ومن قتل
مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة .. الآية .

• • •

وبعد ، في المقال خلط بين الأحوال وخطط
بين المفاهيم ، وتناقض واعتراف بديانات
غير سماوية ، واعتراف بأن لها رسلاً ، وفيه
كذلك إباحة لردة ، وإنكار الدين لمن يطلق
على اختلاف المفتين فيقول : أي دين هذا
الذي يأتي بالمتناقضات ؟ وفيه أيضاً قول غير
لائق في حق الأنبياء عليهم السلام حيث قرر
أن الإنسان ليس له أن يزل عن عقده وإرادته
ولا لئبي ، وفي هذا تجريد لئبي عن العصمة
وتحريض لاتباعه على العصيان ، إلى غير ذلك
من المنهات التي لو ذهبت أتبعها وأتبعها
بالمناقضة لما كفت فيها مقالة ولا مقالتان .

لهذا أدعها لفظنة الفارسي الكريم بعد
أن كلفت له عن فكرة الكاتب الأساسية
التي سبقه إليها مؤلف كتاب « الإسلام
وأصول الحكم » منذ تسعة وثلاثين عاماً
وليس من العسير على من يتتبع الأحداث
التاريخية أن يعلم أنها مستقاة من الخصومات

التراث الإسلامي والحضارة الأوروبية للدكتور محمد مختار القاضي

غبنا فاحشا ، وإذا كلن المصلون سادة هذا العالم في المصور الوسطى .

وكلن الدين الإسلامى هو الدين الأورحد الذى لم يداخله لريف والدين السكامل الذى شرح لكل أمور الدنيا ، ولوم التقصد بين القعدة واللين ، وحض على الأخذ بأساليب العلم ، وصنوف المعرفة ، إذا كانت هذه صفات الدين الإسلامى فالمناطق يفضى بوجوب ارتفاع شأن المسلمين فى كافة المصور ، ولكن الذى نراه أن المسلمين تخلفوا عن ركب الحضارة ، فهل هذا صحيح حقا ؟ ، وما هى أسبابه وما هى طرق حلاجه ؟ : هذا ما أديم التفكير فيه ، وأنا الآن أضنى لك بما وصلت إليه بعد طول التفكير والتأمل .

لقد انتهيت وأنا أحلل عناصر الحضارة الإسلامية التى بلغت الذروة فى المصور الوسطى إلى أن هذه الحضارة كانت تقوم على نوعين من العلوم : أولها العلوم الطبيعية ، ويدخل فيها الكيمياء والطبيعة والمهندسة والطب ، والثانى علوم اجتماعية حكم

دعاني إلى كتابة هذا المقال الموجز أمر أرائى دائم التفكير فيه لأنه موجب للميرة البالغة ، والجواب عنه قد يفتح باب العلاج ، ولاشك فإن الأمر الذى أنا بصده يحمل علة ليس من السهل الكشف عنها ، وبالتالي ليس من السهل برؤها ، فهل أنا مستطيع فى هذه المعجالة أن أكتشف عن هذه العلة وأصم لها علاجاً مناسباً ؟ أنا أدمى ذلك ، ولكنى لا أستطيع أن أعظم بما يقبه الإجماع على صحة هذه الدعوى .

أما هذا الأمر أو هذه العلة فهو ذلك التناقض الواضح بين تلك المنظمة الخالدة والمجد الشاخ الذى جاء به الإسلام للعالم فى المصور الوسطى وبين ما آل إليه حال المسلمين فى العصر الحديث . فالعالم الغربى لا ينظر إلى المسلمين نظرة كريمة ، ولا يرى فى بلاد المسلمين إلا أنها مزارع وحقول تمتد بالظلم والشراب والمواد الأولية اللازمة للصناعة . وهو لا يريد ما بجانبنا أو على الأقل يضمن يضمن فيه أصحابها

وكان في أوروبا كثيرون يجيدون العبرية
لإجاده تامة .

لقد مرع إلى مدينة طليطلة هؤلاء المترجمون
من الإنجليز والألمان واليطاليين والفرنسيين
واليهود لينقلوا إلى بلادهم كنوز المسلمين
في الهندسة والطب والفلسفة والطب
وفي التاريخ الطبيعي . وكذلك فعل هؤلاء
الغربيون في جزيرة صقلية التي كانت تزدحم
بالعلوم الإسلامية الرفيعة . وما أن تعلم
الغربيون هذا التراث الإسلامي المجيد حتى
أخذوا يعملون فيه عتولم ويطورونه تطويراً
سريعاً ، وقد ساعدتهم على ذلك ما كانوا يرونه
أو يسمعون به من آثار المدينة الإسلامية
في كل البلاد التي فتحها المسلمون ، وكذلك
انتشار المسلمين في كافة بقاع الأرض سواء
في الصين والهند أم في روسيا وإيطاليا
وفرنسا وأسبانيا وجزر البحر الأبيض
المتوسط ، فقد كانت أضواء المدينة
الإسلامية نهر الناطقين ، وكانت شهرتها
تفرح أسماح هؤلاء الأوروبيين الذين تخنوا
أن يكونوا في مستوى المسلمين ، ولكن
مفتاح الحضارة لم يكن بأيديهم حتى استله
الأسبان من أمراء الأندلس المسلمين وطوفوا
به في أنحاء أوروبا .

هذا ما فعله الأوروبيون بالعلوم الطبيعية
حيث هذبوها وتقدموا بها حتى دانت لهم

الاخلاق والشريعة والاخلاق والاقتصاد
السياسي .

وقد برز المسلمون في المصنوع الوسطى
في كافة هذه العلوم بنوعها ، فأما العلوم الطبيعية
فقد كان مركز الإشعاع الإسلامي لها في
الأندلس وبخاصة في مدينة طليطلة حيث كان
يهبط إليها المترجمون من كافة أنحاء أوروبا
وقد أصبحت هذه المدينة بعد أن استولى
عليها ألفونسو السادس عام ١٠٨٥ المركز
الذي انتشرت منه الثقافة العربية إلى نواحي
أسبانيا وأوروبا . وخلال حكم ألفونسو
السابع (١١٣٦ - ١١٥٧) لجأ إليها نفر
من اليهود فاجن بأنفسهم من اضطهاد أول
خلفاء الموحدين لهم ، عبد المؤمن بن علي ،
وتولى زمامة الترجمة الأسقف (راجموندو)
وشهر منهم (دومينيكوس جوند يساني)
(جونداليز) و (يوحنا بن داود الأسباني) ،
وكان يهودياً ثم قصر ، (وابن جبرول) ،
(جيراردو القرموني) و (ميكل سكوت)
الإنجليز ، و (أنديا) اليهودي و (هرمان)
الألماني وغيرهم . وكان المترجمون من اليهود
ومعظمهم من الأندلس يقومون بترجمة
الآثار الإسلامية إلى العبرية ثم ينقل غيرهم
النص العربي إلى لغته الأصلية ، ذلك بأن
هؤلاء اليهود بحكم إقامتهم في الأندلس كانوا
يجيدون اللغة العربية إلى جانب العبرية

المنبتة من القرآن والسنة ، وكيف يفعلون ذلك ولو فعلوه لاعتبروا مسلمين من حيث لا يعلمون ١٩ .

ولقد صادف عهد النهضة الأوروبية انحلالاً خلقياً متعدد الجوانب ، والأسباب في البلاد الأوروبية التي تدين بقايم المسيحية ، وإذا كان الدين المسيحي الأصل الذي جاء به عيسى عليه السلام ديناً قوياً يستند إلى مبادئ عديدة ، إلا أن البابوات ظلوا يفسدون على دعاياهم باسم السماء ، ويحكمون الناس بأحط أنواع الفرض البشرية طوال العصور الوسطى فهم الذين كانوا يبيعون سكوك الغفران لمباداه ، وهم الذين كانوا يجرّدون سيف الحرمان على هؤلاء المستضعفين في الأرض فلا يدخل المحروم منهم أرض الجنة ، ولا يعرف ربحها ، وهم الذين جعلوا من أنفسهم طبقة ممتازة تعلو على طبقة المساكين ، وإن لم تتحل عن استغلالهم .

وإذا كانت هذه المعتقدات الزائفة قد ضمت بكثير من غياها شمس الحرية الإسلامية التي انبثقت من الأندلس وغير الأندلس ، فإن كثيرا من المبادئ اللاخقية بقيت ، بل وازدادت شدة . لقد قام مارتن لوتر بتحرير المعتقدات الدينية من سكوك الغفران ، وقرارات الحرمان متأثراً بالحرية

الأرض ، وظنوا أنهم قادرون عليها ، ثم بدأوا يغزون السماء ، وظنوا أيضا أنهم قادرون عليها وقد أطعمهم في ذلك أنهم أنطقوا الحديد وقتلوا الحصور والنظم عبر البحار وأخضعوا القدرة والكهرباء ، وبالجملة تقدموا بالعلوم الطبيعية التي تلقوها من الأساتذة المسلمين ، ثم زادوا عليها وتصرفوا في فنونها .

ولكن التحصب الديني حال بين الأوروبيين وبين العلوم الاجتماعية الإسلامية حيولة نامة في بعض الأحوال ، وتكاد تكون كذلك في بعض الأحوال ، الأخرى المبادئ الخلقية التي جاء بها الإسلام لم يأخذوا شيئاً منها وأخذتهم العزة بالآثم ، ذلك بأن الأخلاق مرتبطة عند المسلمين بالدين ، عكس العلوم الطبيعية ، لا يرتبط بحثها بالدين .

وكذلك لم يأخذوا بالعلوم الشرعية الأخرى كنظام المعاملات والزواج والطلاق والحدود وغير ما فقد هن على هؤلاء المسيحيين أن يأخذوا شيئاً من غير رؤسائهم الدينيين ، وكيف يأخذون بتعاليم الإسلام في الأخلاق والقانون والعلوم الاجتماعية الأخرى وهم لا يزالون يذكرون تلك المحرمات التي نزلت علىهم في الحروب الصليبية على يد الأمراء المسلمين ، لا بأس إذن بأن يفيدوا من العلوم الطبيعية الحرة وينبذوا في نفس الوقت العلوم

هذه هي حال الأوروبيين قريبا من نهاية
العصور الوسطى وبداية العصر الحديث ،
وأنا لا أتطرح بهذا الاستنتاج ولكنه
يشهد عليه شيخ أدباء فرنسا في القرن الثامن
عشر وهو جان جاك روسو ، كتب هذا
السياسي الأديب بحثين : أولهما عام ١٧٥٠
تحت عنوان : هل أدى تقدم العلوم والفنون
إلى تقويم الأخلاق ؟ ، والثاني عام ١٧٥٤
وهو : المساواة بين الناس ، وقد قدم هذين البحثين
لى جامعة ديجون وانتهى فيها إلى النتيجة
الآتية ، وهي أنه على الرغم من تقدم العلوم
والفنون ازدادت الأخلاق قسادا ، أما حال
المسلمين فقد كانت عجبا ، فمما سلوا
عنهم القرب كانت حالتهم السياسية قد
تدهورت تدهورا ملحوظا ، وسقط آخر
معاقلهم في الأندلس في نهاية القرن
الخامس عشر .

وإذا كان المسلمون قد بقوا في الأندلس
بعد سقوط دولتهم طوال القرن السادس عشر ،
فإن بقاءهم فيها كان على اضطهاد من المسيحيين
مثله تماما مثل الاضطهاد الذي يماريه العرب
الذين بقوا في إسرائيل بعد استيلاء اليهود
في عصرنا هذا ، ولم يأت أول القرن السابع
عشر حتى طرد المسلمون من الأندلس بطريقة
لا يقرها دين سماوى ، ولا وثقى ، فأغرق منهم

الإسلامية التي نشرت في سماء أوروبا ، فإن
(ماكيافل) ضرب في كتابه الأمير أسوأ مثل
للأخلاق الإنسانية وخاصة في العلاقات
الدولية .

وقد زاد الطين بلة أن الأوروبيين في سبيل
الوصول إلى التقدم العلمى لم يبالوا بالتضحية
بأى مبدأ من المبادئ الخلقية في سبيل هذا
التقدم بلقدوا نساءهم مع رجالهم ، وأصبح
الزوج عندهم مجرد وسيلة لإنجاب الأطفال
وقد أدى ذلك إلى انحلال الأسرة
انحلالا عزميا ، وإذا كانت مظاهر هذا
الانحلال لا تظهر لكثير من الناس فذلك
لسببين :

الأول : اقتساد التعليم عندهم ، فإن
التعليم يخفف من مضاعفات الأمراض
الاجتماعية .

والثاني : الثورة التي حصلت على الأوروبيين
من إفريقيا وآسيا وأمريكا . ومع ذلك فإن
الحروب المتكررة التي مر بها أوروبا
كحرب الثلاثين ، وحرب السبعين والحرب
العالمية الأولى والثانية ، كل أولئك يدل على
أن المكيانيلى تفلتت في الأخلاق الأوروبية
تغلغلا ينسذ العالم بفضاء قريب ، وبعد أن
كانت العلوم الطبيعية بميدة التأثير والتأثير
على الأخلاق أصبحت هذه العلوم وسيلة من
وسائل إنسان الأخلاق .

عليه وعلى غيره من خلفاء الإسلام باعتبار هذه العلوم وحيدة لا تنقسم ، وأخذ علماء المسلمين ، وخاصة فى الجامع الأزهر يدرسون فلسفة ابن رشد إلى جانب علم التوحيد ، وقرء القرآن ، والسنة ، ومنطق رافوفوريوس فى كتابه إيساغوجى ، وما عليه من تعليقات المناطقة المسلمين ، إلى جانب السير والمغازى ، وكذلك الفلك وغيره من العلوم الطبيعية .

ظل المسلمون محافظين على تراثهم العلمى ولكن مستوى هذا التراث لم يتقدم ، لأن الأتراك الذين تسلطوا على العالم الإسلامى لم يبالوا بذلك بسبب عدم ميلهم العلمى للعلوم الطبيعية . ويكفينا ذلك دليل ، أنه فيما عدا الفارابى الذى يقال . إنه من أصل تركى لم يصف الأتراك سطرأ واحدا فى الحضارة الإسلامية . ومع ذلك فإن إخلاص الأتراك لدينهم الإسلامى كان سببا من الأسباب التى حفظت العلوم الدينية الإسلامية على ما هى عليه إلى أوائل القرن العشرين .

غزا الأتراك أوروبا وبحقوا فيها خمسة قرون وفى القرن التاسع عشر بدأ الأوروبيون يؤلبون الدويلات الإسلامية على تركيا شيئا فشيئا كما فعلوا فى شمال أفريقيا .

ولم يتصف القرن العشرون حتى صارت الإمبراطورية التركية وما تضم من ولايات

ما يربو على نصف مليون بين رجل وامرأة وطفل ، وأحرقت المراكب التى كانت قلمهم إلى شمال إفريقيا ومع أن الأتراك كانوا قد غزوا أوروبا من الشرق وقتعوا القسطنطينية عام ١٤٥٣ ثم توسعوا فى بداية القرن السادس عشر فأخضعوا البحر ، ووصلوا إلى فيينا ، وغزوا إفريقيا من الغرب واستولوا على الجزائر منذ القرن الخامس عشر ، وتونس فى القرن السادس عشر ، وكان فى مكنتهم أن يمدوا يد المساعدة إلى الدويلات الإسلامية المتحضرة فى الأندلس ويردوا للسليين كرامتهم إلا أنهم لم يفعلوا ذلك ، ولم يتقدموا لنصرة اخوانهم المسلمين الذين اضطهدوا فى الأندلس بعد سقوطها فى يد ملوك الأسبان ، ولو فعل الأتراك ذلك لتغير وجه التاريخ .

ومن الغريب أن أول العناصر التى بدأت فى عدم وحدة الأمة الإسلامية أيام الدولة العباسية كان عنصر الترك والشراكسة . وكان صلهم فى هذا إيجابيا نشيطا فلما احتج إلى نشاطهم فى عنة الأندلس اتخذوا لأنفسهم موقفا سلبيا عاما . ولقد صادف الانحطاط السياسى للدولة الإسلامية نفس الحقبة التى بدأت أوروبا ترفع فيها رأمها . ولكن هذا الانحطاط السياسى لم يذهب بالتراث الإسلامى المكتسب فقد حافظوا

شريعة الله التي لم يدخلها ذيف ، ولا شبهة ولا تحريف ، فهذا نابليون بونابرت الذي انتهك حرمة هذه الدولة الإسلامية ومسجدها العظيم « الأزهر » ، والذي أخرج من مصر هو وجنوده وحلفاؤه مذمومين مدحورين . نابليون هذا لا يحكم مصر ويحكم طاغفة أخرى من الدول العربية ، يحكمهم إلى يومنا هذا بقانون وهو قانون على ما أعرف غير صالح حتى في فرنسا ذاتها ، لأنه كان سببا في انحلالها من الناحية الاجتماعية ، فهل لنا من رجة لاستخلاص مدينتنا الحاضرة من الدواب التي ألصقت بها في جهود الاستعمار البغيضة ، لقد كنا في الماضي مضطرين إلى السكوت وخفض الرأس أمام هواصف أوروبا ، أما الآن فلم يعد لنا حذر بعد طرد المستعمرين وأخذم بالثواصي والإقدام ، وبعد أن أخضت القومية العربية تبرز من جديد ولكن هذه القومية لن تصفو من شوائبها إلا إذا خلصت من سموم المدنية الأوروبية ، فإن لم نفعل ذلكنا في نظر الغرب مقلدين وظلوا أئمة ينظرون إلينا نظرة غير جديرة بالاحترام ، فهل نحن قاهلون ؟ أرجو أن يكون ذلك وإن كان الأمل لا يزال بعيدا .

دكتور محمد مختار القاضي

دكتوراه في الحقوق

ملكنا لا نجلتوا وفرنسا وروسيا وإيطاليا والبرتغال وغيرها من دول أوروبا

هنا أبصر المسلمون أضواء أوروبا تسطع في أراضهم فأعجبوا بها كما أعجب الأوروبيون أنفسهم بأضواء المدنية الإسلامية لأن الحروب الصليبية .

وإن قد رأوا التاريخ يعيد نفسه ، كما يقول أرسطو ، غير أن هناك قارفا واحدا ، وإن كان جرميا فالأوروبيون عندما أخذوا مدنية الإسلام في العلوم الطبيعية رفضوا أن يأخذوا مبادئ الأخلاق الإسلامية لاقتحام أنها تعاليم بنية على القرآن ، وهم لا يدبنون به ، والحديث وهم من منكريه

أما نحن فلم تكن كذلك ، لقد لدناهم تقليد الأحمى في كل مناحى حياتهم ، لقد أخذنا عنهم ما أضافوه إلى تراثنا في العلوم الطبيعية ، وأخذنا كذلك عاداتهم السيئة التي لا تتفق وتعاليم الإسلام ، بل ولا تعاليم المسيحية الأصلية ، لقد أخذنا عنهم الراديو والتلفزيون والتلفزيون والقطار والطائرة وهي من وسائل المدنية حقا لأنها تيسر على الإنسان مشقة حياته في حله وترحاله ، وأكنا أخذنا كذلك الرقص والمثير والميسر وأخذنا ما اعتقد أنه سبب من أسباب النعمة الإلهية علينا ألا وهو الشريعة الوضعية الأوروبية ، وهم الذين رفضوا شريعتنا وهي

الإقليمية في الأدب

لدكتور محمد كامل الفقي

والذين يعيشون في جو الأدب ، ويتابعون أحوال الأمم المنطبقة في نفوس الأدباء . المكابدين لأحوال الغرب وقضاياهم السياسية وما ترسمه في ضمائرهم ، يعرفون حق المعرفة أن الأدباء يعيشون في هذه البيئات منفصلين بها . متأثرين بشتى ظروفها . ثم آثارهم الأدبية في كلامهم المنشور أو المنظوم عن حياة هذه الشعوب واضحة ناطقة ، حتى ليخيل إليك وأنت تقرأ هؤلاء الأدباء ، أنك لا تسمع الحوادث بل تبصرها ، ولا تقرأ خبر الأمم بل تكابدوا وتشاهدوا . وليس لهذا الكلام من تفسير واضح ، إلا أن الأدباء - وبخاصة الشعراء - متأثرون حتماً بالإقليم الذي غدوا بطعمه ، وارتدوا من مائه ، ولقوا فيه من دفد الخليفة أو الوريث ، أو طائفة من قبضتها وظل يديهما ما عانوا . ولا يكون من الزعم أن الأدباء الألمان ، أو الشعراء الهنود ، تنطق في نفسه صوة الإقليم ، وفيها سمات وملايح وقصبات ، فإذا لوى عنه عناءه إلى قطر آخر ففأش في دجوهه زمناً ، جدت في خواطره سمات وملايح وقصبات . وكان له في حاله الأولى تعبير ناطق مبر ، يفسح عن شخصيته وشخصية إقليمه ، ثم كان له في حاله الثانية تعبير ناطق مبر ، يفسح عن شخصيته وشخصية إقليمه .

نعم الإقليمية الأدب أن يتم الأدب في إقليم ما ، عن طابع خاص به ، وسمة مميزة له ، وخصائص تفرده محاسن ... من حيث لفظه ومعناه ، وأسلوبه وخياله ، ووجهة الأدب الخاضعة لأحوال في الإقليم وملابسات تنبأت له دون غيره ، من ظروف الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، وعن بسط كف الحاكم حيناً ، أو جمهورها وشعبها حيناً آخر .

وليس من شك في أن الأدباء مرآة أهل واللسان المعبر عن حس قومه وشعورهم ، والشاعر بوجه أخص هو المترجم الدقيق لمواقف الناس وأحلامهم ، المحقق دائماً لما يجري في فضاء أمته ، المستبطن كثيراً من وغائبهم ونوازعهم ، الذي يشرح فيما يفهم الإلهام ، ما خفي من المعاني ، وما دق من الأفكار . ولا مرما جعلوا الكل شاهراً شيطاناً أو فرضوه ، فهو يوحس إليه من خفاياه ، ويتدسس إليه بسره ونجواه . فإذا هو غصص بفرط من العلم ، ومن يد من الحس ، وفيض من الصور البديعة . لا يدركها إلا الأذكيا والبصراء بأحوال الأمم ، العلماء بما يبنى على المقدمات من نتائج ، وبما تستدفعه كل خاطرة فردية أو جماعية من معاني الخير والشر جميعاً .

الجمال . وابتجعوا الكلا . وغاضوا غمار
الحروب . وكان لهم من المغامرات والمنازعات
والعصية والجاهلية ما كان ، ليس هؤلاء مثل
الشعراء الذين عاشوا في الحياة العباسية وفتحوا
على الحضارة أعيانهم . وكرهوا مع الخلفاء
والأمراء من القذائف والقرف وغضوا وطربوا .
وأيسروا من الشعر وكانوا ملوكا له وبه .

ولست بينة الذين وضعوا الوحش والجبل
والخيل والطير . والجبل والسهل . والحرب
والسلم كالشعراء المحدثين الذين أشرقت في أعيانهم
مظاهر من الحضارة ، والعلم الحديث لم تكن تظهر
على بال الأولين فإذا هم يصفون الطائفة والديانة
والصاروخ والمدافع . وكل طارق جديد .

لقد كان الأدباء والعلماء في ظل المملكة
الإسلامية الموحدة عاضمين لحكم عربي محض
في العصر الأموي ، وكانت الدولة هريسية
خالصة ، يحولها الأمويون بسياج متين ، فلم
يسمحوا لدخيل أن يقتحم صفوفهم ، وأنفروا
أن يتزوج المولى على إسلامه من هريبة ، ومن
تزوجها لجزأه أن تطلق منه ، وأن يلق الجلف
حقبة وشكلا . . . ومن ثم لم ينفذ إلى الآن
الأدبي دخيل من فرس أو روم أو ترك أو زنج ،
وبقي المحيط العربي في أغلب الأمر قويا من
الدوافع التي قنصر وجه الحياة العربية ، فالحكم
عربي في أسلوبه ، وشق صورته والخليفة عربي
ذواق يهتدى لمواطن الحسن في الأدب ، وينفر
من غثه ومهزوله ، ويتجافى عن الإحسان لمن

ولقد كان الشعراء والأدباء قبل تقسيم
المملكة الإسلامية في العصر العباسي ، وتزايد
أطرافها ، وتوزع سلطانها ، يعيشون في إقليم
واحد ، بعيد الأطراف ، فسيح الأرجاء ،
عاصمته واحدة هي بغداد ، واليد التي تطعم
وتسقي واحدة وهي يد الخليفة .

فالملاسات التي قنصر المملكة واحدة
أو متقاربة . وخصائص السلطان واحدة ،
لأنه سلطان واحد يسيطر على الأرجاء جميعا ،
فالأدباء والعلماء يصعدون عن ورد ،
ويجحدون من كأس . ويرى كل بعينه مثل
ما يرى الآخر بعينه .

وإذا فلما لفتاوت في حس ، ولا سبيل
إلى اختلاف في مشرب ، فالجميع أشباه
في النعمة والقبول ، وأمثال في الرضا والغضب
وليس بين هؤلاء وأولئك من فرق إلا قدر
ما بين الحسن والحس ، والجودة والقيح ،
والسبق والتخلف ، وكم القناعة والطموح .

وبهذه المثابة كان روح الشعر والأدب
واحدا . وطابع الحياة الأدبية على نسق
متفق أو متقارب .

فلم تكن البيئة الواسعة المدى . النفسية
الأنحاء ، المتميزة بطابع خاص واقع للشاعر
موج إليه ، أثرها الواضح في طبع صور
في إنتاجه الأدبي لا يشق على الفطن أن يدرك
أن يهتدى إليها ، ويحتل خواصها وظواهرها .
فليس الشعراء الذين عاشوا في الحياة
الجاهلية ومشوا على الزمان وامتطوا ظهور

والسامانية في فارس وما وراء النهر، والزيارية في جرجان وكل منها من العصر الفارسي .
ورأينا الفزنويين في أفغانستان والهند ، وم
من الترك . ورأينا الطولونيين والأخشيديين
في مصر والشام وم من الترك .

ورأينا السلاجقة الأتراك ينهبون أنهار
شقي من المملكة الإسلامية فالسلاجقة العظام
يحكمون من سنة ٤٢٩ إلى سنة ٥٥٢ وسلاجقة
كرمان يحكمون من سنة ٤٣٢ إلى سنة ٥٥٨ ،
وسلاجقة الشام يحكمون بين سنتي ٤٨٧
و ٥١١ ، وسلاجقة العراق وكردستان
يحكمون بين سنتي ٥١١ و ٥٩٠ وسلاجقة
الروم يحكمون من سنة ٤٧٠ إلى سنة ٨٧٠ .

وبعد أن كانت (بغداد) وحدها العاصمة
التي يأوي إليها الأدباء والشعراء ، وتزهر
فيها نهضة الأدب والعلم وتختص بالخصيصة
الآدية بين بلدان المملكة صار إلى جوارها
(القاهرة) و (حلب) و (الرى) و (بخارى)
و (نيسابور) و (سمرقند) و (فيروز آباد)
و (شيراز) و (همذان) و (أصفهان) .
فليس من الممكن إذن بعد اختلاف
الحكام جنسا ، وبعد تأييدهم في منح الأدباء
والشعراء ، أو اقتباسهم عنهم ، وبعد أن
صارت العواصم مثابات مختلفة تخضع
لعوامل غير متحدة وإن كانت متشابهة
أن يكون الطابع الأدبي في هذه الأقاليم
واحداً ، وأن تكون خصائصه في كل مصر
تعاقل الأخرى في سميتها ووجهتها .

لم يكن من الشعراء ذا إحسان ، والخليفة
من مجالس الأدب بيئة خصبة تتطال إليها
الأهناق ، وله بصير يبلغ به أن نجد من ديوان
الخليفة من يقول للشعراء بياحه : من كان يحس
أن يمدح الخليفة بمثل قول فلان فليدخل .
وكم كان في البلاط الأموي ، وفي صدر الدولة
عباسية من حوافر تحفز الشعراء والأدباء
والفنويين والعلماء على الإحسان والتجويد .
وهذا كان الطابع الأدبي متقاربا ، والأيدى
التي تمنح متشابهة ، وآثار الأدباء والشعراء
في مضمار الحياة لأنهم إلا عن تفاوت يسير
في حدود ضيقة .

فإذا ما انتهت الأمصار المتعددة والاقطار
الكثيرة ، والأقاليم المختلفة إلى حكم عربي في
بعضها ، وغير عربي في بعضها الآخر . وصار
السلطان عليها بيد الفرس والترك فن الحتم
ن تفاوت المسحة الأدبية ، وتباعد الفزعة
الفنية ، وتجدد للأدب حياة في ظل دولة .
بمكافأة حكامها وولاتها ، كما تجد ذبولاً وابتئاساً
في ظل دولة أخرى ، باليد المظلمة . والرحم
التي لم تكن موصولة بين المادح والمدحوح .
لقد رأينا الأندلس يحكمها الأمويون وم
عرب وبلاد المغرب يحكمها الأداة العرب ،
ورأينا مصر والشام في أسرة الفاطميين العرب ،
والموصل وحلبا في سلطان الحمدانيين العرب
والصراقة يقنازها الفرس (البويهيون)
والأتراك ، ورأينا فارس تأكلها الفلفية في
كردستان ، وم عرب والصفارية في فارس ،

ولست أشك في أن نظم الشاهنامة إنما هو من أثر العصبية الفارسية ، ولون من الفروثاقي ، وعبارة ليست للنفوذ على العربية ولغتها .

ومن يدور منازح الشعوب ومظاهرها المختلفة ، بر من أساليبها في القرن الثالث الهجري اعتزاز الشعراء بقاصديهم ، وغير بعيد مسلك (بشار) و (ديك الجن) و (الخريجي) ، و (ميار الديلمي) ، و (أبي نواس) من قبل . ومن يدور بها كذلك يجد من مسالكهم أنهم عكفوا على التأليف في مناقب العجم كسيد بن جند البختكان الذي كان يدعى أنه من سلالة ملوك الفرس فقد ألف (انتصاف العجم من العرب) و (فضل العجم على العرب واقتناؤها) .

و (علان) الشعوب للفارسي الأصل الذي ألف كتاب (الميدان في المثالب) وغير هؤلاء كثير ... حرصوا على إبراز آداب الفرس وعبادهم ، وحاولوا جاهدين أن يعطوا كلمة الفرس وأجابه ...

وليس من شك في أن اصطلاح الحياة الاجتماعية والأدبية والثقافة الفارسية في البلاد التي يحكمها الفرس أضحت على الأدب فيها صبغة تبعه في قليل أو كثير عن مظاهر الأدب في الأمصار التي استعبد عليها العرب ، ونم الحكم العربي فيها عن الصبغة العربية الخالصة ؟

محمد فاضل العنفي

لقد اهتز الشعر والشاعر في كنف الولاة العرب في الدولة الحديانية بالموصل وحلب . وفي الدولة الفاطمية بمصر والشام ، واهتز العصر والشاعر في حكم الفرس في الدولة البويجية والسامانية بصر الفرس بالآداب وحذقهم اللغتين غالباً . وصحلم الوصول على خلق جو أدبي إذ كانوا أصحاب حضارة قديمة ، وملك بآند . وآداب عريقة تداهم الأعلام أن يمشوها بعد موت وقناء .

وقد حدثت آثار في قيام حدث عن الدولة السامانية التي قام حكمها في تركستان والتي تنسب إلى (سامان بن حنا) الفارسي ، وتماق على حكمها عشرة ملوك بين سنتي ٢٦١ و ٣٨٩ هـ أن أحد ملوكها وهو منصور بن نوح الساماني ، الذي قام على ملكها بين (٣٥٠ - ٣٦٦ هـ) استوزر العالم الفارسي (البلخي) فترجم تاريخ الطبري إلى اللغة الفارسية .

وأعقبه ابنه (نوح بن منصور الساماني) (٣٦٦ - ٣٨٧ هـ) فأفترج نظم الشاهنامة (سفر الملوك) لإيافة الفرس في الفارسية ، أفترج ذلك على شاعره (الدقيق) فنظم له بعضها . ثم قتل فأنتم نظمها (الفردوسي) من بعده بإشارة من السلطان (محمود الغزنوي) والشاهنامة تتضمن خمسة وخمسين ألف بيت أودعت ما روى الفرس من أساطير وحقائق في تاريخ ملوكهم منذ أقدم العصور إلى الفتح الإسلامي .

دَوْرُ الْعَرَبِ فِي نَشْرِ الْإِسْلَامِ فِي الْهِنْدِ

لِلْأَسْتَاذِ مُحْيِي الدِّينِ الْأَلَوَانِي

السيف الهندي ، أو « الهندواني » ، وكان في الهند ترحاب كبير للعرب تجاراً أو زائرين وكانت العلوم والفلسفة الهندية قد تأصلت جذورها في بلاد العرب .

وكان العرب يفتنون إلى سواحل الهند الغربية قبل قدوم الإسكندر الأعظم بقرون عديدة ، وكانت محصولات الهند تصدر إلى جزيرة العرب عبر الخليج العربي ، ومن هناك ينقلها التجار العرب إلى سوريا ومصر وأما تجار الغرب ، فكانوا يشترون تلك السلع من سوريا ومصر ، فيصدرونها إلى بلادهم ، وهكذا كان العرب هم الوسيط بين الهند وبين الروم ، واليونان في ميدان العلاقات التجارية .

وبعد أن لاقى الدعوة الإسلامية نجاحاً وانتشاراً منذ هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة اعتنقت مئاة من قبائل العرب الدين الإسلامي خلال الأهمام التالية وقد دخل سكان اليمن وحضرموت في الإسلام أفواجا ، وكانوا جميعاً من التجار ، وقد وصلت تجارتهم حينذاك إلى قسمة الرقي والازدهار ، وكانوا يشترون البضائع إلى

قال الإمام « الشهرستاني » في كتابه الشهير (الملل والنحل) في معرض تقسيم أهل العالم حسب الأمم والشعوب : « كبار الأمم أربعة : العرب والعجم والروم والهند » ثم زأوج بين أمة وأمة ، وأن العرب والهند يتقاربان نحو مذهب واحد ، وأكثر ميلهم إلى تحرير خواص الأشياء ، والحكم بأحكام المأاميات والحقائق ، واستخدام الأمور الروحية ، . هذا هو الرأي الذي أبداه العلامة الشهرستاني المتوفى سنة ٥٤٨ هـ - ١٢٥٣ م .

ومن هنا كانت الأمور في الامتين تجري على نهج واحد ، مع أن موجات من الحضارات الكبرى نشأت في كلا البلدين ، وكانت تتطور وتقبل حسب تقاليد العصور ، وهناك دلائل عديدة تدل على أن الأفكار والعقوس والمقائد والمذنبات تنتقل من كلا الجانبين ، وقد كان العرب في عهد الجاهلية يعرفون محصولات الهند ومنتجاتها ، وكانت موضع اهتمامهم البالغ ، وجرت في لغتهم العربية أسماء عدة أشياء هندية مثل : الفلفل والمسك والكافور ، والتبيل ، والفانرجيل ، والصندل وما إلى ذلك ، حتى كان أشهر الأسلحة عندهم

وجاء في «تحفة المجاهدين» الشيخ الفاضل زين الدين بن عبد العزيز المعبري المليباري، عن بداية الإسلام في «ملابار» : «إن طائفة من اليهود والنصارى قد استوطنت في مدينة «كدنفلور» أو «كرانفلور» عاصمة «كيرالا» القديمة فعمل اليهود الذين أجلاهم ملك إيران «كنسرو» قد هاجروا إلى ملابار، ووصلوا إليها بطريق الخليج العربي ثم استوطنوا في مدينة «كوتشين» .

وقال الدكتور «فروستر» مستنداً إلى كتاب برتغالي : «إن جماعة اليهود خرجوا من جزيرة «ميوق» في الأندلس في سنة ٣٦٩ لليلاد، وكانوا زهاء سبعة آلاف نفر، ووصلوا إلى شاطئ ملابار، واستقروا في مدينة «كوتشين» .

وأما النصارى، فالمصادر التاريخية تشهد أن القديس توماس، من حواري المسيح عليه السلام، كان يبشر بالمسيحية، في أنحاء كيرالا ومدراس، وتبعه جماعة من النسطوريين من القام ومن جزيرة العرب، وكلدان، وبعد حقة من الزمن نزلت في شاطئ «ملابار» فئة من التجار العرب المسلمين، في طريقهم إلى سيلان، ولما علم ملك ملابار خبر وصول هؤلاء «دعاهم إليه» واستفسر عن النبي العربي، فأجاب رجل منهم، وكان شيخاً كبير السن، عن سيرة الرسول عليه

الخليج العربي ومصر والسند وملابار وصير سيلان وجاوا والصين، وغيرها من البلدان النائية، وفي كل بلد ينزلون فيه قاموا بالدعوة إلى الإسلام، وينشرون تعاليمه، بطريقة سلمية ودية، وبهذه الطريقة وصل صوت الإسلام إلى الهند، وسيلان، حسب اجتهاد جره في جزيرة العرب .

ويقول «يزرك بن شهریار» في كتابه عن رحلته البحرية، الشهير باسم «مخائب الهند» في صدد بياته عن جزيرة سيلان : «فلما سمع أهالي سيلان عن الرسول العربي أوفدوا رجلاً ممتازاً إلى جزيرة العرب لاستطلاع حالات دعوة ذلك الرسول الجديد ليبلغهم كما رأى وسمع، فوصل المبعوث إلى جزيرة العرب في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه (١٣ - ٢٣ هـ) فتشرف بمقابلة الخليفة، وتحدث معه عن دعوة الرسول، وسهرته وجمع معلومات وافية، ثم عاد إلى سيلان، ولكن فاجأه الموت في طريقه، وهرق «مكران»، وكان معه خادم هندي، فعاد إلى سيلان، وأبلغ أهلها عن مشاهداته وانطباعاته، وبين لهم ما سمع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وعن أبي بكر الصديق، الخليفة الأول، وكذلك قدم تقريراً عن تفاصيل المحادثات التي جرت بينهما وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه (١) .

(١) مخائب الهند صفحة ١٠٦ .

المليبارية ، وسالة إلى أقربائه وأحبابه ، ودلم على عناوينهم ، وطلب منهم أن يزولوا في « كد نفلور » ، وناسددم الايدكروا لاحد شيئا عن مرضه أو عن موته ، وبعد قليل توفي الملك ، ثم توجهوا مع عائلاتهم إلى ملابار وفور وصولهم إلى « كد نفلور » عرضوا خطاب الملك على وزيره ، فأكرم وقادتهم ومنحهم الضيعات والحقول ، وأسدى إليهم التسهيلات للقيام بنشر دصوتهم ، وبناء المساجد ، ودور العلم ، فبنوا في تلك المدينة مسجدا ، يعتبر أول مسجد شيد في شبه القارة الهندية ، ثم طافوا في مختلف أنحاء البلاد ، داعين إلى الله ، وبائنين المساجد ، وساملين رسالة النور والرفان .

أما الشيخ زين الدين المعبري . في روايته فلم يذكر اسم الملك الذي اعتنق الإسلام كما لم يحدد تاريخ لحادثة الملك ، ولكن المؤرخ الكبير « فرشته » أثبت في كتابه : أن اعتناق الملك الإسلام ، وسفره إلى البلاد العربية ، قد حدثا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم^(١) وفي مكتبة المكتبة الهندي ، الأخرى بلندي توجد منظومتان عظموطتان ، باللغة العربية ، وفيهما شرح واف لحادثة اعتناق الملك الهندي ، الدين الإسلامي ، وقدم المسلمين العرب إلى منطقة ملابار ، في ساحل الهند الغربي ، ويستفاد

(١) تاريخ - فرغه ، الجزء الثاني ص (٣٧)

الصلاة والسلام ، وعن دعوته ، وممجة شق القمر ، فصدق الملك بالنبي ، وأسلم ، وأسر إليهم أنه سيراقتهم في طريق عودتهم من سيلان إلى جزيرة العرب ، لمقابلة النبي الجديد شخصيا ، ولما رجع هؤلاء من سيلان أمر الملك للشيخ المفكرو أن تعد سفينة ، نقله هو ومن معه إلى بلادهم ، ثم دعا عشيرته وأعيان ملكته ، وقال لهم : إني هو « المعكوف » على عبادة الله ، والانزواء عن مشاغل الدنيا ، فلا يقترن أحد مني ، طوال أيام الأسبوع . ثم وزع أمور الدعوة على رجاله ، وكتب لهم في ذلك وثيقة لثلاثين ألف الخلف فيما بينهم في شئون الحكم .

ثم ركب هو ورفقائه السفينة ، ووصلوا إلى منطقة « قندرينة » فباتوا هناك ليلة ، ونصروا فيها نهرا ، ثم أبحروا منها إلى « دمفتن » ، ومكثوا فيها ثلاثة أيام ، ثم واصلوا السفر ، حتى وصلوا إلى « صحر » ، وهناك أصيب الملك بمرض شديد ، فأوصى القادة الذين صفدوا عزمهم على العودة معهم إلى بلاد الهند ، لنشر الدعوة الإسلامية فيها ، ألا يهنوا ولا يهزوا .

وكان من بينهم « مالك بن دينار » وشرف ابن مالك ، وهما « ابن حبيب » ، فقالوا للملك : إنا لا نعرف بلادك ، ولا نعرف نفوذها ومدنها ، وإنما قصدنا القهاب إليها لأنك معنا ، ففكر الملك مليا ، ثم كتب لهم باللغة

والموهظة الحسنة ، حتى برز في أنحاء الهند ورجال متفهمون في العلوم الإسلامية ، وامتكنون في اللغة العربية ، قبل الفتح الإسلامي الأول ، الذي قام به محمد بن القاسم الثقفي ، في نحو عام ٩١ من الهجرة النبوية في مقاطعة السند في شمال شبه القارة .

وتوسع نطاق الجهود الفردية التي بدأها الدعاة المسلمون العرب ، لنشر الثقافة الإسلامية العربية ، تحت رعاية مالك ابن دينار ، في جنوب القارة الهندية إلى جميع أنحائها في فترة وجيزة ، حتى بلغ عدد المسلمين فيها وقت تقسيمها في عام ١٩٤٧ - أكثر من مائة (مليون) مسلم ، ساهموا مساهمة فعالة في تكوين مراكز عائدة للثقافة الإسلامية ، وهم غير ورون للبادي الإسلامية ، وهم يسكنون بأعداد الدين الحنيف ، وهم يشكلون اليوم جزءاً حياً من جسم العالم الإسلامي ، الذي الذي يربطه برباط وثيق من الدين والإيمان والأخوة الروحية ، ونرى الآن الارتباط التاريخي الوثيق بين مسلمي الهند وإخوانهم العرب الذين حلوا مشاعل الإسلام في أرجائها ورفسواريته في آفاقها ، موطن الأركان ومدعم الأساس ، فليكن الماضي الجيد ، نبراساً يضيء الطريق إلى مستقبل زاهر ميمون ؟

محبي الدين الطوائف

للدوس بكلية الطب - جامعة الأزهر

من قول الدكتور (رنال) أيضاً ، أن الملك المذكور كان معاصراً للنبي المصري عليه الصلاة والسلام (١) .

وهكذا وصل صوت الإسلام إلى الهند بأيدي العرب ، وكانوا هم طليعة المسلمين الذين استوطنوا فيها ، وأتاروا الطريق لنشر التمايم الإسلامية ، واللغة العربية ، في ربوعها ، وتبهم في هذا الميدان المسلمون الهنود الذين تشبهوا بالدهوة الإسلامية ، والآداب العربية ، ويقول الشيخ زين الدين : « إن استيطان العرب الأول لم يكن منحصراً في منطقة ملابار فقط ، بل كانت هناك مراكز آهلة بهم في المناطق المجاورة لها . »

فلما زاد (ابن بطوطة) ملابار في القرن السابع الهجري ، وجد مراكز إسلامية عديدة منتشرة في سواحل الهند الغربية ، من «جوا» إلى «كولون» ، في أقصى جنوب القارة الهندية . ولا يرجع فضل انتشار الإسلام ، والثقافة العربية - في طول البلاد الهندية وعرضا - إلى الملوك أو الأباطرة الذين قاموا بفتوحات سياسية ، وأقاموا حكومات ودولا ، بل إلى دعاة مصلحين من العرب والهنود ، بطريقة سليمة ، وموهظة حسنة ، وكان رائد في ذلك إرشاده تعالى : « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة

(١) ذكر «رنال» أن اسم الملك جيرمان برومال « كما أثبت ذلك خبره من المؤرخين

من أباطيل اليهود للأستاذ محمود شكري

على الله الكذب، وهم يصلون) واليهود في معتقداتهم وسلوكهم وسائر تصرفاتهم إنما يصدر عن كتبهم المقدسة، مثل العهد القديم، والتلود، وأقوال زعمائهم، رغم ما في هذه الكتب والأقوال من المتناقضات والمضحكات، ولست عرضي مما بعض ما جاء في هذه الكتب، جاء في التلود: إن اليهود أحب إلى الله من الملائكة، وأنهم من عنصر الله كالولد من عنصر أبيه، ومن يصنع اليهودي كن يصنع الله، والموت جزاء الأبي (١) إذا ضرب اليهودي، ولولا اليهود لارتفعت البركة من الأرض، واحتجبت الشمس واقطعت المطر، واليهود يفضلون الأيمن كما يفضل الإنسان البهيمة، والأيمون جميعاً كلاب وخنازير، ويؤتهم كسائر البهائم النجسة، ويحرم على اليهودي المطف على الأبي؛ لأنه هدوء، وعدو الله، وكل خير يصنعه يهودي مع أبي فهو خطيئة عظيمة وكل شر يفعله معه قربان لله يثيبه عليه، وأن النطفة المخلوق منها باقي الشعوب الخارجين عن الديانة اليهودية نطفة حسان

(١) الأبي — الإنسان غير اليهودي .

يعتقد اليهود أنهم أبناء الله وأحبائه، وأن عنصرهم من عنصره، وأنهم شعب الله المختار، كما يعتقدون: أن الله منحهم الصورة البشرية تكريماً لهم، على حين خلق غيرهم من طينة شيطانية، أو حيوانية نجسة، وقد تكفل القرآن بالرد عليهم في زعمهم هذا (وقال الله اليهود: نحن أبناء الله وأحبائه قل: فلم يعد بكم بذنوبكم؟ بل أنتم بشر من خلق يغفر لمن يشاء، ويعذب من يشاء) وهم يزعمون أنهم أصلاء في الإنسانية بحكم عنصرهم المستمد من الله، مثلاً يستمد الابن من أبيه، وأن خيرات الأرض كلها منحة لهم من الله وحدهم وأن من عداهم من الناس خاضع لهم، وتحت سيطرتهم، وما دام هذا وضعهم مع غيرهم من الناس، فلا مانع من ارتكاب المردة والنش والكذب وهتك العرض، وأن هذه ليست بهرائم، بل قربات يثابون عليها وقد أشار القرآن إلى ذلك في سورة آل عمران (ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك، إلا ما دمت عليه قائماً ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأيمن سبيل، ويقولون

وقد غرت هذه التعاليم (موسى شاريت) فوق في (الكنيست) يقول : إن إسرائيل لن يكتب لها البقاء ، ما لم تكن حرياً وثاقية ضد الدول العربية ، حتى تهدم سلامتها ، وتعد حدودها داخل هذه الدول ، وحتى تحقق الحلم الذي طالما حلم بتحقيقه فلاسفة الصهيونية ، ألا وهو إقامة إمبراطورية إسرائيلية ممتدة، الأرجاء، ترضى سلطاناً قوياً يخافه الجميع .

وفي مؤتمر هذه المحاربون القدماء لمنظمة (الأرجون الإرمائية) في ٢٨/١٠/١٩٥٥ قال (مناحم بيجن) زعيم حزب حيروت : يا بني إسرائيل ، وبكشباب منظمة الأرجون إن العدو يحيط بنا من كل جانب ، وإننا إن لم نهاجمه في دياره ، ونهطم قوته الحربية قام هو وحطم دولة إسرائيل ، وعليك يقع واجب المحافظة على دولتك ، وتوسيع رقعتها إن قتل عربي معناه إضعاف أعدائكم ، وثبيت قدامكم ، فلا تتوانوا في قتل أعدائكم ولا تأخذكم بهم رحمة وشفقة ؛ حتى نفرض على حضارة العرب المزعومة ، ونقيم على حطامها حضارة إسرائيل .

هذه تصريحات حازمها إسرائيل ، وكلها تتلاق بما انطوت عليه نفوس هذا الجنس من خدر وخيانة ، وحقد على العرب ، ورغبة ملحة في القتل ، وسفك الدماء ، وليست هذه الصفات

(تلود أورشليم ص ٩٤) سبط الله اليهود على أموال باقي الأمم ودمائهم (من تفسير التلود) .

الشعب المختار فقط يستحق الحياة الأبدية وأما باقي الشعوب فقتلهم كمثل الخبز (الماخام بارانيل) .

أيها اليهود : إنكم من بين البشر ؛ لأن أرواحكم مصدرها روح الله ، وأما باقي الأمم فليس كذلك ؛ لأن أرواحهم مصدرها الروح النجسة (مناحم الروي) .

باستماعك أن تقتل أفضل المسيحيين (التلود) لا تهرب وجوههم ؛ لأن الرب أهلك في وسطك إله عظيم وخوف ، ولكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلاً قليلاً لا تستطيع أن تغنيهم سريماً لكثرة عليك وحوش البرية ، ويدفعهم الرب إلهك أمامك ويوقع بهم اضطراباً عظيماً حتى يفنوا ، ويدفع ملوكهم إلى يدك ، قمعوا اسمهم من تحت السماء (ثنية ج ٧ ح ٢١ - ٢٤) .

هذه طائفة من النصوص ، لا تحتاج إلى تعليق فهي واضحة الاقتعال والاضطراب ، وهي على ما فيها من ركاكة ، وضعف أسلوب تصور مطامع اليهود ، وآمالهم العريضة ، وما وعدوا به من إرث ، وما أمروا به من غلبة وقسوة ، وما يقتطرون من مستقبل حافل بالمجد ، والسيطرة على العالم كله

الجيش الاجنبية، ويتقدم كتاجر، ويستغل
بالوساطة، والزبا الخطر، ويحتكر التجارة
ويرهن الفلاحين، ويجمع اليهود في أحياء
ويجتمعات خاصة، ويحرصون كل الحرص
على بقاء جنسهم، وينفقون لذلك دولة داخل
دولة، ثم يشلقون رجال السلطة والأسراء
ويعدونهم بالمال، ويستغلون بحمايتهم وتقوؤهم
ويسيطرون على البورصة والاتاج (١)
وقد استطاع هتلر أن يحطم اليهود ويسحقهم
أفراداً وجماعات بأقصى وأعنف الوسائل
والصور، وعانى اليهود في ظل النازية عنة
ما عرفت في تاريخهم الزاخر بالآلام والهمم
والأمل قريب في أنه يكون مصير يهود
فلسطين مصير آياتهم وأجدادهم في مختلف
العصور: من التشكيل والقشيرة، وأن تعود
فلسطين لأصحابها ما دام العرب قد تجمع شملهم
وتوحدت كلمتهم، وما دامت الجمهورية العربية
المتحدة قد وضعت أمام عينيها تطهير فلسطين
من اليهود، وعودتها إلى أهلها؛ كما جاء في الميثاق
(والجمهورية العربية المتحدة بالتاريخ وبالواقع
هي الدولة العربية الوحيدة في الظروف الحالية
الآن تستطيع تحمل مسئولية بناء جيش وطني
يكون بمثابة القوة الرادعة لخطط العدوانية
الاستعمارية والصهيونية)

محمود شبكة

مجدبة على اليهود، فلقد وصفهم كثير من
أنبيائهم في كتبهم المقدسة بأنهم شعب غليظ
القلب، صلب الرقة، وأنهم أبناء الأفاعي،
وقته الانبياء، وما كثرة أنبيائهم إلا دلالة
على دناءة أصلهم، وخسة طباعهم، وأن
بنو البشر، وهوامل الفساد امتزجت بلحمهم
ودمهم، فلا يفيدهم نصح، ولا ينفع معهم
توجيه وإرشاد، وقد جعل القرآن عليهم هذه
الظاهرة في قوله تعالى: «ولقد آتينا موسى
الكتاب، وقفينا من بعده بالرسول، وآتينا
عيسى بن مريم البينات، وأيدناه بروح القدس
أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم
استكبرتم؟ ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون»،
واليهود مشهورون بعب المال، والاستغلال
وأينا حلوا في بلد نراهم يحاولون التسلط عليه
اقتصاديا، فيستغلون البيوت المالية
ويشرفون على الصحف والمجلات ودور النشر
وشركات الأنباء، وهم يبيعون كالأمراض
الطفيلية على الشعوب وحضاراتها بما دعا هتلر
إلى احتقارهم، وفتح أساليبهم ونواياهم
والتشكيل بهم، فهو يرى: أن اليهود جنس
يضرهم بالآثرة. وأنه ذكي، ولكنه مجرد
من الابتكار والعارفة، وأنه لم يخلق لنفسه
أية حضارة، ولا يحده أي مثل أعلى
ثم يصف الطرق التي يتبعها اليهودي في دخول
الجمتمعات الجرمانية؛ فيقول: إنه يحمل في أثر

(١) كتاب مثل كفاحي .

طباع... وشرائع...

للأستاذ علي الخطيب

الجم ، وأزواج النساء ؛ فمن رغب عن سق
فليس مني) ، ونزل قول الله تعالى : « يا أيها
الذين آمنوا لا تمحروا طيبات ما أحل الله لكم
ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » فقال
القوم : اللهم سلنا واتبعنا ، وتوقف تلك
التجربة نهائيا في الإسلام .

وإنه لمن القبح أن يطلب تشريع من
الإنسان أن يضطهد طباعه . أو يقضى على
ميوله ، وأي استجابة لمثل هذا التشريع تعني
بصورة مباشرة صراحا مريرا من الكعبة
والحرمان ، والضيق والحقد ؛ يستحيل الإنسان
بمدها إلى امرئ - متعطش للدوان ، يحتلس
الذات في ضمير حق ، ويستجيب لطباعه
استجابات شاذة تضربه ، وبانجتماع ، فالطبيعة
ستتطلب في النهاية ، وتحقق ذاتها ، وتؤكد
أنها لا تموت .

فكان حقا على الإسلام - دين الفطرة - أن
يقف أمام هذه المعادلة ، ويقضى عليها ،
وينذر كل مبتدع إلى يوم الدين أنه على غير
سته ، وحسابه على نفسه ، وجرم أتباعه
عليه : فكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة
في النار .

من حق المرء على هذا الدين ألا يجبس
عليه ميوله ، أو يجمع فيه فطرته ، وإنما
يستجيب الإسلام لهذه الميول ، وتلك الفطر
استجابة وصينة ، تقيح للسلم بحكمتها أن ينال
دائما توافقا ، فقيفا بين طبايعه ،
والاستجابة لها ، توافقا لا إفراط فيه ،
ولا تضريط ، وفي اتجها مستقيم ،
ينجو من الضرر والدوان ، تتحقق الميول ،
وتؤكد الطباع ، وتستوى الفخضية المسلبة
بلا انحراف ولا شذوذ .

وقد حرص الإسلام على تأكيد هذا المعنى ،
والحفاظ عليه حين شرح نهر من صحابة
رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقاومة
طبايعهم قائلين : ما حقتا إن لم نحدث عملا ؛
فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم فنحن
نحرم . وجلسوا في البيوت ، واعتزلوا
النساء ، ولبسوا اللبس ، وحرموا طيبات
الطعام واللباس ، وعملوا بالاختصاص ، وأجمعوا
أمرهم بقيام الليل ، وصيام النهار ١١ .

وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
(ما بال أقوام يقول أحدم : كذا وكذا .
لكنني أصوم وأفطر ، وأنام وأقوم ، وأكل

لثالث استعسانا وتقديرا ، فكنتها أيتها إلا أن تشرح ونخطط ، ونأمر وتحذر ، وتعلمي المنع إسلأ أغرى الناس بالناس وغبائهم خفية . . وأى الناس . ؟ إنهم كهان البوذية في اليابان ، فقد حاولوا الأباطرة في عصر كيوتو ، محاولة دينية قصدوا بها أن يؤيدوا قوانين التغذية كما تأخذ بها البوذية ، لحرموا ذبح الحيوان وأكله ، ولكن لما رأى الناس أن الكهنة أنفسهم كانوا يخرجون على تلك القوانين خفية . أخذوا يدخلون اللحم لونا شبيها من الطعام ، ويسرفون في أكله . ومالنا نذهب بعيدا إن بودا هو أول من عصا البوذية . وكاد يودى بحياته بعد وجبة ضخمة من لحم الخنزير .

(ج) وفي التاريخ مثال لرجلين : أحدهما أكبر ، أمبراطور الهندى العصور الوسطى الذى أراد أن يجعل الناس كرها على اعتناق دين ، رسم هو خطوطه ، وحد حدوده ، وصوره وجهه أن دينه يستوعب الأديان جميعا ، فانطلق . وهو الأمبراطور الذى يملك السلطة ، ويجوز القوة . يفرض عقيدته على الناس مؤملا أن يرضى طوائفهم في النهاية ، وفي سبيل ذلك أزل بعض الطوائف تشريعات ضد رغباتها ، وأصاب المسلمين في الهند من عنته شيء . فقد حرم عليهم صيام رمضان ، وحج البيت ، وأغراه

والتاريخ شاهد صدق يؤكد حيث الخروج على منطلق (القصد والاعتدال) في كل حالة اعتبرت (المطرقة) ممسية ، و(الاستجابة) لها جريمة ؛ وقص علينا التاريخ طوائف في هذا الباب : (أ) في الرهبنة تبين أن قريبا من رهبان (المسادية) الهندود يخلصون لحياة الفمك طوال العام إلا يوما واحدا ، يطلقون فيه لشهواتهم اللسان ، مقبلين فيه على لغة مفرطة يعبون فيها من كل لون وطعم ؛ كما يقول دكتور غلاب (ص ١١٥ فلسفة شرقية) . كذلك لم يمنع مركز البابوية اسكندر بورجيا أن يطلق لشهواته ألف عنان على روس الاشهاد . حتى بات معلوما للعامة أن لهذا (البابا) ستة أولاد ، أو سبعة غير شرعيين (١) ، ولم يكن عجبا أن تموت دهوة (ماني) في مهدها . تلك الدهوة التي قضى فيها بتحريم الزواج استعجالا لقضاء العالم ؛ فأت (ماني) وظل الناس يستمتعون بما أحل الله من زوج وبنين .

(ب) ولقد سلك أكثر من عقيدة تنادى بالتناسخ ، وتؤمن بالحلول ، أو بطرف منه . طريق تحريم اللحم ، وتفاوتت فيها بينها في تشريع تحريمه ، فلها ما حرمة أبدا ، ومنها ما قضى بالتحريم فترة ، ولو قد كانت حيا له وسطا ، ترغب في القصد والاعتدال ،

(١) ص ١٧١ سافونا رولا : دار الكتاب المصرى

فكلن نهج الإسلام خير حافظ للناس ومبني على كرامتهم ، وله في ذلك نصوص صريحة ؛ يقول تعالى :

« فلا تميزوا كل الميل » ١٣٩ ، « النساء » .
« وكذلك جعلناكم أمة وسطا » ١٤٣ ، « البقرة » .
« وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المرفق » . قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ، والطيبات من الرزق . قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك قصل الآيات لقوم يعلمون ، ٣٢ الأعراف .

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
كلوا ، واشربوا ، والبسوا ، وتصدقوا من غير غيلة ، ولا سرف ؛ فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده .

هذا الإطار من تعاليم الله ورسوله كفيل ببيان احترام الفطرة ، والعمل على صيانتها حتى يستوى ، التوافق ، بين الإنسان وطلباه ويطمئنه ، ويتم ، الإشباع ، التنظيف بين المرء وميوله في أحضان هذه الشريعة السمحة التي وسعت الرغبة ، وحفظت الطبيعة بنهج أصيل يحقق حكمة الحياة على مدار القرون .

على الخطيب

بمجمع البحوث الإسلامية

في ذلك فكر سليم ، وقوة غاشية ، وعبادته محاولاته ، وحفظ ميثاقه دون أن تنال روحه عزاء من أي الناس ، بينما كان قصره في المساء نفسه يتلألأ بفرح إعلان امبراطور جديد وتنفس الناس الصعداء .

والثاني : الحاكم بأمر الله .

وأي الناس لم يسمح هذا الحاكم الذي أغراء السفة ، لا بمحاولة تغيير صفات الناس فحسب بل اتجه إلى تغيير ما درجوا عليه من عرف في العمل أو السلوك . مضطهدا طوائف الجهال إذ أمرهم بمحاولة عملهم ليلا ، والكف عنها نهارا ، وحد من حرية المرأة ؛ حتى حرم عليها ما أحل الله لها ؛ فأوقف كثيرا من المنتجات التي تخصها من رداء أو زينة ، ونادى بعض أتباعه في المساجد نداء أنكره المؤمنون ، وقاموه ، ثم أتت النهاية ، فأت الحاكم ميتة غامضة ، عادت الحياة بعدها سيرتها الأولى .

ولن يعدم ملتصق التاريخ حقائق في هذا الباب تؤكد جبر حتمية النصر للطبع المعتدل والميل الشريف ، وانتصار الحياة لها .

من أجل ذلك يقف الإسلام حاميا منطلقا « انصدوا الاعتدال ، يصونه أن يعبت به أحد أو ينحرف به ضال ، حتى لا يقتف الإقراط بالطبع ، والإسراف في الميل ، إلى ضرر عارم أشد تدميرا على المجتمع من القمع والاضطهاد .

مايقال عن الإسلام

محمد في مكة

للكنوز أحمد فؤاد الزهرواني

في ١٩٢ صفحة . وهو من مطبوعات جامعة
اكسفورد ، ويعد هذا الكتاب الأول
في : ثلثية ، مونتجومري وات .

وليس (مونتجومري وات) أول من
كتب عن محمد ، إذ سبقه في ذلك كثيرون
من المستشرقين ، ومنذ زمن طويل ،
بعضهم يهاجم محمدا ، ويرعبه بأشنع التهم
ويطمئن عليه بأقبح المطامع التي لا تستند
إلى أي حقيقة تاريخية ، وقد انبرى للرد
عليهم جماعة من علماء الغرب أنفسهم
يغنون الدراسة الفزيحة عن الهوى . ولذلك
لم يكف يشهد القرن العشرون مشقة حتى
صدرت كتب جديدة تبحث سيرة محمد
بأسلوب جديد ، ونفحة عذافة ، وإضاف
أكثر ، نذكر من هؤلاء اثنين يعرفهما قراء
العربية : هما (اميل درمنجم) ، والسير (ولیم
مور) . ونود أن نشير إلى أن اليقظة العربية
القوية في القرن العشرين ، مع اقتران هذه
اليقظة بهضبة علمية وتقدم واسع الخطوات ،
إلى شدة الاتصال بين الشرق والغرب ، وفتح

أصدر الغربيون بشق اللغات كتباً
ودراسات متعددة عن محمد ، التي العربي
الذي أرسله الله تعالى إلى قومه ، وأمره بقلبيخ
رسالة الإسلام ، قام بقلبيخ الرسالة ، وأدى
الأمانة ، ولقي في سبيل ذلك كثيراً من
الغنى والاضطهاد ، في مكة أولاً إلى أن
هاجر إلى المدينة ، فهاجمه العرب في المدينة
واقصر عليهم في الغزوات المختلفة إلى أن
انتهى الأمر بفتح مكة ، وخضعت بلاد
العرب للإسلام . ولكن محمدا لم يقف
برسانيته عند حدود بلاد العرب ؛ بل أوفد
رسلاً بكتب منه إلى : كسرى وهرقل
والمقوقس ، يدعو الناس كافة إلى الدين
الجديد . وبذلك يمكن أن يقال : سيرة
محمد مرت في ثلاثة أطوار أساسية ،
في مكة ، ثم في المدينة ، ثم الإسلام وتوحيد
الجنم ، وطبقاً لهذا التقسيم ، أصدر الأستاذ
(مونتجومري وات) ثلاث كتب يدرس
في كل واحد منها مرحلة من حياة النبي .
صدر الكتاب الأول سنة ١٩٥٣ ، ويقع

والفكرية التي بدأها ، ومع أن أولئك الذين يشكرون أن مثل تلك العوامل ، هي التي تحدد وحدها سير الحوادث ، فإنهم مع ذلك لابد أن يسلبوا بأهميتها .

فالجديد في هذا الكتاب إذن : هو العناية ببحث العوامل الاقتصادية والاجتماعية ، والسياسية ، ، وبيان صلتها بالحركة الدينية الجديدة التي تنادى بها محمد . وهذا منهج لا اعراض عليه ، بل لابد منه ، وقد أصبح مألوفاً في الوقت الحاضر عند كتابنا ، الذين يصورون العصر من شتى جوانبه السياسية والاجتماعية ، والاقتصادية والثقافية والدينية ، قبل الشروع في الكتابة عن الشخصية التي ظهرت في ذلك العصر .

ولما كان المؤلف يكتب بالإنجليزية لطاقتين من القراء ، الطائفة الأولى - وهي الأكثر - الغربيون ، وهم - فيما يفترض المؤلف - من المسيحيين ، ومؤلف كذلك مسيحي ، فقد كان من الطبيعي أن يقرب بعض المباحث الإسلامية إلى الذهن الغربي بضرب أمثلة من المسيحية ، والطائفة الثانية - وهي الأقل - المسلمون ، وقد راى المؤلف شعورهم ، في معظم المسائل الأساسية التي تمس الدين ، وعلى رأسها القرآن الذي يؤمن سائر المسلمين بأنه كلام الله المنزل من عنده تعالى هل محمد ، لهذا السبب أعلن المؤلف في صدر كتابه أنه لا يود أن يصدر حكماً عن القرآن ،

النوافذ هي الدراسات الغربية ، كل أولئك أحدث رد فعل عنيف في مصر ، دفع مفكرها إلى الكتابة عن محمد بأسلوب جديد يتلاءم مع العصر الحاضر ، ويتفق مع مناهج البحث العلمية . وكان ثمرة ذلك ما أصدره هيكل والعقاد وطه والحكيم وغيرهم من محمد ، ولم يمزق كل واحد منهم على نفس القيثارة ، بل انجهل كل منهم وجهة خاصة فتعددت الأنغام تبعاً لاختلاف المناهج التي اتبعها الباحث . فهل يبق بعد كل تلك الدراسات ، الغربية والعربية زيادة لتزيد ؟ وهل يمكن أن يأتي كاتب بم جديد ؟

تسائل الأستاذ : وا ، من ذلك ، وأجاب في مقدمة الكتاب بما خواه : أن الحاجة إلى كتابة حياة محمد - من جديد أمر شعر به طلبة البحث في الإسلام (وليلاحظ القارئ أن مونتجومرى يكتب للغربيين) وبخاصة أصحاب العقول التاريخية . ليس ذلك بسبب الكسوف من مادة جديدة ، بل لأن اهتمام المؤرخين منذ أواخر القرن التاسع عشر قد اتجه وجهة البحث عن العوامل المادية ، التي تقع في أساس التاريخ ، وهذا يعني أن المؤرخ الحاضر ، الذي يعيش في منتصف القرن العشرين يريد أن يطرح كثيراً من الأسئلة عن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي كانت قائمة في الوقت الذي ظهر فيه محمد ، مع عدم إغفال الحركة الدينية

وكاتباني في تاريخه من الإسلام، وغيرهم ولست أدري والمؤلف يعرف اللغة العربية لماذا لم يرجع إلى المؤلفين العرب المحدثين، على الأقل إلى هيكمل في كتاب «حياة محمد»، وهو الذي نقل آراء المفسرين وأنبرى لرد عليها بالحجة الدامغة.

أطال المؤلف في وصف حياة العرب في الجاهلية من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والدينية، واستغرق ذلك ثلاثين صفحة من جملة الكتاب البالغ عدد صفحاته مائة وتسعين. ونحن نرى أن هذه المقدمة مطولة على الرغم من أنها دراسة متممة، ينتهي منها المؤلف إلى أن تدهور الأخلاق وانحطاط الدين واصطدام الفرس والروم وازدهار مكة تجارياً، كل ذلك كان تربة صالحة لظهور دين جديد.

ناقش المؤلف مسألة الوحي طويلاً في الفصلين الثاني والثالث، والثاني بعنوان «طفولة محمد وشبابه (ودعوته إلى الإسلام)» والثالث: «بعض الروايات الأولى». وبعد أن تكلم المؤلف عن نسب محمد، ومولده وطفولته وزواجه من خديجة، شرع يتحدث عن بعثته، وبدأ بإيراد حديث لوشي عن ابن شهاب الزهري عن هروة بن عائشة، ورواية الطبري في تاريخه؛ وكنت أحب لو أن المؤلف رجع في هذا الحديث إلى البخاري ومسلم وغيرهما، وبخاصة لأنه يناقشه مناقشة

فلا يذكر «قال الله...» ولا «قال محمد...» بل «جاء في القرآن...» و«مناقش هذه المسألة بعد قليل».

ويزعم المؤلف أنه أصدر كتابه أولاً، وقبل كل شيء للتورخ، لا للسبى أو السلم، وبهذه الصفة، فإنه يتحرى الحق وحده، ولا يتحيز. ولكنه بين حين وآخر، يعلن أنه مسيحي، وأنه مؤله، وأنه موحد، فهو بذلك لم يستطع أن يتخلص تماماً من تحيزه العميقة التي نشأ عليها، وأن يتحرى الإنصاف كتورخ فقط.

وكتب المؤلف خمس صفحات عن المصادر وفي مثل هذا البحث، لا شك أن قيمة المصادر وتقييمها ضروري. وأول مصدر يستند عليه هو (١) القرآن، وهو الوحي الذي تلقاه محمد (كما يعتقد) من الله، وكما يعتقد الموضوعية بين فرسين من كلام المؤلف، أى أى كما يعتقد محمد.

ثم بعد ذلك (٢) سيرة ابن هشام (٣) تاريخ الطبري (٤) مغازى الواقدي (٥) طبقات ابن سعد (٦) صحيح البخاري ومسلم، وصند ابن حنبل (٧) أسد الغابة لابن الأثير، والإصابة لابن حجر.

هذه هي المصادر الأساسية التي يرجع ويرجع إليها كل من يريد الكتابة عن محمد، مستشرقاً غريباً، أو كاتباً عربياً. ثم يشير المؤلف إلى مؤلفات غربية مثل: كتاب السير (وليم مور)

مع ما نأخذه من سورة النجم : « والنجم إذا هوى . ما مثل صاحبكم وما غوى . وما ينطق عن الهوى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى . هلله شديد القوى . ذُورَ مرة فاستوى . وهو بالافق الأعلى . ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى . فكان قاب قوسين أو أدنى . فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى . مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى . أَفَتَهَارُونَ عَلَى مَا يُرَى . ولقد وآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ... » .

ويعلق المؤلف على الآيات السابقة بأن التفسير الجارى عند المسلمين ، أن هذه الرؤى خاصة بجبريل . ولكن هناك أسباباً تجعلنا نظن أن عمداً فسرى الأصل أن هذه الرؤى خاصة بالله نفسه ، ذلك أنه لا يوجد أى ذكر لجبريل فى القرآن حتى نزول الوحي بالمدينة ، . نقول : إن الخوض فى تفسير القرآن مدعاة لمراتق كثيرة ؛ إذا صدق عن الأماجم الذين يجهلون اللغة العربية ، ويتلقفون طبعهم بالقرآن من الترجمات الإنجليزية له . وفى اللغة العربية أسرار لا يعرفها إلا أصحابها . والقرآن يفسر بعضه بعضاً . وطبقاً لهذه القاعدة ، فسر المالمون « إن هو إلا وحى يوحى ، هلله شديد القوى ، أى الملك ، وهو جبريل . لأن الله يقول فى موضع آخر من القرآن (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً ، أو من وراء حجاب ، أو يرسل رسولا ؛ فيوحى بإذنه ما يشاء) فهذه قاعدة قرآنية فى

هلية . وقد قسمه اثنتى عشرة فقرة ، من النص الذى ثبتته هنا من البخارى) .

(أ) أول ما يقى به رسول الله (ص) من الوحي الرؤيا الصادقة فى النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح .

(ب) ثم حجب إليه الخلاه ، وكان يخلو بنوار حراء ؛ فيشغفه فيه الليالى ذرات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ، ويتزود لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة . فيتزود لمثلها . حتى جاءه الحق (THE TRUTH) وهو فى غار حراء ، فجاءه الملك فقال

ونصينا هل رواية الحديث ، أن المؤلف اعتمد على رواية الطبرى ، ولم يناقش الروايات الأخرى ، مع أنه شرع ينتقد الحديث ، وسياته ، وإسناده .

ويسدو أن الترجمة خطأ ، فالمؤلف يترجم « الحق » فى هذا الموضع بقوله Truth ، أى ما يقابل الباطل ، المقصود بهذه اللفظة فى الإنجليزية « الله » . ولكن الحق هنا تعنى القرآن ، أو الوحي . ورواية البخارى « جاءه الحق ، فجاءه الملك ، والملك جبريل . يقول المؤلف ص ٤٢ : « ليس ثمة أسباب جيدة للشك فى الفكرة الرئيسية الواردة فى الفقرة « أ » ، نعتى أن تجربة نبوة محمد بدأت بالرؤيا الصادقة . وهذا يختلف تماماً من الأحلام ... وما جاء فى الفقرة « أ » يتطابق

وبناء على ذلك لا معنى للإصرار على أن الحق هو الله ، وأن الله هو الذي جاء إلى النبي ، أو أن النبي رآه ، ولا يحتمل حديث الوحي هذا التأويل ، ولا كذلك سورة النجم . ولا توجد مناقشة التعليق على حديث الوحي فقرة فقرة ، وإلا طال بنا الكلام ، واحتاج إلى جلدان . ولكننا مع ذلك نشير إشارات عابرة إلى بعض أمور استوقفت أنظارنا :

يلزم المؤلف إلى أن (اقرأ ، وقرآن) ، ينتميان إلى ذلك المعجم الديني الذي أدخلته المسيحية إلى بلاد العرب ، وأن الفعل (قرأ) يدل : إما على القراءة ، أو تلاوة النصوص المقدمة ، على حين أن قرآن ، مأخوذ من السريانية (قريانا) التي تدل على القراءة أو الدرس الديني (صفحة ٤٦ - ٤٧) . وهذا الكلام مأخوذ من المستشرقين ، وليس جديداً ، وقد نقله عنهم كما ذكر ، والذي استوقفني حقاً أن عذب الفطن بما أدخلتها المسيحية ، ولماذا لا تكون اليهودية ؟ لو أن المؤلف كان يهودياً ، لزم أن اليهود هم الذين أشاعوا اللفظ ، ولست أدري لم لا تكون العربية أصبغ من تلك الأصول كلها ؟ وقد كانت في بلاد العرب مدينة قديمة ، يحكم موقعها الجغرافي بين الشرق والغرب ، وقد كانت هناك حضارة في القرن مزدهرة منذ

الوحي ، تتنافى مع قول المؤلف : إنه يعتقد أن محمداً كان يتلقى الوحي رؤياً (vision) من الله مباشرة ، لا عن الملك . وأين هي هذه الأسباب القوية التي يزعمها المؤلف ، مع أن المصادر هي القرآن ، والحديث . ونحن نرى أن الفنى ضلل المؤلف اعتياده على الحديث الذي أورده الخطيبى ، وإضافته رواية البخارى ، مع العلم أنه رجوع إلى البخارى في قرات أخر من الحديث . ولو أنه اعتمد رواية البخارى لاختلف حكمه ، لأن هذه الرواية تضعيف للملك ، صراحة بعد قوله لجاء الحق .

والعجب أننى لم يخطر ببالى أبداً - وأنا أقرأ الحديث في أصله العربى - أن أفسد الحق ، في هذا الموضع بأنه : الله ، ونهضت منه على الفور أنه الوحي ، أو القرآن . ومن المعروف أن الحق اسم في القرآن ، للقرآن . ولكن المؤلف يريد أن يوجه التفسير وجهة تتفق مع هواه ، ويختلف مع الجارى في اللغة والمأخوذ من جملة القرآن . فيقول إن الحق ، في طريقة التعبير عن الله . والحق يستعمل في القرآن استعمالات مختلفة ، فهو اسم من أسماء الله ، و تعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ، أو هو القرآن ، بل هو الحق من وبلد لتخدر قوما ... ، أو هو الحق في مقابل الباطل ،

في صدق محمد، وأما أنه إذا وجب أن نفهمه على الإطلاق، وإذا كان علينا أن نصحح الأخطاء الموروثة من الماضي، فلا بد أن نتمسك بأن عمداً كان أميناً صادقا، حتى يثبت لنا العكس نهائياً، وهذا أمر صير جداً في مثل هذا البحث.

ومن قبيل نقد المفتربات التي يلصقها المستشرقون بمحمد، قولهم: بأنه كان عرضة لنوبات من الصرع، وأن القرآن الذي كان ينطق به هو نتيجة هذه النوبات، وقد نفي المؤلف (ص ٥٧) صحة هذه التهمة، على أساس أن الأعراض التي تذكر في كتب السيرة لا تنطبق على أعراض الصرع الذي يؤدي إلى الضعف والتهاوت، على حين أن محمداً في أثناء الوحي كان مالكا لقواه كلها، ونضيف إلى ما ذكره المؤلف أن هيكل في حياته ومحمد فقد هذه التهمة تفصيلا، وبين بطلانها من الناحية العلمية.

الخلاصة: أن موقف المؤلف من القرآن هو قبوله، على أنه وحى إلهي أنزل على محمد، على سبيل الفرض العلمي الذي لا يمكن بدونه تفسير الحوادث التاريخية التي وقعت في القرن السابع الميلادي، في تلك الرقعة من الأرض تفسيرا صحيحا.

وقد زلزل هذا الدين الجديد قواعد النظام الجاهل تماما، اجتاحتها وأخلاقها وفكرها

قديم الزمان، ولا شك أن الكتابة كانت معروفة، وبالتالي القراءة.

غير أن المؤلف يقول في ختام مناقشته الحديث بدء الوحي (صفحة ٥٢) إنه على الرغم من وجود شكوك كثيرة حول الظروف المحيطة ببداية الوحي، إلا أن الموازنة بين الأحاديث وتصفياتها تؤدي إلى صورة عامة تبث قدراً معقولاً من الثقة بها، حتى لو ظل كثير من التفاصيل وبخاصة من التواريخ غير مؤكدة.

ثم يهني المؤلف إلى مناقشة إخلاص محمد في شعوره بالنبوة.

وقد دافع المؤلف عن محمد، مقبلاً دفاعه على جميع جديدة، أولها: أن مقالة كارليل عن محمد في كتابه «الأبطال» جعلت الغرب يتجه نحو الثقة بإخلاص محمد.

وثانيها: أن تحمله الانضهاد في سبيل عقيدته مع الروح العالية عند أصحابه الذين آمنوا به، إلى جانب عظمة الدين الجديد، كل ذلك يؤكد صدقه.

وثالثها: أننا لو افترضنا عكس ذلك، وقلنا إنه لم يكن نبياً بل مذهباً لوقفنا في معضلات يصعب حلها.

ورابعها: أن الغرب ظل فروغاً طويلاً يشيع عن محمد وعن الإسلام صورة مشوهة مرفقة في البعد عن الحقيقة، وقد آن الأوان أن نعتقد

أهم أول الأمر بتأكيد الإيمان بالله واحد ،
وبيان ما أمر به ونهى عنه على الجملة ، مع
الوعد بثواب المؤمن ، والوعيد بعقاب الكافر
في الآخرة ، لما بنى عليه أو بنى جهنم ،
وجاء الدين الجديد بمفهوم أخلاقي جديد ،
هو التزكية ، وأمر الفرد أن ، يترك ، ثم
مع توالي نزول القرآن ، تطور هذا المصطلح
إلى مفهوم آخر مثل الإسلام ، أى
الاستسلام لله (ص ٧٦) .

إن مناقشة الآليات القديمة والجديدة
وكذلك مفهوم « الإسلام » وهل تطور
عن التزكية ؟ لا تكفى فيه هذه الصفحات
القليلة ، ولكننا نقول مع الإيجاز الشديد :
إن القرآن أتى بمفهوم أخلاقي ليس هو الدين
ولكنه تابع الدين ، وهذا المفهوم هو
« التقوى » ، وهو مصطلح قرآني مستمد ،
بحسب المذهب الذى يريد المؤلف اتباعه .
من أول نزول القرآن تاريخياً ، إلى تمام
كمال النزول ، فى سورة العلق ، أول ما أنزل
من القرآن ، يقول الله : « أرأيت إن كان
على الهدى ، أو أمر بالتقوى » . وفى أول
سورة البقرة وصف القرآن ، وأنه (هدى
الذين يؤمنون بالغيب ، ويقيمون الصلاة ،
للتقوى وبما رزقناهم ينفقون) .

ولقد جاء القرآن بحل للمشكلة الاقتصادية ،
وحلحالح الحال السيئة التى انتهى إليها المجتمع

ودينياً واقتصادياً . فن الناحية الاجتماعية
اضطرب ذلك النظام بين تضامن قائم على
علاقة الدم والقربة ، وبين تضامن قائم على
المصلحة التجارية بعد أن أصبحت مكة مركزاً
هاماً للتجارة بين الشمال والجنوب ، ولكن
هذه العلاقة الحماسية التى ظهرت فى مكة
تضخمت فى ناز الفردية ، وأضعفت الروح
الجماعية ، مما أدى إلى زيادة غنى الأغنياء ،
وزيادة فقر الفقراء ، وهى الحال التى أحال
القرآن فى وصفها ، ولما كان الحل الجاهل
الجديد ، نعى علاقة المصالح المالية لم ينفذ
عن علاقة الدم القديمة ، فقد جاء الإسلام
بحل آخر يقوم على الدين . وما بأمر به من
صدقة وإتفاق على الفقراء (ص ٧٢-٧٣) ،
ومن الناحية الأخلاقية ، كان المثل الأعلى
الأخلاقي العربى فى الجاهلية هو « المروءة »
ولم يمد هذا المثل الأعلى صالحاً فى الحياة
التجارية الجديدة ، وكان الدفع فى الجاهلية
عن المروءة دفاعاً عن شرف القبيلة ، وكان
الشعراء هم الناطقين بلسان قبائلهم فى الدفع
عن هذا الشرف حين يفتخرون بالمروءة ،
لتنضم بين جناحها الشجاعة فى القتال ،
والصبر على التوابع ، والأخذ بالثأر ،
وحماية الضيف والوقوف فى وجه القوى ،
وكانت المثل الأخلاقية التى اتخذها أهل
مكة قدوة مثلاً منارة فاسدة فلما جاء الإسلام

(محمد والمشكلة الاجتماعية لأصول الإسلام) وقد أشار المؤلف - موتجيري وات - في مقدمة كتابه الثالث (الإسلام وتوحيد المجتمع والصادق سنة ١٩٦١ ، إلى هذا النقد قائلا : (لقد أكد كتاب (محمد في مكة) بوجه خاص منزلة العوامل الاقتصادية عند أول ظهور الإسلام ، وعلاقة هذه العوامل بأفكار الإسلام الأساسية . وبسبب هذا التأكيد ذهب النقاد - من أصحاب اليمين واليسار على السواء - إلى أن في الكتاب نزعة ماركسية ...) .

إذا كان هذا رأى النقاد الغربيين ، فنحن نرى خلاف رأيهم ، ذلك أنهم يصرون على هوى وحشية ضد الكتلة الشرقية . أما نحن العرب المسلمين ، فوقتنا الفكرى هو أننا كتلة لاغربية ولا شرقية ، لما كانا الخاص التابع من تاريخها ومن دينها . ومن خلال هذا التراث الإسلامى ننظر إلى الأمور ، فنقول : إن مفكرنا قديما ، وحديثا ، ربطوا بين الإسلام والأحوال الاقتصادية وكيف حل الإسلام هذه المشكلة . والقرآن نفسه يصور أحوال العرب الاقتصادية في الجاهلية أبلغ تصوير ، ثم دعا الناس إلى الإيمان بالإسلام ، وما شرعه من فروض ، إذا اتبعت تحمل أزمة المجتمع والإنسان . (البقية على صفحة ٧٦٢)

في مكة ، وانضماله إلى طبقتين متباهتين ، طبقة الأغنياء المهرنين في الفنى ، والفقراء المسددين .

على هذا النحو من المناقشة التي تعتمد على الأصول والنصوص ، والتي يعطى المؤلف إلى ترجمتها الانجليزية لتسهيلها ، والموازنة بينها ، يمتد في الفصل الرابع يستعرض أول أسلم ، مع ربط هؤلاء الذين أسلموا بقبائلهم من وعشائهم ، مثل هاشم ، والمطلب ، وعبد شمس وعزوم ، ونيم ، وزهرة ، وغيرهم . وهو تحليل مفيد ، ودراسة منهجية جيدة . ويتعلق الفصل الخامس بنمو المصارعة لدهوة محمد ، حتى إذا اشتد العرب في إيذائهم المسلمين أمرهم محمد بالمهجرة إلى الحبشة . ولما شرع أهل مكة يمتدون على محمد نفسه ، ويؤذونه ، ثم قردوا التخلع منه ، أمره الله بالمهجرة ، ذهب أولا زهاء سبعين من المسلمين ولم يبق في مكة سوى : أبوبكر وعلى ، وانخرا ماجر محمد بصحبة أبي بكر .

وبهذا ينتهى الكتاب الأول من ثلاثية موتجيري وات .

وبعد صدور هذا الكتاب بالانجليزية سنة ١٩٥٣ ، تناوله النقاد بالتعليق ، فكتب عنه الأستاذ (بوسيك) في مجلة هباريس سنة ١٩٥٤ كلة بعنوان (تفسير ماركسى لأصل الإسلام) . وكتب الأستاذ (رودنسون) سنة ١٩٥٧ مقالا في مجلة (ديوجين) بعنوان

الكتاب

نقد وتعريف : محمد عبد الله السمان

كتاب المراجع للفتوى :

تحقيق الدكتور حل حسن عبد القادر

عميد كلية الشريعة

هذا الكتاب الذي نشرته دار الكتب الحديثة بماديدن، يقع في أكثر من مائة وثلاثين صفحة، ألحق بها ملحقان : أحدهما في تحقيق الأحاديث المراجعة، والآخر في معراج أبي يزيد البسطامي، لأبي القاسم العارف، وليس لأبي القاسم الجنيد حيث نسبت إليه خطأ كما يذكر الدكتور حل حسن عبد القادر.

وقد كتب الدكتور مقدمة عن المعراج، وآراء العلماء القدامى المختلفة، وذكر أن تراث الإسلام الروحي قد تأثر بهذه القصة تأثيراً بليغاً، ونعني بهذا التصوف الإسلامي الذي ألهم كثيراً من أهل الشعر والفلسفة والأدب، وأحاف الإسلام كنوزاً ثمينة، وآداباً إنسانية عائدة، وحكمة شرقية، وقتاراتها، ثم قدم ترجمة موجزة عن الفتوى الذي ولد عام ١٣٧٦ هـ، وتوفي عام ١٤٦٥ هـ، وعن

مؤلفاته للوجود والمعدومة، والتي بلغت ثلاثة وعشرين كتاباً، أشهرها الرسالة

الفتوية المعروفة، ثم ختم المقدمة بكلمة عن أصل مخطوطة المعراج، التي تطبع لأول مرة وذكر : أن أصل هذه المخطوطة محفوظ بمكتبة (بانكيبور) بالهند، ولها صور فوتوغرافية بمكتبة المكتبة الهندي بلندن وقد نقل هذه المخطوطة وأرسلها إلى الدكتور حل حسن عبد القادر الأستاذ الدكتور (آدري) أستاذ الأدب العربي بجامعة كبريدج. أما كتاب المعراج نفسه، فقد تناول الفتوى فيه شرح معنى المعراج عند أهل اللغة، واختلاف العلماء في أحكام تفصيلية في الإسراء والمعراج، ومذاهبهم في المعراج وتناول اختلافهم في وقوع المعراج لغير نبينا، وفي وقوعه للأولياء، كما تناول ما اختص نبينا في ليلة المعراج، وما ورد في معارج إبراهيم وإلياس وموسى وعيسى عليهم السلام، واختتم الكتاب برؤية النبي لربه ليلة المعراج، ثم السرف في المعراج من بيت المقدس لا من مكة.

من القطع الصغير، تناول المؤلف فيه الطب عند الأمم القديمة، عند المصريين القدماء.

ولكنه احتال على الله وملائكته في معراجه
وبذكر القشيري : أن إبليس خرج من موضع
قدم موسى ، في وقت ما كان يسمع الخطاب من
الله سبحانه ، فوسوس إلى موسى ، وقال له :
ما يؤمنك أن الذي يخاطبك غير ربك ؟
ولكن جبريل آفاه بعيدا ، وقال : تهسر أن
تقرب منه في هذا الوقت ؟ فقال إبليس : أنا لم
أبال أن أخرجت أباه من الجنة ، أنا بالي أن
أوسوس إليه في هذا الوقت ؟ .
هكذا يفرقا القشيري في جو من الأساطير ،
ولا سند له في رواياته ، اللهم إلا ابتكار
الخيال نفسه . .

وبعد - فطبع مثل هذا الكتاب لا يقنع
أرباع المتقنين بأنه إحياء للتراث الإسلامي
الجيد الذي يمت بآداب الفقه وأصالة الروح
العالية في نفوس الأدباء والشعراء والحكام
كما يذكر أستاذنا الدكتور علي حسن هبدي
من القادر ، فرائثا للإحسان الجيد لم يكن صورا
الموس والخيال الخصب والقصص المختلفة . .

كتب جديدة

موسم والطب

تأليف : د. محمد هبدي الحميد البوشي

الناشر : المكتبة الثقافية

يقع الكتاب في اثنتين وستين ومائة صفحة
من القطع الصغير ، تناول المؤلف فيه الطب
هند الأمم القديمة ، وعند المصريين القدماء .

لو أن القشيري اقتصر في كتابه على
الأحاديث الصحيحة الواردة في المعراج ، أو
حتى على التفسيرات المقبولة للإيات القرآنية
التي اتخذت دليلا على معراج الرسول لكان
لكتابته تقديره . وكان علينا أن نتقبله
برحابة صدر .

إلا أن القشيري رحمه الله سلك طريقا في
رصد الأخبار التي لا مصدر لها إلا أفواه
بعض المتصوفين وتخيلاتهم ، حتى ليخيل إلى
القارئ أن القشيري أضنى على المعراج لونا
أسطوريا لعب الخيال فيه دورا رئيسيا .

فالقشيري يقول كثيرا في الكتاب : سمعت
الاستاذ أبا علي الدقاق يقول ، ويقول بعض
العلماء ، وقيل ، ثم يستند هذه الأقوال التي
لا مصدر لها إلا قائلوها حجة مسلما بها .

عما ينسب إلى الرسول : فرغمت لنا سدة
المنتهى ، فاتتينا إليها ، وإذا ساقها ذهب أحمر
وقضبانها لؤلؤ أبيض ومرجان وحياض فضة
وعلى كل قضيب سبعون ألف ورقة ، ما بين
الورقة والورقة مسيرة أربعين عاما ، ورقها
زمردا أخضر مثل ريش الطاووس في الحسن
الورقة منها تظل الدنيا ، على كل ورقة ملك
كأن وجهه الورق ، مكتوب على جباههم :
سكان سدة المنتهى . .

وعما ينسب إلى إدريس عليه السلام أنه
أول من خرج به إلى السماء من الأنبياء ،

صفحة من القطع الكبير ، بحث فيه المؤلف :
ما قبل خلق السموات والأرض بمخمين
ألف سنة ، ومتى خلق الله آدم ، وقصة
الصراع بينه وبين إبليس ، والمجادلة بين
روحي آدم وموسى ، وهل كان إبليس من
الجن أو من الملائكة ، وهل الجنة التي خرج
منها آدم ، هي جنة الخلد أو جنة الأرض

وقد اعتمد المؤلف في دراسته لحياة آدم
عليه السلام على كتب التفسير المختلفة ،
وناقش كثيراً من آراء المفسرين .

تجتمعا العربي كما ينبغي أن يكونه :

تأليف : أحمد محمد جمال

الناشر : رابطة العالم الإسلامي

هذا الكتاب على إيجازه ، قدم للموضوعات
على جانب من الأهمية ، فالتيارات الدينية
التي تسلك إلى العالم العربي ، أضحت كثيراً من
القيم التي كانت تسود المجتمع العربي ، ووجدت
أجوبة الأعلام كلها صخرة لها في نشرها .

وبعد أن كشف المؤلف الستار عن تلك
التيارات الدينية ، رأى أن يقوم بتجتمعا
العربي على أسس أربعة : من نفس الأسس التي
قام عليها المجتمع الإسلامي : أولاً : أن الحاكم
المسلم خليفة الله في تطبيق شريعته بين خلقه ،
وثانياً : وحسنة المحكومين وحررتهم ،
وثالثاً : الشورى ، ورابعاً : حرية الاقتصاد .

عند الكلدانيين ، والبابليين ، والآشوريين ؛
ثم الطبق في الإسلام في مختلف عصوره ،
كما عرض المؤلف نماذج من الأطباء العرب
والمسلمين ، وما أسدوه للإنسانية والبشرية
من أباد يبيض خلطها للتاريخ .

رجال حول الرسول :

تأليف : خالد محمد خالد

الناشر : دار الكتب الحديثة

هذا الجزء الثاني من كتاب : رجال حول
الرسول ، ترجم فيه الأستاذ خالد لأحد عشر
صحابياً جليلاً .

حمزة بن عبد المطلب ، وعبد الله
ابن مسعود ، وحذيفة بن اليمان ، وعمار
ابن ياسر ، وعبد الله بن الصامت ، وخباب
ابن الارت ، وأبو حبيدة بن الجراح ، وعثمان
ابن مظعون ، وزيد بن حارثة ، وجعفر
ابن أبي طالب ، ثم عبد الله بن رواحة .

والواقع أن المؤلف قدم لنا دراسات
مركزة عن هؤلاء الرجال الأفاضل . امتازت
بالتحليل العميق للكشف عن قيم عليا رفيعة
كل منهم ، ويضع الكتاب في سعة عشرة
وما تبقى صفحة من القطع المتوسط .

صداة آدم :

تأليف : محمود شبلي

الناشر : مكتبة القاهرة

يقع هذا الكتاب في مائة وست وعشرين

فتاوى مختارة

تقديم : ابراهيم محمد الزميل

(الإجابة لجنة الفتوى)

شرب الخمر :

السؤال :

ما حكم الشرع الخفيف في شرب الخمر ؟
حسن الرد

الجواب :

شرب الخمر إن ترتب عليه ضرر في البدن
كان ممنوعاً ، وكذا إن ترتب عليه ضرر
بالمال ، إلا إذا احتيج إليه لدواء ، فلا يكون
ممنوعاً حيثئذ ، فإن لم يترتب عليه ضرر بالبدن
أو المال ، ولم يحتج إليه لدواء ، كان مباحاً
استصحاباً للأصل لأن الأصل في الأشياء
الإباحة .

قص شعر السيدات :

السؤال :

صاحب صالون السيدات يقص شعرهن
ويصفهن ويكويه ، ويقوم بتزيين العرائس
وتزجيج الحواجب -
فما حكم الشرع بالنسبة لذلك ؟

جيد الردف عبد الرزاق

الجواب :

ما تسأل عنه من شأنه إثارة الفرائر
والإيقاع في الفتنة ، ولا حاجة تدعو إلى أن
يقوم به وجعل ، فغيره من النساء يصاح له
فلا يحل له أن يتخذ منهنة تسترذق منها
وواجبه أن يتخذ طريقاً آخر للرزق غير هذا
والمحافظة على دينه تحتم عليه أن يتخلل من
هذا العمل .

السؤال :

١ - هل يصح ذبح البقرة إذا مات والده
الزوجة أو والدتها ، وإطعام الطعام عند أهلها
كما هي العادة في بلادنا ؟

٢ - هل يجوز أن تفتي المرأة لقروص
مع ضرب الدف ، والرقص والتصفيق ؟

٣ - هل يجوز ضرب الدف مع
التصفيق أو بغير التصفيق ؟

٤ - هل يجوز عمل المولد فني على أنه
عليه وسلم هل أرض اليتامى إذا كان يتفجع
منها اليقيم أو لا يتفجع منه ؟

السؤال :

في عام ١٩٠٠ اشترى (أ) من (ب) قطعة أرض مساحتها فدان بمبلغ ٤٠٠ جنيه ، وظل المشتري يماطل في أداء الثمن ، حتى تغيرت الظروف الاقتصادية ، فانخفضت قيمة الأرض فأصبح ثمنها ٨٠٠ جنيه في عام ١٩٦٠ ، وهو عام السداد .

هل يسد المشتري بمبلغ ٤٠٠ جنيه فقط أم يسدد بمبلغ ٨٠٠ جنيه وهو السعر وقت السداد ؟ .

فتحى محمد الكوكبي

الجواب :

المستحق هو الثمن الذي وقع عليه العقد ، وتغير الظروف وارتفاع قيمة الأرض المبيعة لا يؤثر في صحة العقد ، ولا يغير من قدر الثمن فإنها ارتفعت قيمتها ، وهي في ملك المشتري كما أنه لو انخفضت قيمتها بعد العقد فإن المستحق هو المسمى وقت البيع بدون نظر إلى ما حصل من انخفاض بعد ذلك .

السؤال :

رجل مريض بالرج ، أمره الطبيب بأن يكون دائماً في حالة دفء يخاف من استعمال الماء البارد في الوضوء أن يزيد من مرضه أو يؤثر من شفاؤه ، فهل له أن يقيم للصلاة عبد الدائم محمود عبد الله - الإسكندرية

• هل يجوز تقديس بعض الأماكن اعتقاداً بأن ولياً طاش عليها ، أو عبد فيها الله ؟

محمد إسماعيل أبو دانيوس - أوتهديا

الجواب :

عن الأول : بأن ذبح البقرة أو غيرها حين الوفاة بقية التصديق على الفقراء وإهداء ثوابها لليت لا شيء فيه ، إذا لم يصحب ذلك حب الرياء والسعنة وكون ذلك في بيت الميت لا مانع منه .

وعن الثاني والثالث : غناء النساء في الأفراح والعروس ، وضرب الخف فذلك لا مانع منه إذا لم يفتقرن بمحرم من اختلاط الرجال بالنساء ، أو غير ذلك أما الرقص والتصفيق ، فغير جائز ، إذ هو من الأمور غير المباح .

وعن الرابع : بأن عمل المولد النبوي لا مانع منه ، إذا لم يصحبه محرم ، وعمله على أرض اليتامى جائز إذا لم يترتب على ذلك ضرر بهم .

وعن الخامس : بأن الأماكن التي ورد الشرح بتعظيمها كشاعر الحج والمساجد وخاصة المساجد الثلاثة لا مانع من تعظيمها ومراعاة حرمتها ، وما عدا ذلك مما لم يرد فيه نص فلا خصوصية له على غيره .

الخطر بالقطع ، أو كان الخطر في القطع أكثر من الخطر في بقاءها ، أو تساوى الخطر في القطع والترك ويعرف ذلك بقول الطبيب العدل العارف .

النذر المعتبر وهل يفهمه صرف ؟

السؤال :

تذره احتيج لقيمته في عمارة المسجد الوحيد الموجود بالقرية .

فهل يجوز صرف هذا النذر في عمارة المسجد ؟

وهذا النذر - عبارة عن ذبيحة تذبح كل عام يدعى لها الفقراء ليطلعوا منها ، ويقسموا ذكرها كما هو معروف .

محمد أحمد سعد

الجواب :

مصرف النذر هو ما عينه الناظر بنذره ، وما دام الناظر قد جعل مصرف النذر هو إطعام الفقراء فلا يبدل بذلك إلى صرفه في عمارة المسجد .

السؤال :

١ - ما حكم الشرح في كتابة القرآن الكريم بالحروف اللاتينية المأهولة ؟
٢ - هل يجوز إمامة رجل يعلم ابنه في المدارس اللاتينية لأن يدرس فيها القرآن

الجواب :

إذا تيسر له تسخين الماء من غير مدقة وجب عليه تسخينه ، والوضوء منه ، وما لم يتيسر له ذلك ، أو كان فيه مشقة عليه ، جاز له التيمم بنية استحالة الفرض ، ولا يصل بهذا التيمم إلا فرضاً واحداً ، فكل صلاة تحتاج إلى تيمم مستقل ، فلم يجوز له حيث أنه أن يصل مع الفرض قلاً بالتيمم الذي صلى به فرضاً .

السؤال :

عندى طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات ملصق بإصبعه الخنصر اليمنى زائدة تشبه حبة حمص متدلية من آخر الإصبع ، وهذه الزائدة تكبر وتنمو معه .

وأخشى من استفحالها مستقبلاً وقد عرضتها على أحد الأطباء فقرر قطعها إلا أنني شككت في أن يكون في ذلك حرمة على - لأنه مولود بها .
فما الحكم في قطعها ؟

عبد النبي أحمد غازي

الجواب :

الزائدة التي ولد بها ولدك بجانب خنصر يده اليمنى يجوز لك قطعها ، إذا لم يكن في قطعها خطر أو كان الخطر في تركها أكثر من الخطر في قطعها ، ويمتنع عليك القطع إذا اختص

وعن الثالث: بأن تعليم الولد في تلك المدارس من حيث هو تعليم. لا شيء فيه إذا كان عالما بما يحسن العقيدة والدين، غير أن مزج المناهج في تلك المدارس بمحصول تعليم القرآن باللاتينية الذي هو غير جائز، والذي لا يمكن للتلميذ أن يتخلف عنه لأنه يجب عليه أن ينتظم في سلك الدراسة مع أقرانه يجعل تعليم الولد فيما منهاه عنه إذ أن دوره المفسد مقدم على جلب المصالح.

أما لبس البرنيطة فقد أصبح غير خاص بالكفار فلا شيء فيه.

وعن الثالث نعيد بأن استماع القرآن الكريم من جهاز (الراديو) لا شيء فيه؛ بل هو عبادة متى كان يحفظ على آداب الاستماع، (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون). وهذه الكيفية من القراءة (في الراديو) لا شيء فيها، بل هي من باب «وتعاونوا على البر والتقوى» لما فيها من نشر القرآن الكريم وإذاعته بين الناس لعلهم يهتدون، ولا فرق بين أن يكون ذلك تسجيلاً أو من المقرء. نفسه في الإذاعة...

الزواج من مطلقة أبي الزوجة.

السؤال:

زواج رجل بامرأة، وتزوج والد زوجته بامرأة أخرى؛ وحصلت مفارقة بين والد

أيضا باللاتينية، ويرضى لابنه لبس البرنيطة ما حكم الشرع في هذه المسائل؟

٢ - هل يجوز الاستماع لتلاوة القرآن الكريم من جهاز (الراديو) - وما حكم هذا في الشرع بالتفصيل؟ وما الفرق بين ما إذا كان تسجيلاً أم لا؟ بعض علماء اليونان

الجواب:

نجيب عن الأول بأن اللغة اللاتينية عالية من جهة حروف توافق الحروف العربية فلا تؤدي جميع ما تؤديه اللغة العربية بحروفها فلو كتب القرآن الكريم بالحروف اللاتينية على طريقة النظم العربي كما يفهم من الاستفتاء لوقع الإخلال، والتعريف في لفظه، وتبعض تغيير المعنى وفساده، وقد قضت نصوص الشريعة بأن يمان القرآن من كل ما يعرضه للتبدل أو التعريف.

وأجمع علماء الإسلام سلفاً وخلفاً على أن كل تصرف في القرآن الكريم، يؤدي إلى تحريف في لفظه، أو تغيير في معناه، ممنوع منها باتاً ومحرم تحريماً قاطعاً. وقد ألزم الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى يومنا هذا كتابة القرآن الكريم بالحروف العربية.

ومن هذا نبين أن كتابة القرآن بالحروف اللاتينية المعروفة لا يجوز، ومن اشتغل بهذا فهو فاسق، وإمامته مكروهة، فإن استحل ذلك كان كافراً لا تصح إمامته -

الزوجة وزوجته ، فهل يصح الزواج بين
زوج البنت وزوجة أبيها ؟

أبو سليمان محمد صالح

الجواب :

لا مانع شرعاً من ذلك ، مادام لم يوجد

مانع خارج عن ذلك كرضاع مثلاً أو غيره .

السؤال :

بيع المصنف لشخص غير مسلم :

السؤال :

ما حكم الشرع في بيع المصاحف إلى شخص
غير مسلم بقصد التجارة ؟

عمر عبد الله محمد - السودان

الجواب :

بمقتضى قانون الموارث رقم ٧٧
لسنة ١٩٤٣ تمنع المادة ٦ منه ، التي تنص
على عدم التوارث بين المسلم وغير المسلم ،
البنتين من أن ترثا والدهما المسيحي .

الجواب :

استيلاء الكافر على المصنف إهانة له

(بقية المنشور على صفة ٧٥٤)

الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية
والسياسية والثقافية .

أما الصحيح ؛ فإن الإسلام في صحيحه
يذهب إلى نزعة اشتراكية ، تمنع استغلال
الإنسان لأخيه ، وتسوى بين الناس ،
وتلغى الفوارق بين الطبقات ، وبين الجذليات ،
وبين الألوان .

أحمد فؤاد الأهواني

وليس صحيحاً أن الإسلام يمكن أن يفسر
باتجاهات ماركسية ، لأن المذهب الماركسي
وهذه المناسبة فإن كادل ماركس يهودي -
يلقى الدين أساساً ، ويقلب الأمور رأساً
على عقب ، فيجعل القيم الروحية كلها نابعة
من الماديات . أما الإسلام فإنه يعكس هذا
الوضع ، إذ يبدأ أولاً من الدين ، يثبت
قواعده في قلوب المؤمنين ، ويؤكد
الوحدانية ثم يفرع على ذلك كل الأنظمة

مناقشات

انبياء و آراء

وإن كانت بكل وضوح غير صالحة تمام
 متمكن بها كأنها صحيحة ، وما لا ينكر
 أن كل حزب بما لديهم فرحون . .
 إلا أن حزب الله المفلحون ، وبمجرد الخلاف
 المجلد العام الذي يقوم بين الأديان في عالمنا
 كاف لأن يبحث في قلب الليب حب البحث
 والتحقيق لكيلا يفترى على الله كذبا ، والغريب
 أن البشر جميعا يرتأون ويقبلون ما يسلّم به رجال
 العلوم التاريخية والرياضية وغيرها أيا كانت
 إلا أنه يبدو أنه من المرفوض أن ينظر إلى دينه
 وإلى ملاحظات وتبصرات أصحاب غير ملكه
 فيتحقق ويقتن ، والحقيقة ضالة المؤمن . .
 فاصمحو لي أيها السيد الجليل واعتباراتي
 إنما صادرة من قلب سليم وعقل سليم ،
 هدبت ولماكم إلى ما هو أقوم .

وملاحظة ثانية إذا سمعتم وهي تهني كثيرا
 وهي أنكم حررتم في آخر الصفحة ٣٦٤ ما يلي :
 الواقع كان أهل الكتاب في الجاهلية
 قد انصرفوا وحلوا . فهل من جيل فضلكم
 أن تثبتوا هذا تاريخيا عدا ما يحكى عنهم

حل البريد إلى هذه الرسالة من الأب الفريد
 هافنيك عضو جمعية الدراسات الدينية
 في بيروت :

قرأت في عدد أكتوبر من مجلة الأزهر
 تحت عنوان : « ما يقال من الإسلام ،
 البحث العميق حول كتاب مستشرق من اليابان
 فكان عرضكم واضحاً وافياً للغاية في موضوع
 جديد مثل السنتية فأعجبت من سعة نظركم
 وصحة تعليقاتكم ، إلا أنني بصفتي رجل بحث
 ورجل دين لا أوافق المبدأ الذي به ختمتم
 المقال في ثبات النص القرآني وبقائه على حائر
 الوثائق التاريخية ، أفلا يجدر بالباحث
 أن يميز بين الإيمان والتاريخ فالإيمان شيء
 والعلم شيء وكثيراً ما لا يتفقان ، فعند ذلك
 يجب إعادة النظر في الإيمان والتاريخ معاً
 حتى أن نجد سبب الخلاف ، والعالم المخلص
 وإن كان مستعداً لقبول كل ما أتى من عند
 الإله فعليه ألا يخشى أن يرد البحث على صحة
 الدين الذي ولد فيه وورثه من الآباء وقبله
 البيئة التي تهيئ به فأرباب الأديان كلها

غير ذلك . ونحن نفرض أن العرب كانوا أمة أمية لم يصنوا بالتدوين في كتب ، ولولا أن هذه الأمور أثبتت في القرآن ما علم بها أحد . وإنما حفظ العرب من جاهليتهم قصائد من الشعر ، وبعض الأمثال ، جرت في صفحة الزمن من جيل إلى آخر حتى دونت بعد قرن من الزمان من ظهور الإسلام . وقد شك كثير من العلماء في الشعر الجاهلي ونهبوا إلى أنه وضع وضماً بعد الإسلام . ولكن مؤلف العلماء - وهم من المستشرقين ، لم يشكوا أبداً في القرآن ، لأن تدوينه وحفظه تم في زمان مبكر في عهد عثمان بن عفان ، وروحيته في كتابة المصحف ضمانات شديدة تبعد عنه أي شك . وإذا كان القرآن نصاً صادقاً ووثيقة صحيحة ، فقد اعتمد عليه بعض المستشرقين في تصوير حياة النبي ، كما فعل الأستاذ بلاشير في كتابه عن محمد ، إذ اتخذ من القرآن نفسه أول مصدر ، يتلوه في القيمة الأحاديث . فالقرآن يصف النبي بأنه والمدثره أو المرسل ، ويأمره بأن يقوم لينذر . وفيه وصف كذلك لإيذاء العرب له ، وبخاصة أبي لهب ، كما جاء في القرآن ، تبى يدا أبي لهب وتب ، وهكذا تستطيع أن تلمس من القرآن وحده فتستخرج منه صورة صادقة لحياة النبي ، ما دمت قد اتخذت من القرآن وثيقة تاريخية .

القرآن ؟ فهل تفهم جوهر العقيدة التي تسلمها الأولون من السيد المسيح ؟ .

الفريد هافنيت

• • •

يمدو أن الأب الفريد لم يقرأ العبارة التي وردت في آخر المقال عن أن القرآن وثيقة دينية إلى جانب أنه وثيقة تاريخية ، في ضوء ما سبق من كلام ، نطيل إليه أننا نخطط بين النص الديني والنص التاريخي . ولذلك وجب أن نبرز المعنى المقصود تفصيلاً بمسألة أن أجهلنا بقرائنا ، والقرآن مرآة صادقة للعصر الذي نزل فيه على محمد عليه السلام .

فالقرآن من جهة أنه « مرآة » لهذه الفترة التي نزل فيها منجماً في خمسة وعشرين عاماً ، يؤرخ كذلك لهذه الفترة ، لا بالذات بل بالعرض ، لأن عرض القرآن بالذات بيان أصول الدين من إثبات وجود الله ووحدةانيته وصفاته ، ثم إثبات نبوة الأنبياء والرسل وآخرهم محمد عاتم النبيين ، ثم البحث في الآخرة .

وبيان أصول التشريع والمبادئ والمعاملات والأخلاق . أما بالعرض فإن الآيات المختلفة نزلت في مناسبات وقائع ، فكانت تصويراً لجدل بين النبي والكفار من أهل قريش أو اليهود الذين كانوا يهاجون النبي ، أو كانت تشريعاً نزل بعد غزوة أو

المسيح ، والوهية السيدة مريم فاتهم أحرار
في فهم دينهم ، وعليهم هم أن يلتسوا إلى
جانب النصوص الدينية . إن وجدت -
ما يثبت ذلك تاريخياً ، إن وجدت الأسانيد
التاريخية في القرن الأول ، ونود أن نحيل
الأب على الجامع الدينية ، مثل مجمع نيقية
الذي انعقد لتوفيق بين المذاهب المختلفة ،
ولم يته إلى نتيجة ، ونحيله أيضاً إلى تاريخ
أريوس ، وإلى تاريخ الزمارة الذين كانوا
يصدقون بأن المسيح عليه السلام ذو طبيعة
وأنة كان على الأرض إنساناً ، ونحيله ثالثاً
إلى الخلاقات الجديدة بين المسكنة وبين
اليعاقبة ، وكيف كان المسكنون في مصر
يعذبون اليعاقبة ؟

دكتور أحمد فؤاد الأهواني

• • •

في محيط الأزهر

• حدثت مشيخة الأزهر يوم ٢٩ من
شهر أبريل القادم موعداً لانهقاد المؤتمر
الثاني لطلاب الدول الإسلامية ، هذا وقد
صرح الدكتور محمود حب الله الأمين العام
لمجمع البحوث الإسلامية بأنه روعي في تحديد
هذا الموعد أن يكون علماء المسلمين قد انتهوا
من تأدية فريضة الحج ، وفرغوا لنشاط
المؤتمر .

فلا حاجة غالب الفاضل لأن يذكر
• الباحث أن يميز بين الإيمان والتأويل ،
كما بقوله ، بعد ما وضناه . ثم إن الذي دعا إلى
التمييز بين القرآن باعتباره وثيقة دينية وبينه
باعتباره وثيقة تاريخية ، البحث في الحنفية
والحنفاء ، والموازنة بين ما ورد من أخبار
جامعية عن هذا المصطلح وبين ما جاء في القرآن ،
بما دعانا إلى ترجيح النص القرآني على
الأخبار الجامعية ، السبب الذي وضناه من
قبل وهو صحة النص القرآني تاريخياً .

أما الملاحظة الثانية التي أوردتها الأب
الفاضل عن انحراف أهل الكتاب في الجامعية
وضلالهم بصرف النظر عن حكاية القرآن
عنهم ، وإثبات ذلك ، تاريخياً ، فالجواب أنه
ليس لدينا دليل تاريخي سوى ما جاء في
القرآن ، وليس مهتنا التنقيب عن هذه
الأدلة التاريخية ، أما قوله « هل تغير جوهر
المعقيدة التي تسلمها الأولون من السيد المسيح
فالجواب أيضاً من القرآن الذي كان يحتاج
أهل الكتاب : « لقد كفر الذين قالوا إن الله
ثالث ثلاثة ، المائدة / ٧٣ . وفي المائدة أيضاً
آية ١١٦ : « وإذا قال الله يا عيسى بن مريم
أأنت قلت لناس اتخذوني وأبي إلهين من
دون الله ؟ قال سبحانه ما يكون لي أن أقول
ما ليس لي بحق ، إن كنت قلته فقد علمته » .
وليس لنا شأن بمعقيدة المؤمنين بالوهية

في محيط العالم الإسلامي

• إيران المسلمة :

من المسلم به أنه لا يكاد يوجد عربي واحد أو مسلم واحد يستنبح سياسة الحكومة الإيرانية ، ومجاهرتها بالعداء للقضايا العربية التي تتصل بأحقاق الإسلام نفسه ، وأقصى قضية فلسطين .

والمعروف أن إيران المسلمة التي تضم عشرين مليوناً والمسلمون بها أكثر من ٩٩٪ / كلهم من الشيعة ، ماعدا زهاء مليون سني ، تقف هذا الموقف الذي تتحدى به شعور أربعائة مليون مسلم ، دون أن تبالى بالمواقف الوخيمة .

ولعل أقرب الأمثلة اغتيال رئيس وزرائها الذي لقي حتفه بوصاصات شاب مسلم متدين ، قال القاب المسلم محمد نصاري في التحقيق : إنه أراد قتل حسن علي منصور رئيس الوزراء ، لأن سياسة حكومته مخالفة لمبادئ الإسلام .

وفي عام ١٩٥١ قتل جماعة فدائيان إسلام رئيس حكومة إيران الأسبق علي رازدار ، وحاولت قتل حسين علاء رئيس الحكومة بعد أربعة أعوام ..

نريد أن نقول : إن الإسلام بخير في إيران ، وسوف يستطيع في القريب أن يضع حداً لطغيان شاه إيران ، وحكوماته التي يصنع منها الاستعمار أداة لتحدى العرب والمسلمين .

• • •

نيجيريا :

إن الأمة التي بنت ثلاثتها في نيجيريا يجب أن نتم بها ، وأن ندرك من يقين أن الاستثمار البريطاني يلعب دوراً خطيراً بشده مؤامراته على نيجيريا .

والذي لم تستوفه الأنباء حتى ، هو أن بداية الأزمة نشأت بعد أن هاجم صحف نيجيريا الشرقية ، التي تسيطر عليها الوثنية وغيرها ، الإسلام هجومًا عنيفًا ، تصدت لرد عليه نيجيريا الشمالية . ومن الجدير بالذكر أن نيجيريا يبلغ عدد سكانها زهاء ٣٢ مليوناً يمثل المسلمون بينهم أكثر من ٥٠٪ .

وفي نيجيريا الشمالية زهاء ١٧ مليوناً يبلغ المسلمون منهم زهاء ١٢ مليوناً ، وكانت تضم هذه إمارات إسلامية ، حتى وقد عليها الاستثمار البريطاني في القرن التاسع عشر عن طريق الشركات التجارية ، ووقعت في قبضته عام

• الولايات المتحدة تميد النظر في معوتها لاندونيسيا بسبب انسحابها من هيئة الأمم ومن المعروف أن أمريكا خصصت عشرة ملايين دولار معونة لاندونيسيا .

• اجتاحت الاضطرابات الباكستان عقب الانتخابات التي فاز فيها أيوب خان ، ومن المعروف : أن قاطبة جناح المنافسة الرئيس المنتخب هي التي تزعم المعارضة . هذا وقد تألفت لجنة من كبار رجال الحكومة لإجراء تحقيق بشأن حوادث العنف التي وقعت في كراتشي ، وأدت إلى قتل بضعة عشر شخصا ، وجرح ٣٠٠ ، ونشر ٢٠٠٠ شخص ومعارضت المعارضة تكوين اللجنة ، ورأت تأليفها من رجال القضاء ، وليس من رجال الحكومة .

• طلبت الصومال من الجمهورية العربية المتحدة المدد اللازم لها من خبراء التعليم والصناعة لمعهد (مارجيسا) وذلك بعد انسحاب الخبراء الانجليز بما عهد المعهد بالتدخل .

• صرح الرئيس ابن بيللا في مقال نشر في صحيفة (ديتولوسيون) في توافي (الأسبوعية) التي يصدرها اتحاد العمال الجزائريين أن الإسلام يجب أن يكون قاعدة النظام الاشتراكي في الجزائر ، إن مستقبنا يعتمد على الاشتراكية ، والعودة إلى المصادر الإسلامية التي تكشف لنا عن ثورة التقاليد ، والثقافة القائمة على العدالة والحرية والإنسانية .

• من المتوقع نجاح مباحثات البترول بين فرنسا والجزائر ، ومن المعروف أن هناك أملا في إنتاج واحد وعشرين مليوناً ونصف مليون طن من البترول سنوياً ، وتنص الاتفاقية على أن تحصل الجزائر على نسبة أكثر من عوائد البترول ، وأن تزيد وقايتها على شركة البترول الفرنسية (ريبال) التي تمتلك الآن ٤٠ ٪ من أسهمها ، كذلك يقضى الاتفاق باشتراك فرنسا والجزائر في تنفيذ عمليات اكتشاف واستغلال آبار البترول الجديدة في الصحراء .

• ألغيت الأحكام العرفية في العراق ، على أن تحمل عمل هذه الأحكام ، حالة الطوارئ . في الحالات الموجهة ، وأن تعال القضايا المعروضة عليها إلى عاظم أمن الدولة التي جرى تشكيلها .

• أذاعت وزارة الخارجية في تركيا ، أن عدد القتلى من الأتراك خلال الأزمة القبرصية هذا العام بلغ ٢١٠ قتيل ، وهدد الجرحى ٢٢٣ بالإحاطة إلى ٢٠٨ من المفقودين و ٦٨٢ تم احتجازهم كرهائن أطلق سراحهم ما عدا ٢١ شخصاً ما زالوا في الاعتقالات لأسباب سياسية ، ومن المدير بالذكر أن رئيس وفد تركيا في هيئة الأمم قد صرح أخيراً : بعد أجل القوات الدولية ثلاثة أشهر في قبرص بعد مارس القادم .

١٨٥٩ . واحترفت دول أوروبا بهذا الحق
في مؤتمر برلين عام ١٨٥٥ .

تركيا :

إن الأنباء التي ذاعت أخيرا من أن تركيا
تنوي تعديل سياستها للتقارب نحو الدول
الشرقية والإسلامية ، مما يبره كل
عربي ومسلم .

وقد صرح سدي كوكاز المصور بمجلس
الشيخ التركي ، ورفيق بعثة الصداقة التركية
التي زارت الأردن أخيرا بأن تركيا غدت
اتجاه سياسة جديدة تجاه الدول العربية تقم
بالتقارب والتفاهم ، وإقامة علاقات الصداقة ،
وقد حثت الدول العربية والإسلامية على
تناسل الخلافات والتعاون من أجل
قوة مالية إسلامية ، كما ذكر أن تركيا ستعمل
قريبا وتدرجيا على تخفيف علاقاتها
بإسرائيل .

وهذا وقد زارت البعثة التركية دمشق
وبيروت ، ثم القاهرة ، إننا نشفق أن تصدق
تركيا في اتجاهاتها الجديدة ، حتى تنخلص
نهائيا من وصمة علاقاتها بإسرائيل ، فإن
هذه النقطة بالذات هي التي تحد نية تركيا
نحو العرب والمسلمين .

تركيا الإسلامية التي يمثل سكانها ٢٢
مليوناً أكثر من ٩٨ ٪ من المسلمين ، والتي
ارتبطت بالإسلام ارتباطاً تاريخياً وسياسياً

زهاء عدة قرون .
الكويت :

نشر أخيراً أن حكومة الكويت تفكر
في إلغاء قرار حظر بيع الخمر وتعاملها
وذلك بعد أن توفي عدد من المدمنين بسبب
إصابتهم بالتسمم لتعاطيهم الخمر ، وقالت
صحف الكويت : إن الحكومة شكلت لجنة
عامة لدراسة مساوئ منع بيع الخمر ،
وإمكان إلغاء قرار الحظر الذي صدر
في منتصف عام ١٩٦٤ . ومعظم حالات
التسمم تنجم عن شرب ماء الكولونيا بدلاً
من المشروبات الروحية .

ونحن نرجو أن لا تخطو حكومة الكويت
المسلة : حكومة وشعباً ، هذه الخطوة ، فإباحة
الخمر أقل ما يقال فيها : إنها تعدل الشريعة الإسلامية
ولا أظن أن وفاة بعضه أشخاص يمكن أن
يكون وسيلة لإباحة الخمر التي حرمها الإسلام
وما يترتب عليها من أضرار مالية وصحية
تصيب المئات والآلاف فيها بعد .

• • •

أخبار قصيرة :

هددت أندونيسيا ماليزيا بالاعتراف
بالحكومة ثوار ماليزيا التي يزعمها الأزهرى
إذا ازدادت حدة النزاع بينها وبين ماليزيا .
والمعروف أن كثيراً من وساطات الدول
لم تستطع سد أن توفق بين ماليزيا وأندونيسيا .

et la plus détaillée qu'aucun enseignement pratique n'ait jamais fournie; mais, sous cet édifice colossale, nous le voyons jeter les assises les plus solides de la connaissance théorique. Posez-lui par exemple la question suivante : Sur quel fondement repose la loi du devoir Koranique, dans quelle source puise-t-elle son autorité ? Il vous répondra que la distinction du bien et du mal, avant d'être une législation céleste, est une révélation intérieure, inscrite dans l'âme humaine; qu'en dernière analyse la vertu tient son ascendant de sa propre nature et de sa valeur intrinsèque; et qu'ainsi Raison et Révélation ne sont qu'une double lumière révélatrice d'un même objet, une double traduction d'une seule et même réalité originelle, enracinée dans le fond des choses.

Interrogez-le ensuite sur les caractères de cette loi et l'étendue de son pouvoir. Il vous dira que c'est une loi universelle et éternelle, qui assure à l'humanité ses légitimes aspirations, mais qui s'oppose catégoriquement à ses appétits capricieux et arbitraires.

Interrogez-le en outre sur la responsabilité humaine, ses conditions et ses limites; sur le moyen efficace d'acquérir la vertu; sur le

principe supérieur qui doit déterminer la volonté à agir, ou sur n'importe quel principe général qu'un moraliste conscient de son œuvre ne peut se passer de s'en faire une idée. Vous y trouverez à chaque question une formule précise et tranchante qui s'impose comme l'unique réponse, propre à rallier les consciences les plus éveillées et les plus équilibrées.

Et ce qui achève de capter notre admiration, c'est de voir avec quel contraste frappant les réponses à ces questions se présentent dans le Kor'an et ailleurs. Eh bien ! Tandis que, sous la lumière instantanée du Kor'an, ces vérités fondamentales sont mises définitivement au jour depuis bientôt quatorze siècles, les pensées les plus laborieuses qui les recherchent en dehors de cette lumière procèdent encore par tâtonnement, n'en découvrent quelques fragments qu'à de très longues échéances, et non sans tomber le plus souvent dans des erreurs grossières.

Corrigé

par

IBRAHIM -M- EL ASSIL

Révisé et choisi

par

DR. AFIFY ABDUL -FATTAH

(suite)

simple, l'autre en une conviction profonde, agissante et entraînant— toujours est-il que la philosophie dans sa partie la plus élevée et la religion sous toutes ses formes ont un double objet commun : résoudre le problème de l'existence, son origine et sa destinée, et définir la manière d'agir la plus sage et la plus propre à procurer le bonheur.

Mais ce qui démontre mieux l'affinité de la matière Koranique en particulier avec celle de la philosophie, c'est qu'en exposant sa doctrine sur la vérité et la vertu, le Kor'an non seulement en appelle toujours au bon sens, incite constamment à la réflexion et à la méditation, mais il entreprend lui-même de prouver et de justifier ce qu'il avance. Bien plus ! la nature de ses arguments et la manière dont il administre la preuve son choisis de telle façon qu'elles convainquent les philosophes les plus subtils, les logiciens les plus rigoureux, en même temps qu'elles satisfont les exigences les plus réalistes, les goûts poétiques les plus raffinés, les intuitions les plus ordinaires. Il ne suffit donc pas dire que le Kor'an ne condamne pas la vraie philosophie, fille de la réflexion mûre et amoureuse de la certitude. Il ne suffit même pas de dire qu'il l'autorise ou qu'il l'encourage ou qu'il se prête volontiers à son examen

impartial. Il faut ajouter qu'il l'alimente d'une abondante matière en sujets et en arguments.

Le Kor'an, certes, ne nous présente pas ces vérités fondamentales réunies sous la forme d'un système unifié. Mais, à défaut d'un tel système tout fait, n'existe-t-il pas dans ce Livre tous les éléments nécessaires et suffisants pour le construire ?

Que le Kor'an contienne tous les éléments fondamentaux de la philosophie religieuse : origine et destinée de l'homme et du monde, principes de cause et de fin, notions d'âme, de Dieu etc., cela ne nous paraît point douteux, et le développement d'un tel sujet mériterait qu'on lui consacrat un travail indépendant.

Mais que ce Livre se soit prononcé en même temps sur les fondements de la théorie morale, voilà la première question que nous nous sommes posée dans la présente étude, et à laquelle nous avons consacré le plus gros de notre effort.

Et nous croyons être en mesure d'annoncer, dès à présent, qu'à la question ainsi posée, nous avons trouvé une réponse claire, pleinement affirmative.

Le Kor'an ne se contente pas, en effet, d'avoir posé la règle de la conduite de la façon la plus étendue

“La Morale du Korân”

Par

DR. MOHAMMAD ABDULLAH DRAZ

(4)

—La philosophie, au sens usuel du mot, est l'œuvre d'une pensée discursive, appuyée sur les seules lumières naturelles, et où l'on passe d'un jugement à l'autre avec une certaine méthode. pour arriver à établir un système capable d'expliquer les choses en général ou un certain ordre de choses. Or il est évident que cet effort intellectuel et cette démarche progressive ne cadrent pas avec la lumière d'une révélation qui, sans recherche ni attente, inonde, l'âme et lui fournit instantanément un bloc de connaissances dans lesquelles les prémisses ne précèdent pas la conclusion, ni l'antécédent le conséquent.

Le Kor'an n'est donc pas une œuvre philosophique, en ce sens qu'il n'est pas le produit d'une philosophie et n'utilise pas les procédés d'acquisition philosophique. Ajoutez qu'il ne suit pas non plus les procédés didactiques des philosophes. A leur méthode rationnelle

d'exposer (définition, division, argumentation, objections et réponses) qui est d'une cohésion incontestable, mais qui n'affecte qu'un seul côté de l'âme, sa partie intellectuelle, le Kor'an substitue sa méthode à lui. S'adressant à l'âme tout entière, il lui fournit une nourriture complète, où la raison et le cœur ont leur part égale.

Ainsi l'enseignement Koranique et l'enseignement philosophique se séparent tant à leurs sources qu'à leurs méthodes. En est-il de même de leur objet et de leur but ?

L'admettre, ce serait proclamer, sciemment ou inconsciemment que le Kor'an n'est pas un livre de religion. Car, quelles que puissent être leurs différences — que l'une prenne sa source dans le tâtonnement de la raison, l'autre dans la pleine lumière de la révélation, ou que toutes les deux se laissent guider parfois par le mirage de l'imagination; que l'une consiste en un savoir pur et

FASTING IN ISLAM

By : IBRAHIM - M - EL-ASSIL

(Islamic Research Academy)

"O you who believe! Fasting is enjoined on you, as it was enjoined on those before you, that you may ward off (evil)".(2:183).

Fasting, the third of the five pillars of Islam, is of profound significance to Muslims all over the world. To regard it as a mere injunction ordained by God for Muslims to obey, will be to minimize its overwhelming blessing. It has in itself its own vitality, which is revealed only to the person who undergoes the exercise and experience of the fast. In its every part, fasting is never void of its quintessence which amply bespeak its greatness as a divine ordinance.

The universality and the purpose of fasting are stated and stressed in unequivocal terms in the Holy Qur'an as mentioned in preceded verse.

The institution of fasting is not peculiar to Islam,. Before the advent of Islam, fasting, was practised for the atonement of sins or for the attainment of salvation, when a man

committed any transgression, he felt that he had incurred the wrath of his deity, whom he wanted to propitiate by abstaining from food.

Fasting, then, was one of the methods of self-immolation. The ancients realized well that surfeiting prevents man from making spiritual headway, so that he becomes a slave to his Carnal desires. So we find fasting to be an important part of all divine religions.

But Islam gave to humanity a new interpretation of all ancient institution. Unlike the fasting of other religions, Islamic fasting is more genuine, pure and solemn inasmuch as it is neither a penance nor a punishment. It is one of the basic rungs of the ladder that leads to Heaven. Its aim is to enable Muslims to guard against tempting evils—animal passions, wicked words and impure thoughts. It creates a remarkable degree of unity and discipline among the Muslims. Total abnegation of food and drink is the order of the day in glittering palaces and in tottering huts.

Quran and Freedom of Belief

BY : MOHIADDIN ALWAYE

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن
يكفر بالطاعات ويؤمن بالله فقد استسك بالعروة
الوثقى لا إغصام لها والله سميع عليم .
(البقرة ٢٥٦)

"There is no compulsion in religion, the right direction is henceforth distinct from error. And he who rejects satan and believes in Allah grasped a firm handhold which will never break. Allah is Hearer and Knower."

Surah 11 (The cow) verse 256

In this verse Qur'an declares that there should be no compulsion in religion. The Qur'an has also repeated that the belief in all prophets is an essential part of Islamic faith. As the Holy Quran says :

إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا
بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض
ويريدون أن يضلنوا بين ذلك سبيلاً . أولئك هم
ال كافرون حقاً وأعدنا للكافرين عذاباً مهيناً . والذين
آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك
سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفوراً رحيماً .
(النساء ١٥٠ - ١٥٢)

"Lo ! those who disbelieve in Allah and His messengers, and Say: We believe in some and disbelieve in others and seek to choose a way in between ; Such are disbelievers in

truth., and for disbelievers we prepare shameful doom. But those who believe in Allah and His messengers and make no distinction between any of them, unto them Allah will give their wages, and Allah was ever forgiving, Merciful."

Surah IV (Women) verses 150, 151, 152

After establishing the necessity of belief in all prophets imperatively the Qur'an declares that all believers are one community :

إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون .
فصلوا أمرهم بينهم ذرأ كل حزب بما لديهم فرحون .
(٥٢ و ٥٣ المؤمنون)

"And lo ! this your religion is one religion and I am your lord, So keep your duty unto Me.

But they (mankind) have broken their religion among them sects, each group rejoicing in its tenets."

Surah XXIII (The believers) Verses 52,53

The above Quranic verses call the believers to work for communal amity and harmony. In this way Islam aims at to establish unity and brotherhood in humankind.

to this responsibility. On the Day of Judgment, God will direct His speech to both species. The Holy Verse says :

" O community of the Jinn and men, did there not come to you messengers from among you relating to you My messages and warning you of the meeting of this Day of yours ? . . .

It is noteworthy here that the Qur'an in its speech about the Jinn, did not make the belief in their existence as a basic principle in Islamic faith, as it did with regard to the Angels. The belief in the Jinn is derived only from the belief in the truthfulness of the Qur'an in its speech about them.

QUESTION :

What is the third basic principle of Islamic faith ?

ANSWER :

The belief in God and the Angels requires the belief in the messages from God to His servants through the Angels.

The divine messages are contained in the Divine Books which include the bases of faith, the ways of worship and the lawful and unlawful things.

Therefore, Islam requires faith in the Divine Books which were revealed to the Prophets of God, including the Holy Quran which was

revealed to the Prophet Muhammed, the Scriptures of Abraham, the Torah of Moses, and the Gospel of Jesus.

QUESTION :

What is the difference between the Holy Quran and previous scriptures ?

ANSWER :

This difference may be summarized in the following :

First : The original texts of the previous scriptures were lost. What remained of them were mere translations. But the Quran is the only Divine Book which is still preserved in all its original language, word by word.

Second : Other scriptures were mixed with commentaries of interpreters, so that it is difficult to distinguish in them between God's words and human interpretations. The case is not so with regard to the Qur'an.

Third : Other scriptures were not received by their followers through authentic and successive transfer from one generation to another, as in the case of the Qur'an. The Pentateuch of Moses were not all written in Moses days. Some of it were authored after him by five centuries, some by seven centuries and even some other parts by more
(See page 7)

"And surely there are keepers over you. Honourable recorders. They know what you do".

These functions of the Angels are pertaining to the world of the unseen.

As we are not told about, the reality of the Angels and how they are created, but we are ordered to believe in their existence. It is not properly religious to initiate any information about their creation. It is a disbelief if we deny their existence, since the Holy Quran told us about them. One of the clear verses about the Angels is as follow :

"Praise be to God, the Creator of the heavens and the earth, who appointh the Angels messengers having wings two, three and four,

He increases in creation what He pleases. Surely God is possessor of power over all things".

QUESTION :

What is the difference between the Angels and the Jinn ?

ANSWER :

The Jinn are other kind of creatures pertaining to the world of the unseen. While the Qur'an did not tell us about the matter out of which the Angels were created, it speaks about the matter out of which the Jinn were created. It says:

"And He created the Jinn of a flame of fire."

On the other hand, while the Qur'an states that the Angels are in honourable close relation to God, and are immune from disobedience to God, it states that some of the Jinn are good and some are bad,

The Jinn differ from the Angels in that the latter convey the revelations of God to messengers and prophets, while the Jinn receive those revelations, like human beings, from messengers and prophets. We read in the Holy Qur'an :

"And when We turned towards you a party of the Jinn, who listened to the Qur'an ; so when they were in its presence, they said : Be silent. Then when it was finished, they turned back to their people warning them. They said : O our people ! We have heard a Book revealed after Moses, verifying that which is before it, guiding to the truth and to a right path. O our people ! Accept the Inviter to God and believe in Him.

He will forgive you some of your sins and protect you from a painful chastisement ".

Moreover, the Angels are not joined with human beings in the religious responsibility, while the Jinn are subject with human beings,

FIFTH :

The belief in those words, moreover, creates in man will of power, courage and patience, for he knows that above his power there is the power of God. Thus he is not dismayed by misfortune, and he always be a follower of the way of truth.

SIXTH :

To witness that there is no god but Allah honours men and creates in him content and satisfaction, and purifies him from greed, envy and meanness. He will follow the lawful ways towards his all aims. This is because he believes that God is the Sustainer and Provider of everything.

SEVENTH :

This witness, also obliges one to act according to God's laws and orders. For he is certain that God knows everything, that He is nearer to him than himself, and that He is the All-Knowing. Thus one could not commit any bad action that is prohibited by God. He will hasten to good deeds and act according to God's commandments and orders in all situations, as the Prophet said : "Serve your God as if you see Him, if you see Him not, He sees you".

QUESTION :

What is the second basic principle of Islamic faith ?

ANSWER :

The second basic principle of Islamic faith is the belief in the Angels. The Holy Quran speaks about the Angels as unseen and immaterial creatures carrying different functions, through which they realize God's will in His universe. Some of the Angels convey God's revelation to His Messengers and Prophets, as the Quran says :

"The faithful spirit (Gabriel) has brought it (the Quran) on your heart that you may be a warner".

Some of them are directed to aid the prophets and make firm the believers, according to this verse :

"When your Lord revealed to the Angels : I am with you, so make firm those who believe".

Some others are delegated to give glad tidings to the believers who did good in this life and were abiding by God's orders. The Quran says :

"Say : the Angel of death, who is given charge, of you, will cause you to die, then to your Lord you will be returned".

Still some others are assigned to register peoples' deeds in this life so that their works are to be shown to them on the Day of Judgment. We read in God's Book :

The Fundamental Belief In Islam

(3)

By : Abdul Wadood Shalaby

What are the practical effects of the witness that "there is no god but Allah", in individuals and society?

This belief creates in man the following effects :

FIRST :

The belief in the oneness of god generates in man dignity and self-esteem. If one believes that God is One; that He is the Real Owner of this universe; that there is no harm neither benefit except through Him; that authority and power are only to Him; and that He is the One Who brings all things to life and death if one really believes in all these he undoubtedly will have no fear from anybody, and will not be subject to any authority but God's alone.

SECOND :

The belief in those words creates humility in the soul, because who believes that "there is no god but Allah" cannot feel pride over others, and he realizes that Who gave him power and distinction can

withdraw them from him if he misuses the favours of God on him.

THIRD :

The believer in those words knows certainly that the only way to success and prosperity is the good deeds. For he knows that the approach to God, the One and the Self-Sufficient, is only through good action. Other religions teach their followers false wishes when they preach that the "Son of God" has redeemed people against sins, or that they are - as followers of those religions - the children of God or His beloved ones, and thus they are immune from punishment for their crimes.

FOURTH :

That who declares faithfully those words harbours no despair. When he believes that God owns the treasures of the heavens and the earth, he will be sure that God is Full of Mercy for His servants. Even when he is tried with misfortune or poverty, he still is hopeful in the eternal mercy of God.

your scientific Faculties, laboratories, and in the Faculty of girls, as Al-Azhar wishes you to be, that is to say the bearers of a glorious mission, and you must repay knowledge, because of its benevolence upon you, and this Country, for its kindness towards you and your university which provided for you all kinds of helps and instructions and take this opportunity of youth, before its departure and be keen in acquire knowledge, and make the book your best friend, because it is

the pleasant companion in the loneliness and a best helper in company. May God bless you!

We cannot miss this occasion, as we are receiving this new academic year, to beseech The Almighty God to protect the great President Jamal Abdul Nasser and to guide him to the path of success and victory.

Peace and God's blessing and mercy fall upon you!

(From page 11)

centuries. The case is the same in regarding the main four Gospels in the New Testament.

Fourth : The language of the scriptures were old and extinct while the language of the Quran is in the living Arabic.

Fifth : Creeds and laws of the old scriptures were pertaining to

their respective followers. The message of the Quran, however, is directed to humankind in general and in all times.

Sixth : Other scriptures were not safe from change. Some shameful deeds were falsely ascribed to some of God's Messengers and Prophets, although they are immune from committing such things.

By this, I do not mean that every one of those who received education from these schools and institutes was far from true patriotism and real nationalism, we find among the (men and women) who were bred up by these schools, some who bear high idealisms in themselves and whose behaviours are aiming at achieving good goals. And you may remember the martyr hero "Gawad Hussny" in spite of his foreign culture and his English mother he has done his best in defending his country in "Port Said battle 1956".

I do not mean that all those who joined these schools were far away from Islamic spirit or patriotism, what I mean is that the aims of these schools and institutes could never be the Islamic teaching or patriotic training. Those who could overcome these methods, whether they were Muslims or good citizens, there is no doubt that they have good hearts and noble feelings because they were able, by the strong faith and confidence, to turned down the aims of the foreign plans and to foil the imperialistic targets through those methods and designs.

So, if the closing of doors of Al-Azhar before women, enabled many type of harmful culture to be entered to our homes, this harm has been doubled when Al-Azhar neglected

the teaching of natural sciences and laboratory arts, then, it soon finds itself isolated from the society, and does not participate, in a way or other, in agriculture, industry, commerce or anything that concerns with man's conduct on this earth for his livelihood, and Al-Azhar's work became nothing but some words in a lesson or a preaching lecture in a pulpit.

Therefore, it was necessary in the view of the revolution, which was and is eager to the welfare of the nation, to develop Al-Azhar in a way that will provide our girls the same chance, what our boys are already getting in the field of knowledge and science, and by this way, it can also connect the scientific mission of Azhar with a laboratory mission. So Al-Azhar would, also be in a active position in the material sphere, as well as its persistent efforts in the spiritual field, and it will be able to deal with religious matters in the spirit of world matters and vice versa. And this is, in the just point of view, is the only way which enables Al-Azhar to serve man in his spirit and body, and to render good services to this country and to all humanity.

Student Girls and Boys !

You are our hopes, so you should be in your Universities, in

him, so, the Almighty God answered :
"O! Zakaria you are asking me to do something for you which I did not do even for Myself".

Gentlemen :

There is no doubt that Al-Azhar University will follow her reverend father's methods and it will work for the achievement of the same goal. It will not be deviated from its Father's way except in what the changing modern life requires in changing methods and modifying means.

God has created man, firstly from blood and flesh and then soul and spirit, and each has its own characteristics and requirements. Al-Azhar has concentrated its endeavours in taking care with the spiritual side as much it has neglected the materialistic side, in other words, which are more closer to truth, Al-Azhar was directed to do so, for we knew that when the study circles of jurisprudence and literature were moved to Court yards of Al-Azhar free from the narrow sectarianism to the freedom of opinion and thought, it was the teaching centre of astronomy, medicine, mathematics, arithmetic and other sciences and special study circles-as history says-were held in many times for women folk. Women were getting their share in Al-Azhar

circles until recently. Perhaps history has not forgotten to mention that great lady who had prepared to obtain the "Al-Azhar Alamia" Degree, and if that lady was allowed to pass the examination and if there were not some illusions in the minds of some people at that time, the system of women's education would have reached to a far and noble aim in Al-Azhar and we would have a more good society which understand the spirit of Islam and we would have saved our homes the evils of ignorance, or the evil of that knowledge, which was in many times, more dangerous than ignorance itself. Because, when Al-Azhar has shut its doors in the face of women, it opened, as much as it closed, doors to foreign schools and institutes, and our girls joined these institutes-girls are always the future mothers-so some of these schools and instituts were working to build homes and create generations which are closely connected with foreign civilization, and proud of it, because of the influence of the culture, that they have received through foreigners. This is not strange thing because people always believe in what thay knew and become enemies to what they donot know and the people are in resemblance with their culture more than their fathers and mothers.

where malice and hatred can hide and to be loosen from time to time to destroy the unity by differences and kill the connection by sepe-ration and to disturb the stability and peace by fear and confusion. The degree of what happend in the different ages was not more than a frivolity which was stirred and faded away, and the extend of what is going on or what will be in future is not more than an article written by a writer in a magazine or a speech delivered by a speaker from a pulpit. Even those, whose religion is different from the religion of overwhelming majority of the people of this country, the Azhar was and is still training the refractory souls to be kind to them and pave the way for peaceful existence with them in all walks of life.

The second of these two great facts represented in our country's position among other nations. Al-Azhar has done and is still doing a great deal of good deeds in this field also and is rendering valuable services to this country.

It is Al-Azhar which has filled the hearts of the enemies of this country with fear and respect as it filled the hearts of friends by love and affection. The country that have enmities, in different parts of the world, with adulation, as well as it have intimacies that bound her

with care for its benefit and goodness; No doubt that this is a strong and powerful country. It was the right of those who add or take part in making the glory of their country to be honoured and to be loved.

By this it is the right of Al-Azhar, which has added much to the glory of this country, and has provided her with means of leadership, to receive from its citizens what a cause of their progress and a pillar of their glory and dignity is already receiving, whether those are agree or disagree with it because all the citizens are taking their share in the benefit, betterment and world goodwill which Al-Azhar is trying to achieve for all the citizens of this country whether they are Christians or Muslims. If hatred denied right and malice ignored the gratitude, we find in God's reward the best recompensation.

The right and gratitude of Al-Azhar are not the first that are denied, for howmany times have people denied even their Creator and ignored His blessings and let loose their tongues to speak about Him. One of our proverbial literature says that the Prophet Zakaria (peace upon him) has asked his Lord to save him from saying people against

and useful effort, the other is based on the fanaticism with the proud of race, blood and relationship. The wisdom is keeping pace with Islam in this matter because the distinction of people must be based on possible way and man has no choice in getting his colour or race, for if so, can any black skinned man to be changed to a white? or can any indian to be a persian, or a persian to be an arabian? So the problem of blood, race and colour is one the problems which causes misery to people, a misery that they have no hope to get rid of it as long as they have not the ability of choosing.

In this way Al-Azhar, has rendered to this human society, many good things which encircle a round the helping of principles, regardless of destinies of races and colours. It made the following Quranic verse as the Axis of all meanings of distinction.

• يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى
وَجَعَلَكُمْ عُمُومًا وَعِبَائِلَ لِقَاءِ إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ
اللَّهِ أَهْلًاكُمْ •

"O mankind! Lo! we have created you male and female and we have made you nations and tribes that ye may know one another; the noblest of you, in the sight of Allah, is the best in conduct".

By carrying this great and human mission, which is the message of the apostle, peace be upon him, Al-Azhar has done to all people these services and many like them, and by its great efforts it has taken out many people from darkness to light, and led them to the path of goodness it has, also, raised the dead alive, and made the slaves free in the broad meaning of world sphere. In this noble country the usefulness of Al-Azhar was very clear and the services of it were very valuable and perfect. Some selfish forces may be gathered on falsehood and some hearts may carry ill will and malice. Al-Azhar was unfortunately, denied its right and ignored of its credit, perhaps some of the most closest people to it have said about it what Malik has said about wine or what freedom is saying about imperialism.

But those who bear illwill and malice can not hide two big facts which gave our country, through Al-Azhar, a great deal of immortal goodness and an unforgettable glory.

The first of these facts is represented in the intellectual similarity which our citizens enjoy and this country is living, peacefully, under its shadow, even it has become impossible for any narrow religious difference to find for herself a place,

The object of Al-Azhar, in its long history, was only to be a circle in the sphere of calling to Allah and spreading the Message of Islam. It is easy to sum up this Message in three points for which all human kind are looking for to attain and trying to utilise their gains.

The first point : is to chase suspicion, perplexity and restlessness in the human society. The track down of these things means the chase of misery, for there is no misery that is more clear than the misery of perplexity when the hearts are disturbed and the beliefs are shaken.

Al-Azhar has carried the Faith of Islam, in its simplicity, moderation and easiness and by this Faith it has paved for the people the way of spiritual tranquility and stability, and has taken away from their shoulders the burdens of perplexity, anxiety and restlessness.

The Faith of Islam, in its simplicity, moderation and easiness, can be summed up as : that this Universe has one God, who have no partner, and His will, in reforming, in making people happy and in elevating is attached with a great messenger, the prophet Muhammad, prayers and God's peace be showered upon him who is the essence of all prophets and messengers.

The second point : can be summed up in the following : that Al-Azhar, in communicating the Message of the apostle, was always calling people to make themselves free from their tempts and passions so that they may liberate themselves from their conquerors and enslavers. A great number of forces have gathered round it (Al-Azhar) every where, carrying the banner of real freedom which assures that slavery to any one except God is unbearable burden, so let the humanity be liberated from all other kinds of slavery and to make it only for Allah, Lord of the worlds. Because all people are equal, and there is no superiority for Arabs on non-Arabs, except by Virtue. In this way Al-Azhar was, by a direct or an indirect way, a strong impulse in the human society to set the slaves free and to help them to regain their human dignity in many fields, in the, far and near World sphere.

The third point : the glorious Al-Azhar was always calling people to despise fanaticisms, of colour and race because all people came from Adam and Adam was from dust. If one wants to be distinct, he has to be so by his good deeds and the great services he renders to the humanity. There are two ways for seeking distinction among people, the first is based on the good work

MAJALLATU'L AZHAR

(AL - AZHAR MAGAZINE)

CHIEF EDITOR :

AHMAD HASSAN AL-ZAYYAT

SHA'BAN
1384

ENGLISH SECTION

EDITED BY :
A. M. MOHIADDIN ALWAYE

JANUARY
1965

AL - AZHAR: Its Past and Present

By :

H.E. SHAIKH AHMAD HASSAN AL-BAQOURI
Rector of Al-Azhar University

The deliberations of the Academic-year of Al - Azhar University Commenced, this year, with a Conference held in the " Shaikh Muhammad Abduh " hall of Azhar. A large number of University professors and students were present. The Rector of the University, H.E. Shaikh Ahmad Hassan Al-Baqouri delivered a speech in the Conference.

It is not far from truth when we say that this speech is a historical document, as it will give the reader a clear idea of the message and the services of this great International Seat of learning.

The following is the English Version of the Arabic text of the speech — M. Alwaye.

"... On this day, by the preparation for the teaching of medicine, engineering and agriculture in faculties of these subjects, Al-Azhar University is taking a new step in its history. The University has already taken a step that made possible for it to pursue useful studies in the Faculty of Commerce and Faculty of girls, and it will take other steps in the near or far future which will help

to begin many kinds of studies, and we do not know what or how it will be for it is still a hidden secret in the knowledge of All knowing Allah.

We beseech Almighty Allah that all the steps, which have been taken and what will be taken by Al-Azhar University should aim at achieving the noble goal which was the aim of its great and reverend father "The glorious Al-Azhar Mosque".

رئيس التحرير
أحمد حسن الزيات
«العنوان»
إدارة المطابع الأميرية
بالقاهرة
٩٠٥٩١٤ ت

مجلة الأنوار

مجلة شهرية جامعية

مدير المجلة
عبد الرحيم فوده
«بذل الاشتراك»
١٠ في الجمهورية العربية المتحدة
٥٠ شارع الجمهورية
والمدارس والطب تخفيض خاص

بصيرة عن شيخنا الأزهري في أول كل شهر جمادى الأولى

الجزء السابع - السنة السادسة والثلاثون - رمضان سنة ١٣٨٤ هـ - يناير ١٩٦٥ م

السلامة العامة

أصول الفن الخطابي

بمعلم : أحمد حسن الزيات

(إن في هذا جواباً من سؤال السيد عبد الحميد صبرى
رئيس جمعية الخطابة والنمطيل بالإسكندرية) .

أصوله وقواعده ، فكلاماً قائم على إيجاز
الافكار على نور العلم ، وتسبقها على أصول
المنطق ، ثم أداتها على مقتضى البلاغة . وكلامها
يختلف باختلاف الحال والفرض ، ولكن
السمع أسلوباً يمتاز من أسلوب القراءة بتخير
الألفاظ المنسقة ، والجل المنقطة ، والصور
البيانية ، والأخيلة الشعرية ، والأساليب
السهلة الطلية والاعتدال على الماطفة والشمور
لا على العلم والمنطق ، والافتتان في تنويع
الأسلوب والتعدد فيه .

عرفوا الخطابة بأنها : فن من فنون الكلام
يقصد به التأثير في الجمهور ، عن طريق السمع
والبصر معاً ، فما يدخل أثره من طريق
السمع هو الأسلوب والإلقاء والصوت ،
وما يدخل أثره من طريق البصر هو الوقفة
والهيئة والحركة والملاحة ، وتلك المؤثرات
هي فوام هذا الفن وملاكه ، وسأقول كلمة
وجيزة في كل ركن من هذه الأركان ، بقدر
ما نكشف عن سر الجمال ، والفن فيه :
فالأسلوب الخطابي كالأسلوب الكتابي في

والشعور دون العلم والمنطق ؛ فلأن القول في الجماعات تعطرب وتبدد فلا يفيد ما المنطق ولا يقتضيه الدليل ، فإذا اشتملت الخطبة على حقائق العلم ، ودقائق الفلسفة ، دون أن يكون لها من العواطف روح وحرارة وحركة بعثت السآمة في النفوس ، والبلادة في الطباع فيستولي على الجمهور قنور كالجمود ، وسكون كاللوث . قال بوصري : إن الأهواء والعواطف هي الخطيب في الجماهير .

وقال ميرابو : سر البلاغة الخطابية أن يكون الخطيب ملتهباً بالعواطف .

وقال أعرابي لبعض الرواظم ، وقد سمع موعظته فلم تقع من قلبه بموضع : يا هذا إن بقلبك شراً ، أو بقلبي .

وأما الاقتنان في تنويع الأسلوب ، فلأن النفوس تسأم النغمة الواحدة ، واللذة المتكررة ، والصور المتشابهة ، والأسلوب المصنوع على نمط واحد ، فلا بد إذن للخطيب أن ينوع خطبته ، ويغير لحنه ، فيسجع في مواضع التأثير ، ويترسل في مواضع الإقناع ، ويمد إلى النفس في تقرير الحقيقة وإلى الخيال في تصوير الخيال ، ويرسل الفكاهة الخلوقة من حين إلى حين ، ليدفع سأم النفوس ، ويحمد نفاط السامع ، ويشرف نفسية جمهوره ، فيجعل لكل مقام مقالاً ، ولكل فهم مثالا ، فيفصل ويكرر

أما تمييز الألفاظ المنقحة ، والجل المنقحة والصور البلاغية ؛ فلأن كلام الخطيب لا يصل إلى الأذهان إلا من طريق الآذان ، وللآذن ذوق في الجلال لا بد من مراعاته ومراعاته .

وأما استعمال الأنصبة الشعرية فلأنها تستهوي المشاعر ، وتسترق الخواطر ، وتملك على العقول مذاهب التفكير ؛ فلا تستطيع قنفاً ولا نقصاً ولا معارضة ؛ وإنما تظل تحت سلطان الخطيب ماطلة ذاهلة ، حتى يزولها على حكمه ، أو يسرها على فهمه ورسمه .

وأما توخي الأساليب السهلة ؛ فلأن عقلية الجمهور السامع غير عقلية الفرد القارئ . فالقارئ لا يشوده عمق الفكرة ، ولا صعوبة العبارة ؛ لأنه يتذوق ما يقرأ بعقله ، فيقف ويتأمل ، ويعيد ويوازن ويستنتج ويحكم . وقد يترك الكتاب ليعود إليه مرة أخرى ولكن السامع سائر مع الخطيب ، مدفوع بتياره ، لا يملك التخلف عنه ، ولا الإفلات منه . فإذا كانت الفكرة أسمى من علوه ، والعبارة أقوى من فهمه ، انقطعت الصلة بينهما ، وفقدت الخطابة من التأثير . فمحصار ما فقد السامع من التذبح والتأثر . وليس معنى السهولة أن يتبدل الخطيب ؛ فيستعمل ألفاظ السوق ، ومعاني العامة ، فإن الفن جميل فيل ، يرفع الجمهور إلى سمائه دون أن ينحط إلى سفارته وغبائه ، وأما الاعتماد على الماطفة

ذلك من كثرة التثنيح والسمال : والاتجاه إلى جعل الاستعانة كتكرير أيها السادة مثلاً . ولحسن الإلقاء أثر عظيم في نجاح الخطبة ، فقد يكون أسلوبها نازلاً عن مقام البلاغة فيرفعه الخطيب القادر به صاحة منطقته ، وأناقته لبعثته ، وجهارة صوته ، فيلذ السامع ويليه بهمال إلقاءه عن قبح إنشائه .

وأما الصوت ، فهو طريق الفكرة إلى الأذن ، فلا بد أن يكون جهوراً حلو النغمة صافي الزنن ، خالص النبرات ، ويجب حل الحمايب أن يعنى به ويقف على قوة ارتعاشه ومدى اتساعه ، حتى لا يكلفه فوق طاقته فيضطر ويبتدج ، ويحسن مع ذلك أن يبدأ به في انخفاض وتأن ، ثم يرفعه وويدأ وويدأ حتى يبلغ به أقصى قوته ، ثم يردده بين الصعود والهبوط مغيراً في ميزانه ونغماته ووقفاته تبعاً للحن الذي يؤديه ، عازداً أن يرسله إلى فوق ، أو يرى به ذات العين أروذات الشال فيقبدد أكثره ، ويضعف أثره .

تلك هي المؤثرات السمعية ، وأما المؤثرات البصرية : فأولها الوقفة ، وشرطها أن يكون الخطيب فيها معتدلاً القائمة ، مشرف الصدر إلى الأمام مقدماً إحدى رجلتيه ، لينم توازنه وينتظم تنفسه ، ويستقيم صوته ، ويحسن أن يقف قبل بدء الكلام وقفة المنتظر حتى يملك شعوره ، ويمرغ جمهوره ، ويذهب أثر

ويؤكد ويوجز ويطلب ، وكل أولئك في مجال قصد ، وحسن ذوق ، وقوة بصيرة ولا تقوى الخطابة إلا من طريق التطويل والمحفو .

وروى الجاحظ : أن ابن السكيت جعل يتكلم وجارية له تسمع ، فلما انصرف إليها سأله كيف سمعت كلامي ؟ قالت : ما أحسنه لولا أنك تكثر توداده ، قال : أروده حتى يفهمه من لا يفهمه ، قالت : إلى أن يفهمه من لا يفهمه يكون قد سمعته من فهمه .

وتعرب أميل إلى الإيجاز في الخطب ؛ لتكون ألقى بالصدور ، وأذيع في المحافل فلم يطل منهم إلا الأفاذ والتوايغ ، كسحبان وأقل ، فقد قيل : إنه خطب أمام صارية من الظهر إلى صلاة العصر ، وسمعت المرحوم « سعد زغلول » يخطب أربع ساعات متواليات في أربعين ألفاً من الناس ، فما توقف ولا كور ولا استراح .

هذه بحمل الصفات التي يجب أن تراها في صوغ الخطبة ، أما ما يجب في الإلقاء : فالوضوح والعلاقة وتمثيل المعاني والمواقف بتغيير اللهجة وتنويع الصوت ؛ فهذا الخطيب ويشور ، ويبطئ ويسرع ، وينضب ويعجب ويسأل ويحجب ، وكل ذلك مع اتقاء اللحن في إعراب الكلام ، والتمكن في إخراج الحروف ، وسلامة المنطق من العلى والحيلة والثقة والجلجة والفأفة والتلثم ، وما يقع

كانت الرجل العيني هي السابقة ، وبالعبري
إذا كان الحال على العكس .

ثم الملاح ، والفرض منها : أن تفارك
حركات اليد ، وفترات الصوت ، فإن العيون
مرايا القلوب . وأسرار الوجه تكشف عن
أسرار الضمير ، والخطيب يستمتع أن يعبر
بعضلات الوجه ، وتغضن الجبين عن اللذة
والآلم ، والرضا والسنط ؛ والتنفور والميل
والسرور والحزن ؛ وبالعيون عن المواقف
للمختلفة ؛ فيفتحها عند الفیظ والدهش والإعجاب
والخوف ؛ ويطبقتها عند التواضع والمسكنة ؛
ويديرها بمنة وحرارة عند الجزع والاشمئزاز
والرثاء ، ويرفعها إلى السماء في الألم الشديد
والنساء ؛ ويخفضها إلى الأرض في التفكير
والخيرة والخشوع والحياء والمار واليأس .
ثم نصود فنقول : إن الخطابة كالعمر
استعداد وطبيع ، ولا بد للاستعداد والطبع
من رياضة وثقافة ؛ فالخطيب إذا لم يكثر
المراة جمل لسانه وإذا لم يمدن القراءة نصب
معيته ، وضعف بيانته .

وأخص ما يدل على استعداد الخطيب
طلاقة اللسان وقوة الحس وحضور الذهن ،
ورباطة الجأش . والصفات الأخريتان
ضرورتان للخطيب السياسي ، والخطيب
القضائي ، لأن صاونة الخصوم ، ومقاطعة
الزملاء ، ومفاجأة الحوادث تخرج الصدر

الخطيب السابق إن كان هناك من سبقه ، وثانيها
الهيئة : من وضاعة الطلعة ، واعتدال القوام
وحسن الهندام ، وجمال البزة ، وهذه صفات
كالية قد يغنى عنها جمال الأسلوب ، وحسن
الإلقاء ، وثالثها الحركة : وهي مساعدة الكلمات
والفترات بالإشارات ، وهي طبيعية في الناس
منشأها ضعف العبارة ، وبجز اللغة عن تأدية
ما يجهول في النفس من خواطر ومشاعر .
لذلك تجدون حركات الجسم ، وملاح الوجه
تفقد وتحتد كلما أصاب الإنسان عسى أو
لكنة ومن ثم كانت الشعوب ذوات الخيال
القوى والإحساس الشديد أكثر الأمم حركة
وأشدما لهجة ، وأشد ما تكون الحركات
قوة وظهورا حين ثور النفس وتضطرم
المواقف ، فتتفجر من اللسان والجوارح
والملاح ، ولذلك كانت الحركات مضرا من
صاير العمل الروائي ، وجزءا من أجواء
الفن الخطابي ، لثمة انفعالاتهما ، وكثرة
مفاجأتها ، وإزدحامها عادة بالمواقف المثارة
أو الساخرة ، ولكن الخطيب الموفق هو
الذي يضمها في محالها ، ويخمد في استعمالها
فلا يباغ ، ولا يتكلف ، ولا يكذب .

وشرط الإشادة ألا تخفى الوجه ، وأن
تتفق مع المعنى ، فتبطل وتهدأ ، وترجع
وتثور تبعاً له ، وألا تسبق الكلام ، وألا
تأتي بعده ، وأن تكون باليد اليمنى - إذا

وانظروا إلى بدية (لا مرتين) المجيبة ،
وقد اشتد الجدل بين وبين الجمهور القاضب
الصائب في يوم مصيب تراحت فيه عناكب
الخطباء ، وصرح الشر باسمه بين الشعب
والوعاء ، فصعد المنبر ولم يخلص إليه من
شدة الدفع والجذب والزحام إلا بعد لاي
وجهد . فلما رأى نفسه أمام الناظرين وجهها
لوجه قال : أبناء أمي لماذا دهنتموني ؟

أصوات : لتعرف بأى حق تمسكون
الشعب ، ونعلم أنتم أهل غلور وخيانة ،
أم وطنيون تخلقون هذه الثورة ؟

لا مرتين : بأى حق نحكىه ؟ بحق الدم
المفوك ، وانوار التي تلتهم معادننا ،
والشعب الذي يعوزه الرئيس ، والأمة التي
لا قائد لها ولا نظام ، ورجاء جاء الغد وليس
لها قوت ، بحق الإخلاص والشجاعة ، بحق
أولئك الذين يسبقون إلى التضحية بأهلين
ضماؤهم هدفا للشبهات ، وودودهم غرضا
للشائقي ، ودماءهم مريضة للانتقام ؛
أتحصدوننا على هذا الحق ؟ إنه لكم كما هو
لنا ، ولا نهدلكم فيه كلكم أهل للتطوع
في هذه السبيل ، ولا نذهي من الحقوق
إلا ما يمنحه الضمير الذي يسيطر علينا ،
والخطر الذي يحيق بكم ...

أصوات : لا لا ايلي يلى الاحق لكم
في قول الحكم . لستم من الشعب الم يخرجوا
من وراء التاريس .

وتثير الغضب وتهاجم القلب . فإذا لم يكن الخطيب مالكا لمواظفه ، عليا بمواقفه ، نبذ ذهنه والثبات عليه أمره ؛ فلا يعرف قبلا من دبير . قد يمرضك وأنت تخطب ناعب ، أو يقاطك مستمع ، أو يضجأك بالحجة حمام أو قاض فإذا تصنع إذا لم يكن ذهنك مريما ، وعاطرك مطيعا ، وجوابك حاضرا ؟ لقد كان . جان جاك روسو ، يقول عن نفسه : لم أستطع طول عمري أن آتي بالجواب الموفق إلا بعد ربع ساعة من الوقت الملائم . فإذا يكون حال روسو وأمثاله في البرلمان أو في المحكمة حين يتمنى المعارضة ، أو المفاجأة ، ودأ حاسما مريما ؟ أنظروا مثلا إلى حضور ذهن أبي جعفر المنصور ، فقد خطب يوما لخدمته ، وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس انقروا الله ... فقام إليه رجل من مرض الناس ، فقال : أذكرك الذي ذكرتنا به . فأجابه المنصور على الفور : سمعنا لمن ذكرنا بالله ، وأهوذ بالله أن أذكرك به وأنساء ، فأخذني المرة بالإثم ، لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين . وأما أنت فواته ما الله أردت بهذا ، ولكن ليغال وقام فقال ، فموقف فصر وأهون ما لو كانت

وأنا أندركم أيها الناس أختي ، فإن
الموصلة علينا نزلت ، وفيها أنبتت . ثم
رجع إلى موضعه من الخطبة .

ذلك اليوم يخطب بعد ما احتشد للكلام
واحد ، فلم يكده يترسل في خطبته حتى
قاطعه أهل الميمن بالسخرية والتنادر ، فقال
هوجو : أيها السادة : إن هذه المقاطعات
المديرة المنظمة ...

فقاطعه صوت من الميمن : كل ما في الأمر
أنا فضحك !

صوت آخر : ذلك يهوش عليك خطبتك
المحفوظة .

هوجو : إن الغرض من هذه المقاطعات
تشيت ذهن الخطيب .

صوت : قل حافظته حافظته !

هوجو : يريدون أن يسلبوا الخطيب
حرية الفكر .

صوت : حرية الحفظ ! حرية الحفظ !

فوقف هوجو أمام الساخرين لا يجير جوابا .
وحنا قال في خطبته : « ما جم بها قانون النقي .
« تأتي الثورة فجأة فيصير الأذكيا أقراما ،
أجابه نائب معارض : « ويصير الأغبياء
جبابرة » فلم يحسنه خاطره بالرد ؛ فأرسل
إلى الرئيس نظرات الاستغاثة .

ولذلك البديهة المتخلفة فشل هوجو
في ميدان الخطابة ، وكان تأثير خطبته
في القاري أشد منه في السامع . فأنتم ترون
أن الخطيب السياسي ، والخطيب القضائي . إذا
لم تواتهما المعارضة العديدة والرد الحاسم ،
والطم الرزين ، والجأش الرابض . كان

أصوات أخرى : لا لا ! بل م الدين
احتجوا على الفساد ، ودافعوا عن الشعب .
لقد قلبنا الملكية ؛ فليقل لنا لا مرتين أريد
أن يعطينا الجمهورية ؟

لا مرتين : الجمهورية ! ومن نطق بهذا
الاسم ؟
- كلنا ، كلنا .

لا مرتين : الجمهورية ! وهل تعرفون
ما تطلبون ؟ أتعرفون ما هو الحكم الجمهوري ؟
- قل لنا اقل لنا ؟

لا مرتين : الجمهورية هي : حكم العقل ،
فهل تشعرون أنكم أهل لأن تحكموا عقولكم ؟
- نعم نعم !

لا مرتين : الجمهورية هي حكم العدل ، فهل
تشعرون أنكم تعدلون ، ولو في الحكم على أنفسكم .
- نعم نعم !

وسار لا مرتين في خطبته على هذا النمط
العجيب من الذكاء النادر ، والجواب الحاضر ،
والأخذ بكظم الجمهور ، والاستيلاء على
شعوره ورأيه من غير تحضير سابق ،
ولا تلكؤ ظنين .

واذنوا بين ما سمعتم ، وبين ما حدثت
لفكتور هوجو في جلسة برلمانية كانت
تدور على تعديل قانون الانتخاب ، وكان
هوجو يكتب خطبه بلغة عالية ، ويستظهر ما
ثم يلقيها من ظهر قلب . فإذا قوطع أثناء
أدائها ارنج عليه ، أو أجابه بالهتف . وقف

بها المحاضرات فهي أقوم حجة ، وأخوفا
حجة ، وأهدأ بياناً وأسهل أسلوباً ؛ لأنها
تتمتع إلى التعليم لا إلى التأنير ، وإلى الإقناع
لا إلى الإمتاع ، فلا شهر رغباً ولا رهبا ،
ولا غصبا ولا راحة . تعتمد على البحث العلمي
والدليل المنطقي ، والتحليل النفسي ؛ فهي درس
عام ، تبسط فيه الحقائق مفصلة عملة جميلة
لا يبدؤها استطراد ، ولا يفسدها نقص ،
ولا تنهها إحالة . فالمحاضر القدير يدرس
موضوعه من جميع جهاته ، ويبحث عنه
في كل مظانه ، ثم يلم أطرافه ، ويجمع متفرقة
ويبدئ قصيه ، ثم يؤديه بأسلوب جذاب يثير
الحق ، ويدفع السأم ؛ فإن البلاغة صفة
لازمة للتكلم فلازمه في كل موضع ،
وتنفجر من قلبه وذمعه في كل موضوع .

هذه جملة يسيرة من أصول الفن الخطابي
لا بد منها لقناشيء البادئ . وقد عرضتها عليكم
عرضاً في مبدأ الطريق لتجعلوها دليلاً
تتبعونه ، وناصحاً تستشيرونه . ومرجع الأمر
كله إلى الاستعداد والاجتهاد ، فأبروا
وصابروا وخذوا أنفسكم بالمطالعة والمران ،
وأشعروا قلوبكم الرغبة في هذا الفن ، فإن
الرغبة في الشيء تسهل العصب ، وتخفف
المثوثة ، وتوفق بين الوسيلة والغاية .

أحمد محمد السبباني

نجاحهما منيع الدرك ، لأن الخطب السياسية
والقضائية - كما قلت - مثار الخصومة والجدل
وموضع التأثير والحجة ، ولهذين النوعين
وضعت القواعد ، وعليهما دارت مسائل
هذا الفن ، وفيهما اشتهر الأفاضل من رجاله .
وعنك نوع ثالث يليهما في القوة والبلاغة
والآثر ، وهو الخطب الحربية ؛ غير أنها
أوجز لفظاً وأحكم نظاماً ، وأحوج إلى
استفزاز المواظف . كخطبة طارق بن زياد
في فتح الأندلس مثلاً .

وقد تنق في هذا النوع الجملة القصيرة
المسككة عن الخطبة الطويلة المرسلة ، كقول
نابليون ، وقد دارت وحى الحرب بين جنوده
وجنود مصر على مقربة من الأهرام : أيها
الجنود انبتوا ؛ فإن أربعين قرناً تنظر إليكم
من فوق الأهرام . وكقول أحد القواد
في حرب الفاندي : أيها الجنود : إذا أنا
أقدمت فاتبعوني ، وإن أحجست فاقتلوني ،
وإن مت فأناروا لي .

بقيت الخطب الدينية ، والخطب العلمية .
أما الأولى ، فستدارها الأمر بالمعروف ،
والنهي عن المنكر ، وتثقيف العقل بالحكمة
والملاحظة الحسنة واستمدادها من النصوص
الشرعية ، والعلوم الكونية ، والفضائل
الإنسية وما أعلن أحداً منكم يهين نفسه لها ؛
فلتدعها إلى أهلها . وأما الأخرى ؛ وأحق

حديث الإمام الأكبر للمسلمين في شهر رمضان

حاجة البطن ووجبة الجسد ، حتى يروض نفوسنا على الإمساك عما يحرم ، فإن النفوس إذا صدمت بأمر دها ، فانتصت من المحلات سهل عليها أن تصدف طيلة أيامها عن المحرمات .

وإذا كان الصيام حرمان المادة بالمجوع والمعتش ؛ ففيه إشباع الروح بالشفافية والإشراق ، وعلى قدر ما في الصيام من سلبية لمقومات المادة من الغذاء ، تكون الإيجابية لمقامات الأرواح في مراقب الصفاء ، فالكشفية الطينية إذا رقت نجلت الطيفة الربانية وشفقت ، وحينئذ يكون الإنسان ملائكي الطبع ، نوراني الخواطر ، وباني السلوك ، يذوق حلوة الطاعة ، ويحس مباهج الورع ، وتنبسط نفسه للخير ونوازه ، وحسبه أن أهبج بشر أن يقول : « كما هلنا الرسول » : « إني صائم » .

وإذا حقق المسلم بصومه حكمة ربه ، صلح جسده بصلاح قلبه ، وحفظ جوارحه من عارم الله ، وتزهد أفكاره عن خواطر السوء ، واستحق أن يكون صيامه أشرف أحواله ، كما قال تعالى في الحديث القدسي : « كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ؛ فإنه لي وأنا أجزي به » .

بسم الله أستفتح تهتق لكم ، أيها المسلمون ، بإقبال رمضان المعظم ، وبالمد له الحج على ما هدانا إليه من إيمان ، وجمنا عليه من إسلام ، وأصل وأسلم على من بعث الله رحمة للعالمين ، وجمع له منك الختام للأنبياء والمرسلين ، وأسأله سبحانه أن يهبنا من مده ما يعيننا على استقبال هذا الشهر الكريم على الله بما يناسب تشريف الله له ، ونكريمه لآيانه ولياليه .

وهو سبحانه يخلق ما يهواه ويختار ، لأنه يعلم من خلق ، وهو الغليظ الخبير ، فهو بما أودع في خلقه من أسرار ، يصطنى من الملائكة رسلا ومن الناس ، ويصطنى من المكان أول بيت وضع للناس يبيكه مباركا ، ويصطنى المسجد الأقصى الذي بارك حوله ، ويصطنى الوادي المقدس طوى ، وقد اصطنى من الزمان رمضان ؛ لجملة خير شهر ، واصطنى منه ليلة هي ليلة القدر ، أنزل فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان : « تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام » .

وقد هلنا الله من فضل هذا الشهر ما شاء أن فعل ، وتعبدنا نهاره بالإمساك عما يهمل من

الفقير إلى ذل السؤال ، واجعلوا شكركم لنعم الله عليكم لطف بر ، وسماحة معونة ، حق نكفونوا أتم ، والحرمون في نعمة الله سواء ، وكونوا للمعوزين كما تحبون لو كنتم محتاجين وبهذا تكونوا خلفاء الله بحق ، بطل بأيديكم ، ويتفضل الله عليكم بثوابكم ، ويفرح بشاؤنكم ويكرمكم بحبه فالخلق كلهم حيال الله ، وأحبهم إليه أولهم بماله .

أيها المسلمون : إن الإيمان الذي وحده عقيدتكم في إله واحد ، ووحده أفعالكم في الصلاة إلى كعبة واحدة ووحده دستوركم في كتاب مبين ، وستة مينة - واحد بينكم في الصيام ، حين تسمون (الله أكبر) مطلع الفجر تحسبون ، وحين تسمون (الله أكبر) غروب العصر تظفرون ، فإله من جلال ، يحرم بكلمة ، ويحل بكلمة ، فلو أنكم استقبلتم كل نواهي الله بالإعراض عنها ، وحدهم بأوامره ، فأقبلتم عليها لعشتم في عالم فاضل ، وجمتمع سعيد ، قوامه مشاركة في الخير وقانون على البر وتواضع بالحق والصبر ، وتواجهون الأحداث بطلاقات موحدة تكامل وتكافل وتسمى إلى نبيل الأهداف يحزم الماقل ، وهزم الغيور ، وبهذا تفيضون رحما فيما بينكم ، أذلة على المؤمنين ، أهزة على الكافرين .

(البقية على صفحة ٧٨١)

أيها المسلمون : كل مجال الحياة في حق يقال ، ويعمل له ، والحق جماعه التقوى ، ولهذا أجل الله حكمة الصوم بقوله في كتابه الكريم : « لعلكم تتقون » .

وكل مقابح الحياة في وزر يذاع ، ويعمل به ، وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم قنص الزور لحكمة الصوم حيث يقول : « من لم يذبح قول الزور ، والممل به ، فليس له حاجة في أن يذبح طعامه وشرابه » ، وليس أحق عن يحرم نفسه الطعام والشراب ، ويحرم نفسه مع ذلك من الأجر والثواب .

أيها المسلمون : لا تضعوا على قلوبكم حكمة الصوم عند ربكم ، فتحدثوا عند الإضطرار ألوانا من الطعام والشراب ، تعرفون فيها كما ، وتفقدون فيها كيفاً وتهمسون ما فاتكم من وجبات ، تزحون بها موائدكم ، وترهقون مواردكم ، فإنكم بهذا تنعمون ، وتمتادون على ما لا تقدرون ، وحسب ابن آدم لقيات يقمن عليه ، وما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه ، ومع الجوع أى طعام مرى ، ومع العطش أى شراب هنى ، وقد يما قيل : « نعم الإدام الجوع » ،

أيها المسلمون : اذكروا عند فضول موائدكم من لا يجد كفافاً ، وتمسوا بأرجميتكم . لا يسأل الناس إلحافاً ، والمؤمن كيس فطن ، يسبق بالنوال ولا يلجى .

التطورات التشريعية للطلاق

للاستاذ محمد محمد الدين

٣ - طلاق السكران والمكره

- ٦ -

وقد استدل القائلون بعدم الوقوع، بالحديث الذي ذكرناه، قالوا: لأن العلة في عدم مؤاخفة المجنون في الحديث هي زوال العقل، فلا يصح تكليفه، وهذه العلة متحققة في السكران لأنه زائل العقل، فهو غير مكلف، وقد انعقد الإجماع على أن شرط التكليف العقل.

كما استدلوا بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تقرروا الصلاة وأتمموا سكارى حتى تطمئنا ما تقولون»، فانه تعالى يجعل قبول السكران غير معتبر، لأنه لا يعلم ما يقول فيدل ذلك على عدم اعتبار قوله في الطلاق. واستدل القائلون بوقوع طلاق السكران بهذه الآية نفسها حيث قالوا: إنها تنهى عن قربان الصلاة حال السكر، والنهي يقتضى أنهم مكلفون حيال سكرهم، والمكلف يصح منه إنشاء الطلاق، وأجيب: بأن الآية خطاب لم حال محموم، ونهى لم قبل سكرهم وفي تفسيرها يقول صاحب المنار:

إن الخطاب موجه إلى المسلم قبل السكر بأن يجتنب إذا ظن أنه ينتهي به إلى التلبس بالصلاة في أثناءه فهو أمر بالاحتياط، واجتناب السكر في أكثر الأوقات.

١ - في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل». وفي رواية: «وعن الصبي حتى يبلغ»، وعن المجنون حتى يفقه». وفي رواية أخرى: «وعن الصبي حتى يحتمل».

وهذا الحديث رواه أحمد، والأربعة إلا القرمذي، وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان. ويدل هذا الحديث صراحة على أن المجنون لا يصح طلاقه كما لا يصح طلاق النائم والصبي. ولذلك يقول ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن زائل العقل بغير سكر أو ما في معناه لا يقع طلاقه.

ثم اختلف الفقهاء في طلاق السكران بسبب المحصية - على قولين:

الأول: أنه لا يقع، وإليه ذهب عثمان، وجابر، ويزيد، ومحمد بن عبد العزيز، وجماحة من السلف، وهو مذهب أحمد، وأهل الظاهر. والثاني: أنه يقع، وذلك يروى عن علي وابن عباس وجماحة من الصحابة، وعن الهادي، وأبي حنيفة والشافعي ومالك.

تفسير المناو جزء ٥ ص ١١٣ .

كما استدلل القائلون بالوقوع بأدلة أخرى ناقشهم فيها مخالفون .

ومن ذلك يعلم أنه لم يرد نص من كتاب أو سنة بوقوع طلاق السكران ، ويعلم أن المسألة خلافية ، وقد جدد الخلاف فيها في عهد التابعين ومن بعدهم ، وليس الصحابة فيها رأى إلا ما روى عن عثمان وغيره بعدم الوقوع على ما ذكرنا ، ويوجد في كل مذهب من المذاهب الأربعة رأيان : رأى بالوقوع ، ورأى بعدمه .

وكذلك اختلف السلف في طلاق المكره : لجمهور العلماء يرون أنه لا يقع ويستدلون بقوله تعالى : « إلا من أكره » وقلبه مطمئن بالإيمان ، فيقول الشافعي : إن الله لما وضع الكفر من تلفظه حال الإكراه ، فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر ، ويقول عطاء : الشرك أعظم من الطلاق ، أي فإذا وضع عن المكره ، فوضع الطلاق عنه أول لأن الأعظم إذا سقط ، سقط ما هو دونه بطريق الأولى (راجع سبل السلام ج ٣ ص ١٧٧) .

وقد أخرج ابن ماجه ، وابن حبان ، والدارقطني والطبراني والحاكم في المستدرک من حديث ابن عباس ، وحسن النووي كما جاء في نيل الأوطار : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

« رفع من أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكروها عليه . »

وهذا الرأى مروى عن علي ، وعمر ، وابن عباس ، وابن عمر ، والريزر ، والحسن البصري ، وعطاء ، ومجاهد ، وطاوس ، والأوزاعي ، والشافعية ، والناصر ، والمزني ، ومالك ، والشافعي ، كما ذكره صاحب نيل الأوطار . ومن الفقهاء من يرى أن طلاق المكره يقع ، ويستدلون على هذا ببعض الأحاديث التي لا تنهض من جهة السند ، ولا من جهة الدلالة . كالذي يروى من أن رجلاً جعلت امرأته

على صدره ، وجعلت السكران على حلقه ، وقالت له : طلقني أو لا ذبحتك ، فتأشدها الله تعالى فأبى ، فطلقها ثلاثاً ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا قبولة في الطلاق . أي : لا إقالة فيه ، فلا بد من وقوعه .

وينقد ابن حزم هذا الخبر فيقول : إنه مروى عن صفوان ، وصفوان منكر الحديث ، وفي طريقه الغازي ابن جبلة ، وهو مضور ، فهو خبر في غاية السقوط .

وكذلك فقد ابن حزم حديثاً آخر ، يقول : « كل الطلاق جائز ، إلا طلاق المعتوه المخطوب على عقله » فقال ابن حزم ، هذا الخبر الثاني شر من الأول ، لأنه مروى عن (عطاء بن عجلان) ، وهو مذکور بالكذب .

ومن أدلتهم أيضاً قالوا : إن الفاتحة بالإكراه إنما هو الرضا ، أما تصد اللفظ ،

التجيز من غضب ، أو مصيبة مفاجئة ،
أو كبر ، أو مرض .

• • •

وواضح أن القوانين المذكورة ، تزيد على
القانون المصري ، حالات أخرى لا يقع فيها
الطلاق ، وهي حالات : الجنون - العته -
والدهش والغضب - والمصيبة المفاجئة -
والشيخوخة . والمرضى .

ولكل حالة من هذه الحالات توجيهها الفقهى .
وإنما لم ينص القانون المصرى على هذه
الحالات اكتفاء بمرجوع القاضى إلى الفقه
في شأنها ، لأن معظمها يرجع التقدير فيه إلى
القضاء ، فليس الغضب في مرتبه واحدة ،
ولا الدهش ، ولا المرض ، ولا كبر السن ،
ولا المصيبة المفاجئة ، ليس شيء من ذلك
بمحدد حتى ينص عليه القانون ، فالغضب
مثلا ، كما يقول ابن القيم على ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يحصل له مبادئ الغضب ،
بحيث لا يتغير عقله ويعلم ما يقول ويقصده
وهذا لا إشكال فيه ، والثاني : أن يبلغ النهاية
فلا يعلم ما يقول ، ولا يريد ، فهذا لا ريب أنه
لا ينفذ شيء من أقواله . الثالث : أن توسط
بين المرتبتين ، بحيث لم يصبر كالجنون ، فهذا
محل النظر (ابن عابدين ج ، ص ٤٦٣) .

وإذا كان الأمر في الغضب على هذه المراتب
المختلفة ، فقد ترك القانون النص عليه ،

والنطق به فوجود ، وليس الرضا بشرط ،
وذلك كطلاق المازل فإنه واقع مع أن
الرضا منه غير موجود .

ورد ذلك بأن المكره غير بين الطلاق
وأن يصيبه ضرر لا يقدر عليه ، قد يصل إلى
الموت ، فهل يقاس بالمازلة الذي يملك نفسه

وقد رجح القانون المصرى ولم ٢٤ لسنة
١٩٢٩ رأى القائلين بعدم وقوع طلاق
السكران والمكره .

لجاء في المادة الأولى منه ما نصه .

(لا يقع طلاق السكران والمكره) .

كما جاء في الفصل التاسع والأربعين من
القانون المراكشى ما نصه :

(لا يقع طلاق السكران الطافح ، والمكره
وكذلك الغضبان إذا كان مطبقا أو اشتد غضبه) .

وجاء في المادة الثامنة والستين من قانون
حقوق العائلة الأردني ما نصه :

(طلاق السكران ، وطلاق المدهوش ،
والطلاق الواقع بالإكراه غير معتبر) .

ونفسه المادة التاسعة والثمانين من قانون
الأحوال الشخصية السوري على ما يأتي :

(لا يقع طلاق السكران ، ولا المدهوش ،
ولا المكره) .

ونصت المادة الخامسة والثلاثين من
القانون العراقي على أنه (لا يقع طلاق السكران

والجنون والمعتوه والمكره ، ومن كان قاصد

هذا أم الموضوعات التي يظهر فيها أثر التطور التشريعي ، فيما بين الفقهاء متقدميهم ومتأخريهم ، وفيما انتهى إليه التشريع القانوني المستند إليهم في عصرنا الحاضر ، ولم تقمداستيعاب كل موضوع ، ولا التوسع في ذكر التفصيلات والأدلة ، ولكن قصدنا ما يكون به التوضيح ، وبالله التوفيق ؟

محمد محمد المديني

واكتفى في شأنه بما ورد في الفقه الذي يرجع إليه حين لا يرد في القانون نص .
ويقال مثل ذلك في الأحوال الأخرى .
والقوانين التي نصت على هذه الأحوال تحتاج أيضا في تطبيقها إلى النظر والتقدير من القضاء ، والرجوع إلى الفقه ، وإلى واقع حال المطلق لضبط النظر والتقدير .
ومن ثم فلا نرى كبر فائدة في النص على ما نصت عليه زيادة على ما ورد في القانون المصري .

(بقية المنفرد على صفحة ٧٧٧)

وعلى المظلوم حربا حتى يظهر العالم من جنون القلاط ، وجبروت الاستعلاء ، وحق ترفعوا تبعية المستضعفين إلى ذاتية المتحررين .
أيها المسلمون : قبل الله صيامكم وقيامكم ، وجعل لكم فيا تمولون من القرآن ، وتداولون من السنة ، هدى ونورا يهدي به الله من أتبع رضوانه سبل السلام ، وفقكم الله إلى صالح القول ، وسديد العمل وأعاد عليكم هذا الشهر كما تحبون ، وفوق ما تؤملون ، وأيد الله قادتكم ومكن لهم ، حتى يجمعوا على سلام الإسلام كل الدنيا ، وتكون كلمة الله هي العليا ؟

حسن مأموره
شيخ الأزهر

أيها المسلمون : إن سلوككم عرض تطبيق لمبادئ الإسلام ، فكونوا أمناء على هذا العرض ؛ لأنكم إذا انحرفتم عن الإسلام بسلوككم ، مكنتم أعداءه من التفكيك في صلاحيته ، والاجترار عليه بوافدات الإلحاد ، وخداعات المبادئ ، فكونوا كما أراد الله : أسوة حسنة ، ومثلا إسلاميا أهل ، يلفت الدنيا إلى عاصم الإسلام ، ويعلم المخدوعين والمفتونين بأنه لا صلاح لدنيا الناس إلا بالدين .

أيها المسلمون : إنكم بصيامكم تقتصرون على نفوسكم ، وهي أهدي أهدائكم ، ومن انتصر على نفسه ، مان عليه أمر خصمه ، غلظوا من الصيام درجة فضال وطاقة كفاح ، وانفضالة جهاد ، وكونوا للضعيف حربا ،

النظام الاقتصادي في الإسلام

ووضعه بين النظم الاقتصادية الحاضرة

لأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي

من فناء الأفراد الذين يتحلل فيهم وتجدد هم
جيلا بعد جيل .

ونظام الملكية الجماعية معترف به في جميع
الأمم والشرائع ؛ فليس ثمة شريعة إنسانية
لا تقر الملكية الجماعية في صورة ما ، وليس
ثمة أمة قديمة ولا حديثة لا يوجد فيها مظهر
ما من مظاهر هذه الملكية .

ولأنما الخلاف بين النظم الاقتصادية
في هذه الناحية ينحصر في موقفها حيال
النوع الثاني من الملكية وهو الملكية الفردية
فالنظام الشيوعي لا يقر الملكية الفردية
على الإطلاق أو لا يقرها إلا في أمور ليست
ذات بال في الإنتاج لجميع الملكيات أو بعبارة
أدق جميع الملكيات ذات الأهمية في الإنتاج
ملكيات جماعية في هذا النظام ، تملكها
الدولة نفسها ، وتوزع الجهد السود اللازمة
لاستغلالها وتنتج ثمراتها على أفراد الشعب
وفق ما ترضيه من نظم وأوضاع .

والنظامان الآخران ، وهما النظام الرأسمالي
والنظام الاشتراكي ، يقران الملكية

ترجع أم الأوضاع الاقتصادية المطبقة
في الوقت الحاضر إلى ثلاثة نظم ، يطلق عليها
أسماء : الشيوعية والرأسمالية والاشتراكية .
وتبدو أم مظاهر الخلاف بين هذه النظم
في موقف كل نظام منها حيال الملكية
وأنواعها وحقوقها وواجباتها .

وذلك أن الملكية تنقسم قسمين : ملكية
فردية ، و ملكية جماعية .

فأما الملكية الفردية : فهي التي يكون المالك
فيها فرداً معيناً بذاته ، أو أفراداً معينين
بذواتهم .

وأما الملكية الجماعية فهي التي لا يكون
المالك فيها فرداً معيناً ، ولا أفراداً معينين
بالذات ، وإنما يكون شخصاً اعتبارياً
مفروضاً فيه الاستقرار والبقاء ، كالامة
والدولة والعشيرة والقبيلة والجمعية ... وما إلى
ذلك ، فحينما يقال مثلاً : إن هذه الأرض ملك
للدولة أو الامة ، يكون معنى ذلك أنها ملك
لشخص الاعتباري المتمثل في الدولة أو الامة
والمفروض فيه الدوام والبقاء على الرغم

الاجتماعية انتقلها إليهم عن طريق الميراث
ففي كلا الحالين لا يعتبر هذا الانتقال تملكاً
جديداً من جميع الوجوه ، بل يعتبر بمثابة
امتداد للملك الأول ، لتحقيقه لرغبة المالك
الأصلي في حالة الوصية ولتعلقه بأفراد يمتنون
للمالك الأصلي بلحمة قرابة قوية ، تجعلهم
صورة متحدة منه في حالة الميراث . فكان
هؤلاء وأولئك يمثلون للمالك الأول ، وكأن
الملكية الأولى نفسها لا تزال قائمة ، وإن
لبست ثوباً آخر عهد ثوبها القديم .

وأما الحق الثاني ، وهو حرية النوع : فعناء
أن يكون للمالك الفردي الحق في أن يحدد
من أنواع الممتلكات ما يشاءه وتسمح به
إمكاناته .

وأما الحق الثالث : وهو حرية المقدار ،
فعناء : أن يكون للمالك الحق في تملك أي
مقدار ، بالقدر ما بلغت قيمته .

وأما الحق الرابع : وهو حرية التصرف
فعناء : أن يكون للمالك الحق في أن يفعل
في ملكه ما يشاء . وفي أن يهبه ، فلا يفعل فيه
شيئاً ، وحرية التصرف لها وجهان : وجه
إيجابي : ووجه سلبي ، ويتمثل وجهها
الإيجابي في أمور كثيرة : من أهمها استغلال
الشيء المملوك ، واستهلاكه ، وإيادته وبيعته ،
وهبته ، وإعارته ، وتأجيرها ، والوصية به ،

الفردي في المنقول والعقار ، وبمختلف مصادر
الإنتاج .

ولكنهما مع ذلك يختلفان في موقف
كلهما حيال حقوق هذه الملكية
وواجباتها .

وذلك أن الملكية الفردية تمنح صاحبها
مبدئياً حقوقاً كثيرة ، يرجع أهمها إلى أربعة
حقوق ، وهي : الدوام ، وحرية النوع ،
وحرية المقدار ، وحرية التصرف .

أما حق الدوام : فعناء بقاء الملكية ما بقيت
العين المملوكة ، وهذا الدوام يكون أحياناً
دواماً حقيقياً ، وأحياناً يكون دواماً اعتبارياً
فيكون دواماً حقيقياً إذا كانت العين المملوكة
قابلة للاستهلاك وأمنع لصاحبها أن يستهلكها
في حياته ، ففي هذه الحالة يصدق على الملكية
أن يدملكها بغير سيطرة عليها طول المدة
التي استغرقها بقاؤها ، ويكون الدوام
اعتبارياً إذا كانت العين المملوكة غير قابلة
للاستهلاك كالأراضي والعقار ، ويموت
صاحبها ، وهي لا تزال باقية ، أو قابلة
للاستهلاك ولم يتبع لمالكها أن يستهلكها
في حياته ، ففي هذه الأحوال يتحقق الدوام
في صورة اعتبارية تواضع عليها شرائع
الأمم التي تقر الملكية الفردية ، وذلك بأن
تنقل العين بعد وفاة مالكيها إلى من يوصى
هو بانتقالها إليه أو إلى من يقرر النظم

للمالك الفردى أن يوصى بملكه لمن يشاء ولما يشاء (حق الدوام) وأن يملك أى نوع من الممتلكات ، ولذلك نسمع فى الولايات المتحدة بملوك البترول الذين يملكون حظا كبيرا من آبار البترول فى العالم ، وملوك الصلب الذين يملكون معظم مصانع الصلب وملوك السكك الحديدية ، وملوك البنوك ، وملوك الصحافة ... ولم جبرا (حرية النوح) وأن يملك أى مقدار بالغة - ما بلغت - قيمته ولذلك نسمع فى هذه البلاد بأصحاب الملايين الذين يملكون ما تبلغ قيمته عدة ملايين من الدولارات ، وبأصحاب المليارات الذين يملكون ما تبلغ قيمته عدة مليارات ، أى عدة آلاف من ملايين الدولارات (حرية المقدار) ؛ وليس قوة قيود يستدبها على حرية التصرف الإيجابى والسلبى فى الملكية الفردية فى هذه البلاد ، وكذلك يحرص نظامها الرأسمالى على تخفيف الواجبات والأعباء التى يضعها على كاهل المالك الفردى ، فى ظل النظام الرأسمالى يطلق العنان لرأس المال ، فيطغى ويسيطر على شئون الإنتاج والاقتصاد على العمل ، بل قد يسيطر كذلك على شئون السياسة والاجتماع ، وتتضح ظاهرة التراء الفاحش لبعض الناس ، وتسمع الفروق المالية بين الأفراد والطبقات نظراً لإطلاق حرية التملك ، وحقوق المالك الفردى ، مع

ووقف غلته على فرد أو أفراد ، أو هيئة ما بعد الوفاة ... وعلم جبرا .

هذا ولا توجد شريعة من الشرائع التى تحرم الملكية الفردية تمنح المالك الحقوق السابق ذكرها فى صورة مطلقة وقصية من الواجبات بل إن كل شريعة منها تعتمد إلى كل حق من هذه الحقوق فتقيده فى سبيل الصالح العام وحماية حقوق الآخرين ، وإتقاء الضرر والضراوة ؛ وفرض بجانب ذلك على المالك عدة واجبات يؤدىها للدولة وللجتمعى مقابل ما يبق له من حقوق .

غير أن النظامين اللذين يفران الملكية الفردية . وهما : النظام الرأسمالى ، والنظام الاشتراكى ، يختلف كلاهما عن الآخر فى مبلغ القيود التى يقيد بها حقوق الملكية الفردية ومبلغ ما يضمه على كاهل المالك الفردى من واجبات وأعباء .

فالنظام الرأسمالى لا يمس الحقوق السابق ذكرها إلا برفق ، وفى حدود ضيقة وكذلك يخفف ما أمكنه التخفيف فيما يضمه على كاهل المالك الفردى من واجبات وأعباء وبالجدة يمنح إلى تغليب ناحية الحقوق فى الملكية الفردية على ناحية الواجبات ، فى النظام الرأسمالى فى الولايات المتحدة الأمريكية مثلا لا توجد إلا قيود ضئيلة على الحقوق السابق ذكرها ، وفيها هذا هذه القيود الضئيلة يجوز

المالك الفردي . وتزجج أم هذه الواجبات إلى ما تفرضه من رسوم وضرائب تصاعدية على التركات والأيلولة ، والمهن التجارية ، والمهن الحرة غير التجارية ، وكسب العمل ، والإيراد العام . وترى النظم الاشتراكية من وراء ما تضعه من قيود على حقوق الملكية الفردية وما تفرضه من واجبات على كامل المالك الفردي إلى تخليص أظافر رأس المال ، وتحريره من وسائل السيطرة والنفوذ ، واستقرار التوازن الاقتصادي ، وتحقيق تكافؤ الفرص ، وتقليل الفروق المالية بين الطبقات والأفراد ، وتقريب الطبقات بعضها من بعض ، والأفراد بعضهم من بعض ، وإتقاء تضخم الرواتب ، وتجمعها في أيدي قليلة :

والنظم الاشتراكية أنواع مختلفة : فبها ما لا يبعد كثيراً عن النظام الرأسمالي ؛ ومنها ما يمحى في تقييد حقوق الملكية الفردية ، وفي إكثاره من واجباتها ؛ حتى يكاد يقضى عليها . وبمثل حركتها ؛ فيقرب بذلك من النظام الشيوعي ؛ ومنها ما هو وسط بين هذا وذاك .

• • •

هذا ، وقد وضع الإسلام في شئون الاقتصاد نظاماً حكيماً ، يقوم على الدعام الثلاث الآتية :

اختلاف الناس بعضهم عن بعض في كفايتهم ومواعيدهم ، وما يتاح لكل منهم من فرص وظروف .

على حين أن النظام الاشتراكي يكثر من القيود التي يقيد بها حقوق الملكية الفردية ، ومن الأعباء التي يضعها على كامل المالك الفردي ؛ وبالجملة يمتنع إلى تغليب ناحية الواجبات على ناحية الحقوق . ففي النظم الاشتراكية يقيد حق المالك بقيود كثيرة في شئون الوصية والميراث ... وما إليها (تقييد حق الميراث) ؛ ويضيق من نطاق الملكية الفردية ؛ فيستثنى منها أموراً كثيرة ، تعتمد هذه النظم إلى تأميمها أي إلى جعل ملكيتها ملكية جماعية للأمة (تقييد حرية الترح) ؛ وقد توضع حدود قصوى لما يجوز للمالك أن يملكه من بعض الأشياء ، أو لما يجوز أن تصل إليه قيمة ممتلكاته جميعها (تقييد حرية المقتدر) ؛ وتدخل الدولة كذلك تدخل كبيراً في شئون البيع ، والإجارة والمبة والاستغلال والاستهلاك والتصدير .. وما إلى ذلك (تقييد حرية التصرف الإيجابي) ؛ ويحظر على المالك أن يهمل بعض الممتلكات ، ويتركها بدون استغلال ولا انتفاع (تقييد حرية التصرف السلبي) .

وفضلاً عن هذا كله ، تهتم النظم الاشتراكية على فرض كثير من الواجبات والأعباء على

فيقيدها بقيود كثيرة ، وبضع على كامل المالك - في مقابل مايق له من حقوق - عدة واجبات يؤديها للدولة ، وللجته ، وللموزين من الناس . ويقصد الإسلام من وراء ما يضعه من قيود على حقوق هذه الملكية ، وما يقرره من واجبات على مالكيها إلى أغراض سامية . فبفضل هذه القيود ، وهذه الواجبات ، يكفل الإسلام تحقيق العدالة الاجتماعية ، وإقرار التوازن الاقتصادي ، وتقليل الفروق بين الطبقات ، وتقريبها بعضها من بعض ، واتقاء تضخم الثروات وتجمعا في أيدي قليلة ، وتحرير رأس المال من وسائل الجبروت ، والظلم ، والسيطرة على شئون الحياة .

فقد قيد الإسلام حق الدرام بما وضعه من نظم لليراث والوصية . فوضع لليراث نظاما حكما يكفل توزيع الثروات بين الناس توزيعا عادلا ، ويحول دون تضخمها ، وتجمعا في أيدي قليلة ، ويعمل على تقليل الفروق بين الطبقات والأفراد . وذلك أن يضم التركة على عدد كبير من أقرباء المتوفى ، فيوسع بذلك دائرة الانتفاع بها من جهة ، ويحول من جهة أخرى دون تجمع ثروات كبيرة في يد فئة محدودة من الملاك ، ويقرب طبقات الناس بعضها من بعض . فهو يورث الأبناء والبنات ، والآباء والأمهات ، والأجداد

١ - القسامة الأولى تمثل في : إقرار الملكية الفردية وحمايتها . فالإسلام يقر الملكية الفردية ، ويذل أمام الفرد سبل التملك ، والحصول على المال ، ويعطى كل مجتهد جوا جهاده من ثمرات الحياة الدنيا . ويفصح المجال أمام المنافسة ، والعمل على التفوق . وبذلك يحقق تكافؤ الفرص بين الناس في هذه الميادين . ولا يكتفى الإسلام بإقرار الملكية ، وتيسير سبل الحصول عليها ، بل يحيطها كذلك بسياس قوي من الحماية ، كما تدل على ذلك الحدود والعقوبات الدنيوية والأخروية التي يقرها مختلف أنواع الاعتداء على الملكية الفردية ؛ كالسرقة ، وقطع الطريق ، والنصب ، ونقل حدود الأرض ، ... وما إلى ذلك ؛ بل إن الإسلام لينهى عن مجرد النظر بعين نهمه إلى ملكية الغير ، وفي هذا يقول الله تعالى : « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ... » . وفي سبيل حماية الملكية الفردية يميز الإسلام للمالك أن يدفع عن ملكه بكل وسائل الدفاع ، حتى لو الجأ ذلك إلى قتل المعتدى ، وفي هذه الحالة لا قصاص عليه ، وإذا قتل هو يموت شهيدا ، وفي هذا يقول الرسول عليه السلام : « من قتل دون ماله فهو شهيد » .

٢ - ولكن الإسلام مع إقراره للملكية الفردية ، وحمايتها لها ؛ يمد إلى حقوقها

فيضار المجتمع من جراء ذلك ، وقد هد الرسول عليه السلام من هذا النوع أربعة أشياء وهي : الماء والكلا والنار والملح ، وقاس عليها الفقهاء نظائرها ، بما تتوفر فيه صفاتها وحكمتها كالطرق والجسور والخزانات والآبار القديمة ... وما إلى ذلك . بل لقد قاس عليها (الإمام مالك) جميع ما يوجد في باطن الأرض من معادن صلبة أو سائلة حتى لو كانت الأرض نفسها مملوكة لبعض الناس ، ووجته في ذلك أن مالك الأرض إنما يملك ظاهرها دون باطنها ؛ ولأنه يملك ما تستعمل فيه الأرض مادة وهو الورع والبناء وليس من الانتفاع المعناد بالأرض استخراج المعادن منها ، ولأن المعادن هي ودعة الله في الأرض ، فتكون لكل خلقه لا يختص بها إنسان دون آخر ولأنها من الأمور ذات النفع العام ، فهي تقبى الأمور التي ذكر الرسول عليه السلام أنه لا يصح أن يستأثر أحد بملكيتها ، ولأنها لا توجد إلا في مواطن خاصة ، والناس جميعا في حاجة إليها ، فلو أجمعت ملكها تملكها فرديا لنال الناس من جراء ذلك ضرر كبير ، ورأى الإمام مالك في هذا الصدد هو أمثل الآراء ، وأكثرها اتساقا مع روح الشريعة الإسلامية .

وقيد الإسلام كذلك حرية التصرف بقيود تحقق الأغراض السابق ذكرها ، وتكفل

والجندات ، والأزواج والزوجات ، والإخوة والأخوات ، والأعمام وأبناء الأعمام ، وأبناء الإخوة وأولاد الأبناء ، بل يورث ذوى الأرحام أنفسهم في بعض الأحوال . فبفضل هذا النظام الحكيم لا تلبث الثروة الكبيرة التي يتفق جميعها في يد بعض الناس أن تتوزع بعد بضعة أجيال على عدد كبير من الأنفس ، وتستحيل إلى ملكيات صغيرة . وهذه هي أمثل طريقة لتقليل الفروق بين الطبقات والأفراد ، وتحقيق التوازن الاقتصادي ، وعلاج ما عسى أن يطرأ على هذا التوازن من اضطراب . وقيد الإسلام كذلك حق المالك في الوصية حتى لا يتلاعب في قواعده الميراث ويحول دون تحقيق أغراضها السابق ذكرها ، فقرر أنه لا تصح إلا في حدود الثلث من الوصية (١) .

وقيد الإسلام كذلك أنواع الملكية الفردية ، فأخرج من نطاقها الأشياء التي لا يتوقف وجودها ولا الانتفاع بها على جهود خاص كبير ، وتكون ضرورية لجميع الناس ، وأوجب أن تكون ملكيتها ملكية جماعية ، حتى لا يستبد بها فرد أو أفراد .

(١) وتكون لغير وارث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا وصية لوارث » وبذلك يتوزع جزء من المال على غير الوارثين فيزيد الاتساع .

٣ - وأما الفحمة الثالثة فتشتمل في الأسس العامة التي يقيم عليها الإسلام العلاقات الاقتصادية بين الناس ، وذلك أن الإسلام لا يقسم هذه العلاقات على أسس مادية ، كما تفعل النظم الأخرى ، وإنما يقيمها على أسس إنسانية خلقية ، يتحقق بفضلها : التكافل ، والتعاون ، والتحاب ، والتواد والترحم بين الناس بعضهم مع بعض ، وترواحي بالبر والخير ، والعدل والإحسان واحترام الشخصية الإنسانية التي كرمها الله فينظر كل فرد إلى الآخر على أنه غاية لا على أنه وسيلة ؛ تستخدم لجلب المنفعة ، ويجب كل فرد لغيره ما يجب لنفسه ، ويكره له ما يكره لنفسه ، وبذلك يضع الإسلام أمثل نظام الضمان الاجتماعي .

وفي هذه السبل يحرم على الإنسان كل تصرف اقتصادي يخالف هذه المبادئ ، فيحرم الربا والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل ، والغش في المبيعات ، وإخفاء عيوبها ، وتطويق الكيل والميزان واحتمال السلع الضرورية ، التحكم في أسعارها ، واحتفال النقود ، والاطمان للحصول على المال ... وما إلى ذلك من طرائق الكسب التي تنبذ عن الحق الكريم ، ولا تتفق مع واجب الإنسان نحو أخيه الإنسان .

وفي هذه السبل كذلك يوجب الإسلام

عدم الإضرار بمقوق الآخرين وبالصالح العام لحرم الإسلام على المالك كل تصرف في ملكه يؤدي إلى ضرر عام أو خاص أو ينطوي على اعتداء على حرية الآخرين . وذهب الإسلام في هذه السبل إلى حد أنه يميز نوع الملكية من صاحبها إذا أساء استخدام حقه فيها . ولم يكن تسمية وسيلة أخرى له من ذلك .

ووضع الإسلام على كامل المالك الفردي في مقابل ما بقي له من حقوق واجبات وأعباء كثيرة يؤديها للدولة وللجتم والصالح العام وللعمودين من الناس كزكاة الفطر والأنعام وهروض التجارة وحاصلات الزراعة والمخراج والضرائب والكفارات المالية والصدقات الموسمية كزكاة الفطر والصدقات المستحبة التي لا تكاد سودة من القرآن تخلو من الحث عليها وبيان عظيم أجبرها يوم القيامة وتدل آيات كثيرة من القرآن على أن الإسلام ينظر للملكية الفردية على أنها مجرد وظيفة يقوم صاحبها بأداء حقوقها وإتقان المال على مستحقه وينظر إلى المالك على أنه مستخلف على ثروته من قبل الله لإتقانها في سبيله وفي هذا يقول الله تعالى : « آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لم أجر كبير » .

من وسائل الطغيان ، والسيطرة والمنفعة ، وليس من النظم الاشتراكية المتطرفة إلى اليسار ، لأنه لا يعنى في إضمار رأس المال الفردى ، بل يفسح له المجال القيام بوظيفته في حدود الصالح العام ، بوصفه عاملاً هاماً من عوامل الإنتاج ، وليس من النظم الاشتراكية المتطرفة إلى اليمين ، لأنه لا يمنح مثلها إلى تخفيف رقابته على الملكية ورأس المال الفردى .

وهو نظام نسيج وحده ، منقطع النظير بين النظم الاقتصادية السائدة في الوقت الحاضر ، لا يدانيه نظام منها في سموه ودقته ومبلغ تحقيقه لخير الأفراد والجماعات ، له مقومات ومثاليته الخاصة به ، وإذا كان لا بد من وصفه بصفة من الصفات المتداول استعمالها على ألسنة المحدثين من علماء الاقتصاد فإننا نوصفه بأنه نظام اشتراكي معتدل .

والنظم الاشتراكية في عمومها كما تقدم بيان ذلك فظم وسطى بين الشيوعية والرأسمالية ، تأخذ ما فيها من محاسن وتبرا بما تنطويان عليه من مثالب ، والنظام المبتدل عنها هو أوسطها جميعاً فالنظام الاقتصادي في الإسلام هو إذن وسط وخيار من خيار ؟

وكشور على عبد الواحد وفى

على الأغنياء من الأقرباء أن ينفقوا على الفقراء والمساكين والعاجزين عن الكسب من أقربائهم ، ويوجب على أهل كل حي أن يعيش بعضهم مع بعض في حالة تكافل وتعاقد ، يرق غنيهم لفقرهم ويسد شجانهم حاجة جائعهم ، حتى لقد ذهب جماعة من الفقهاء على رأسهم (الإمام ابن حزم) إلى مسئولية البلد الذى يموت أحد أفرادها جوعاً ليدفع أهله الدية إلى أسرته متطامنين كأنهم شركاء في موته ويوجب في حالة الشدة والضرورة أن يعود القادر على المحتاج بما يسد حاجته ، ويحث الجار على الإحسان إلى جاره ، ولو لم يكن من أقربائه ، ولو كان على دين غير دينه ، ويوجب على بيت المال الإتيان على الزمن وهو العاجز عن الكسب وعلى الشيخ الفاني ، وعلى المرأة إذا لم يكن لواحده من هؤلاء من يجب عليه التفقة من أقربائه ، ولا يفرق الإسلام في ذلك بين المسلم وغير المسلم .

• • •

والنظام الاقتصادي في الإسلامى ليس إذن نظاماً شيوهياً لأنه يقر الملكية الفردية ويحميها ، وليس نظاماً رأسمالياً لأنه لا يطلق العنان لرأس المال ، بل يحرص على تجريده

مقومات القيادة الناجحة في الإسلام

دلائل من فتح الباب

فهو يستمد سلطته من مصدر أعلى من الجماعة - كالتشريع - دون أن يعزده بقوة الرأي العام المنبثقة من إجماع الأفراد على احترامه وطاعته . وهو لا يتجاوب مع الجماعة ، ولا يهتم بتنميتها ؛ بل يعتمد إلى الاحتفاظ بما لديه من مطلوبات ، ويضرب بأنه لا يوجد ثمة متخصص سواء ، الأمر الذي يضرب بالصالح العام ؛ لما ينشأ عنه من سوء في العلاقات ، واقتصاد الثقة ، وسريان اليأس والتواكل في قلوب المروءين .

أما القائد : فهو الذي يستمد سلطاته وتقوذه من الرضاء العام ، وهو يحوز هذا السلطان طواعية من أعضاء الجماعة ، لارغبة أو خوفا من العقاب . وهو يتخذ من التداول في سبيل تحقيق الصالح المشترك أسلوبا للعمل . ويتطلب هذا الأسلوب وعيا ومعرفة وقدرة على تصريف الأمور واتخاذ السياسة المناسبة وتوثيق العلاقة بين الحاكم والمحكوم . فإذا توافرت هذه المقومات لولي أمر الجماعة ؛ فإنه يصبح معلما ومرشدا لها ، يرق بمستواها ، وينقل إليها خبراته ، ويبدى لها المثورة الفاتحة على السند العلمي والتجارب السابقة .

يطلق اصطلاح القيادة في علم الإدارة العامة ، على السلطة التي لها حق إصدار القرارات ، والقيادة ضرورة حتمية في جميع المستويات ابتداء من الدولة حتى أصغر قطاع في المجتمع ، وتمثل القيادة في الأشخاص الذين أوتعتهم الجماعة رؤساء وحكاما ، سواء في المجال السياسي أو الحربي ، أو الاجتماعي ، أو الإداري .

ويروجع نجاح القيادة إلى إخلاص الرؤساء وشجاعتهم ونشاطهم وكفائتهم وفهمهم الصحيح لمستوياتهم وأهدافهم - ومن ثم كان على الجماعة أن تحسن اختيار قائدها ، فأما إذا أخطأها السداد فقلت عليها من لا يصلح للقيادة فإنها سوف تهني - بلا ريب - مضى سوء اختيارها فتضطرب أمورها وتخف فيها موازين العدالة .

ولقد آثرنا في هذا البحث أن نستخدم كلمة القائد والقيادة دون كلمة الرئيس والرئاسة نظر لما استقر عليه الباحثون في علم الإدارة من التفريق بينهما في المعنى ، فالرئيس : هو الشخص الذي يفرض إرادته بإصدار الأوامر وإلزام الأفراد بتنفيذها ،

من الوصول إلى مستوى القيادة لعدم توافر مقومات القيادة في شخصه .

ولقد انتهى الباحثون من استقراء سير العلماء والأبطال في تاريخ الإنسانية إلى استنباط هذه معايير وصفات للقائد الناجح يمكن إجمالها فيما يأتي :

- الالتزام إلى الجماعة .
- الإيمان برسائه .
- القدرة على تحديد الهدف .
- الفطنة ، وقوة المارسة ، وسعة الأفق .
- حسن المظهر ، وقوة العمل ، والاتزان النفسي .
- القدرة على التأثير ، والإقناع .
- القدرة على الحركة والنظر إلى المستقبل .
- الإلمام بالعمل ، والقدرة على التخطيط والتنظيم .
- القدوة على تحمل المسئوليات ، وحسن الإدارة .
- القدرة على اكتساب ثقة المرؤوسين من طريق مطابقة قوله لفعله .
- تدريب المرؤوسين على العمل وفقاً للأصول السليمة .
- الإشراف على المرؤوسين ، ومتابعة خطوات العمل .
- النزاهة والمداينة المكافأة والعقاب .
- الأجرة والحزم .

ويتعاون معها على قدم المساواة ، وهو يطرح المشكلة للبحث من حل لها يحقق للأعراض المنفردة . وهذه الروح يضع أسلوب العمل ، ثم يبدأ في التنفيذ حتى يصل إلى غاية البرنامج .

وفي ضوء هذه المبادئ نستطيع أن نعرف وظيفة القيادة الناجحة بأنها : القيام بتلك الأعمال التي تمين الجماعة على تحقيق أهدافها بمعنى العمل على أن يتعاون أعضاؤها بطريقة تضمن تماسك الجماعة وتحركها في الاتجاه الملائم . ومن ثم فإن القيادة - على خلاف الرئاسة - تنبع من الجماعة ويشعر الأعضاء بالحاجة إليها ، وهي تؤمن بأهداف الجماعة وتفكر بمشاهرها ، وتستمد منها سلطاتها .

على أن التفرة بين القيادة والرئاسة لاتصل إلى حد وصفهما بأنهما تقيضان ، فالرئيس الكفء يستطيع أن يبلغ مرتبة القيادة وكثيراً ما شاهدنا رؤساء يتدبجون في الإدارات التي يتولون أمورها ويتعاونون مع سائر العاملين بها فينظر الفرد إلى الرئيس أو المدير ، على أنه عضو في الجماعة ، وقائد لها في نس الوقت ، ومن هنا فإن القيادة تملق بشخص الرئيس نفسه ، فالرئيس الذي يشغل مناصب صغيراً ، في مكتبته أن يرتفع بمستوى رسته إلى درجات القيادة الناجحة على حين أن شاغل المنصب الرئيس قد يسير

الصالحه منها بحكم تجاوبها معه نفسيا وفكريا واجتماعيا . إذ تشعر هذه العناصر أن قائدها لم يفرض عليها ، وإنما أختير من صميم مجتمعها ، فهو قد نما وتطور في ظل الظروف والمراحل التي مرت بها ، وإن كان يمتاز عنها بصفات ومناقب خاصة تجعله أهلا لأفضل مكان الصدارة منها . ومن هنا يلتقي القائد والجماعة في بيئة واحدة ، وعلى أرض مشتركة يبدأ منها سيره نحو تحقيق أهدافه في ظل دفع مستمر ، أشبه بموجات تسري في الجماعة من تأثير القائد فيمن حوله وتأثرهم به في حلقات متصلة بنهر انقطاع .

ولقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن فرض رئيس على جماعة لا يقتضى إليها هو أحد الأسباب الجوهرية التي تؤدي إلى هبوع الروح المعنوية ، وسوء العلاقات ، الأمر الذي ينعكس على العمل ، ويخلق مشاكل لا حده لها ، إذ كثيراً ما نجد أن مثل هذا الرئيس الذي وضع في غير موضعه ، يعنى بأمره تخرج عن محيط اهتماماته العامة ، ولا تشمل بمصالحهم ، أو صالح العمل اتصالاً مباشراً فهو يعيش بينهم ولكنه يظل في عزلة نفسية وفكرية عنهم ، وهو نيجة لهذا التباين في الأحاسيس والأفكار ، يجد نفسه تلقائياً مسوقاً إلى اتخاذ مركز مصلح ببقية على أساس السلطة المفروضة وبمجة به رئاسته

• حسن اختيار المعاونين ، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب .
• إنشاء علاقات إنسانية بين الجماعة على مستوى رفيع .
• الإيمان بالقيادة الجماعية القائمة على القسوى .
• المبادرة إلى علاج ما قد ينشأ من انحرافات قبل استفحالها .

تلك هي أم الصفات والمناقب التي يمتاز بها القائد الفذ في المجتمع قسلكه في هداد الأبطال والزواد في تاريخ الحضارة الإنسانية .

يبدأ أن التاريخ لم يسجل منذ نشأة الحضارات في أقدم الصور أعظم ولا أقدر على البقاء من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، وسير القادة المسلمين في العصور الأولى للإسلام .

وسوف نحاول في هذا البحث أن نتناول الجوانب القيادية في سيرة الرسول الكريم ، وذلك في ضوء النظريات والأفكار الحديثة التي قدمناها حول القائد والقيادة ، مستهلين هذه الدراسة بالحديث عن المقوم الأول من مقومات القيادة في شخصية الرسول ، ونعنى به : الاتقاء إلى الجماعة .

لقد أجمع العلماء المتخصصون في بحث القيادة ومقوماتها على أن القائد الذي يفتق من صميم الجماعة سرعان ما تهوى إليه أفئدة العناصر

إلى قبيلة قريش أكبر القبائل العربية ، وإلى بيت عبد المطلب أهرق يوثها وأظهرها وأقامها . وقد غابت هذه الحكمة عن فكر من العرب طمس الله على قلوبهم ، وأعمى بصائرهم ، فهم لا يفقهون ، فاستفكروا أن ينزل الله رسالته على بشر مثلهم ، لا يختلف عنهم في شئون الحياة . وما أبلغ الصورة التي تعبر عن هذا الموقف في قوله تعالى :

« وقالوا : ما لهذا الرسول يأكل الطعام ، ويمشي في الأسواق ، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً ، أو يلقى إليه كنزاً ، أو تكون له جنة يأكل منها . وقال الظالمون إن تبصرون إلا وجلا مسحورا . أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً . »

ومن قبل هؤلاء العالمين كان أسلاف لهم في الصور القديمة أنكروا على أنبيائهم ما أنكروه هؤلاء ، فهدموا أن أنباء الرجل صاحب الرسالة إلى الجماعة التي يتوجه إليها بهذه الرسالة سر من أسرار نجاحه ، وأن هذه الخصيصة من أهم خصائص ومفومات القائد والقيادة . يقول الله تعالى :

« وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق . »

وهكذا نبعت الرسالة والرسول من حميم الأمة العربية التي أنزلت عليها شريعة الحق ،

الشكلية التي تشمل في الآثاق والريائس والعرض دونة الجور ، تميزاً لنفسه من سائر أعضاء الجماعة ، دون أن يتصدى لمعالجة المشكلات التي تعترض العدل والعاملين .

وهو يفعل هذا كله تنطية لتصوره في الإنتاج بأكرام من الشكاليات والرسيمات وبذلك تنفأ حواجز مصطنعة بين هذا الرئيس والجموعة .

كذلك فإنه ينشأ من هدم انتباه هذا الرئيس إلى الجماعة أن يلجأ إلى أسلوب التفرقة ويصعد إلى المحاباة والتعجيز ، فيقرب هذا ويبعد ذاك ويشغلهم بذلك عن تحقيق أهداف العمل .

وإذا أمعنا النظر في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام على ضوء هذه الأفكار ، والنظريات العلمية الحديثة ، أدركنا مدى اكتمال عنصر الانتماء إلى الجماعة في القائد الأعظم للأمة الإسلامية . يقول الله تعالى :

« لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم . »

ذلك أن الشريعة الإسلامية قد نزلت على الأمة العربية ، فاختار الله لها نبياً من أبناء هذه الأمة ، واجتباها من مكة مدينة البيت الحرام التي عبطت فيها الرسالة والتي يعتبر أهلها أكثر العرب تمثيلاً لخصائص العربية وشاء الله تعالى أن ينتمى رسوله عليه السلام

برصاته ؛ إذ اشتغل النبي في صباه وشبابه برعى الأغنام والتجارة وعما المهتان السائدتان في الجزيرة العربية في ذلك الحين . واقتضاه ذلك الأمر الاتصال بمناذج مختلفة من الناس في أثناء رحلاته وأسفاره . وفي ذلك يقول المحروم الأستاذ عباس العقاد في كتابه هجرية محمد : « خبير بكل ما يجتنبه العرب من ضروب العيش في البادية والحاضرة .. تربى في الصحراء وألف المدينة ، ووعى القطعان ، واشتغل بالتجارة ... »

وكما شارك الرسول الطبقة العاملة الكادحة ، والطبقة المتوسطة في مجتمع قريش في وسائل كسب العيش ؛ فلقد شارك كذلك عليه القوم ، وذوى الرأي مهم فيما كانوا يشتغلون به من شئون الحكم ، وتدبير أمور المجتمع في السلم والحرب معا . فتهد الحروب ، كما شهد الأحلاف . ومن الثابت في هذا المقام أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حضر في شبابه حفل الفضول الذي عقدته بنو هاشم وذهرة وتميم وتعاقدوا فيه باسم الله المنتقم ليعكفوا مع المظلوم حتى يؤدي إليه حقه ، وقال الرسول في هذا الحلف : « ما أحب أن يكون لي بحلف حضرة في دار ابن جعدان حر انهم » .

فكان اتبناه النبي إلى الجماعة التي بشه الله لقيادتها وبنيتها من الضلال إلى الهدى من أسباب نجاح الرسالة العظمى التي أوتمن عليها صلى الله عليه وسلم . إذ أتاح له هذا الاتبناه أن يتحدث بلغة هذه الجماعة ويفهم شعورها باعتبارها واحدا منها اصطفاؤه الله من بين أفرادها ، وأن يدرك نواحيها النفسية واتجاهاتها الفكرية في مختلف شئون الحياة والمجتمع ، الأمر الذي يشكل عاملا أساسيا في تيسير الدعوة إلى الرسالة والإقناع بها . قال تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم » :

ولقد اكتمل هذا العنصر القيادي - وهو الاتبناه إلى الجماعة - في شخصية الرسول بتوافر بعض العوامل الأخرى التي يسهل على الباحث التعرف عليها . فلك أن القدرة على فهم معاصر الجماعة وأفكارها - نتيجة لاتبناه القائد إليها - تتقدم وتعمق إذا كان القائد قد مارس في حياته المهنة الرئيسية للجماعة ، واختلط بالسواد الأعظم منها ؛ فأنبجحت له تجارب وخبرات كثيرة تعينه على أن يسهل أغوار للقطاعات المختلفة في مجتمعه ، ويدرك مغزى سلوكها وتفكيرها ، وأسرار اتجاهاتها ، فيستطيع قيادتها ، ويؤسسه لتدبير أمورها . وقد أراد الله لرسوله الكريم أن يكتسب هذه التجارب والخبرات ليؤممه للاضطلاع

« ولو كنت قفلاً غليظ القلب لا قطعوا
من حركك » .

« إُدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك
وبينه عداوة كأنه ولي حميم » .

والعربي ابن البادية ، ومنها أخذ جوهر
طبائعه وأسلوبه في الحياة والعمل ، يميل بطبعه
إلى البساطة وينفر من التعقيد ، وهو يؤثر
الوضوح والصرامة في العلاقات الاجتماعية
ويستكر الضموض الخجالي للفطرة السليمة
ولقد بحث الرسول لهداية الناس إلى عقيدة
تتفق مع الفطرة ، وكان سبيله في حق الناس
على الدخول في دين الله متقاً مع تلك الغاية
فهو السبيل الواضح المستقيم لا هوج فيه ولا
انحراف .

فلا غرو أن يكون هذا الأسلوب الذي
اتبه النبي الكريم في نشر الدعوة ، والذي
أثبت من واقع البيئة ، وطبيعة المجتمع من
عوامل نجاحه عليه السلام في الانطلاق
برساته ، فدخل الناس في دين الله أفواجا
وتكسرت كل القيود والحوجز التي كانت
تقف في سبيل انتشار الدعوة في الجزيرة
العربية وما حولها .

مقدم

مسح فتم الباب

ومن ثم نشأ الرسول في قلب البيئة العربية
وعالمها جميع أوساطها ، وكان قريبا من سرائها
غير بعيد عن قراتها . فلما نزل عليه الوحي
وأمر بالدعوة ، صدح بها في مجتمع ولد وعاش
في كنفه . غالطا أهل سائر القبائل والبيوت
عالمها بطروف هذا المجتمع ، ملأ بمعتقداته
وقاليد ، خبيرا بوسائل عمله ، متقنا لغته ،
واعيا أسرار تصرفاته ، وقد أتاحت هذه
النشأة ، وتلك التجارب لمحمد رسول الله أن
يحدد - برؤى من الله - أفضل السبل لهداية
العرب إلى الدين الحق . فكان يخاطب الناس
على قدر عقولهم ، ويدهو الرجل منهم إلى
الإسلام بالأسلوب الذي يتفق مع مستواه .
فهو عليه السلام بحكم معرفته بطبائع كل جماعة
يستطيع أن يختار اللحظة المناسبة لإقناعها ،
وهو بحكم تعمقه في فهم النفس البشرية
يستطيع أن يتفقد إلى عقل العربي ، وقلبه ،
ويفتح عينيه على نور العقيدة الصحيحة . إن
النبي الكريم يدرك مدى احتواز العربي بكرامته
وأفقه من التعالي عليه وتمسكه الشديد بالمرءة
والكبرياء . ومن ثم فإن احتياج أسلوب الدين
في غير ضعف ، والحمد عن كل ما ينفر
المخاطب - هو الطريق القويم للدعوة - وفي
ذلك يقول الله تعالى :

فتح القلبي

جزاؤنا عند الله قائم على عدله وفضله

للاستاذ عبد اللطيف السبكي

(أ) ، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ، ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط . .
(ب) ، والذين كفروا لهم شراب من حميم ، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون . .

فيها تقرير لأن الله يبدأ الخلق ، وهذا جانب مشهود لنا دائماً : في أنفسنا ، وفي خروج الأجنة من بطون أمهاتنا ، وفيما نراه من مشاهد الطبيعة في توالد النبات والأمطار والاضواء ، والرياح ، وكل شيء ينشأ عن شيء في آفاق دنيانا .

وفي القضية كذلك تقرير لأن الله يعيد الخلق بعد فنائهم .

والقصد إعادة الإنسان والجسم على وجهه لتأكيد .

لأن إعادة لغرض المجازاة ولا يجازى إلا من كان ذا تكليف في الدنيا ... فلا حكمة واضحة في إعادة الحيوان الأعجم ، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى ذلك القول .

وفي القضية تصريح بالتعميل : في قوله

(أ) ١ - من لطائف القرآن في دهره أن يسأير حقولنا في هراة من خطابه ، فيذكر لنا القضية المنشودة ، ثم يسوق بجانبها دليلها ، وحكمتها : على نحو من الترتيب في الذكر الحكيم .

ولدينا الآن قضية خيرية : فيها تقرير لبده الخلق ، وإعادة بقدره الله ، والحكمة الله .

وهذه القضية تنزل من نفوس المؤمنين منزلة العقيدة ، فلا تقبل جدلاً ، ولا تلغ لمعادة .

لجاءت هذه القضية بيانا ، وتديلا ، وتعليلا - لا نقاش الجلاء من جهاتهم ، وتهذيب الكبرياء عند المستكبرين .

ولعل فيها تبصرة لأولئك المجددين الذين زهفت لهم ضوايتهم بينما اليوم أن يقتلدوا أولئك القابرين .

تعالى: «ليجزى الذين آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط» .

ولنقف عند هذا التعليل لفترة ، لنذكر مفزاه في وضوح ، ولا نبعد عن تفحات القرآن في القاس المعنى القريب .

٢ - فهنا بده ، وإعادة ، وهنا تعليل بقوله تعالى : ليجزى الذين آمنوا ، وعملوا الصالحات القسط . قبل التعليل بالجزاء المذكور يكون البده ، وللإعادة جميعا ، ذلك يحتاج إلى ملاحظة وإعية هي أن الجزاء على الأعمال التي وقعت في الدنيا منذ بدء الخلق .

أعني التي كانت منا قبل الفناء والإعادة... والقرآن يذكره عقيب البده ، ثم الإعادة ليتنقل بنا سرعيا إلى التذكير باليوم الآخر وما فيه من أهوال .

وحقيقة التعليل هنا أنه متعلق بمفهوم الإعادة التي سيقت يثم .

وأما البده للخلق فتعليله واضح في قول الله سبحانه : «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» .

فالخلق الأول للعبادة ... والإعادة أخيرا للجزاء (يوم توفى كل نفس ما كسبت ، وهم لا يظنون » .

٣ - أنت تلحظ أن الجزاء المذكور في الآية خاص بالمؤمنين فأين جزاء

الكافرين أيضا .

وتلحظ كذلك أن جزاء المؤمنين محدود بالقسط . والقسط هو العدل ، والوسط بين متطرفين ... فلا انحياز إلى تساع ، ولا انقباض عن الوفاء بما هو المستحق في تقدير الأعمال .

وذلك هو العدل الذي يقف عنده إنصاف المعطي ، ولا ينبغي أن يتجاهه مطمع الطامع فوق عمله ... وذلك أيضا هو المفهوم الحق من قول الله : « ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ، فلا تظلم نفس شيئا ، وكل أمرى بما كسب وعمله » .

ولكن أين الفضل بالمزيد الذي ذكر كثيرا في القرآن ، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ... واته يضاهف لمن يشاء .

المقام بحاجة إلى شيء من الإيضاح الموجز في كلمات ثلاث .

الأولى - أن في ذكر المؤمنين قبل سوام تكريما لم وتوحيها بشأنهم ، لما أسلفوا من إيمان صادق وعمل صالح ... وفي تبشيرهم بذلك تشجيع لمن يحاول القدوة بهم والسبق معهم في مجال الخير كله .

وليس في جزائهم بالقسط هنم ، وإنما هو بداية العدل معهم .

على أن القسط المذكور هو العدل الذي سادوا عليه في دنياهم ، وبسببه كان لهم فوق

جميعا طوال المصور . فقد كانت رسالات الله هادية ، وذاجرة ... حتى لم تعد للناس حجة يتعملون بها في حياتهم ، ولا مصدر في جفوتهم لدينهم .

ولكن المرهفين لم يتعملوا أن يكون لله جانب شديد يخفونه ، ولا جانب رحيم يلوذون به . فكانوا قساء على أنفسهم وإن عاشوا في طواغيتهم ، واستسلموا لمواها حتى تردوا في الهلاك .

وكان الحديث عنهم بعد ذكر المؤمنين لأن الكفر نزل بهم إلى منزلة الدون .

ثم كان الحديث عنهم في غير تطفل بهم لأنهم آمنوا في الجفاء لله ، ورسله قديما وحديثا .

والعدل مع من يؤمن ويستمر في الإساءة ، ويتصرف : أن يعامل بالمثل ، أو أشد .

وهذا جانب من الحكمة في التنديد عليهم ، والتشاؤم من ذكركم ، ونأخيرهم في الذكر . حتى كأن شأنهم في اليوم الآخر مبتور عن شأن سوام ، وكأنهم لم يذكروا إلا لتجديد السخط عليهم ، والحط من شأنهم ، وتوجيههم إلى المصير السيئ .

وتكون المقابلة بين جزاء الفريقين هي مقابلة الشيء بنقيضه ، وفريق في الجنة ... وفريق في السحر .

٦ - ومع هذا كله فلم يكن عدل الله .

العدل من الله فضل ممنوح . والمعنى ليجزى الله هؤلاء المؤمنين خيرا كثيرا بسبب اعتدالهم في مسالكهم فلم يحيدوا عما شرع الله .

أما تقدير جزائهم فلا يمل به غير الله فقال : « وفيها ما نفتيه الأتقى ، وتلد الأعين وأنتم فيها غالدون وتلك الجنة التي أورتتموها بما كنتم تعملون ، فذلك لإطلاق غير محدود .

٥ - الكلمة الثانية أن المؤمنين الذين لم يكونوا في المقام الأول عملا وإخلاصا لم كذلك جزاء ملحوظ بما لهم من سابق الإيمان وإن لم تكن أعمالهم في مستوى الكمال ، ولكل درجات بما عملوا ، والجنة طبقات ، وغرف من فوقها غرف ولا يستوى السابق واللاحق وذلك هو تمام العدل حتى مع التفضل بالمزيد على من ظفروا بالحسن جميعا .

(ب) ٥ - الكلمة الثالثة - ألا تخصيص للمؤمنين بالذكر في الجزاء كما يظن ، بل هو تقديم فقط ، وقد جاء ذكر الكافرين عقب ذلك ، في قوله تعالى : « والذين كفروا لم شراب من حميم ، وهذاب أليم بما كانوا يكفرون ، فشرابهم الحار الشديد في جهنم إلخ نوع من الجزاء .

فإن تكن إعادة الخلق أخيرا الحساب ، والجزاء العام ، فللكافرين جانب مشنوم من هذا كله ، جزاء على ما فرط منهم ،

الحبة عليهم ، ويكونوا في خزي من ربهم ،
وحق يرأ بعضهم من بعض ، ويرأ منهم
جميعا الشيطان الذي أضلهم ، ويحنوا أن
يرجعهم ربهم إلى الدنيا ليعملوا صالحا
غير الذي كانوا يعملونه .

واقه سبحانه ، يزيدم بيانا لشأنهم ،
فيواجههم بما يعلمه عنهم ، من أنهم
لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه .

ثم يكون عدل الله في تلك المواقف كلها أن
يبين لهم قطاسة في حسابهم ليزدادوا مداهل
ما أسلفوا ، وليقتنوا حقا بأن الله لا يظلم
الناس شيئا ، ولكن كانوا لأنفسهم ظالمين .
حتى لرام يقتادون بأن ما ردهم الله من
هذا حق ، وذلك مبلغ ما يكون من العدل
الذي يقر بحقيقته الظالم والمدين .

هل أن عدل الله يقوم بينهم وهم في غمرات
العذاب والحريق .

قال كفر سوى بينهم في المصير ، ولكن
عدل الله فرق بينهم في المستقر .

فلم يجعلهم سواء في طبقة واحدة يصلونها
جميعا - بل جعل جهنم متفاوتة الدرجات ،
وجعل لها سبعة أبواب ، ولكل باب من
الكافرين جزء مقسوم يدخلون منه إلى
مستقرم فيها حسب تفاوتهم في الكفر
والأعمال .

وأنت ترى في القرآن الكريم بيانا لهذا

مخفاهم في دنياهم ، ولن يتخلى عنهم
في آخرهم : لأن عدله سبحانه - صفة
ذاتية له ، ولا يصدر عنه إلا ما يليق بكهله
المطلق ... ولا ينقض من عدله هذا كراميته
لن يصيبه أو يكفر به ... بل هو يدعونا
إلى التحمل بالعدل في دنيانا حتى مع أعدائنا
في الدين .

ومظهر عدله تعالى مع الكافرين في دنياهم
أن بين لهم الرشد من الغي ، وطاولهم بحلمه
مع تماديهم في ضلالتهم ، ووعدهم بالنفرا
إن أنابوا إليه ، وبسط لهم في نعماته ، وهم
يحاربونه بها ، وقدم كثيرا من المنفرد ليدركوا
فضل الله عليهم بآمالهم ... وقرح أسماءهم
بالآيات البينات التي تمجدهم إلى ناحية الإيمان ،
فقال - مثلا - قل يا عبادي الذين أسرفوا
على أنفسهم لا تقنطروا من رحمة الله ، إن الله
يفغر الذنوب جميعا ، والذين عملوا السيئات
ثم تابوا من بعدهم وآمنوا ، إن ربك من
بعدها لغفور رحيم ... الخ .

وذلك سياق يقنع لكثير من العقول ،
ولكن وإن على قلوبهم ما كانوا يكسبون
من المآثم التي اكتنفوها بحكم التقليد والتمود .

ومن مظاهر عدله في أخراهم أنه لا يأخذهم
بفتنة في الآخرة ، ولا يقصمهم في ناره إلا بعد
محاسبته لهم ، ومكاشفته لما كانوا في غفلة عنه
حتى تذل جباههم ، وتحنى رؤوسهم ، وتقوم

شكرتم وأمتم . . . وقال : « ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم ، وأشدّ ثباتاً وإنّ لآيتناهم من لدنا أجراً عظيماً ، ولهديناهم صراطاً مستقيماً .

غير أنّنا تجاوزنا المسود المرسومة ، واتهكنا حرمة يغار الله عليها ، في دينه ، فكان من حق الله في سلطانه أن يثأر عن حام حول حماه حتى سقط فيه .

وهذه مرحلة من القول في قضية من قضايا القرآن في سورة يونس عليه السلام ، ومنها تدرك تفصيلاً موجزاً لها في الآية الأولى من عجب الكفار ، إذ جاءهم رسول يوحى من الله بنذر الناس ويبشر الذين آمنوا أنّ لهم قدوم صدق عند ربهم ؟

عبر اللطيف السبكي

كله ، وتعدك من هذا التقسيم هداة الله في المعذنين ، فلم يكن أبو طالب مع كفره ، قرين أبي لهب ، ولا قرين أبي جهل . فأبو طالب كان موالياً لرسول الله وإن لم يعلن إسلامه .

وأبو لهب ودوجته ، وأبو جهل وأمثالهم كانوا أعداء خصومه ، ومن أشد الناس ولماً بإيذائه ، كما كان المنافقون معه .

وعدل الله يأتى أن يجعل هذا في مستوى ذاك ... وإن كان العذاب شؤماً على الجميع . وأظن أنه لا يجوز بخاطر إنسان أن الله كان يجب لمبادء ذلك الشقاء ، أو كانت له غاية مرموقة فيه .

فإنه رحيم كريم ، ولطيف وحليم ، وقد حللنا عصيانه ، وبسط لنا رضوانه ... وقال في كتابه : « ما يفعل الله بعذابكم إن

خشية الله

« ... اعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين : في طاعته واجتناب معصيته ، وإنما أطاعه من أطاعه يبنض الدنيا وحسب الآخرة . وعصاه من عصاه يحسب الدنيا وينقض الآخرة . وللقلوب حقائق ينفتحها الله إ شاء . منها السر ومنها العلانية ، فأما العلانية فإن يكون سامده وذامه في الحق سواء ، وأما السري فيعرف بظهور الحكمة من قلبه على لسانه ، وبمحبة الناس . فلا ترده في التعجب ؛ فإن التبيين قد سألوا محبتهم . وإن الله إذا أحب عبداً حبه . وإذا أبغض عبداً بطنه . فاعتبر منزلتك عند الله تعالى بمنزلك عند الناس من يشرح معك في أمرك . .

(حرر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص)

حول شعب الإيمان للأستاذ محمد الغزالي

من المهد إلى اللحد ، وأوضح السلوك المناسب
بإزائها .

وبيانا لاتساع الدائرة التي يتحرك الإيمان
داخل أقطارها يقول رسول الله صلى الله
عليه وسلم : « الإيمان بهض وستون شعبة ،
أوبضع وسبعون شعبة : أعلاها لا إله إلا الله
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياة
شعبة من الإيمان » .

وقد قرأت رسالة أحصت هذه الشعب
واحدة واحدة ، وبلغت في تسعا وسبعين
شعبة ، جمعت معاهد الشريعة ، وأصول
الأخلاق ، وأركان الدين ، وما ينضم إليها
من آداب ونوافل ، يبلغ بها الإسلام
تمامه ..

والذي أوجه أن العدد غير مقصود ،
وأن الشارح الحكيم إنما يريد إيقاظنا
إلى أن طبيعة الإيمان : الهيمنة على النفس
والمجتمع والدولة ، أي توجيه الحياة الخاصة ،
والعامة على سواء ، وتسييرها باسم الله
وفق مراده .

بحيث يكون أمر الله ملحوظا في البيت
والشارع ، بين الإنسان ونفسه ، وبين الإنسان

في عصرنا الحاضر يقطن كثير من الناس :
أن الدين علاقة غامضة بين الإنسان وربه ،
أو علاقة ما بين البشر وقوى الغيب التي
لا تدركها الحواس .

وتتمثل هذه العلاقة غالباً في مراسم العبادة
التي يقوم بها الفرد ، ويصطبغ بها ضميره .

لكن هذا الظن إن صح على إطلاقه
في بعض الديانات . فهو غير صحيح بالنسبة
إلى الإسلام .

فإن ديننا مفسح الدائرة ، مقتضب التعاليم ،
وهو يتناول العلاقة : بين الإنسان والله ،
وبين الإنسان والإنسان ، وبين الإنسان
والحياة كلها .

أو تستطيع أن تقول : إن العلاقة
بين الإنسان وربه كما يشرحها الإسلام تعدى
الحياة الداخلية للنفس الإنسانية لتؤثر في صلة
المرء بغيره من الأشخاص والأشياء ، فهو يتعامل
مع هذه وتلك على حدى من ارتباطه بالله ،
وولائه له ، واستمساكه بوصاياه ، وإخضاعه
حركاته وسكناته لأمره ونهيه .

والوحي الإلهي الذي يقوم عليه هذا الدين
تعرض لثقل الشئون التي تلقى الإنسان

والاقتصادي ؛ فيوجه الخدمة الدين ،
وتمكن أصوله وفروعه وحياطة جهوده
ومظهره ...

وأركان الإسلام تنتظم من الحقائق ما يملأ
هذه الأرواح جميعا ...

فالعلاقة والصيام - مثلا - ركنان في الإيمان
الشخصي ، والفرد مسئول برأسه عن القيام
بهما . وهما يوران للنفس الإنسانية جوا
رائعا من الصفاء والإخلاص والعفة
والاستحالة . وإلى جانب هذين الركنين
لا بد من امتداد الإيمان إلى المجتمع ،
ليصوغه في قوالبه ، ويشكل البيئة العامة
وفق مطالبه .

وقد تكفل بهذا على سبيل المثال ركنان
آخريان : هما الجهاد في سبيل الله ، والحكم
بما أنزل الله .

وإنما وصفنا هذين الركنين بأنهما
من النطاق الاجتماعي للإسلام ، لأن الفرد
- وإن كان حامل التكليف بهما - إلا أنهما
من وظائف المجتمع الأول ؛ فهو الذي ينظم
هذه الجهاد ، ويوهم ميادينه ، وهو أيضا
الذي ينظم القضاء ، ويختار رجاله ، وينفذ
أحكامه ...

وإذا كان الإسلام يعمر القواد باليقين
الباحث على العمل ، والخلق مثاقم من السقوط
وإذا كان يلف الحياة العامة بروابطه ، ويمسك

والناس أجمعين ، فلا تقل وجهه للسلم
من قصد الله وإعلاء كلمته ، ولا يفلت
ميدان الحياة من الانطباع بصبغة الدين
والانساق مع مبادئه وأهدافه ...

ولا يهنا أن تكون شمع الإيمان هندا
لا مفهوم له ، أو هندا له مفهومه ، إنما الذي
أوده أن تحسن ترتيب التعاليم الإسلامية
ترتيباً تنازلياً ، يشبه ترتيب الجهاز الوطاني
في الدولة ، وتسلسل القيادات التي تلي
الأوامر وتتفقاها ، وتنهض بالواجبات
والأهياء التي توكل إليها ...

إن الإيمان يجب الكائن الحى ، وهذا
الكائن الحى تتماحك الحياة فيه مقررة
بأجهزة معينة ، فإذا أصيب المرء إصابة
قائمة في دماغه أو رتبه أو أعصابه أو عروقه
النفري هلك ...

وقد يصاب المرء في أطرافه أو حواسه ،
فلا يفقد أصل الحياة ، وإنما يعيش مشوه
البدن أو ناقص الأعضاء .
كذلك الإيمان في كاله وقصانه وفي وجوده
وقدانه .

الإيمان الصحيح لا بد أن يستوجب
من العناصر ما يسيطر به سيطرة تامة .

أولا : على النفس في بواعثها وغاياتها .
ثانياً : على المجتمع في معاملاته ونظمه .
ثالثاً : على الحياة في نشاطها العمري

وكذلك ما رواه مسلم أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنماً بين جبلين فأتى قومه فقال: أسلموا، فواقه إن محمداً يعطى عطاء رجل لا يخاف الفاقة. ١١

لكن هل تألف القلوب بالعطاء سر دخولها في الإيمان؟ لا...

ويجب على ذلك الإمام المحدث... وإن كان الرجل يجرى إلى النبي ما يريد إلا الدنيا، فما يسمى حتى يكون دينه أحب إليه، وأعرض عن الدنيا بما فيها، ومن التمسب للحق أن يصادق المرء من يصادق، ويخاصم من يخاصم، للبدأ الذي يستتفه، لا رغبة أو رغبة.

إنما هي معرفة الناس لله، أو كرمهم لله، والشهادة لهم أو عليهم إحقاقاً للحق، وإبطالاً للباطل، لا لغرض آخر...

وهذه الشعبة من شعب الإيمان تتصل بأدب النفس، وتلك مع العبادات الفردية، وإن كان أثرها الاجتماعي ينشأ حاسماً... وقد عد البيهقي الكسب الطيب شعبة من شعب الإيمان، وذكر في ذلك الحديث الصحيح:

«يا أيها الناس إن الله تعالى طيب، لا يقبل إلا طيباً، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين؛ فقال:

«يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، واعدوا صالحاً، إن بما تعملون علم».

زمانها بشرافه، فهو مع هذين يفرض سلطانه على مصادر الثروة في البر والبحر، والحصب والجص، ويحمل من الطاقة المادية لأمة وفوداً محرّكات لرسالتها الكبرى، ومثلها العليا.

وليس في الدنيا نظام يستغنى عن هذه المصادر، أو يفرض في استغلالها، إلا إذا كان يريد التلاشي والانتحار.

وشعب الإيمان يمكن توزيعها على الأقسام التي بينها، سواء كانت محصورة، أو غير محصورة.

ونحب أن نذكر طائفة من شعب الإيمان، كما أحصاها الحافظ البيهقي، شارحين لها على ضوء ما ذكرناه.

الحق حرمة التي تجعل المرء يغالي به ويدفع عنه ويستمسك به إلى آخر ومق.

ولتصعب للحق أثر الإيمان الصحيح به.

وهذه الشعبة من شعب الإيمان، يضعها البيهقي تحت عنوان «شع المرء بدينه»، حتى يكون التنف في النار أحب إليه من الكفر..

ثم يسوق في الاستشهاد لها حديث أنس ابن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.

وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله.

وأن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أقنعه الله منه».

فأخبره أنه ورد على ماء - قد سماه - فإذا
نعم من نعم الصدقة ، وم يصفون لخلبوه ل
من ألبانها ، لجلته في سقائي ، وهو هذا ...
لأدخل هر يده في له فاستقاء ...

وصن بشر بن الحارث ، قال يوسف بن
أسباط : إذا تعبد الخشب ، يقول إبليس :
انظروا من أين مطعمه ؟

فإن كان مطعمه مطعم سوء قال : دهره
لا تقتفلوا به ا

دعوه يجتهد ويتمتع فقد كفاكم نفسه .
وستل سفيان الثوري : من فضل الصف
الاول ، فقال : انظر كمرتك التي تأكل
من أين تأكلها وصل في الصف الأخير .

وهذا من سفيان لإرشاد للفرض قبل
النقل .

فإن البعض قد يظن فضل المباداة إلى الصف
الاول مكفراً ألتهجم على المكاسب من أى طريق
وهذا خطأ .

والغريب أن من المصلين من يصطاد وزقه ،
كيفما اتفق ، ثم يحرص على القرب من المحراب ،
كأن هذا يفعل ذلك .

ويروى عن حذيفة المرهشى أنه نظر
إلى الناس يتبادرون إلى الصف الاول ، فقال :
ينبئني أن يتبادروا إلى أكل خبز الحلال ا
وإذا كان المباح مرفوضاً بالوساقل المريبة ؛
فكيف بالمحرم ا ؟

وقال : يا أيها الناس كلوا مما في الأرض
حلالاً طيباً .

وقال : يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات
ما رزقناكم .

ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، أشعث أخضر ،
يمد يديه إلى السماء : يارب يارب ، ومطعمه
حرام ، وملبسه حرام ، ومشربه حرام ،
وغذاه بالمحرام ، فأنى يستجاب له ؟

وهذا وصف لبعض الكاذبين الذين يقولون
على الدنيا بنمة الروح الجائم على قريسته ،
يطول عناؤهم وراء عرضها ، ولكن
لا يدركون حظاً من وحة الله لشرمهم ،
وأكلهم للصحت .

وأغلب الناس في طلب القوت يرون
أن الغاية تبرر الوسيلة ، ومع ثم ، فهم
يوفرونه بكل حيلة ، غير مباليين بحل
أو حرمة .

وما يفتنه الصغار لإدراك الرزق من أى منبع ،
يعمل مثله الكبار في طلب المناصب التي توسع
الجاه والثراء .

وأهل الإيمان برآء من هذا كله .

وقد روى البيهقي بعض طرائف لتقريب
العفاف في النفس ، وكسب الدنيا من الحلال
وحده ، فمن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب
شرب لبناً فأعجبه ، فقال للذي سقاه : من أين
لك هذا اللبن ؟

وهم يتفاوتون قوة وضعفاً ، وغنى وفقراً
على قدر حظوظهم من هذه الخصائص ،
وإفادتهم منها ...

والسباق بين المبادئ الحقّة والباطلة
على تسلم أزمة الحياة ، يعتمد - فيما يعتمد -
على التفوق في هذا الجانب .

من أجل ذلك نحن نعد من أبواب الجهاد
- إجادة قنون الحياة - وحسن استخدامها
لنصرة الحق ...

وكل سبق في هذا المختار ، فهو تحصيل
لعبة من شعب الإيمان ، مادام وجه الله
مراداً فيه ..

ويجب أن ييأس المؤمنون من إحراز
فوز لمقاتلهم ، إذا كان معهم في هذا المجال
ضئيلاً ...

إن الإيمان الحق يسيطر على المجتمع ،
وعلى البيئة ، ويسوقها نحو غاية ، كما يحرف
التيار في مده كل شيء إلى وجهته ...

ومن الصعب التي تسوياً الإنسانية ،
وينضربها وجه الإسلام ، حسن الخلق .

وليهنق كلام في هذا الموضوع ، يجعل
أن نذكره بمذكر النصوص التي تتصل بالمقام .

قال : حسن الخلق ، ويدخل فيه كظم الغيظ ،
ولين الجانب ، والتواضع ، لقوله تعالى :
« وإنك لعل خلق عظيم » ، والكاظمين الغيظ ،
والعاقين عن الناس ، والله يحب المحسنين .

عن الحكم بن عمام قال لابن له : يا بني
إياك والنيذ ، فإنه قبيح في شذلك ، وسلح
على صفك ، وحده في ظهرك ، وتكون ضحكة
الصبيان ، وأسيراً للديان .

وأشد الحسن بن عبد الرحمن .
أرى كل قوم يحفظون حريمهم

وليس لأصحاب النيذ حريم
إذا جنتهم ، حيوك ألفاً ، ورجوا

وإن غبت عنهم ساعة فميم
أخوم إذا ما دارت الكاس بينهم

وكلهم رث الوصال ستوم
فهذا ثاني ؛ لم أقل بجهالة

ولكن بحال الفاسقين علم
وصدق الشاعر ، فليس للكارى أعراض ،

ولعل انحلال مرا الشرف في الغرب والشرق
يعود إلى شيوع الحر ، وإغفاء الفكر ،

واسبقاظ الشهوة ، نأل الله العافية ...
وعلاقة الإيمان بالدنيا ليست فقط ضمان

كسبها من وجه شريف ؛ فإن التلطف
في استنباط الخير من خرائن الأرض ،

كسب هائل لعين الله ، وأبواب ذلك فوق
الحصر ...

إن التمكن في الأرض ، واستئادة خيراتها ،
وإجادة أنواع الحرف ، والفن في قوى الكون

وإسرار الوجود خصائص عامة استحق بها
بنو آدم الاستغلاف في الأرض .

جميعا بحقوقه لا يطالب غيره بها ، ولو فيها يجب
لغيره عليه منها ، فإن مرض ولم يده ، أو قدم
من سفر فلم يزره ، أو سلم فلم يرد عليه ،
أو ضاف فلم يكرم ، أو شفع فلم يجب ،
أو أحسن فلم يفكر ، أو دخل على قوم
فلم يمكن ، أو تكلم فلم ينصحه له ، أو استأذن
على صديق فلم يأذن ، أو خطب فلم يزوج ،
أو استعمل الدين فلم يهمل ، أو استغفر منه
فلم يتقص ، وما أشبه ذلك ، ولم يغضب ،
ولم يتفكر من حاله ، ولم يستشعر في نفسه
أنه قد جنى ، وأوحش ، وأنه لا يقابل
كل ذلك إذا وجد السبيل إليه بمثله بل إنه
لا يستد بغيره من ذلك ، ويقابل كلا منه
بما هو أحسن ، وأفضل ، وأقرب إلى البر
والتقوى وأشبه بما يحمد ويرضى ، ثم يكون
في إرضاء ما يكون عليه كهر في حفظ
ما يكون له ، فإذا مرض أخوه المسلم مائة
وإن جاء في شفاعته شفيعه ، وإن استعمله
في قضاء دين أمهه ، وإن احتاج منه إلى معرفته
أماه ، وإن استسجعه في بيع مبيع له ،
ولا ينظر إلى أن الذي يماه كيف كانت
معاملته إياه فيما خلا ، إنما يتخذ الأحسن
إماما لنفسه ، فينصره نحوه ولا يخالفه .
تلك نظرة مجلى إلى شعب الإيمان ، نرجو
أن تكون قد ألحنا بها إلى الإيمان كله .

محمد الغزالي

ولحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن
فاحشا ، ولا متفحشا . وقال : « إن من خياركم
أحسنكم أخلاقا » ، وفي رواية : « إن من أحبكم
إلى أحسنكم أخلاقا » .

ولحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين
أيضا أنها قالت : « ما خير رسول الله
صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ
أيسرهما ، ما لم يكن إثما ، فإن كان إثما ،
كان أبعد الناس منه ، وما انتقم رسول الله
صلى الله عليه وسلم لنفسه ، إلا أن تنتك
حرمة الله فينتقم الله بها » .

وبه أبانا أبو بكر البهقي قال : ومعنى
حسن الخلق استقامة النفس نحو الأرق
الأحد من الأعمال .

وقد يكون ذلك في ذات الله تعالى ، وقد
يكون فيما بين الناس .

وهو في ذات الله هو وجل ، أن يكون
العبد مفرح الصدر بأوامر الله تعالى ،
ونواهيه يفعل ما فرض عليه طيب النفس به ،
ويتهنى عما حرم عليه ، وامنيا غير متحجر .

ويرغب في نوافل الخير ، ويترك كثيرا
من المباح لوجهه تعالى وتقدس . إذا رأى
أن تركه أقرب إلى العبودية من فعله ، مستبشرا
لذلك خير من فعله ، ولا متعصب به .

وهو في المعاملات بين الناس أن يكون

أصحاب التراجم ، فإني أحنى التراجم السياسية والأدبية معاً ، لأن أكثر حاكي الأندلس ، أدباء وشعراء ، بل كانت الوزارة في أكثر سبلها لا يلتبس أصحابها في غير الأدباء والفكراء ؛ لذلك كانت كتب التراجم من سياسية ، وأدبية متشابهة متآخية ، وقد وجد في المشاركة من وصلوا إلى الوزارة عن طريق الأدب ، ولكنهم بالقياس إلى أولئك قفر قليل .

إن ولوح الأندلسيين بالزينة والوخرف كسبب نفسي ترد إليه هذه الظاهرة ، هو الذي أتاح لكتاب البيهقي أن يصبح مثالا يحتذى ، وإلا فإن شيخ مؤرخي الأندلس ، وسيد كتابها (ابن حيان) كان جديراً أن يكون رائد المدونة التاريخية في إقليمه ، لو وجد من تلاميذه وحفدة من يتذوقون نهجه ، أو يحاولون السير على منواله ؛ ولك أن تعجب حين ترى ابن بسلام في الذخيرة ينقل آراء الرجل وأقواله مسجلاً مطبلاً ، فإذا عاد إلى نفسه تداركته عدوى البيهقي ، ونسى الاتفاق المشرق الذي كان ينقل من أحواله ؛ أيسكون ابن بسلام أجبر من أن يحاكي ابن حيان ؟ هو كذلك بلا شك ، ولو أنه حاكاه في زمنه المتأخر ما وقع حديث أطيب موقع لدى من يرفعون أسماءهم لصلصة الحل ، وروني الأبحار .

كان ابن حيان (٣٢٧ - ٤٦٩) جرح

بالتراكم اللفظية ، وقد يكون هذا بدعة العصر أجمعه . إلا أن الثعالب حين قل هذا الولوح الفنى بالصنعة اللفظية من ميدان الرسائل والمقالات إلى ميدان التأليف العلمي قد فتح الطريق إلى اتجاه جديد في التأليف ، ومهما قيل من توسيع هذا الاتجاه ، فليس هو الطريق المفيد .

انتقل كتاب البيهقي إلى الأندلس ؛ فأحدث دويبه ، وأرج الكتاب يوم مدوره واحتفلوا باستقباله احتفالاً لم يتيسر لأكثر الروافد من الآثار ، وتعميل ذلك الامتياز قرب غهر بعيد ؛ فنأظر الأندلس الطيبيية ، توحى بالزينة ، وحضارة الأندلس قد أوجبت تضييق الأكتاف ، ونجمل الزمان ، وتعمية الفصور والأبهاء ، ثم انتقلت إلى اختراع الموشحات في دنيا الفظم ، ومن الطيبي أن تنتقل إلى استحسان البديع في دنيا النثر ، أضف إلى ذلك أن أكثر القائمين بكتابة الرسائل لدى ملوك الأندلس أدباء ، وفقهاء في وقت واحد ، ولولوح هذا النوع من الكتابين بالهارج اللفظية أشد وأكثر ، ولنا نتذكر أن منهم أدباء خطما ، ترخ أعطافهم روائح الأدب الأصيل ، ولكن ماذا يصنع القليل أمام الكثير .

جاء كتاب الثعالب فأحدث دويبه ، وأخذ أصحاب التراجم يحذونه ميامين ، وإذا قلت :

كان سعيد ، وابن خلدون ، ويمتاز ابن حيان إلى ذلك بأسلوب ناصح ، لا يهبط إلى الزكاه ولا يضع كذلك في التفضيح والإسراف في فصاف الألفاظ ، ورغم الزامه هذه السهولة لا يهمل جانب الجمال في أسلوبه ، ويمت في كلامه دائماً حاسة وحس مطابها غالباً من الجمه ونخرج من هذا كله بأننا لا نجد بين مؤرخي العرب إلا القليلين الذين نستطيع أن نقارنهم به ، ولن نجد بينهم من قدمه عليه (١) .

أجل أن نجد من مؤرخي العرب من قارنه به إلا كاتباً كان خلدون ، أما الذين أكثروا من التراجم الأندلسية من بعده ، فقدت مواهبهم المتواضعة دون العاق به ا وفيهم من جرؤ على انتقاده ، فابن بـام يقول عنه - الذخيرة ٢/١ ص ٨٥ - :

« ومع ذلك قد كان سبها لا ينسى ربه ، وجرأ لا ينكش آذيه ، ولو سكب الماء ما قنع ، أو تعرض لابن ذكاه ما سطع ، يناول الأحساب قدر رحت في التخوم وأناف حل النجوم ، فيضع مناوها ، ويطس أنوارها ، بلفظ أحسن من لقاء الحبيب غب الموحده ، وأمكن من هذا الطيب عند العوده قرب شاخ بأفقه ، ثان من حلفه ، قد مر عن كتابه بفضل جوده لوضع حسبه ، وخلاه

المباودة ، شديد العارضة ، قوى الآصرة . قلنس في أسلوبه قوة وتدققا ، وتواء نسجا وحده في براعة التلوين ، وقوة التصوير ، فإذا نظرت إلى أحكامه شافك أن نجد ببدأ في النور ، وبراعة في النفاذ ، ودقة في الملاحظة ، وهو جاحظي التركيب في تدفقه وانصبا به ، وكثيراً ما ينجر من استطراد الجاحظ إلى الموضوعية المركزة المحددة ، وكان غل من هذا الطراز لا يرحب به العامة من القارئين ترحيهم بالكاتب السهل المتناول القريب الأخذ ، ولعل ذلك مما أضاع مؤلفاته على كثرة أجزاءها وجودة منهاها ، إذ لورزقت سواداً كبيراً من القارئ لتزايد نسخها ، ووصل إلينا منها شيء ذوبال ... ؛ لأننا لم نرا الرجل حقا إلا فيما قلته عنه صاحب الذخيرة - وما أكثر ما نزل - وإلا في ثلاثة أجزاء من كتاب ، المتقبن ، فقط ، أما بقية الأجزاء العشرة ، وأما كتاب ، المتين ، ذو المجلدات الستين ، وأما كتاب ، قتهاء قرطبة ، وأما كتاب ، المآثر البامرية ، ، فورا أسفا ؛

يقول المؤرخ الهولندي (دوزي) عنه : « إنه يسوق التاريخ مساق من يدي رايه وحكه فيها يعرض من القضايا ، ويبحث عن أسباب الأشياء ، ويناقشها عن علم وفهم وذلك كما سيفعل من بعده قنادون ؛

(١) الأدب الأندلسي للدكتور عيكل ص ٢٩٣
قتلا من تاريخ الفكر الأندلسي ترجمة مؤلف ٢١١ .

أحدوثه باقية في عقبه ، فمرده وروود الظمان الرق ، ويلبسه لبس العريان الخلق .
فصاحب النخبة يأسى على لذات ابن حيان ونقداته ، فهو يريد منه أن يذكر الحسن ، وينفى عن المساوي . وقد نسي ابن بسام شيئاً هاماً ، هو أن كان في ألصية ابن حيان وقوة بصيرته ، وشوول نظره ، يرى كثيراً من المنافع فيمن يتناول ، ولا بد أن يقول رأيه مستنداً إلى تجربته الواسعة ، وخبرته الأصلية بالنفوس ، قد يكون ابن حيان أكثر من النقد ، وأسرف ، فالصفحات التي اقتبسها ابن بسام تحت عنوان (المختار من قوله) تضرب في النقد إلى مدى متناول كاد أن يكون سبباً ، حتى يفهم القارىء أن كتابته جميعها من هذا الطراز ، ولكن متابعة ما طبع من النخبة ، وما تدوول من أجزاء المقتبس تفهمنا أن ابن حيان ناقد منصف ، يسجل الشر والخير مما هو ما لا يرتضيه ابن بسام ، وقد تعرض الدكتور أحمد أمين إلى الفصل في هذه القضية فقال في ظهر الإسلام ج ٣ ص ٢٧٨ :

« ونحن إلى مذهب ابن حيان أقرب ، فالمؤرخ عليه أن يتحرى الصدق في المدح والذم والنافع والضار أما اقتصاره على المدح دون الذم (كما يريد ابن بسام) . فتصير في رواية الحق ، وقول نصف الحق ، وليس الرجل المشهور في التاريخ ملكاً لنفسه ، بل أصبح ملكاً لنفسه ، يشرحه المؤرخ الحصيف ، كما يشرح الطبيب المريض . فنحن مع ابن حيان لا ابن بسام ، وكثيراً ما مضت ذمنا بالمؤرخين الذين لا يذكرون إلا المحامد وينصون الطرف عن المفاصد بل قد يخلقون المدائح خلقاً وإن لم يصح نسبتها إليهم حقاً . ولو قمنا بواجب التأليف لهدى ابن حيان وابن بسام ، لوجدنا كلا الرجلين منطقيين مع نفسه ، فإن حيان ألف كتابه ليصدر أحكامه كما يراها عقله البصير ، ويقول بعض السكتين عنه : « إنه لم يقصد إذاعة كتبه بين الناس ، بل جعلها مذكرات خاصة لورثته ، كي يستفيدوا منها ، ويتقنوا بعظمتها ، وأنا أستبعد هذا ولا أقبله ، لأن المؤلف الذي يكتب أكثر من مائة مجلد في التاريخ لا يفرق بينه وبين نفسه أن تظل هذه الآثار الخافلة ملكاً لعشرة من القراء أو هشرين !! ولكنه يقرم بمجهود الضخم ، ليسمع للناس ما يريد وإذا كان ابن حيان قد اعترف بهذا الظن حين قال عن بعض كتبه ، النخبة ٢/١ ص ٨٨ : « وكنت اعتقدت الاستئثار به لنفسى وخباء لولدى ، والحق بفوائده الجمة على من تكتب إجماعى به إلى ذى ومنتهى ، طويبت على ذلك كسحاً ، وأحسبته عزماً ، إلى أن رأيت زفاته إلى خطبة سنوية أنفق على بعد الدار ، أكرم عاطب ، وأسنى ذى هم : الأمير المؤئل يحيى بن ذى النون ، فليس لنا أن نعمل

أحدوثه باقية في عقبه ، فمرده وروود الظمان الرق ، ويلبسه لبس العريان الخلق .
فصاحب النخبة يأسى على لذات ابن حيان ونقداته ، فهو يريد منه أن يذكر الحسن ، وينفى عن المساوي . وقد نسي ابن بسام شيئاً هاماً ، هو أن كان في ألصية ابن حيان وقوة بصيرته ، وشوول نظره ، يرى كثيراً من المنافع فيمن يتناول ، ولا بد أن يقول رأيه مستنداً إلى تجربته الواسعة ، وخبرته الأصلية بالنفوس ، قد يكون ابن حيان أكثر من النقد ، وأسرف ، فالصفحات التي اقتبسها ابن بسام تحت عنوان (المختار من قوله) تضرب في النقد إلى مدى متناول كاد أن يكون سبباً ، حتى يفهم القارىء أن كتابته جميعها من هذا الطراز ، ولكن متابعة ما طبع من النخبة ، وما تدوول من أجزاء المقتبس تفهمنا أن ابن حيان ناقد منصف ، يسجل الشر والخير مما هو ما لا يرتضيه ابن بسام ، وقد تعرض الدكتور أحمد أمين إلى الفصل في هذه القضية فقال في ظهر الإسلام ج ٣ ص ٢٧٨ :

« ونحن إلى مذهب ابن حيان أقرب ، فالمؤرخ عليه أن يتحرى الصدق في المدح والذم والنافع والضار أما اقتصاره على المدح دون الذم (كما يريد ابن بسام) . فتصير في رواية الحق ، وقول نصف الحق ، وليس الرجل المشهور في التاريخ ملكاً لنفسه ،

إن هذا المؤرخ الفذ الذى يقول عنه صادق الأستاذ على آدم أنه لا يعرف مؤرخاً من مؤرخى المشاركة يقوم له لم يستطع بآثاره أن يقف في وجه كتاب القيمة حين تخطى الشرق إلى الأندلس فسحر الناس ، وجرى الكتاب ، وقد توالى كتاب التاريخ من بعده أمثال : ابن الفرضي ، والمافظ الحميدى وابن بشكوال وابن الأبار ، وابن عبد البر بسام ، والفتح بن عاتق ، وابن سعيد ، والحجارى وعبد الواحد المراكشى ، وابن الخطيب ، والمقرئ ، ومن بلغ لفهم من المؤرخين ، قصر واجيما عنه ، وبأسأله ، ولا فستطيع أن نخص كل هؤلاء بالتحليل ، ولكننا نعود إلى اثنين ممن رزقوا الخطوة في الدبر ، والمعاصرة في الحياة ، لتتخذ منهما دليلاً على أثر الثعالب في كتابة التاريخ الأندلسي ، ثم أثرهما تبعاً لذلك في انتقال العدوى البدئية إلى من يليهما من الكتاب ، وهما : ابن بسام صاحب الأخيرة ، والفتح ابن عاتق صاحب القلائد والمطبع ، وما أغفلنا ابن الخطيب عن انتفاص ولكن فضله ذاتع وأسلوبه شتهر وهو بعد لاحق بهما على أنه تأثر بثلاثهم جميعاً ، إذ قرأ ما خلفوه ١

(يتبع)

محمد رجب اليومى

هذا الاعتراف قضية مسلمة ، لئى واحد ١ لأنه بخالف طبائع الأشياء ، هذا شأن ابن حيان في تأليفه . أما ابن بسام ، فقد ألف الأخيرة لينصف أهل الأندلس ويقف بهم مع المشاركة في مستوى واحد ومؤلف هذه وجهة لا يتسنى له أن يسطر ما يعرف من المآخذ ، وإلا ما استطاع أن يبلغ بمؤلفه ما يريد ١ . لقد أطلنا القول شيئاً ما عن ابن حيان ، وهو كاتب يستحق الالتفات دون نزاع ، وقد أصفه الكاتب المفضل الأستاذ على آدم حين ذكر في معرض تبرئته من التعامل أنه وإن كان يتصر دائماً لفخلة الأموية ، فهو أوسع أفقا وأكثر أمانة ، وأشد احتراماً للحق من أن يكيل لهم المسدح جوارفاً ويخلع عليهم أبرار التناء بلا حساب . وقد عسى في الجزء الثالث من كتابه (المقتبس) مناقب الأمير عبد الله ، وأبدع في وصفها ، ولكنه لم يقف عند هذا الحد ، وأحاف إلى ذلك ذكر محبوبه وقائمه ، وأحصى عليه أخطائه وجرائمه ١ ... ولا أعرف مؤرخاً من مؤرخى المشاركة يقوم لابن حيان في قوة التصوير ، وبراعة التلوين ، مع الإصافة والطرافة . وهو في قوة تصويره ، وصرامته وصراحته ، واستمساكه بالموازين الأخلاقية يذكرني بالمؤرخ الرومانى العظيم تاسينوس ،

مجلة الثقافة عدد ٦١٤ .

أبو العلاء والصُّور الشَّعْرِيَّة

للأستاذ كامل السيّد شاهين

في الطيران إذا أدركت أن الشر منها قريب .
وتجده كذلك في قول الخامس :

يوم ارتحلني برحلى قبل برذعنى
والعقل مثله ، والفلب مخبول
ثم انبعثت إلى فضوى لأبنته

إثر الحدوج الفوادى وهو معقول
فأنه تجدد هنا وجلا قد ما اجت عواطفه ،
ودعب ضبطه ، فهو يتصرف تصرف المتولة
الموزع النفس ، فيضع رحله على جملة ، قبل
أن يضع برذعته ، ويبيد جملة الطليح في
إثر الفوائى الراحلات وهو مشدود بمقاله .
فذاك قصرفان من التصرفات التى لا تقع
إلا من عازب القلب .

وكنتا اللوحتهن جات بسيرة عاطلة من كل
ذينة ، ملتقطة من الواقع المجرد ، وكل جهد
القاهر أنه جاء بصورة واضحة غير قاتمة ،
ولا محولة بشئ . يصرف عنها ، أو يقلل
الاهتمام بها ، فبرز لنا ما وراء الأول من
السوم والبهته ، وما وراء الثانية من العزوب
والخبل والانتلاء .

٢ - - وشعر أبى العلاء لا تكاد تجد فيه
هذه الصور البسيطة العميقة الأثر ، لأن عصر
أبى العلاء ، وثقافته العلمية والفلسفية ، لا تدعانه

١ - - قد تأنيك الصورة الشعرية على
حال من الاقتصاد ، تعرض عليك أترأ من
آثار عاصفة نفسية عند الشاعر ، ثم تجرد
هذا الأثر من سائر الشوائب التى تخفى دلالاته ،
أو نحد منها ، أو تصرف عنها ، كما نجد ذلك
في قول ذى الرمة :

حشية مالى حيلة غير أننى
بلفظ الحصى والخط في القرب مولى
أخط ، وأحمر الخط ، ثم أعيده

بكفى ، والغربان في الدار وقع ا
أراد أن يدلك على ما بلغه من الحيرة
والشرود والعزوب العقل عندما شهد برعية .
فعرض عليك لوحة تراء فيها جالسا أمام
الربيع ، يلتقط الحصى ويقذفه ، ويثبت الخط
ويمحوه ، ثم يعود فيثبت ، وترى الغربان مع
هذا جائحات لا تزجج ولا تفرق على ما عرف
في الغراب من الحذر . . فكأنها قد عرفت
ذعوله ، وزيج بصره ، وعدم استجاء عقله
فأمنت وأطمأنت .

صورة يسيرة للحيرة ، أكدها وجلاها ،
هذا الحتام الزائع الذى يعطيك الدليل الخامس
على أن ذعوله وبهته قد بلغت المنتهى ، حتى
تدركها هذه الطيور التى تؤثر الحيلة وتعد

نبكاني ربما أرقها
وبكاهها ربما أرقني
خير أني بالمجوى أرقها
وحى أيضاً بالمجوى تعرفني
أنظر — وماك الله — إلى موقع الفاءين
في البيت الثاني ، وإلى رد الأبحاظ على المدحور
في الآيات الثلاثة بعده .. فتلك جنة الصنعة
في هذه القطعة .

ولهذه القطعة نظير عند أبي العلاء . من
حيث الغرض الذي قيلت فيه — وهو
إهاجة الفرق وبكت الحنين . فقد هاج البرق
إبله ، فمن ينازعه إلى معاطفين بالشام
لذلك قوله :

وكم م نضو أن يطير مع الصبا
إلى الشام ، لولا حبه بمقال
لقد زارني طيف الخيال فهاجني
فهل زار هذى الإبل طيف خيال
لعل كراها قد أراها جذابها
ذرائب طلع بالعقيق وصال
ومسرهما في ظل أسوى كأنها

إذا أظهرت فيه ، ذوات حبال
فهو هنا يريدك نضوه بهم أن يطير مع ربح
الصبا إلى الشام ، فلولاً أنه معقول لطار .
ثم جعل يسحب من حنين إبله .. إنه يمن
لأن طيفاً زاره . أقنعن إبله لأن طيوراً
زارتها كذلك ؟ وماذا تكون هذه الطيور ؟
لعلها رأت في كراها مجاذبتها لذوائب الطلع ،

يسير في بزة البدوي ، عليه من الطبيعة آثار
ودسوم تجدها في قلوب الجلد ، وسفحة الوجه ،
وتشقق القدم ، وانتفاش العسر .

وإنما يعطيك صبر أبي العلاء وعلمه
وفلسفته ، صورة مثقنة ، فيما تنوق ، وعليها
صنع ، تحملك على الإعجاب بالعقل المبدع ،
وبالفن المدروس ، أكثر مما تحملك على
الافتعال الحار ، وأكثر مما تربك من
المخالفة المشبوبة .

فهو معك كالدلالة الصانع ، تأتينا العروس
في خفافها ، فلا تزال قصص منها وتسبل
وتدق وتفظ ، وتكشف وتسدل ، وتهيل
وتميل ، وتسد وتبيض ، ونحمر وتصففر
حتى تبلغ بلاغها من الزينة والجمال ، وتختدع
العين ما وسعها الاختداع .

على أن الصنعة قد نجحتك متقبلة في احتشام
وكأنها تعتذر عن وجودها ، وقد تأتيتك
هريانة وقاحاً لا تسحق ...

وأيسر مثل فضربه للصنعة اليسيرة
قول الشاعر :

رب ورقاء تنسوف بالضحا
ذات شجر صلحت في قرن
ذكرت إلفاً ، ودهرها مألفاً
فبككت حزناً ، فهاجت شجن
ولقد تبكى ، فإ أنهمها
ولقد أبكى ، فإ تفهمي

وأجزائها (١) ومضات فكرية ، وليس مصباحاً مثلاً .

٣ - وقد نعى الصورة مبنية على أصل واحد ، ثم يأخذ الشاعر في حياطة ذلك الأصل ؛ لثم الصورة بمواطنها وحواشيها وإطارها . كما ترى في قول أبي العلاء من قصيدته التي بحث بها إلى أبي حامد الاسفراييني :
يمته (٢) ، وبودي أنني قلم

أسمى إليه ، ورأى نحيي الساعي
على نجاة من القصد أيدما
وب القصدوم بأوصال وأضلاع

وقد يسير إلى أبي حامد على نجاة ، والنجاة الناقة ، ولكن نجاة ليس من لحم وعظم ، بل هي مصنوعة من شعر الفرساد ، فهي إذن سفينة ، قد جعلها الشاعر ناقة ، وهذا هو أصل الصورة ، ثم أخذ يتناول الجوانب المختلفة ، فقال : إن لها أضلاعاً ومفاصل ولكن النجار وب القصدوم هو الذي وقفها بهذه الأضلاع والمفاصل .

وإذا كانت الإبل تغطي بالقار إذا أصابها الجرب ، فإن (نجاة) تغطي بالقار على غير جرب :

تغطي بقار ، ولم تجرب ، كأن طليت
بائل من ذفاري العيس منابع

والضال في الضيق . لعلها رأت مسرحتها في ظل
شجر أخضر وقت الهجرة ، تهدلت أغصانه
فسترها بأوراقها

وأنت واحد في هذه الآيات ونة الوليد ،
وصناعة حبيب ، وأقف بك عند البيت
الثالث لتتملي هذا الجنس المخر الجارح (لعل
كراها قد أراها) ، والجناس من الصناعات
الدقيقة العسيرة ، ولكن هذه الصناعة في
كف لغوى ذواق كأن العلاء سبيل ذلول .
ولو أنك قرأت البيت كله لظهر لك معنى
دسه أبو العلاء في أطواء الصناعة .

فهو يريدنا أن العليف عندما يزور العاشق ،
فإنه يأخذ منه بالقرون والدواب .

أما الإبل فإنها أخذت بذوائب شعر الطلح
والضال . أخذه بذوائب العليف الطارق .
ونعود إلى الخيال ، فتجده خيالا متبدداً ،
لا يرسم لوحة شعورية متكاملة الجوانب ، على
أن منه ما يدخل في الإصالة كطيران النضو إلى
الشام مع ربح الصبا ، وعصفه في النفس ليس
كعمق التجربة في الآيات النونية التي سلفه .

وحلاوة الأبيات ترجع إلى الصفاء
الموسيقى الذي نجد قوامه في صدى الألفاظ
الممدودات ، وفي روعة الجناس ، وفي هذا
الافتراض الساذج ، وهو أن الإبل قد رأت
في الكرى أنها آخذة بذوائب الطلح والضال .
وهي البنية ، فالصورة هنا غير متكاملة ،

(١) راجع القصيدة في السقط ج ٢ ص ٥٥

(٢) صير النبية للاسفراييني المذكور .

إليك أبا العباس ، من دون من شئ
عليها ، امتطينا الحضرمي اللسان
فلائص لم تعرف حيننا إلى فلا
ولم تدرك ما قرع الفتيق ولا الهنا .
فأبو نواس وصحبه قد امتلوا إلى
أبي العباس . دون سائر الناس . نعلم
الحضرمية وجعلها أبو نواس (فلائص) ،
لا نحن إلى الفلا ، ولا تعرف وثوب
الفعول ، ولم تطل بالهنا وهو القطران .
فهذه الأوصاف تطينا وجوه الخالفة ،
وتقرب الصورة من حدود الألفاظ .
كما قال أبو الطيب ذاهبا من نصب المتصليكين :
وحيت من خوص الركب بأصود
من دارش ففدت أمي راكبا
« — وغير الصور الفرعية : ما ينبغي
الشاعر ويستكمله ويحقق وجوده ، ويجعل
أجزائه متكاملة قادرة على الإيحاء .
ولكن أبا العلاء في بعض صورته يضل
هذه السيل ، فيأتيك بصور فرعية غالية ،
تنبو عن المصدق ، وتدخل في الإساءة ،
وربما جعلت السامع يسيء الظن به
فن ذلك قصيدته التي قيل : إنه ارتجلمها
أول بلوغه بضداد ، في رثاء الشريف
الموسوي ، والله الشريفين الرضى والمرضى .
فهذه القصيدة على ما فيها من آيات عيون
قد تضمنت صوراً أخرى مريبة .

وإذا كانت الإبل تضيق بالحل ، ونهش
الوادي المرح ، فإن (نهامة) ليس كذلك :
ولا تبالى بحمل إن ألم بها
ولا نهش لإغصاب وإسراع
وإذا كانت الإبل لها مبارك ومناجات ،
فإن (نهامة) عند ما بلغت القادسية أحاط
بها نفر من أصحاب السلطان . فأنأخوها
في ميناء ضيق :
والقادسية أدتها إلى نفر
طافوا بها فأنأخوها بمسجح
فهذا الاستقصاء وثق أصل الصورة ، وهو
إخراج السفينة في صورة ناقة . فقد جعل لها
ما للناقة من أوصال وأضلاع ، ومن العلاء
بالقار ، والإنابة بالمسجح .
وعالف بينها وبين الناقة في أنها من
الفرصاد ، وأن أضلاعها وأوصالها من حمل
رب القدوم وأنها لا تبالى بالحل ، ولا نهش
للروض المربع .
وكل من الأوصاف الأولى ، والأوصاف
الأخيرة كشف من جوانب الصورة تحقق
به وجوه المقاربة والمباينة .
وإذا كان أبو العلاء قد جعل سفينة
(نهامة) من الفرصاد ، فإن أبا نواس قد جعل
نعله (الحضرمي اللسان) قلوفا ، أي ناقة ،
وأكل لها الصورة على وجه آخر ، فقال
يهدح الفضل بن يحيى بن خاله :

بفيت على الإبطاء سائلة من الإ
قواء والإكفاء والإصراف
على أن هذا الغراب الجون محبوب بنفسه ،
مرحوا بلباسه ، أو ليس قد أتبع له أن يتخذ
لباسا مناسبا ، وهو السواد ، أفلا يدهوه
ذلك لأن يحمس ويردمي ؟

بل ، وإن الغزاة تجسده ، لأن لباسها
البياض ، ومن لها لما في الشريف لها بلبس
السواد ؟ على أن الطير كلها في الحزن على
الشريف سواد ، أغربتها ويزاتها :

فذلك قوله ، والحديث عن الغراب :

جون كبنته الجون يصرخ دائما
ويحمس في برد الحزين الضاف

حصدته ملبسه الغزاة ، ومن لها
لها نيت لها بلبس غدا
والطير أحمرية عليه بأسرها
قتخ السراء ، وما كانت لضاف

أي مذهب الحزن مع هذا الكلام ؟ ،
وكيف السيل إلى أن نخبر أن أبا العلاء
كان مفعوما بموت والده الشريفين ، وأخبا
لها في الغزاة والسلوان ، وهو يفتنا بهذا
العبد الطريف ، ويجعلنا نرى الغراب ، يصرخ
دائما ، ويحمس في برد الحزين ، أما كان
في صراخه وحزنه ما يشغل عن الميسان
في برد الأسود ؟

إننا إزاء هذا العبد لا فكنتي باقترار

ولولا أننا نعرف تاريخ القصيدة ، وأنها
سابقة على إمامة الشريف المرتضى لأبي العلاء
لقلنا - دون تردد - : إن أبا العلاء قد قصد
إلى إمامة الشريفين ، بهذه الصور المضحكة
من الرثاء .

وأشهد أنني ما قرأت هذه القصيدة إلا
ضحككت ضحكا يبلغ القهقهة في بعض الأحيان .
وأي امرئ يملك نفسه عند ما يقول له
أبو العلاء : « إن هذه الغريبان النواصب ،
طارت في الآفاق نواصيا لشريف الموسوي ،
وهي بما يهبطها من الحزن ثقية النهض ، حافية
على الغراب .

ثم يدعو على الغراب دعاء إجماب ...
إجماب بنطقه ، وبقوافيه . إنه شاعر البين ، وهو
عندما يقول : (غاق - غاق - غاق) إنما يرى
الشريف بقصيدة على روى القاف . قصيدة
بليغ على الإبطاء ، وهو تماثل كلمة التافية
بريشة من هيوب الإقواء والإكفاء
والإصراف . ، فذلك قوله :

طار النواصب يوم قاد نواصيا
فندبته لموافق ومناف
أسف أسف بها ، وأقل نهضا
بالحزن ؛ فهي على الغراب موافق
لا عاب صديق من خفاف أحسن
كسبح الأسدي ، أو كخفاف
من شاعر البين قال قصيدة

يرثي الشريف على روى القاف

واقه ، إن يخلع عليهم حلة ،
يرسل إليه مثلها أضعاف
ثم ينتهي إلى أن الجنان ملك الشريف ،
يتصرف فيها ما شاء له أن يتصرف . فلا حظ
بعد صمودها إليه ، ففاتيحها ضبوذة ،
ورضوان مسير بين يديه للإبحاف ؛
نبذت مفاتيح الجنان ، وإلما
ورضوان بين يديه للإبحاف .

والصورة التي صور بها الزمان بعد موت
الشريف مزجت بين الخيال والعبث فنحن نقبل
من أبي العلاء أن يزعم أن الزواجل قد غدت -
بعده - منظرية المتون ، كيلة الأسته .

ذهب الذي غدت الزواجل بعده
وعش المتون كيلة الأطراف
لكننا نعود إلى الإقسام عندما نراها
تلعب أمامنا ، وتعطف من الأسى ، كأنها
الصلال الثائرة ونجد زجاجها تتصل بلهازمها
وتعطف لعب الصلال من الأسى
فلزوج عند المهرم الزفاف
وبعد :

فليتخيل القاري الكريم ممي ، الأخرجة
واقعة على منابر المساجد في بغداد ترقى
الشريف بقصيدة على روى القاف ، وتغيس
في برد الحزين الضاف ، والبزاة منيفة تحسدها
على ملابسها الأسود . وليتصور الشريف واقفا
في قبره يحتضن الموتى الذين يرحبون بمقدمه
(البقية ص ٨٢٠)

العفاه ؛ بل هو يمحانا - على رغم - على ضحك
يشق الأشفاق .

ولا يكاد أبو العلاء يخلص من هذه الصورة
إلى أحيائه الرائعة :

فلا استعاض عن السرور جواده
وثاب كل قرارة ونياف
علا دفنتم سيفه في قبره
معه ، فذاك له خليل واف

هيات صارم النفايا صكرا
لا يثنى الكسو والإبحاف

حتى تقلب عليه شقوة الإحالة ؛ فيمدنا
بصورة أخرى ليست أبعد من اللعب من
صورته الأولى . فيصف لنا الشريف في قبره
وقد زاره الموتى ، فلا يجد شيئاً يمنحهم إياه ،
إذ لا يملك - وأحر قلباء - غير كفته ،
والموتى أنفسهم لا يحتاجون إلا أكفانا ،
فيخلبه الجود ، فيخلع عليهم أكفان أبلج
مكرم الأضياف .

وكان أبا العلاء أجفل حين رأى الشريف
متجردا عريانا ، بعد ما وهب أكفانه لورده
من الموتى ، فاستدرك ذلك على عجل ، فقال :
إذا خلع الشريف حلة على ميت أرسل الله
إليه مثلها أضعافا .

فذلك حيث يقول ، والحديث عن الشريف
الموسوي :

إن زاره الموتى كسام في البلى
أكفان أبلج مكرم الأضياف

فِنْ نَحْوَتْ جَمِيعَ الْجَوَاشِ

كتب ظاهر الرواية

للإمام محمد بن الحسن

بقلم الفاضل بن عاصم

الفقه في أوضح معانيه ، توسع في الاستدلال ،
واسقنأ إلى الرأي ، وتصرق في الأثر ،
هو الفقه الذي أقام معاله ، ومهد مناجه ،
الإمام أبو حنيفة في الكوفة ، ثم انتقل به
إلى بغداد ، حيث توفي لأول همد تأسيسها
في منتصف القرن الثاني . فكان المذهب
الحق أول المذاهب الفقهية نشأة ، على الصورة
المذهبية الواضحة ، ذات الأصول والقواعد ،
التي وضعها له أبو حنيفة ، رضى الله عنه .
انفقا في بعضها مع المذاهب ، واستقلالاً
ببعضها لمذهبه . فأنزل محمد بن الحسن
بأبي حنيفة في السنين الأخيرة من حياته ،
وتم تكمونه الفقوى به في الكوفة ، ثم في بغداد ،
فكان فقها عريقاً في تكمونه ، كما كان الشافعي ،
في تكمونه فقها مكياً . وكانت المذاهب تنفأ ،
حوال المذهب الحق ، بين الحجاز والشام
ومصر ، على أصول ينفرد كل مله بها ،
بالمجموع المكون لطريقته الفقهية ، على اشتراك
في بعضها بين مذهب أو غيره ، وانفراد
بالبعض الآخر ، فمالك بالمدينة وسفيان

إذا كان لنسب من الأنساب العربية ،
الكريمة الواضحة ، أن يهدم كل ما بني له الشعر
من غير ، ورفعة ذكر ، في الجاهلية والإسلام ،
ودور رائق من أن معالم الجند التي أقامها
له الإسلام ، أعز وأطول ما بني له الشعر ،
وأن ذكره في العلم والفقه ، أتم خلوداً
من ذكره في الأيام والملاحم ، فذلك هو نسب
بني شيان ، الذي ازدهر في تاريخ الفقه
الإسلامي بانهن من الأنفة العظام في الفقه ،
ما منها إلا من هو سابق لأني الصغر
في استحقاق مدح ابن الرومي الذي يقول فيه :
قالوا : أبو الصقر من شيان قلت لم :

كلا لعمري ولكن منه شيان
فكم أب قد علا بآين ذوى حسب
كما علم رسول الله عدنان
ذاك هما إماما بغداد في الرأي والأثر :
الإمام محمد بن الحسن الشيباني ، والإمام
أحمد بن حنبل الفياني .

وله محمد بن الحسن بواسط ، ونشأ
بالكوفة ، ثم دخل إلى بغداد ، ولقد كان

الرأى ، إلى بيئة الآخر ، وسلك من منهج الفقه ، إلى منهج العلم ، فكان ذلك تلافيا بينهما ، واتلاقا بين مذهبهما ، إذ لم يكن فراق بيئة ، وأم أخرى ، بما يحدث تناقرا بين البيئتين ، ولا بما يفصل الراحل عن إحداهما عندما يتمثل بالأخرى . حتى يقال في الراحل من هذه لتلك ، والراجع من تلك إلى هذه :

سارت مشقة وسرت مغربا
شنان بين مشرق ومغرب
ولكن يصدق فيهما بما يكتمل لكل
منهما بما تفرق بين الناس قول أبي تمام
يفخر بنفسه :

قد سهلته منه الحجاز ورفقت
منه الشام ، وهذبته المشرق
أو قول أبي الطيب في الأستاذ ابن العميد :
ولقيت كل الفاضلين ، كأنما
رد إليه نومهم والأعمرا
فسقوا لنا نبق الحساب مقدما

وأتى فذلك إذ أثبت مؤخرا
قصد محمد بن الحسن - وهو فقيه عراقى -
دار الفقه الحجازى بالمدينة ، واتصل بمالك
ابن أنس وروى عنه الموطأ ، تلك الرواية
التي كنا نوهنا بها في كلامنا على الرافد الأول
من ووافد الثقافة الإسلامية : وهو الموطأ .
وقصد دار الفقه الشامى ، وهى إلى فقه
الحجاز أقرب منها إلى فقه العراق ، فتخرج

ابن هبيرة بمكة ، والأوزاعي في الشام ،
واليث بن سعد في مصر . وكان الفقه الناشئ
في كل مصر من الأمصار ، والفقوى الصادرة
عن كل فقيه من فقهاها ، معلوما لدى المصر
الآخر وفقيهه ، علما يستوعب جملة
من الأصول ، ثم يتسدى من استقرائها
إلى طريقة تخالف ، في مناهجها الأصلية
الطريقة التي يسير عليها هو في استنباط الفقه ،
حتى لاحظ كل من الفقهاء حل الآخر ما له
من خصائص في أصوله المذهبية ، فأخذها
عليه وناظره فيها ، بحيث أصبحت المذاهب
الفقهية معروفة أصول كل واحد منها
هند الآخر ، أكثر مما هى مشعور بها ،
هند أهلها ، وفي عقر دارها ، فكان في ذلك
ما يثير اهتمام الناشئين على طريقة من طرائق
فقهاء الأمصار ، بالتعرف إلى طريقة الآخر ،
والاتصال بها : ذلك كان شأن الشافعى ،
وذلك هو شأن محمد بن الحسن الحبيبانى
وذلك ما أخرج هذين الإمامين كما رأينا
في ترجمة الشافعى ، قربين قريبين فظهرين ،
ترجع خصوصية كل منهما في الفقه إلى معنى
من الجمع بين المذاهب ، هو الذى أخرج
كلا منهما ، فقها ، محدثا ، أثريا قياسيا .

وكما خرج الشافعى من بيئة الأثر إلى بيئة
الرأى ، وسلك من منهج العلم ، إلى منهج الفقه ،
فقد خرج محمد بن الحسن بعكس ذلك من بيئة

صورة جديدة من صور العمل الفقهي : ما كان
الاتق الفقهي أضاء بها قبل محمد بن الحسن :
وهي صورة التفريع المختلف في الأحكام
الراجع إلى أصول متحدة : هي قوام المنهج
المذهبي . بما يبرزه في الصورة الواقعية معنى
إجمالية الأصول وتفصيلية الفروع . فكان
محمد يبرز هذه الحقيقة مبرزاً العمل التفريعي
في الفقه باختلافه عن العمل للتأصيل مع
ارتباطه به ورجوعه إليه بحيث إن ثلاثة من
الفقهاء يأخذون بالأصل الواحد فيذهب كل
واحد منهم في تطبيقه والتفريع عنه مذهباً
يختلف عن مذهب الآخر ، فكان به مظهر
العمل التفريعي الذي هو اجتهاد مقيد به صح
لأهل التفريع في كل مذهب وصف المجتهدين
المقيدين ... محمد الفاضل بن عاصم

بالفقه والرواية عن الإمام الأوزاعي .
ودخل البلد الحرام ، مكة فروى عن إمامها
سفيان بن عيينة . ثم وجع إلى بغداد ، وقد
خطب من أبي حنيفة إذ كان قد توفي ، وقام
صاحبه الأكبر ، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم
الخزرجي ، مقام أبي حنيفة يجمع أصحابه ، وعلى
المسائل ، ويشرح الأحكام عن أصوله وبقي
للناس بفقه المقول ، أو الفقه المستنبط على
طريقته ، فأقبل محمد بن الحسن على أبي يوسف
بم تخرجه بين يديه . ويسمى إلى مطارحته ،
ومباحثته ، بما يولد بينهما أنظاراً في وضع
الأحكام الفقهية . إذا انفتحت بينهما ، وكثيراً
ما لا تتفق ، فإنها قلما تتفق في صورتها الفرعية
الجزئية مع ما رويهما ، أو روى أبو يوسف
لمحمد عن أبي حنيفة . وهذا العمل : تجلج

(بقية المنشور على صفحة ٨١٧)

أوليس القاري . فاذرى إذا أنا التمس
هذه القصيدة الزائفة لاتروح بها ، وآنس
بمبها القاري ، وخيالها الشارد .
إن أبا العلاء لو قال هذه القصيدة ساخراً
من الشريفين عاباً بهما وبوالدهما ، مبتغياً
للإضحاك والطعن ، لكان ذلك أدخل وأشبه بما
تعطيه القصيدة من حقيقة الرثاء .

فأمل السيد شاهين

الكريم ، ويطلع عليهم أكفائه ، والأكفان
تنزل من السماء عليه . ثم هو يبدل الجنة بمجده
ويبقى رضوان غلاماً بين يديه . وليتمثل ممي ،
الرياح تنوى ذات العيين وذات الشمال كأنها
الصلال ، حتى نصيب زجاجها لها زمها .
ثم ليحدثني عن لواصع الحزن وسعادة
الوجد وحقيقة اللوعة في هذه الصور الغريبة
التي لا أراها تخدع غرضاً إلا إظهار
(التاليج) العلائية .

المجتمع الاشتراكي في ظل الإسلام

للأستاذ عبد الرحيم فوده

المذاهب الاشتراكية

عرفوا الإنسان: بأنه حيوان ناطق أو مفكر فيقول في تعريف الاشتراكية: إنها القواعد والنظم والقوانين التي يتمكن بها الأفراد من الاشتراك في موارد الدولة، وبذلك تدخل كل هذه المذاهب الاشتراكية - مع اختلافها - في هذا التعريف، كما يدخل كل الناس من مختلف الشعوب والأجناس في تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق أو مفكر.

والواقع الذي لا سبيل إلى الشك فيه عند من يدينون بالإسلام أن هذا الدين القيم لو عرفه على حقيقته الباحثون عن الحرية، والظامتون إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية لوجدوا فيه ما ينفيهم عن كل هذه المذاهب، ويقيم ما اتقن بها وبالنظم الرأسمالية من مآثم ومظالم، فإنه - وهو تنزيل من حكيم حكيم - قد سوى بين الناس في الحقوق والواجبات، وجعلهم على اختلاف ألسنتهم وألوانهم أسرة واحدة، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، وفرض لفقرائهم حقا

على كثرة ما قرأت من كتب وبحوث في الاشتراكية لم أظفر بتعريف واحد يحدد معناها، لأن مفهومها قد اتسع لكثرة من المذاهب الاقتصادية المختلفة التي ترمى إلى تنظيم المجتمع، وتهدف إلى تحقيق ما يمكن تحقيقه من المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين الأفراد الذين يعيشون فيه، وقد نبئت هذه المذاهب في بيئات مختلفة، وتأثرت بواقعها وأهدافها وبرامجها ومناهجها بظروف هذه البيئات، وبخاصة الأوضاع الاقتصادية الجائرة التي سادت القارة الأوروبية في أوائل القرن التاسع عشر، ومع ذلك أطلق على كل مذهب من هذه المذاهب اسم «الاشتراكية» أو الكلمة التي ترجمت بهذا الاسم، ومن ثم كان من الصعب أن يخرج الباحث بتعريف جامع مانع لمعنى هذه الكلمة التي أصبح لها وزن محرم في نفوس الجماهير الكادحة، والقوى العاملة، اللهم إلا أن يلجأ إلى التعميم ويرتفع إلى ما ارتفع إليه علماء المنطق حين

سبحانه . وتعاونوا على البر والتقوى
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ، والحاكم
والمحكوم فيهما كلاهما محكوم بما أنزل الله .
مأمور بتأدية الأمانات إلى أهلها ، والحكم
بما أنزل الله أساسه العدل كما يفهم من قوله
تعالى : « إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات
إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا
بالعدل » . فقد فسرت الأمانات بكل الحقوق
والواجبات ، وفسر العدل بالمساواة
والإنصاف . وتوخى القصد في الأمور ،
والجزاء ، والفداء ، والمثل والنظير ، فالعدل
في الحكم والعدل في القضاء . والعدل في الجزاء
والعدل في تقدير الأجور . والعدل في تكافؤ
الفرص . كل ذلك حتى يجب أن يقبض ، وأمر
يجب أن يطاع .

هذا إلى أن المؤمنين كما يقول الله فيهم :
« إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم » .
وكما يقول فيهم : « والمؤمنون والمؤمنات
بعضهم أولياء بعض ، وهم كما وصفهم القرآن
« روحاء بينهم » . فالإخلاص ، والولاء ، والرحمة
والتعاون على البر والتقوى ، يحلهم كالبيان
بعد بعضه بعضاً ، وكالجسد إذا اشتكى
منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر
والحمى ، ولا أعرف اشتراكية في العالم
ترفع بالاجتماع إلى هذا المستوى الرفيع ،
لأن الأساس الذي تقوم عليه الاشتراكية

مطوياً في أموال أغنيائهم ، وليس في طبيعته
وشرعية كتابه ما يسمح بقيام الأوضاع
المنحرفة التي قامت في المجتمعات الأوربية
وغيرها ، ونشأ عنها الصراع الدموي الحاد
بين الطبقات الظالمة ، والطبقات المظلومة ،
أو الهيئات الحاكمة والصعوب المحكومة ،
وإذا كان المجتمع الإسلامي قد وقع فيما
وقعت فيه المجتمعات الأوربية من ظروف ،
ونشأ فيه ما نشأ فيها من إقطاع ظالم ، ورأسمالية
طاغية ، وحكومات فاسدة وفروق طبقية .
فإن ذلك كله مرده إلى بعده عن الإسلام ،
ونأثره بالتبعية للدول الأوربية ، ومن ثم كلفه
القضاء على الاستعمار وظلم الإقطاع . وطغيان
رأس المال . وفساد الحكم . والنظام العائلي
عملاً إسلامياً من صميم الإسلام ، فإذا سمي هذا
العمل وما إليه من الأعمال الإنشائية
والمشروعات العامة التي قامت بها الثورة
« اشتراكية ديمقراطية تعاونية » . فإن هذه
القسمية لا تبعد بها عن إطار الإسلام ؛ لأن
في الإسلام أمثل ما في الاشتراكية من تضامن
وخير ما في الديمقراطية من شورى وأعظم
ما في التعاون من بر ، فالملسون « تكافؤاً
دماؤهم ويسمى بذمتهم أدناهم وهم يد على من
سواهم » كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ،
وأمرهم كما يقول الله فيهم : « وأمرهم شورى
بينهم » ، وحلهم يقوم على التعاون . كما يقول

منهم الله ورسوله ، وهذا الأساس هو - وحده - الذي تقوم عليه الحياة الطيبة للفرد والجماعة والأمة ، فليس المال ملكاً خالصاً للدولة حتى تهوّر على الأفراد قنأ كل جهودهم ، وتلغى وجودهم كما هو الشأن في الشيوعية ، وليس ملكاً خالصاً للأفراد حتى يحق لهم احتجانه واختزانه ، واستغلاله بطرق آثمة ، ووسائل ظالمة كما هو الشأن في الرأسمالية ، إنما هو ملك لله ، يأخذ منه الإنسان بالوسائل التي شرعها الله كالعمل الصالح الثمر ، والإرث والهبة والوصية ، وتأخذ منه الدولة بمقدار ما يهيتها على تأمين حدودها ، وتأكد وجودها ، وتيسر أسباب الخير والحياة الطيبة لبنائها . فالملكية الفردية مشروعة في الإسلام على أساس أنها ملكية نفسية خالصة لا ملكية حقيقية تامة ، والضرر الخاص الذي قد يقع على بعض الأفراد يجب أن يتحمل في سبيل رفع الضرر العام كما هي القاعدة الشرعية .

وهكذا نرى الاشتراكية في إطار الإسلام خيراً لا يعوقه شر ، وعدلاً لا يعيبه ظلم لأنها كما يقول الله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان » ، وكما يقول جل شأنه : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى » ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، وقد نظر إليها الرئيس جمال عبد الناصر هذه النظرة المؤمنة السليمة

في المجتمع الإسلامي يختلف اختلافاً جذرياً - كما يقال - عن الأساس الذي تقوم عليه المذاهب الاشتراكية في غيرها من المجتمعات كما قلت في بعض ما كتبت وأذنت .

إنما فيه تعبير عن شعور كل فرد فيه بحق أخيه ، وهبادة مالية لا يسكل لإيمان المؤمن بدونها ولا يسلم لإسلامه بغيرها .

إنما فيه ثمرة طيبة بدجرة طيبة ، أصلها ثابت وفرعها في السماء ، تؤتى أكلها كل حين أبذن ربها ، وفي غيره ثمرة مرة لزراع مرير وصرار طال مداء بين العمال وأصحاب رأس المال . إنما فيه تقوم على الإيمان بالله خالق الجميع ، ورازق الجميع ، وعلى أن المال لله فيجب أن يوجه الخير للجميع ، ومصلحة الجميع وعلى أن المؤمنين إخوة فيجب أن يسودم التضامن والتعاون وأن يشهد بعضهم أزر بعض ، لأن بعضهم أولياء بعض .

هذا هو الأساس الذي تقوم عليه الاشتراكية في المجتمع العربي الإسلامي ، بل في ضمير كل فرد في المجتمع العربي الإسلامي ، يؤكد الله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذله ولا يسلمه » ، وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وقوله : « ما آتى في من بات شعبان وجاره إلى جانبه طار » ، (أى جائع) ، وقوله « أي رجل مات ضياعاً بين أغنياء فقد برى » .

الحل الصحيح في بلادنا منذ ألف وثلاثمائة سنة . . منذ نزل القرآن على محمد بن عبد الله يدعو إلى الأخوة الإنسانية ، ويفصل مبادئ العدالة الاجتماعية على أساس من التواضع والتكافل الأخوي ، وإيثار على النفس في سبيل النفع العام للجماعة ، من غير طغيان على حرية الفرد . ولا لإللاله . وإنكار لذاتيته . إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، ذلك هو النظام .

فليكتشف المفكرون والفلاسفة بما بذل من جهد ، ولا ييئسوا منذ اليوم من حلول آخر لمشكلة الفرد والمجتمع . إن عندنا الحل .

الحل الأول الذى نزل به الوحي على نبينا منذ ألف وثلاثمائة سنة هو الحل الأخير لمشكلة الإنسانية . .

حفظه الله وسدد على طريق الخير خطاه وأمانتنا وإياه على تحقيق ما نصبوا إليه من خير للعروبة والإسلام .

عبد الرحيم غودة

فقال في بعض ما كتب : (... وتعارض المذاهب وتصطرح العقول والقلوب وتنشأ الجماعات المختلفة ، يدعو كل جماعة منها إلى مذهب ، ويفعل الفلاسفة وأهل الفكر في كل أمة ليخترهوا (نظاماً) يفض المشكلة ويحل العقدة ، ثم نسمع عن الرأسمالية والاشتراكية ، والنازية والفاشية واليهودية والقوضوية ، وعن نظم أخرى لا يكاد يبلغها الإحصاء ، وليس في واحد منها حل صحيح لمشكلة الفرد والمجتمع ، لأن مشكلة الفرد والمجتمع مشكلة إنسانية قبل أن تكون مشكلة مادية ، فلا سبيل إلى حلها إلا بترية الشعور الإنساني في نفوس الجماهير ، ونوثيق أولئك الأخوة الإنسانية بين البشر .

ونقف نحن العرب المسلمين في هذا الجانب من العالم ، نشهد الصراع الذى يدرر بين هذه المذاهب المادية المتبدعة ، ونوقب الممارك الفاشية بين الشعوب وحكوماتها حول تلك المذاهب ، فنسجب أشد العجب من تلك المذاهب والمذاهبين في سبيلها من الحكومات ومن الشعوب على السواء لأن مشكلة الفرد والجماعة التي حيرت كل المفكرين والفلاسفة في أوروبا منذ قرنين أو منذ قرون قد وجدت

تيارات منحرفة في التفكير الديني المعاصر

للاستاذ علي العمري

- ٤ -

إن الدين عند الله الاسلام

بكتابها ، وبأصول دينها ، فالؤلف من يصدق عليهم أنهم يعملون على إثارة الخلاف ، وبك روح التفرقة الحبيثة ؛ ذلك أنه قصر لائمه على فريق من علماء المسلمين ، وادعى في أكثر من موضع من كتابه أنهم يعملون على تمزيق الروابط ، وهذه عبارة من عباراته بنسبها ، وفصفا : (وإن الذي يملأ النفس أسى أن هذه الآية الكريمة - يريد قوله تعالى : ولا تؤمنوا إلا بما تبع دينكم - ما تزال تجري بهذا الفهم الخاطئ على ألسنة كثير من معاصري المسلمين ، وماتهم ، وهذا - ولا ريب - له أثر بالغ في تمزيق الروابط بين المسلمين ، وبين إخوانهم الأقباط ، وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم باسم الدين) . ففهم آية على غير وجهها - كما يدعى - ذو أثر بالغ في تمزيق الروابط والذين فهموا هذا الفهم الخاطئ : إنما هم (كثير) - هكذا - من معاصري المسلمين ، وماتهم ، ثم يستمر يستخرج من بعض العلماء ، ويرميهم بالجهل .

ومؤلف كتاب (دين الله واحد) يدعى أنه نشر رسالته الموجزة ليكون لها ما يشتهى من أثر في العقول والقلوب والنفوس حتى يسود بين الناس السلام ، ويم الرقاق والوفاق ... وعنده أن كل من يعمل على إثارة الخلاف في البلاد ، وبك روح التفرقة الحبيثة بين الناس لا يكون مخلصاً في إيمانه الديني ، ولا صادقاً في ولائه الوطني .

ونحن معه فيما يقوله ، ولكن ما الوسيلة إلى هذا الهدف النبيل ؟ ...

كان على المؤلف أن ينص باللائمة على كل من يعمل على التفرقة ، سواء كان مسلماً ، أو يهودياً ، أو نصرانياً ، وأن ينبذ كل فريق على الأخطاء التي يرتكبها في حق الدين والوطن كما كان عليه أن يلتزم جانب الحق والصدق ، فلا يذهب بفرض فصوص دين من الأديان على ما يسوله له هواه ؛ فإن ذلك يؤدي إلى عكس مقصوده .

فليس مما يؤلف القلوب أن يعبك طابت

غيرتها بأن فهم بعض المشايخ لآية في كتابهم - وهو فهم سليم - ذو أثر بالغ في التفرقة بين المؤلف (الشيخ) الذي يبكي لأن أحد المشايخ قال : إن رحمة الله لا تاتار القبطي ، لم يذرف دموعاً واحدة على ما امتلأت به كتب المبشرين ، والمتعصبين من المسيحيين من الطعن على الإسلام ، وعلى نبي الإسلام ، وعلى السابقين الأولين من الأنصار والمهاجرين الذين نشروا هذا الدين ، وآزروا نبيه ونصروه .

ولذلك يحق لنا أن نقول صادقين : إن صنيع هذا المؤلف معول هدام في بناء الألفة بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخرى .

والمؤلف يتلصص كل بارقة - ولو كان برقعاً خلباً - ليؤيد بها دهواه ، وهو لا يفي بحمل النصوص فوق ما تحتمل ، أو يؤمن ببعضها ويكفر ببعض .

وليس هذا الصنيع - فقط - فيما يتعلق بآي القرآن الكريم ، بل هو يفعل ذلك بأراء الذين ينقل عنهم ، فيأخذ منها ما يظن أنه يؤيد دهواه ، ويتجاهل ما ينقض عليه هذه الدعوى ، وبذلك يسوء إليهم ، لأنه لو نقل آراءهم كلمة لرفع سوء ظن القارئ بهم .

فقد حاول المؤلف محاولة بائسة أن يدعم على قوله تعالى : (إن الدين عند الله الإسلام) فن أول الطريق أراد أن يبعد عن الأذهان

فهل صحيح أن أحد العلماء استنكر أن يكون النصراني أهل كتاب ؟ حتى أوشده المؤلف إلى موضع ذلك من كتاب الله ١ .

أما كان واجب الحق ، والإنصاف يقتضي المؤلف ألا يلقى القنبلة كلها على مشايخ المسلمين وعامتهم ؟ ...

وأن يقول ولو كلمة صواب رفيعة لأولئك الذين يعملون جاهدين على هدم الإسلام من المبشرين ، والمستعمرين وأذنابهم من إخوانه (الأقباط) وأن يوجه - إن كان صادق النية - ولو كلمة وجلاء إلى رؤساء الحكومات المسيحية الذين يضطهدون المسلمين الخاضعين لهم ؟ ...

إن أحداً لا يتكرر حتى من أشد المتعصبين على الإسلام والمسلمين أن الأقباط في البلاد الإسلامية يلقون من التكريم ، ومن المعاملة المنصفة الحمادة ما لا يظفر بشيء منه المسلمون المقيمون في دول مسيحية ، متعصبة لمسيحياتها وأن الوعاظ الذين يدعون إلى الإسلام في البلاد التي يذهبون إليها لا يسمحون لأنفسهم ولا - مع لم دينهم أن يلجأوا - في دعوتهم - إلى أية وسيلة من الوسائل الدينية التي يتذرع بها المبشرون ، ويعتمدون عليها .

فهل من العدل والعقل أن تصدر دهوة للانحاد ، والاتلاف بين أهل الأديان ، ولا تنشر بكلمة واحدة لكل هذه الماويل التي لا تنشأ تهديم في بناء الإنسانية ، في حين ترفع

اليهودية - الآن - دين حق ، وأن المسيحية - الآن - دين حق ، وأن دين محمد دين حق ، وهي كلها إسلام ، وهي كلها الدين عند الله ، وليس الأمر - كما يفهم المسلمون - أن الدين الحق ، هو الإيمان بالله ، وبالقرآن وبمحمد وهو الإسلام .

فأولاً : هل يمكن في نظر عاقل أن يكون الإنسان مقراً بوحداية الله ، مسلم الوجه له وهو لا يؤمن بكتاب من كتبه - وهو القرآن - وبرسول من رسله - وهو محمد - وإذا كان ذلك غير ممكن ، لأن معنى الإيمان بالله الإيمان بكل ما جاء من عنده ، فكيف تكون اليهودية (الدين عند الله) هكذا بطريق الحصر ، وهي لا تؤمن لا بالقرآن ، ولا بمحمد ، وهذا يقال في كل دين يخالف دين الإسلام .

إن النتيجة الحتمية للإيمان بالله إيماناً صحيحاً ، هي الإقرار بأن الدين الذي جاء به محمد دين حق ، وإذا أقر إفسان بذلك وجب عليه أن يلتزم التكليف الذي جاء بها هذا الدين وهذا هو ما يطلبه الإسلام من أهل الكتاب ومن فورهم ، وإذا فمن تمسك باليهودية أو بالنصرانية ، ولم يؤمن بعزيمة محمد ليس مسلماً ، وليس ناجياً ، ولو أخلص العمل ، ولو آمن بالله ، واليوم الآخر ، وليس من أتباع (الدين عند الله) .

أن المراد بالإسلام هو : هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ، فكتبتم هذه الآية ، وبين قوسين : أي إسلام الوجه ثم أخذ في شرح كلمة إسلام ، ناقلاً ، فيقول : والإسلام مصدر أسلم ، ومسوي يأتي بمعنى خضع ، واستسلم ، وبمعنى أدى ، يقال : أسلمت الشيء إلى فلان إذا أدبته إليه ، وبمعنى دخل في السلم بمعنى الصلح والسلامة ، وبالتحرير بك : الخالص من الشيء ، ومنه قوله تعالى : (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متناكسون ، ورجلاً سليماً رجلاً) .

(وتسميته دين الحق إسلاماً يناسب كل معنى من معاني الكلمة في اللغة ، قال تعالى : ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن) . ثم يحى . بهذه العبارات ، ويضع تحتها خطوطاً ، ليظهر على أنها موضع الإقناع وقد علم بذلك أن الحصر في قوله : (إن الدين عند الله الإسلام) يتناول جميع الملل ، التي جاء بها الأنبياء ، لأنه روحها السكلي ، الذي اتفقت فيه على اختلاف بعض التكليف ، وصور الأعمال فيها ، وقد أخبر القرآن في غير موضع أن الأنبياء كلهم كان دينهم الإسلام .

ويعني يستشهد بأي القرآن على هذا المعنى فيذكر إسلام نوح ، وإسلام إبراهيم ، ثم إسلام من في السموات ومن في الأرض . وخلاصة كل هذا - عند المؤلف - أن

أن جبريل عليه السلام سأل النبي عن الإسلام ، فأجاب : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، فصدقته جبريل .

فإذا كان مشهوراً عند نزول القرآن أن (الإسلام) هو الإيمان بالله ، وبمحمد ، وبالقرآن ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وإذا كان القرآن عاتق الكتب السلوية ، وهو مخاطب الناس جميعاً ، إذا كان كذلك كان دعيماً أن يراد بالإسلام في الآيتين : « إن الدين عند الله الإسلام » .

« ومن يتبع عهد الإسلام ديناً فلن يقبل منه » ، هذا الدين الجديد ، الدين الخالد ، الدين الذي كتابه القرآن ، ورسوله محمد ، والمدبر إليه الناس كافة .

وعامساً : من العجيب أن هذه السورة التي وردت فيها الآيتان السابقتان - وهي سورة آل عمران - أطالها الحديث عن أهل الكتاب ، وخاطبتهم ، ووبختهم على جهودهم بنبوة محمد ، وإنه ليكني قليل من الإنصاف ، ومن احترام العقول ليؤمن من يقرأ هذه الآيات : أن أهل الكتاب مطالبون بالإيمان بمحمد ، وأن دينهم الذي هم عليه ليس شيئاً ما لم يقبلوا هذا النبي ؟ (يتبع)

هل العنبري

وثانياً : المؤلف نقل كل ما أورده هنا - من تفسير المنار للسيد رشيد رضا ، فيا ليت شعري هل أوقف المؤلف - وهو يطالع هذا التفسير عند هذه الكلمات أو استمر في القراءة ، فوجد في آخر تفسير هذه الآية قول صاحب المنار : (ولذلك كان إسلامهم - يريد أهل الكتاب - لا بد أن يستتبع اتباعك فيما جئت به ، لأن من كان كذلك فهو غير القلب متوجه - دائماً - إلى طلب الحق فهو أقرب الناس إلى قبوله ، متى جاءه وظهر له) .

وثالثاً : لقد أغفل المؤلف في هذا الموضع قوله تعالى : (ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) - مع أنه تقيح كلمة إسلام في القرآن - فهل صنع ذلك لأنه يعرف ؟ إن كان يعرف أن سياق الآيات في هذا الموضع ترجع تفسير الإسلام بشريعة محمد فهو يوجب من كل ما يشهر من قريب أو بعيد إلى ما ينقض عليه دعواه ، وإلى ما يفيد أن أهل الكتاب ملزمون بالإيمان بمحمد وبالقرآن .

ورابعاً : أي مانع يمنع من تفسير الإسلام في الآية الأولى بدين محمد عليه الصلاة والسلام والرسول قد بين في حديث صحيح مشهور أن (الإسلام) بني على خمس ، منها شهادة أن محمداً رسول الله ، وفي حديث ابن عمر الذي رواه عن أبيه عمر بن الخطاب - وعنه الله عنهما ،

القوم الصوفية بقلم : م.م. ماكين

ترجمة الأستاذ فتحي عثمان

- ٢ -

تمخضت بدورها في تطورها المحتوم من مظاهر معينة محدودة العبادة ، وفلسفة الحياة ، ولم تكن هذه في ذاتها معارضة لتعاليم القرآن وإنما كانت نوعاً من المبالغة في بعض العناصر المفردة لتعاليم ، والأخلاق الدينية . ومن ذلك الذكر والتوكل ، وأولها يرتبط بشعائر العبادة ، والثاني بالأخلاق ، وقد ظلت الأوراد الصوفية تكون العمود الفكري للوروث من الفكر القديم .

وبدا أبو ذر وحذيفة المثلثين الرئيسيين لهذا التفكير بين صحابة الرسول . ويعتقد الصوفية في قولهم أن حذيفة البجلي هو (صاحب السر) ، وقد اتفق رأيه في بعض أسرار الروح ، كما جرى صحابة الرسول على سؤاله بشأن قنّة العامة والخاصة .

وانسحب الآفاق الطبيعية للإسلام حتى صارت تتضمن في نهاية العصر الأموي كل جزيرة العرب من ناحية ، وكل الشام والعراق ومصر إلى حدود أسبانيا من ناحية أخرى وتوغلها عبر آسيا الوسطى إلى نهر الأندلس Indus ، بما قسم أهداد من أتباع الدين الجديد

وبوفاة النبي بدأ تطسود الفكر الديني الإسلامي بكتسب طابعاً جديداً ، فلم يعد هناك بعد ، شيخ الأمة ، الذي يحكم حكماً مطلقاً ويحق الدين ، والذي يعتبر الإمام الروحي الوحيد المنظم للجماعة كلها . وإنما اضطلمت الشريعة الإسلامية بهذه المهمة نفسها في القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي ، وظلت دعامة لتأمين الثقافة الإسلامية . وتمثل الفترة بين وفاة الرسول ، ونهاية العصر

الأموي سنة ٧٥٥م المرحلة الثانية لنمو الحركة الصوفية في عهد الخلفاء الراشدين ٦٣٢: ٦٦١م استمر النمو مع اختلاط بالسلفية Orthodoxy ولكن كما يقول نيكلسون ، كان محتوماً أن تؤدي القيم التي تفوق المؤلف Extra ordinary والتي تضمنتها مواضع من تعاليم محمد وتجاربه إلى إغفال لأمر أخرى يعدها المسلمون المصلحون ضرورية بنفس الدرجة .

وكان صحابة محمد في حماسهم لحفظ تراث الرسول قد حملوا على تأكيد الاهتمام بصورة متفارقة — على النظم الدينية للإسلام التي

وجاءت المرحلة التالية المتميزة في نمو الصوفية في الفترة التي أعقبت تولي البساسيين للخلافة ، وفيها صادت الحركة أكثر وهيا بذاتها شيئاً فشيئاً ، واتخذت نتيجة لذلك طابعا متديرا تحمى تأثير هوامل التقدم الداخلي المجتمع الإسلامي ونتيجة لرد الفعل الطبيعي والضروري للظروف السائدة . وقد تجتعت للحركة في مجرى نموها ثروة من المادة التي يستنفها الاختلاط والتداخل في الغالب ، والتي تقلت من القياس والتصنيف . ولكن يمكن حل أية حال تمييز ثلاثة اتجاهات لهذا النمو : أولها تطور مذهب الصوفية بأن أخذ في التحول من مبادئ أخلاقية بسيطة كي يتضمن مفاهيم عن الحياة الباطنية *mystical* والاتصال بالله *theosophical* مع ميل قوية إلى وحدة الوجود *pantheistic tendencies* وثاني هذه الاتجاهات هو اتجاه طبقات الصوفية إلى الاتحاد والقراط إذ تعرضوا لمعارضة في دوائر هذا الكلام فاكتمسوا شعور الجماعة . وثالث الملامح الرئيسية هو قلة الاهتمام من الصوفية إلى (القوم) ، ونخص هذا من أدلة شعبية للحركة تعرف بالطريقة ، وبها اكتسبت الصوفية تميزا عمليا دقيقا في نسق المجتمع الإسلامي وقائمة محتوياته .

كان لم طابع آخر ، وطاقت فكرية مختلفة وفدت مدن المعسكرات العربية في الأقاليم المفتوحة حديثاً مراكز للدعوة الديفية ، وقد ظلت هذه المدن حصونا الحصانة الإسلامية بما بفيض عليها من ثروة مادية وبشرية ، وتشمل الأخيرة في الداخلين في الدين أفواجا .

ومنذ أواخر عصر الخلفاء الراشدين ، كان أكثر على نزع النسك الإسلامية يعرفون بأسماء متنوعة : فهم زهاد أو نساك أو قراء أو قصاص أو رهبان أو بكاون ، وقد كانوا في أول الأمر متساثرين بمنزولين ، ثم أخذوا يتركزون بالتدريج في مدن العالم الإسلامي الجديدة وفي مقدمتها البصرة والكوفة ، وهما مركزان اشتهرا بتداعيهما العلمي والثقافي البالغ في القرن الثامن الهجري . ويشير جولد زيهو إلى طائفة من الناس تجردوا في بداية العصر الأموي لعبادة وسما بالعباد . وأقدم رائد به صوفية لم هو زاهد المنهور الحسن البصري (المتوفى سنة ٧٢٨ م) الذي يشير إليه المكي ^(١) باعتباره أول من جبرهن هذا الفرع من المعرفة ، وقد قدم تعاليمه الصوفية إلى أهل عصره خلال عظاته التي ألقاها في البصرة .

ويرى نيكلسون أن عهد الاتصال بالله في theosophical era المعروف الكرخي (المتوفى سنة ٨١٥ م) وهو يلاحظ أننا نجد في أقوال (معروف) لأول وهلة آثاراً باقية للبيان لتلك الأفكار التي ظلت حتى يومنا هذا عنصراً أساسياً ويميزاً للصوفية.

هذه الصوفية الفلسفية الداعية إلى الاتصال بالله Theosophical Sufism والتي يمثلها معروف الكرخي وأبوسليمان الداراني (المتوفى سنة ٨٢٠ م) وذه النون المصري (المتوفى سنة ٨٦١ م) قاموا وبلغت شأواً بعيداً من التقدم في نصف القرن الذي يشمل في شئ من المرونة جهود المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل بين عامي ١٩٨ : ٥٢٤٧ / ٨١٢ إلى ٨٦١ م. وبدأت النظرية الصوفية

الأستاذ أدري سنة ١٩٠٦ أنه يدور أن نيكلسون قد غير رأيه بعد هذه النظرية في آخر حياته وارتأى أن للذهب الصوفي يرجع في أصوله إلى القرآن أكثر من أية عوامل خارجية. ويختلف لينجز Lings هؤلاء الذين يكتبون أن « الصوفية تتألف من زهد مثالي تبرزه - الأسماء والرسائل الصوفية والنداءات للتضحية » في حين أنه ما من شيء من هذا يوجد في الجيلين الأولين للإسلام وما من شيء من هذا يمكن أن يستبر من لللاع الأساسية للصوفية ».

ويبقى القرن التالي للجه البعث العباسي ظللاً على التغيير المنتظر حدوثه في تطور الحركة. فلم يتخذ طابعها العام بعد شكلاً محدداً. فهي بالنسبة لقسم كبير من المهتمين إليها لا تزال تعني التجرد المخلص للواجبات الدينية، فإذا ما تلسنا مفهومها أوضح وجدنا أن ملامح الفكر الصوفي البارزة ظلت باقية على حالها في طابعه الزهدي والتأمل ascetic, quietistic حتى نهاية القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي، وكان هذا الفكر يجد تعبيراً إقليمياً في المراكز المختلفة للعالم الإسلامي مثل البصرة والكوفة وخراسان ومرو. وعلى أية حال فقد أخذ يطرأ تغيير تدريجي على الطابع العام للذهب الصوفي منذ القرن الثالث الهجري / الثامن الميلادي فصاعداً. وأخذ الاتق الصوفي يتسع من زوايا زمنية تأملية، إلى مفهوم من الحياة الباطنية،

mystical والاتصال بالله theosophical نتيجة لتزايد النشاط الفكري وطاقة الإبداع مما يميز القرن الأول من الحكم العباسي (١).

(١) يرى أصل للذهب الصوفي إلى مصادر وأدلة مختلفة : مثل القبط والأفلاطونية المحدثة وفارس. ويرى نيكلسون أن هذه الظاهرة لا تمثل تحسراً مفرداً، وإت كانت تبدو نتاجاً لانحدار الفكر الإغريقي بالفلسفة الفارسية. وقد نقل إلى

النظرية الصوفية التي قد يبدو أنها تطرح جانباً مثل هذه السلطة الثابتة ، ورمى الدين بحزواً عن مسيرة العلم السلفي التقليدي حتى أضيق حدوده وتفاصيله بالوصف الحاضر المعتمد . الوندقة ١١

ويستحق تاريخ الحركة المعارضة للصوفية بحثاً مستقلاً ويمكن أن نقول : إن لطرف العلماء الحرفيين في التكفير على أصحاب النظريات الصوفية قد استثار تعارفاً مماثلاً في هياج هؤلاء الآخرين ، وإن كان النزاع قد جرى إلى حد كبير على المستوى النظري .

وأما الاعتراف الرسمي بمذهب المعتزلة في عهد المأمون ، الذي انتهى بتولى المتوكل الخلافة سنة ٨٤٧ م ، على الزيادة من حدة الخلاف بين المنهج الحدسي ، intuitive والمنهج العقل rationalist في البحث الديني . وجاء ظهور صورة من السلفية المتطرفة في عهد المتوكل مؤدياً إلى تفاقم الاتساع في شدة الخلاف بين الصوفية ومعارضتهم . وشيئاً الخليفة المتوكل الذي اتخذ وضع حامي عقائد الجاهلية وحملات الانضباط التي شملت على قدم المساواة اليهود والنصارى والمعتزلة والشيعة والصوفية ، أو بعبارة موجزة كل من انحرف عن نطلق السلفية السنية في أضيق حدودها ، وترتب على ذلك أن خرج قادة الصوفية على

أكثر روعة جهود أبي يزيد البسطامي (المتوفى سنة ٨٧٥ م) والجنيد البغدادي (المتوفى سنة ٩١٠ م) والمنصور الحلاج (المتوفى سنة ٩٢٢ م) والحاكم الترمذي (المتوفى سنة ٩٦٢ م) وكل منهم أبرز خصائص متميزة للذهب .

وفي خلال هذه الفترة نفسها بدأ الصوفية يرون دلائل المعارضة لزعمتهم من علماء الكلام . وقد تطورت هذه المعارضة ضد حركة الصوفية بالتدرج . إن صوفية الهندك والاتقياء في فترة النشوء لم تكن تهدد ماديًا ما يقرره علماء الدين القدامى من أفكار intellectual system بل على العكس أعانت تلك الصوفية على استكمال المفهوم القرآني للترحيب ، وكان الفارق بين الفريقين فارقاً في توزيع الاهتمام بين مسألة أو أخرى أكثر من أن يكون فارقاً في مضمون كل من الزعنتين ، ولكن الاتساع التدريجي للحركة بما اقترن به من نمو مذهب في طيات الكتبتان بدأ في أعين علماء الكلام ذوى النفوذ طغيانياً غير مرغوب فيه على مجال الفكر الديني الإسلامي يستحق الانتقاص ، وكان نفوذ القادة القدامى يسقط إلى أنهم الحراس الساهرون على الجاهلية المخلفة حول الشريعة والمألزمة بها ، وهؤلاء لم يكونوا مستعدين لمجاهة

الداخل للحركة اتجاهاها لتصبح ظاهرة تاريخية واجبة بذاتها . وكان الهدف في ذلك الوقت أحوج ما يكون إلى الثبات والاستقرار إذا ما أريد له البقاء . وربما كانت حملة التثمين التي بلغت ذروتها في إعدام الحلاج قد وضعت هذا الدرس أمام أنظار قادة الصوفية . إن هناك حاجة عاجلة إذن - كما يقول آريوى - لرد اعتبار الحركة إذا أريد لها البقاء في تلك الفترة التي كانت أقل تحمورا عن ذي قبل ، وأريد لها الاستمرار في أن تكون قوة لها أثرها في البقعة . وولدت الحاجة الرجال ، وأنتج الرجال كتباً صالحة للعرض بدرجة فائقة . . . وكان من نتائج ذلك أن شهد القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي قيام أفراد من المفكرين الخلائق ، وظهور طراز رفيع من أصحاب النظريات الصوفية ، وهؤلاء أنتجوا مؤلفات منهجية محكمة لدراسة الصوفية في شتى مجالاتها : النظرية والتجربة والتاريخ ، وهكذا حدد هؤلاء معالم الحركة ، وأكدوا ثرائها فيما خلفوه من تراثها ، ومن أشهر مؤلفات هذه الفترة في المذهب الصوفي الجمع للبراج (المتوفى سنة ٩٦٨ م) وقوت القلوب لابن طالب المكي (المتوفى سنة ٩٩٦ م) . والتعرف للكلابندي (المتوفى سنة ١٠٠٠ م) وكل هذه المؤلفات قد وصلت إلينا . أما ما كتبه في التراجم أبو سعيد بن العربي

الالتزام بمقائد الجماعة السائدة وواجهوا الفقهاء بما لديهم من أعداد تزايد باستمرار في صراع مكشوف ، بعد أن فشلت معارضة الأخوين في إسكات الصوفية رغم تعرضهم لمحاكمة كبرى بلغت الذروة بإعدام المنصور الحلاج سنة ٩٢٢ م . وارتبط نمو مقاومة الفقهاء من ذلك الوقت فصاعداً عن قرب بتاريخ الحركة الصوفية ، وكلنا لاصطدام هذه المقاومة بتلك الحركة خلال أدوار نموها التالية دوى تردد صداه في مناقشات الأدب الصوفي إذ ظل أحد مواضع البحث الدائمة منذ ذلك الوقت فصاعداً .

• • •

وكانت أسس النظرية الصوفية Sufi theory والتجربة الصوفية practice قد وضعت من قبل خلال القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي ، وغدت الحركة قرب نهاية القرن نفسه متينة البنيان بما اجتمع لها من أصول traditions تمزجها بها . ومنذ القرن الرابع الهجري / التاسع الميلادي تقدمت الصوفية نحو شتى اتجاهات جديدة ، مشحونة ، من الركون إلى حمى الإسلام - في اندفاع صوب وحدة الوجود ، وإسقاط التكاليف الشرعية entinomianism ، وهي نزعة هرزها التأثير المتزايد للأفكار الفلسفية الإغريقية وبخاصة نظرية (الصدور) ، . وبقابل هذا التوسع

وحياتهم العامة وأحوال قلوبهم واعتقادهم ووجدانهم ومقاماتهم من البداية إلى النهاية حتى يتقوى بذلك المرید . ومن مفهوم التعبير عن الحركة الصوفية بالجماعة أيضا ما يتضمنه ذلك من الدعوة إلى الإعراف بعلم الصوفية فرما أصيلا من المعرفة الإسلامية ، وقد أبرز السراج في جرأة هذا المطلب في تقسيمه للمعرفة ثلاثة أقسام : الحديث والفقه والتصوف ، وكلها معا تؤلف علوم الدين وهو معنى قائلا أن كل جماعة من المشتغلين بأحد هذه الأقسام الثلاثة لها مؤلفاتها ومصنفاتها وأقوالها ، ولكل فرج أقطاب من العلماء الذين يدين لهم طاعة أمل النصر من طلاب المزيد من المعرفة وهو يذهب إلى أبعد من ذلك في الانفراد بتأكيد أن علم الصوفية هو من الخصائص التي لا يرجع فيها إلى غير العارفين بالصوفية . ويتردد صدى هذه الدعوى لدى كاتب متأخر هو الفعراوى (المتوفى سنة ١٥٦٥ م) عندما قرر نظرية استقلال علم الصوفية كفرع على في نطاق الشريعة ، بنفس الدرجة التي يستقل بها المعاني والبيان مع دخولها في نطاق علوم الفقه .

(يتبع)
فتوى عثمان

(المتوفى سنة ١٩٥٢ م) وأبو محمد الخلدي (المتوفى سنة ١٩٥٩ م) فلم يكتب له البقاء ، بينما تعد طبقات الصوفية للخلدي (المتوفى سنة ١٠٢١ م) وحلبة الأولياء للأصفهاني (المتوفى سنة ١٠٣٨ م) من الجهود البارزة في مجال التاريخ الصوفية .

وأخذ اهتمام قادة الصوفية بتأكيد طابع الحركة المستقل المتميز بتجل للبيان بصورة متزايدة في مؤلفات الفكرة التي شهدت الصوفية كجماعة : (الطائفة الصوفية) a constituent of Muslim society من أن كيانا ككيان الصوفية لم يؤصل وجوده عضويا في ركائز المجتمع الإسلامي ، إلا أن قيام التفرقة النظرية تمكس في الحقيقة : إلى أي مدى صاوت الحركة عرضا للأفكار في وهي بالذات .

ويمكن أن يمثل هذا في رائد من أصحاب النظريات الصوفية هو القشيري (المتوفى سنة ١٠٧٤ م) الذي عاظم الصوفية في رسالته المشهورة ، فكشبه أن الرسالة قد كتبها فقير في أعين الله هو عبد الكريم ابن هوزان القشيري إلى الجماعة الصوفية في ديار الإسلام سنة ٤٣٧ هـ وفيها تناول حياة شيخوخة الطريقة وطوائفهم وخصائصهم

مَحْمَدُ رَسُولُ اللَّهِ

للأستاذ مصطفى عبد الواحد

وهذه الحقائق التاريخية الصادقة عن النبيين
من لجر التاريخ ، وهذه الجوانب الحكيمة
الناضجة من الأحكام والشرائع ، وهذه
البرامج من العبادات والتكاليف . . .

إها غاية لم يرتق إليها قبله أحد من قومه ،
وليس لها تمثيل من البيئة أو التاريخ ،
تقد كانت البيئة راحية قائمة بأوضاعها ،
معلمة إلى عقيدتها ، إلا القليل من أفراد
يحدون ويعرفون ، ولم يتقدم لهذه البيئة
في تاريخها أن طمعت إلى زعامة في أمر
العقيدة أو طالت فكرة الدعوة منذ إسماعيل
ابن إبراهيم عليه السلام .

وقد كان في العالم في ذلك الحين
شعوب متحضرة ، وأمم تمسك بلواء الثقافة
وفي أيديهم كتب سماوية ، وغير سماوية ،
وأولئك كانوا أجدر بالبحث والتفكير في
مخرج من أزمة العقيدة وأزمة الخلق والحياة
في ذلك العالم .

ومحمد نفسه ، ماذا كان يعنيه من أمر قومه
فضلا من أمر العالم لقد كان يملك وهو الذي
نأى عن خزي الجاهلية ، أن يظل في تأملاته
ويرتفع في خلوته عن كل ما يمانيه الناس ،
لم يكن من الرعماء ولا الرؤساء ، ولم يكن

يعجب المسرء من موقف طائفة من
المستشرقين يهرم نور الإسلام ، وتسمى
أبصارهم الجوانب الإصلاحية المتكاملة في
رسالة محمد ، ولكنهم لا ينفكون من أسر
العصية ، ولا يبرأون من صفات التاريخ
فيؤدى بهم ذلك إلى كثير من التخطي ، وأنواع
من المغالطات ، حين يكتبون عن ذلك
الرسول العظيم ، ويقفون أمام دعوته ،
فيحتالون على التاريخ ويفترون ، ويفترضون
ويقدرون ، كل ذلك ليستطيعوا التوفيق
بين إعجابهم بمحمد ، مصلحاً وزعيماً ومعلماً ،
وبين كفرهم برسائله وإصرارهم على أنه
لم يتصل بالسبلة ، ولم يثقل أمانة الوحي ،
ولم يحمل المشعل الذي حله النبيون من قبله .

• • •

ونحمد هؤلاء المستشرقين مسالك مختلفات
في شأن محمد ، وتمليل رسالته .

كيف أمكن ذلك العرب في تلك الفترة
المظلمة من تاريخ العالم ، وتاريخ أمته أيضا
أن يخرج إلى الناس بتلك الدعوة .

من أين له تلك العقيدة عن الله وعن الآخرة
وتلك الفكرة المتكاملة عن الإنسان والحياة

ولكنها شهرة الغرابة والندرة التي تجعل
مسالكهم طريقة وعجيبة .

وعلى هذا المثال كلن الحنفاء من العرب .

لقد رفضوا عقيدة الجاهلية ، وكرهوا
مشاركة قومهم حياتهم الآثمة الظلمة ،
ولكنهم لم يزدوا على ذلك ، فلم يقدموا
عقيدة واضحة ولم يدعوا إليها ، ولم يتدوا
إلى حل للظلم الاجتماعية التي تعج بها الحياة
من حولهم ، وحسبهم ذلك رشداً وعدي .

على حد قول ورقة بين نوفل ، يرفى زيد
ابن عمرو بن نفيل عند ما صرح عند إياه
من الشام وهو يتحدث عن الدين الحق :

رشدت ، وأنتم ابن عمرو ، وأنتم

تجنبت تنوراً من النار حامياً

بدنك رباً ليس رب كسلك

وتركك أسنام الطواغيت كما هي

وكان من هؤلاء الحنفاء . من بحث عن

مخرج من أزمة العقيدة ، وأدى به الأمر إلى

اعتناق دين من الأديان السائدة ، فتصر ،

مثل : ورقة بن نوفل ، وعبد الله بن جحش

وعثمان بن الحويرث ، وأولئك لم يقدموا

لقومهم شيئاً ، وكفاهم أنهم ارتاحوا إلى

رأى في مجال العقيدة ، وإن كانت مشاعر

القلق لم تختف عن نفوسهم ، وما زال بهم

ترقب إلى ضياء ينمى بجامل الحياة والتفكير .

فهم لم يزدوا شيئاً في تجارب العرب الدينية ،

متلقياً من معوضة ، ولا وارثاً لتعاليم
ولا متأثراً ببيئة تدوس وتفكر ، وتعالج
أمر الدين .

وإذن كيف استفاد محمد من هذه الدعوة ؟

ومن أين له عناصر تلك الرسالة ؟

تراث الحنفاء :

فن هؤلاء من يرى أن محمداً تأثر بالحنفاء
من العرب قبله ، وأنه واحد منهم ، تأى عن
الوثنية مشهم ، وفكر في أوضاع قومه
المضطربة ، وأطال في ذلك التفكير ، واعتزل
قومه وخلا بنفسه ، حتى امتدى إلى طريق
يصلح قومه . ويجمع أكرم ، وهو الإسلام .

وتقف أمام هذا التحليل : ترى مدى

الإصاف في موقف هؤلاء ، وجانب الحق

الذي وقفوا عنده .

أى أثر تركه الحنفاء في قومهم ، وأى

تراث لم يمكن أن يكون قد استفاد منه محمد .

في كل مجتمع ، وفي كل جيل ، يعيش أفراد

يستزلون كثيراً من أوضاع الحياة من حولهم ،

ويرفضون كثيراً من المبادئ والقيم التي

يتواضع عليها مجتمعهم ، ولكنهم يقنعون

بذلك ، ولا يبلغون أن يغيروا شيئاً في حياة

الناس ، ولا يحملون أحداً على مشاركتهم

الطريق الذي اختاروه لأنفسهم ، إن شذوذهم

عن الناس يحسبهم أفضالاً مشهورين ،

ابن عمرو بن قنيل فأراد الخروج لحبس .
ثم إنه خرج بعد ذلك ، فضرب في الأرض
حتى بلغ الرقة من أرض الجزيرة ، فلقى بها
واهباً حالماً ، فأخبره بالذي يطلب ، فقال له
الراهب : إنك تطلب ديناً ما تجد من يملك
عليه ، ولكن قد أظلك زمان نبى ، يخرج
من بلدك يبعث بدين الخفيفة .

وأما عبد الله بن جحش ، فأقام بمكة حتى
بعث النبي صلى الله عليه وسلم ، فاتبه .
فإذا استفاد محمد من أولئك الخفاء .
وأى صلة بين دهره ، وبين آرائهم ؟

حقاً . لقد نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم
زيد بن عمرو بن قنيل ، وأعجب به .

ولكن الذى يبحث التأثير والتأثير بين
الرجلين عليه أن يسأل أولاً :
أى شيء كان يملكه زيد بن عمرو بن قنيل
لينتله منه محمد ؟

هضبة التوحيد ورفض الأصنام ؟
لكنها فى حد ذاتها ملة إبراهيم ، وعليها
كان العرب قبل أن يدخل عليهم عمرو بن
لمى عبادة الأصنام .

وهو إن كان قد اعتدى بفطرته ووجاحة
عقله إلى معرفة الوحدانية إلا أن العقيدة
ليست ذلك الحسب ، فكيف نفرد ذلك الإله
وكيف نعبده ؟ وأين جواب تلك العقيدة

ولا تقدموا بهم خطوة فى طريق الهداية .
لقد كان لهم مجال محدود ترد فيه أفكارهم
وتسرى تطلعاتهم ، فقرأ ذلك فى أخبارهم التى
أوردتها كتب السيرة ، وترى فيها مجال
بهمهم ومنتهى آمالهم . . . البحث عن حقيقة
تطعن لها النفس وكفى .

اجتمع قريش عند صنم لهم ، قد اتخذوا
ذلك اليوم عيداً ، وحضرم فى ذلك ورقة
ابن نوفل ، وزيد بن عمرو بن قنيل ، وعبد الله
ابن جحش ، وعثمان بن الحويرث ، فاجتمعوا
لذلك ، وخلصوا نجياً ، فقال بعضهم لبعض :
تصدقوا ؛ وليكنتم بعضكم على بعض .
فقالوا : أجل .

فقال لهم ورقة بن نوفل : تعلمن ، والله ،
ما قومكم على شيء ، لقد أخطأوا دين
إبراهيم وخالفوه ، ما هم تطيفون به ،
لا يسمع ولا يبصر ، ولا ينفع ولا يضر ؟
يا قوم : اتصوا لا تقسم الدين .

فخرجوا عند ذلك يضربون فى الأرض ،
ويسألون عن الخفيفة - دين إبراهيم عليه
السلام - فأما ورقة بن نوفل فتصمر واستحكم
فى النصرانية ، واجتنى الكتب من أهلها
وقرأ الكتب حتى علم علما كثيراً من أهل
الكتاب ،

وأما عثمان بن الحويرث ، فسلوا إلى قيسر
فتصمر ، وحسنت منزلته عنده ، وأما زيد

قال زيد بن عمرو : إني لا أكل مما لم يذكر عليه اسم الله .

وبحاول العلماء الإجابة عن ذلك ، كيف كان زيد بن نضيل يهتدى إلى ذلك ، وقد كان الرسول أولى بهذه القضية في الجاهلية ؛ فيرى بعضهم : أنه ليس في الحديث الإشارة إلى أن الرسول أكل مما لم يذكر عليه اسم الله ، ويرى آخرون أن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة .

ولكن المهم في الخبر ، كيف أن محمداً كان على بساطته لا يعنى نفسه ، ولا يتكلف البحث ك هؤلاء ، مما يعيد عنه كل شبهة في أن يكون استفاد شيئاً منهم ، أو اتجه في أمر العقيدة والدين وجهتهم .

ولو أن محمداً اقتنى آثار الحنفاء ، لما جاوز في بحثه عن الحق ذلك المدى الذي بلغوه ، ولكن قصاره أن يقتصر ، أو يقتنع بنقد الأوثان ؛ واحتزال مقاصد قومه .

إن هناك قارفاً أصيلاً بين موقف محمد في دعوته من قومه ، وموقف قومه منه ؛ وبين موقف الحنفاء ؛ مما يجعل المناقشة بينهما لا تصلح ولا تستقيم ؛ بل إن الفارق بينهما هو هؤلاء الحنفاء هو الفارق بين الأرض والسماء ، الحديث بقية ،

مخطوطي عبد الواحد

التي تملأ النفس وتحيطها وترجمها في سبيل الحياة ؟ .

وهل الدين عقيدة لحسب ؟ .

إن زيدا كان من طلاب الحقيقة ، وقد كانت الحيرة تملأ قواده وهو يقول : اللهم إني لو أعرف أحب الوجوه إليك عبدتك به ، ولكني لا أعلم !!

وقد صرح في سعيه إلى الدين الحق ، ولذلك كان يذكر النبي صلوات الله عليه بعد رسالته ، ويقول : إنه يبعث يوم القيامة أمة وحده ، أي أنه تميز من قومه ، وانفرد عن جملة الفارق في الظلمات .

ولم يؤثر عن الرسول صلوات الله عليه أنه سلك حصارك أو تلك الحنفاء ، ولا اتبع طريقهم ، ولا حاور في العقيدة ، أو جادل والدين . بل إن كتب السيرة والحديث تذكر بعض مواقف الرسول من هؤلاء ، وكيف أنه لم يكن يدور بمخلفه شيء مما كانوا يعانونه من أمر الدين ، ولم يشتغل بشيء مما اشتغلوا به .

يروى البخاري : أن الرسول لقي زيد ابن عمرو بن نضيل ، وكان مع الرسول غلامه (زيد بن حارثة) فدماه الرسول إلى أن يأكل معها ، وكان مع الرسول سفرة قدمت إليه

العلم بين السلام والنصر

للأستاذ علي المجدي

رسول سلام ، هناء الأنام	وعد فقيراً أما حية
وأمهم بعض أوطار	و د قارون ، يكبو بمضاره
ينز إلى ظله الحاترون	فليت الودي عرفوا سره
ليسرون في نور أقداره	ظلم يسد جوار على جاده
هو الجسد قابس ديارجه	ولا يحروه لقتل البريه
وكلل جبينك من غاره	فأدم حمل أوزاره
تخبر - سبحانه - وصفه	فيا يؤس القلم في عالم
به ، فقتل بمضاره	يصير سلاحاً لأشراره
وميز بالفصل أربابه	ويا أسفا للجمال النضير
واسنى مراتب أحباره	يحول العمى دون إبصاره
فن لم يرد صفوه لم يزل	ويا حرباً لسلام الفحوب
من الجهل يسق بأكداره	يضام قسوة أنصاره
ومن لم يفتد به له	ويستط من غير ذنب جناه
تفدى بحماة أوضاره	ذبيحا بمكين جزاره
ومن لم يسر تحت أعلامه	فا لابن آدم مثل السيل
طواه الهوى همه أكاره	فأقباله مثل إدماره
ومن لم يور به نفسه	وداح يقيه على غيره
رماه الغوان بأحباره	بدرمه ، أم بدبناره

وبات يصول بأنيابه	وعاش على أومته ناعماً
ككوحش، ويسطر بأظفاره	بروض يهوج بأزهاره
غوى على حال إصاره	ولكنه مولع بالخصام
حتى على حال إصاره	وإن بات يصل لظى ناره
فلا شر يحمي ياقلاه	وفي هوى طارم بالفناء
ولا غم يرحي ياكثاره	ولن داح يرقل في طاره
فتصا له ١١ شققت نفسه	هباء إلى وششه ربه
ياثواه ويأقاراه	فلا يسهل النار في داره
ولو شاء حر بأرأاه	
ولو شاء صاد بأفكاره	على الجنه

هوى الحمى لا يضمحل

كف يحن وليس يالو	صبرا من اللاتين ولوا
لن يضمحل موى الها	فهوى الحمى لا يضمحل
حكف يزيد ثباته	لن قيل: ذو كف يزل
وجسراك يا وطني له	يواطن الاخاء شمل
ذكراك يا وطن الصبي	ذكرائ أرحل أو أحل

عبد المحسن الكاظمي

شاعر العرب

من أعلام العرب ... ذوا المروءات

للأستاذ جمال الدين الألوسي

والفكر والأدب - شهرته اجتمعت له خصال
كرامة غير العلم والفقه أبرزها سماحة النفس ،
وطلاقة الكف ، والنخبة لكل ملهوف
من يعرف ولا يعرف ، كان أحد السيوف
العربية في الغلب عن الوجود العربي ، وكان
الحس العربي متفخفا في نفسه ، يملك عليه
مهاجره وأحاييه في مينة تغلب على أهلها
الاجام من فرس وترك وصقلب ، تلاقت
أهدافها وتوحدت في نقطة تلاق ، هي دفع
العرب عن مراكز القيادة وإبعادهم عن الرئاسة
في السياسة والجيش . وكان من خطتهم حل
الخلفاء إلى التشكيك برجال العرب وعدم
الثقة بهم في بلاط يحوج بالدعائس ، ويردحم
بالخافدين على العروبة وأهلها .

نصب القاضي ابن أبي دؤاد نفسه حامياً
لمصالح العرب ذاتها عن رجالهم بمطالعة
أعدائهم عند الكائدين ، ووقف لهم بالمرصاد ،
يفسد عليهم مؤامراتهم الدنيئة . كان مؤثلاً
لروحاء من أبناء العروبة ، يرد عنهم كل
مناوئ ، ويتلافى ما يبدر من قاذمهم من أخطاء
ويتداركها عنه الخليفة ، ووبخا تجاوز
به الأمر إلى تعريض نفسه إلى غضب الخليفة
حياً في حفظه مراكز القادة من أبناء العرب

قد يكون من نافلة القول وبدييات الفكر
قولنا بضرورة إحياء ذكر الأعلام
من أسلافنا ، لاسباب وأتانا نعيش مرحلتنا
الثورية ، وانطلاقنا المتحررة إلى وحدتنا
الكبرى بين المحيط والمحيط ؛ فنحن بحاجة
عامة إلى انبعاث تاريخنا وتعريف ناشئتنا
أجداد أسلافهم ، ليقسم أباؤنا خطى أرائك
الحيامين الذين كان لهم في ميادين الفكر
والحصارة آثار عالة ، ونحن في ذكر
أخبارهم لا نزيد ولا نختلف كما يفعل المتعصبون
القمصية ، وإنما نسجل الواقع الواضح
الذي لا ينكره إلا شعوب حاقدة أو عدو
حاسد ، وما غفلوا البشرية قائم في المكتبات
موجود في الشرق والغرب وهو بالتالي وصل
بين حاضرنا المتوثب وبين ماضينا المتألق ،
أحمد بن أبي دؤاد الأيادي :

هو ذوا المروءات : أبو عبد الله ، ولي إمرة
قاضي القضاة للمعتمد ، وابنه الواثق ، وجالس
من قبلهما المأمون ، وكان من أعلام الفكر ،
وأساطين المعرفة ، لم يسبق لأمر ولا لزم
أن نال شهرة ، ونباهة ذكر ، وحرمة منزلة .
مثل ما نال ابن أبي دؤاد ، ولم يشتهر علم
من أعلام ذلك العصر - عصر النضج في العلم

إلى المعتصم . قال له : لقد بلغت رسالة هناك ما أرسلتني بها ، ولكنني اجترأت في إبلاغها لما فيها من مصلحة أمير المؤمنين ، وقص عليه الخبر ، فقال له المعتصم : نعم ما فعلت ، وأسبغ على القاسم أبي دلف نعمته ، وخلع عليه ، وكف يد الإقشين عنه ، ووجره أن يمرض لسيد ريعة بسوء . وأبو دلف هو الذي يقول فيه الموكك القاهر :

إنما الدنيا أبو دلف

بين يديه ومخضره

فلذا ولي أبو دلف

ولت الدنيا على أهوه

وله موقف مشرف آخر في الدفاع عن سيف

آخر من سيوف العرب ذلك هو الأمير :

علاء بن يزيد بن مزيد العيباني سيد ريعة ،

وعميد بكر ، وابن الفارس بطل آل شيان

وقاهر أرمينيا ، وفارس ، وأتركستان

(يزيد بن مزيد) أبرز قواد الرشيد ، وقاتل

طريف الشاذلي الذي استشرى أمره واستفحل

خطره ، حتى دانت له الجزيرة ، وهدد جيوش

الحلقة وتغلب عليها والذي قاتل فيه أخت

طريف (لا يفلح الحديد إلا الحديد (١)) .

وتفصيل الخبر أن المعتصم حاول أن يتخلص

من سياسة التوازن بين العرب والفرس

واتبع طريقة جديدة غير السياسة التي اتبعها

(١) ورد للنيل : لا يغلب الحديد إلا الحديد .

فلقي في سبيل ذلك من العناء والمكروه ما لا يحصى ، وألب عليه خصوما الهام عرفوا بشراسة الطبع ، وظلقة القلب ، وسوء الخلق ولكنه رغم تهديدهم ، ورغم مناوراتهم ؛ لم ين عن الحق في خطته ، وبذلك مروءته للدفاع عن بني قومه والتي لم عند الخليفة ؛ حتى يحفظ لهم مراكرهم . يتجلى ذلك في موقفه المجيد ضد (الإقشين) ، واتصاهه لأبي دلف العجلي ، وكان من زعماء شيان ؛ بل كان زعيم العرب وقائد كتائبهم ، وكان الإقشين زعيم الجند التركي ، وكان يفضن العرب ويقتض دينهم ، ويكيد لأبي دلف ، ويدس عليه عند المعتصم حتى تغير له ، ولفق عليه اتهامات حصل بها الإقشين على موافقة الخليفة لها كته محاكمة صورية تنتهي بقتل أبي دلف ، وسين إلى البهو الكبير مكبلا بالحديد ، فهرج الناس إلى القاضي أحمد بن أبي دؤاد ينقلون إليه الخبر المفزع ؛ غلب لثوره إلى الإقشين ، وراح يستعطفه ، ويلين قلبه ليعفو عن زعيم العرب ، والإقشين لم يردد إلا كبرا وصلوا ؛ فلما ينس منه انقلب مهدها له قال : (إني رسول المعتصم إليك . يأمرك ألا تحدث بأبي دلف حدثاً ، وإن مسه سوء ، أو قتل فإنه قاتلك به ، والتفت للمحاضرين ، وقال : أشهدوا أنني بلغت رسالة أمير المؤمنين ، والقاسم حتى معاني) وذهب عن قومه

الرشيذ ومن سبقه من الخلفاء العباسيين فاعتد على جيش من الأتراك - أخواله - وأسقط أسماء العرب والفرس من ديوان الجند ، ولم يبق من قادة العرب إلا القليل على رأسهم البطل الشجاع : خالد بن يزيد الشيباني ، وكان سيداً جليلاً ، وكان يقود قبيلته ، ومن حالها في المعامع التي تخوضها الخلافة ضد أعدائها ، والذي يقول فيه الشاعر (أحمد المكي) .

علم الناس خالد بن يزيد
كل حلم وكل بأس وجود
تقوى الناس هيبته حين يبدو
من قيام وركع ومجود
ويادغال المعتصم المنصر التركي واعتاده
على الجيش الذي أحده منهم اختل التوازن
السياسي ، وضمت كافة العرب لولا بقية من قوة كان يمثلها خالد بن يزيد وقبيلته ؛ فأراد قادة الأتراك دفع هذا البطل وإبعاده عن البلاط العباسي وكانوا يكيدون له لدى المعتصم وأوغروا صدره على خالد فجلس المعتصم لعقوبته ، وكان ابن أبي دؤاد يذود عن هذه القبيلة ، ويناصر قادتها ، ويرى فيهم الكهف الذي إليه يلجأ العرب أمام طغيان الجيش التركي واستفحال أمره ؛ تخف لنصرة القائد العربي ونافع عنه ، واستعطف المعتصم ؛ فلم يجبه ، وألح في الرجاء فلم يلب الخليفة . فلما انعقد مجلس الخليفة لهاكة سيد بني شيان دخل القاضي ابن أبي دؤاد ، وجلس في منزلة

دون منزله التي اعتادها ؛ فقال له الخليفة : يا أبا عبد الله جلست في غير مجلسك ، فقال : ما ينبغي لي أن أجلس إلا دون مجلسي هذا فقال الخليفة : وكيف ؟ قال : لأن الناس يزعمون أنه ليس موضعى موضع من يشفع في رجل فيدفع ، قال : فارجع إلى مجلسك ، قال : مفعماً أو غير مفعم ؟ قال : بل مشفعاً ؛ فارتفع إلى مجلسه ثم قال : إن الناس لا يعلمون رضى أمير المؤمنين عن خالد ، فأمر المعتصم بالخلع عليه ؛ فقال : يا أمير المؤمنين ، قد استحق هو وأصحابه أعطيات ستة أشهر فإن أمرت لهم بها في هذا الوقت ، قامت مقام الصلة ، فقال : قد أمرت بها ، فخرج خالد ، وعليه الخلع ، والمال بين يديه ، فصاح به رجل من العرب : الحمد لله على خلاصك يا سيد العرب ، فقال له خالد : اسكت سيد العرب - واه - أحد بن أبي دؤاد روى الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخه قال : كان يقال : أكرم من كان في دولة بني العباس البرامكة ، وابن أبي دؤاد .

وراه لحوى بالعلماء والمستشارين الذين يتصلون بالمسكمان أن يسروا سيرة أحد بن أبي دؤاد ويتخذوا من قريبهم ودوا منزلة وسيلة لرفع مظلة أو إحقاق حق ؟

جمال الدين الأتومى

مختار جمعية المؤلفين والكتاب

الرشيد ومن سبقه من الخلفاء العباسيين فاعتد على جيش من الأتراك - أخواله - وأسقط أسماء العرب والفرس من ديوان الجند ، ولم يبق من قادة العرب إلا القليل على رأسهم البطل الشجاع : خالد بن يزيد الشيباني ، وكان سيداً جليلاً ، وكان يقود قبيلته ، ومن حالها في المعامع التي تخوضها الخلافة ضد أعدائها ، والذي يقول فيه الشاعر (أحمد المكي) .

علم الناس خالد بن يزيد
كل حلم وكل بأس وجود
تقوى الناس هيبته حين يبدو

من قيام وركع ومجود
ويادغال المعتصم المنصر التركي واعتاده
على الجيش الذي أحده منهم اختل التوازن
السياسي ، وضمت كافة العرب لولا بقية من قوة كان يمثلها خالد بن يزيد وقبيلته ؛ فأراد قادة الأتراك دفع هذا البطل وإبعاده عن البلاط العباسي وكانوا يكيدون له لدى المعتصم وأوغروا صدره على خالد فجلس المعتصم لعقوبته ، وكان ابن أبي دؤاد يذود عن هذه القبيلة ، ويناصر قادتها ، ويرى فيهم الكهف الذي إليه يلجأ العرب أمام طغيان الجيش التركي واستفحال أمره ؛ تخف لنصرة القائد العربي ونافع عنه ، واستعطف المعتصم ؛ فلم يجبه ، وألح في الرجاء فلم يلب الخليفة .

فلما انعقد مجلس الخليفة لهاكة سيد بني شيان دخل القاضي ابن أبي دؤاد ، وجلس في منزلة

إلى أي مدى تنغير الأحكام الشرعية بتغير الأزمان؟

للاستاذ بدر عبد الباسط

- ٤ -

إزاء الاحتجاج بها - هل يجوز تخصيص
النص بها أو نسخه ؟
وقبل الشروع في هذا البحث لا بد من
مقدمة لا يمكن فهم الموضوع فهمًا سليمًا إلا
بذكرها .

التريمة الإسلامية لأنها غائمة الشرائع
الإلمية جاءت كافة لمصالح البشر على اختلاف
الأصهار والأماكن وذلك لأن من أصولها
دور المفاسد وجلب المصالح ، والشروع لم يعتبر
كل مصلحة ، بل ألغى بعض المصالح لأن الشر
المقارن لها أعظم من الخير المرجو منها .

والمصالح لها مراتب ثلاث :

١ - ضرورات : وهي ما لا يمكن
الاستغناء عنها وهي ترجع إلى المحافظة على
نخبة أمور ، وهي : الدين والنفس والعقل
والنسل والمال .

٢ - حاجات ، وهي ما تنهض الحاجة إليها
ويمكن الاستغناء عنها بحسنة ، وتعتبر مكملة
للضرورات ، والشرع - بصدها - يرجع
إلى رفع المخرج عن الناس ، وتخفيف مشاق
التكليف عنهم .

انتهيت في المقال السابق إلى بيان مدى
تطور الأحكام الشرعية التي لها ماس
بالعرف والعادات ؛ وقبل أن تنتقل إلى
الموضوع الثاني وهو المصالح المرسلة أحب
أن أعلق على اعتبار العرف والعادة في نظر
الشرع بعبارة جامعة لابن القيم الجوزية وهي
« إذا جاء رجل من غير إقليمتك يستفتيك
فلا تجره على عرف بلدك ، وسله عن عرف
بلده فأجره عليه ، وأفته به دون عرف بلدك
والمذكور في كتبك ، ومن أفتى الناس بمجرد
المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم
وماداتهم وأزمنتهم وأمكنهم وأحوالهم
وقرائن أحوالهم قدر عدل وأصل ، ١٠١ .

وطبعًا هذا إذا لم يكن في المسألة المستفتى
عنها نص يعتمد عليه شرعًا .

وقد بينا في مقالنا السابق آراء الفقهاء في
تخصيص النص بالعرف .

واليوم فرض الموضوع من أخطر أبواب
استنباط الأحكام الشرعية ألا وهو موضوع
(المصالح المرسلة) وسيتناول بحثًا فيه ما يأتي :
تعريف المصالح المرسلة - موقف الفقهاء

دعيت فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذى النبي فليستحى منكم والله لا يستحى من الحق . .
 قاله - سبحانه - صرح في هذه الآية بأحكام وبين وجه تشريعه لهذه الأحكام .

فقد حرم الله - جل شأنه - دخول بيوت النبي صلوات الله وسلامه عليه إلا بإذنه . كما أوجب الخروج بعد تناول الطعام ، وحرم المكث لمجرد الاستئناس ؛ وعلل الله ذلك بقوله ، إن ذلكم كان يؤذى النبي فيستحى منكم ، ، فإيذاء النبي وصف موجب لتحريم كل ما من شأنه إيذاؤه صلى الله عليه وسلم ، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن المرأة تشرب من الإناء ، إنها من الطوافين عليكم والطوافات ، فهذا الوصف اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم موجبا لطهارة ثوب المرأة (١) .

ويلاحظ بهذا اللون من الأوصاف تعليل الفارح الحكم على مشتق كقوله ته سالى والزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ، فإن الجلد مغلل بوصف هو الزنى وهو وصف مناسب للعقوبة .

وكقوله صلى الله عليه وسلم : ليس للقائل ميراث ، فإن القتل وصف مناسب للحرمان من الميراث ، لكونه تسجل أسراً قبل أواته فتاسب أن يعاقب بحرمانه .

٣ - تحسينات ، وهي ما لا يرجع إلى ضرورة وحاجة ، ولكن تقع موقع التحسين والتزيين ، والتشريع - بصدها - يواصبها لما فيها من الترفيع عن الناس ما لم تعارض ضرورة أو حاجة ، وهي تعتبر - في الجملة - متممة للحاجات ، وأكثر ما يتصل بهذا اللون من التشريع يعود إلى مكارم الاخلاق وعناصر الشيم التي ينبغي أن يتصف بها المسلم . ثم أن المصالح - بالنظر إلى اعتبار الفارح لها - تنقسم - في الجملة - إلى أربعة أقسام .

القسم الأول : مصالح اعتبرها الشارع وأدار الأحكام على مقتضاها ، ويسمى هذا القسم - عند الأصوليين - بالوصف المناسب المؤثر ، وعرفوه بأنه الوصف الذى وتب الفارح حكما على وفقه ، وثبت بالنص أو الإجماع اعتبار هذا الوصف علة للحكم الذى وتب عليه ؛ كقوله تعالى ويسألونك عن الخميس قل هو أذى فاعتزلوا الإنساء في الخميس ولا تقربوهن حتى يطهرن ، فأنه ترى أن القرآن صرح بأن الأذى هو علة تحريم قربان الخائض ، ولا يخفى عليك مناسبة هذا الوصف لهذا الحكم .

ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه (٢) ولكن إذا

(١) أى غير متظرين لفسجه .

(٢) السور : ما يتبع به شرب الإسماء أو الحيوان

وقد يكون الوصف معتبراً من الخارج وثبت اعتباره بالإجماع ، كالصخر ، فإنه قد قام الإجماع على اعتباره هلة للولاية في الأموال ، ومثله الجنون والعته .

وهذا اللون من الأوصاف المشتقة على مصالح أجمع العلماء على اعتبارها في استنباط الأحكام الشرعية ، حتى أولئك الذين أنكروا القياس ، وفروا من تسميته قياساً إلى أسماء أخرى ، ولا يمتنعنا هذا في بحثنا ولكن المهم هو ما قررناه من أن هذا اللون من الأوصاف من أم مصادر معرفة الأحكام الشرعية ، وبما أجمع على اعتباره .

النسب الثاني : ويعرف عن الأصوليين والفقهاء بالوصف المناسب للملائم ، وهو الوصف المناسب الذي رتب الفاعل حكماً على وقته ، ولم يثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه هلة لنفس الحكم المترتب عليه ولكن ثبت بالنص أو الإجماع اعتبار هذا الوصف هلة لحكم آخر من جنس هذا الحكم أو اعتبار وصف آخر من جنس هذا الوصف هلة لهذا الحكم بعينه أو اعتبار وصف من جنسه هلة لحكم آخر من جنس هذا الحكم . وتوضيح هذا الوصف وهذا التعريف أضرب لك الأمثال ليتضح لك هذا اللون وطبعاً متكروا القياس لا يقررون هذا اللون من الاستنباط للأحكام .

مثال أول لتوضيح هذا التعريف . الصخر : اعتبره الفاعل مناسباً لثبوت الولاية في الأموال وهذا ثابت بالإجماع وقد ورد عن الفاعل أنه جعل للأب ولاية تزويج ابنته الصغيرة البكر ؛ ولم يرد عن الفاعل نص كالم يرد لإجماع أن أحد هذين الوصفين هلة لهذا الحكم وكلا الوصفين مناسب للحكم ولكن الإجماع على ثبوت الولاية في الأموال للصخر ، وهما من جنس واحد فكان الصخر أنسب لثبوت ولاية التزويج من البكارة وأكثر ملائمة ؛ وهذا ما ذهب إليه الحنفية ؛ وذهب المالكية إلى اعتبار البكارة هي هلة الولاية في التزويج لأن البكارة مظنة الحياة وعدم معرفة أحوال الرجال ؛ ولكل وجهة ؛ كما ترى .

مثال ثان : قياس القتل بمقتل على القتل بمحدد في وجوب القصاص قد ثبت بالنص وجوب القصاص في القتل بمحدد لملة في إذهاق نفس بريئة عمداً وعدواناً وهذه الملة نفسها موجودة في القتل بمقتل .

وهذا واضح ؛ وخلاف أبي حنيفة وحسب الله عنه في هذه المسألة ليس لعدم وجود هذه الملة الموجبة للقصاص ، ولكن - كما قلل عنه أن المقتل لم يوضع - بطله - للقتل ؛ فكان هذا القدر شبهة يدرأ بها القصاص ولكن هل نعلم هذا أليست الصخرة الكبيرة من شأنها

معتويات الولد وقضاء على القثرد - كما قيل
فوجب أن يباح .

وإن الفقر أو الخوف منه صالح لأن يكون
علة لتحديد الفصل بعد أن أُلغى الله هذا
الوصف في حكم من جنسه وهو قتل الأولاد
« خفية لإطلاق » .

وأمثله هذا القسم كثيرة ؛ وكان كل
الآراء المتفرقة التي تنادي بعدم التقيد بحكم
الله تتبع هذا اللون من الأوصاف التي ألغاهما
الشارع ولم يتم ودنا لها ولا لها فيها من
جلب تقع أو دفع ضرر ؛ لأن ما تقوى
عليه من شر أكثر وأدفع .

وهذا الوصف لا يصلح أن يكون علة التشريع
ما لأنه حكم الهوى والفرس وإبطال للشرية
من أساسها ؛ فلا يجوز أن يعزل عليه .

القسم الرابع :

الوصف المناسب المرسل : وهو الوصف
المناسب لأن يدار عليه حكم من الأحكام ولكن
الشارع لم يرتب حكماً على وفقه ولم يدل دليل
على اعتباره أو إلغائه ؟ فهو مناسب أي يحقق
مصلحة عامة ، ومرسل أي لم يعتبره الشارع
ولم يلغ ؛ وذلك كضرب نقود التعامل وتدوين
الدواوين وتسجيل عقود النكاح والملكية .
وهذا القسم هو ما نريد أن نكشف الثام
عنه ؛ في العدد الآتي إن شاء الله تعالى .

ببر المتولى عبد البا - ط

القتل ؟ ثم ألم يوضع رسول الله صلى الله عليه
وسلم رأس اليهودية التي رجمت رأس أخرى ؟

مثال ثالث : ثبت عن الشارع جواز جمع
الصلاتين في الإقامة حالة المطر ؛ ولم يرد نص
أو إجماع أن المطر علة للجمع ؛ وثبت أيضاً
جواز الجمع في السفر ؛ والقلة المظنونة في كل
هو أن كلا من المطر والسفر مظنة المصلحة
لفظة المشقة إذن تصلح للتعليل لإدارة الأحكام
الشرعية المشقة عليها .

هذا والأمثلة كثيرة ؛ وهذا القسم من
الأوصاف المناسبة يفتح لنا آفاقاً واسعة
درجة تطور الأحكام وسعة نطاق الفقه
الإسلامي واستيعابه لآلوان كثيرة من
الحادثات التي ليس فيها نص ولا إجماع .

القسم الثالث : الوصف المناسب الملغى وهو
الوصف الذي نلغ - نحن - أن بناء الحكم
عليه فيه تحقيق مصلحة من جلب تقع ودفع
ضرر ولكن الشارع ألغى هذا الوصف وأبطل
صلاحيته لهذا الحكم أو الحكم آخر من جنسه
وأمثله هذا الوصف كثيرة كقول بعض
الناس : إن الابن والبنت يتساويان في القرابة
من الوالدين فوجب أن يتساويا في الميراث .
وأن المرأة والرجل يتساويان في الآدمية
فوجب أن يتساويا في الحقوق والواجبات
وكل التشريعات .

وأن التبني لغير أولاد الإنسان فيه رفع

شريعة الصيام بين المسلمين وغيرهم للاستاذ على الخطيب

ولا يجوز لمسلم أن يحتاط لرمضان بصوم يوم قبله ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صام يوم الشك فقد صام أبا القاسم ، كما لا يجوز صيام يوم العيد عقبه ، فقد حرمته الشريعة صيام يوم العيد ، وهكذا نجد رمضان ، شهر الصيام ، قد صار في حصن حصين ، لا تهب عليه ريح الفتنة ، أو تفرشه أهراس الهوى ، فلا يفتق فيه زيادة ، ولا يرتخص فيه بنقص ، وتلك ميزة التشريع في الإسلام ، وإنه ليحق أن تقابل - في معرض الصوم - من سر لحكام التشريع فيه ... ؟ ولماذا حتى القرآن الكريم بالتفصيل في أمره ؟ ولماذا أوحى إلى الرسول بتحريم صيام يوم الشك ، فما يعلق محمد صلى الله عليه وسلم من هوى . هل كان ذلك لأن الصيام أفضل للعبادات ؟ إن أفضل العبادات الصلاة ؛ فهي أدوم طريق إلى الله ، تلزم المرء ويلزمها حتى يلتق الله . فهي غير عبادة ، وأحلم شعيرة . فهل مرجع ذلك أن يكون الصيام شرعة في الإسلام وحده ... ؟

إن الصيام فرض على السابقين . وليس في الإسلام وحده ، والقرآن صريح في ذلك . إنما في الأمر سر يعرفه التاريخ ، وإنه

فصل القرآن الكريم أحكام الصيام تفصيلاً أحاط بخطوطه الصامدة فأبرزها . وتناول شرعته بجلاها ، حتى استوت وضوحاً لدى صفيير المصلين وكبيرهم ، وعالمهم وجاهلهم ، فليس بين من أدرك التمييز منهم من يجهل بين الصوم ونهايته ، أو فضله وقايته .

ففي بيان فرضه ، واحتمال البشرية له ؛ يقول تعالى مخاطباً المؤمنين برسالة القرآن : « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » . ويبين القرآن وقت الصوم ، ويأمر به ؛ فيقول : « شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن » هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ، فمن شهد منكم الشهر فليصمه . وإذ ينهى القرآن من بيان فرضه ، وتعيين وقته ، يأخذ في بيان كيفيته سالكا في ذلك طريق صريح اللفظ ومفهومة على السواء ، فينماحل بليل من جماع ، وطعام وشراب ثم عقب بتحريم ذلك نهائياً إلى الليل فقال تعالى : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم » . ومفهوم الآية حرمة الرفث بالنهاية في رمضان . ثم يقول : « ... وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخط الأبيض من الخط الأسود من النجم » ثم أمروا بالصيام إلى الليل ... » .

وليس الاحتفال كل ما تعرض له الكجور
فلنرى مع شأن آخر ، ذلك أن اليهود
يعتمدون التاريخ بالشهور القمرية ، غير أنهم
يزيدون شهرا كل ثلاث سنوات قمرية ،
يسمونه ، أدار الثاني ، ، فالسنة الثالثة
كيفية دائما بنيتها ، حتى تبلغ نحو أربعة
ونحوين وثلاثمائة يوم ، وذلك حرصا منهم
على أن يقع رأس سنتهم دائما بين شهرى .
سبتمبر وأكتوبر الشخصين ، وبسبب هذا
النسب استحال أن تتقدم سنتهم فتقع في
أغسطس ، أو تأخر فتقع في نوفمبر ، وإس
هذا النسب من تعاليم العهد ، فالعهد - حتى
المتداول - يرى أن تلك القصة ، والله منها
يرى - براءة موسى عليه السلام ، وقد ترتب
على هذا النسب - أمران في الكجور ، :

(أ) أن يقع يوم الكجور دائما في شهر
يومه من السنة القمرية .

(ب) أن يسقط يوم الكجور كاية بفضل
ما يتجمع على مدى السنين من زيادة هذا
الشهر ، وبعملية حسابية بسيطة يمكننا أن
ندرك أن كل سنة وثلاثين سنة قمرية عند اليهود
هى في الواقع سبع وثلاثين سنة ، وتلك السنة
الرائدة يسقط فيها الكجور . وهكذا كان
هذا النسب - زيادة في الكفر بما يضيغ من
طاعة ، ويسقط من قرينة ، ويضل عن
صواب ، وحجبتهم فيه داحضة عند ربهم .
فلينظر المسلم إلى ما فعلت يهود ، ولينظر

ليجد علينا عجا من أمر الصيام بين أهل
الشرعيتين السالفتين على الإسلام .

وفي هذا التاريخ الجواب عن سؤالك :
صيام اليهود :

يقول اليهود : إن الله فرض عليهم صيام
يوم واحد هو : يوم الكجور ، ويسمونه
يوم الغفران أيضا ، كما يسمى بمأشوراء
اليهود ، ويقع في العاشر من شهر تشرى ،
ويدعون أنه لا فرض سواء ، وما عداه
إنما هو نقل يتبع الرغبة ، ويناط بالاختيار ،
ونحن نقول في وضوح :

إن نصوص العهد المتداولة لا تعطى نصا
يقصر القرينة ، على يوم الكجور ، كما أن
ماورد في ذلك العهد بسفر اللاويين (١٦ - ٢٩
إلى ٣٤) ويعتمدون عليه كدليل على فرض
الكجور - لا يحمل نصا صريحا بالصيام
مناطاً به فرض يوم واحد ، ومع هذا فلننظر

مصدر يوم الغفران هذا بين يدي اليهود
هل حافظوا عليه أم ضيعوه ١٩٠٠
لقد أحدثت اليهود فيه استبدالاً ، كما
أحدثوا به إسقاطاً .

فأما الاستبدال ، فقد وقع باسقاطهم أن
يصوموا الكجور ، في شهر جمادى أو أحد
أو ثلاثاء ، فإذا وقع العاشر من تشرى
واحداً من هذه الأيام استبدل باثنين
أو أربعة أو غير ذلك . وليس في الأسفار
المنسوبة لموسى عليه السلام ما يبين لم ذلك .

والأرثوذكسية كلتاها رافعا ، الإنجيل ، من طريق تشريع الصيام ، واعتباره ، تشريعا كنسيا ، تحده الكنيسة بلزمان والمكان وتختار كلفيته . وتشر بيده ونهايته ، فهي بأمره ، أدري ، وبمسحة الأفراد ، أدري وإليها المرجع ولما ل في أحكام الصيام . ولما كانتا كلتاها تستغل بالقشريع اختلفتا في وقت الكف البوسى .

فقررت الكاثوليكية وقت الكف ابتداء من منتصف الليل إلى منتصف النهار .

وتركت الأرثوذكسية وقت الكف يد الراهب أى الاعتراف الذى يدرك حدود الانقطاع ، وبمعلم صلوة الصائم فيقر له الوقت الصالح له من ليل أو نهار .

وختمت البروتستنتية الجسولة بإنكار فرضية الصيام ، مدفوعة في ذلك بفسلتها الكهنوتية في عبارة البابوية وأوامر الكنيسة فأسقطت بدورها فرض الصوم عن الأنباغ وناطت أمره بالرغبة وحدها وتركت وقت الكف يد الأفراد يصومون متى أطافوه فإن ضاقوا به تركوه ونهضوا الاتباع البرتسنت من غير رجال الدين أو منهم فأتصروا لمقيدتهم بنصوص لمن بعد المسيح تدل لأهم وتسخر بصفة خاصة من الرتبة والصيام عن الحيوان وتناجه . ومن أمثلة ذلك قول مغسوب لبولس يقول فيه :

مرائين ينطقون بالكذب ، وخطارم

بعد في كتاب حقيقته ، وليتصفح آيات الصيام في القرآن ليدرك من أسرار التفصيل والبيان إجمار القرآن في حياة العبادة ، وحفظها إلى يوم الدين ، فقد برئت الشهور الإسلامية من الفسوة ، وبرى رمضان من السقوط والاستبدال ، بفضل تلك الآيات البينات التى أحكت أمره ، وفصلت شأنه ، وجعلته هدى للناس لهمم ينقون .

صيام المسيحيين :

ليس من شك في أن اذنة فرض الصيام على أمة المسيح . ولا جدال بين أقدم طائفتين مسيحيتين في ذلك ، واترآن شاهد صدق في القضية ، فالنصارى هم أصحاب الرسالة السالفة للإسلام مباشرة ، وقضية القرآن في فرض الصيام عليهم واضحة : « كما كتب على الذين من قبلكم ، وإذا خرج غير المسيحيين من السابقين على الإسلام من هذا الحكم بتأويل ، فإن حرفية النص قاصرة على المسيحيين في كل تفسير .

فما أمر الصيام فيهم ١٩٠٠

وإذا كان أمر الصيام قد ذكره القرآن للمسلمين جملة وتفصيلا ، فهل الصيام في المسيحية مرده الإنجيل أوه الأناجيل ، المتداولة ؟ وهل هي (صاحبة) فرضه ، ومقررة أمره ، والهادية لأحكامه ، والمشييرة بأيامه ، والقاضية بوقته الكففيه ؟ أو المأمنة مطعومه ومشروبه ١٩٠ الجواب في وضوح : لا

إن الطائفتين المسيحيتين : الكاثوليكية .

مكورة، ويضعون عن الزواج ، وعن أكل أطعمة خلقها الله ليتناولها بشكر كل من آمن وهرف الحق .

وينسب له أيضا هذا القول :

« فلا يحكم عليكم أحد في المأكل أو المشروب ، أو من قبيل هيد أو دأى شهر أو سبوت .

ولقد اعتبره الفرق الثلاث ، الاتصال الجنسي ، غير مفسد الصوم ، وهذا العمل منهم ليس تشريعا إنجيليا أيضا ، ولا يرجع إلى العهد القديم ، وإلا فصيام موسى وهبى عليها السلام وهما ورادان بالمهدين لاجنس فيهما على الإطلاق .

فوسى صام أربعين يوما بالجبل قضاها منفردا عن أهله في لقاء ربه يثلق فيها ألواح التوراة وهبى عليه السلام صام أربعين يوما كذلك ، وكان عليه السلام حصورا .

ولئن اعتبر (العدد) ليس بفرض عليهم فإما من شك أن (كيفية صيام الرسول) يجب أن تؤخذ بالاعتبار ، وأن تكون هي النهج المعمول به لأنه قدوة التشريع وتلك الكيفية كانت امتناعا عن المأكل والمشرب والمنكح قد يقال : إن هبى عليه السلام كان حصورا من قبل تصيام ومن بعده ، فلا يعتبر الامتناع عن الجنس قائما من أجل الصيام ؟ وبالتالي ، فالجنس لا علاقة له بالصيام ؟ .

نقول : إن صيام موسى عليه السلام من العبادات التي أقرها المسيح ، ولم بلغ المسيح صلوات الله عليه كيفية صيام موسى عليه السلام ... وإلا ... فأين الدليل ؟ وبخاصة والعهد القديم - معتمد عليه في التعليم فلم تهمله أى الكنائس وهل موسى عليه السلام لم يصم في حياته غير صيام الجبل ؟ .

على أن بدعية الخلوص للروح وحدها وقت الصيام إنما يتم بالكف عن لذات الجسد جميعا . وتلك ميزة الصيام ، ولا صيام بدونها والحجة قائمة ، والدليل موجود ، فلم الخوق ؟ . . . وإذ ليحق لنا في ختام هذا البحث أن نقابل هل حفظ أهل الكتاب فرض الصيام ؟ أو حفظوا أحكامه ... ؟ . أو حفظوا أوقاته ؟ . أو احترموا فيه مسلك أنبيائهم ؟ . اللهم ... لا .

لكن الإسلام ، عاتم الرسالات حفظ الأحكام والحدود ، وقام أتباعه على السمع والطاعة ، يستقبلون رمضان ، فيؤدون الصيام فيه مستبشرين ، محافظين فيه على عهد الله وأحكامه ، حتى صار ذخرا لم جلب رضوان الله ورحمته ، فن صام رمضان إيمانا واحسابا بغضره ما تقدم من ذنبه كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ، .

على الخطيب

بمعجم البحوث الإسلامية

من ذكريات رمضان

معركة عين جالوت

للمؤيد محمد بن محمد بن محمد بن محمد

قف زحفهم ، وتمرض طريقهم ، وكان طيعيا ، أن يتجه التتار بعد ذلك إلى مصر وهي آخر معقل للإسلام في الشرق وكانت مصر في ذلك الوقت تحت سلطان المماليك ، يحكمها سيف الدين ، وما لبث هذا السلطان أن تلقى من هولاكو الرماة التالية تحمل كل معنى التهديد والاستخفاف :

« من ملك الملوك شرقا وغربا اتان الأعظم .
باسمك اللهم باسط الأرض ورافع السماء .
يعلم الملك المظفر قطز الذي هو من جنس المماليك الذين هربوا من سيوفنا إلى هذا الأقليم يتمتعون بأنعامه ، ويقتلون من كان سلطانا به بعد ذلك . يعلم الملك المظفر وسائر أمراء دولته وأهل بيلكته بالديار المصرية وما حولها من الأعمال أننا جند الله في أرضه خلقنا من محله وسلطانا على من أحل عليه غضبه فسلوا إلينا أمورك فسلوا قبل أن ينكشف النطاء فتقدموا وقد عرفتم أننا خربنا البلاد وقتلنا المباد فليكم منا الحرب ولنا خلفكم الطلب فإلىكم من سيوفنا خلاص : وخيولنا سوابق ، وسيوفنا قواطع

من المعارك الحربية الهامة في التاريخ معركة عين جالوت لما كان لها من آثار عائدة في حياة الإسلام والمسلمين . وذلك أن التتار بقيادة هولاكو جاءوا من أواسط آسيا ، وواصلوا زحفهم ، يخربون ويدمرون ويضربون مراكز العلم والأدب ، واستطاعوا في فترة وجيزة أن يسيطروا على أغلب أقاليم الصالح الإسلامي ، واستعملوا كل أساليب التعذيب والقسوة ، وسفكوا الدماء ، وقتلوا الأبرياء وقتلوا بضداد ، وكان لسقوطها في أيديهم وقع أليم في نفوس المسلمين ، كما قتلوا الخليفة المعتمد وطائفة من آل البيت العباسي وكان في مقدور الخليفة أن يرد هذا الخطر الداهي ، والشر الزاحف ، ولكن جور التفكك والانحلال الذي كان يسيطر على الخلافة العباسية في ذلك الوقت كان يبشر بهذا المصير المؤلم ، واستولى التتار على بلاد الروم وديار بكر وربيعة ، وأخضعوا بلاد الشام كلها ، وقد تركت هذه الانتصارات المتتالية أثرا عميقا في نفوس الناس واعتقدوا أن التتار قوم لا يغلزون ، وأنه لن تستطيع أمة أن

وخطيشة حريم المسلمين في دعب
المتأخرين (١) . وقد كان لهذه الكتل
أثرها البالغ في نفوس الأسراء ، فقد أثارت
فيهم الحمية وملأت نفوسهم بالقوة ، وزعمت
منها كل عوامل الجبن والقررد وانتظموا بدأ
واحدة تحت إمرة قائدهم .

أما هولاء فقد جاءته الأخبار وهو
في حلب بوقاة (غان التتار) الأعظم فاضطر إلى
العودة مسرعاً إلى قلب آسيا ليشارك في اختيار
الرئيس الجديد تاركا جيشه في الشام إلى قائده
(كتبغا) في عشرة آلاف مقاتل . تقدم
الأمير بيبرس البندقداري يقود طلائع
المصريين قاصداً فلسطين بينما كانت حامية
صغيرة من التتار تحتل غزة بقيادة (بايدر

نهر) بها بيبرس وطاردها حتى شاطئ نهر
المامسى ، وقد سمح الفرنج في هذا للمصريين
بأن يعبروا أرضهم ويمرؤوا أنفسهم منها
يقول المقرئى :

« ثم نزل السلطان بالساكر إلى غزة ،
وأقام بها يوماً ثم رحل من طريق الساحل
على مدينة هكا وبها يومئذ الفرنج غرجوا
إليه بتقادم ، وأرادوا أن يسيروا معه نجدة
فمنكرهم ، وأخلع عليهم ، واستحلهم
الا يكونوا لاله ولا عليه ، وأقسم لهم أنه من
تبعة فارس أو راجل يريد أذى عسكر

وقلوبنا كالجبال وحدنا كالرمال ومن طلب
حربنا ندم ، ومن قصد أماننا سلم ، فإن أنتم
لشرطنا وأوامرنا أطعتم فلنأنا عليكم
ما علينا ، فقد أهدر من أهدر وقد ، ثبت عندكم
أننا كفرة ، وثبت عندنا أنكم الفجرة
فأسرهموا إلينا بالجواب قبل أن تضرم الحرب
نارها ، وتزيمكم بشرارها فلا يبقى لكم جاء
ولا هز ولا يعضكم منا جبل ولا حزن
فابق لنا مقصد سواكم والسلام علينا وعليكم
وهل من اتبع الهدى ، وخشى موافق الردى
وأطاع الملك الأعلى (١) .

هذه هي رسالة هولاء وقد حرصنا
هل إثباتها كلمة لنذكر منها طبيعة هؤلاء
القوم ومقدار ما فيهم من توحش وعظمة
وغرور واستتار .

تسلم طو رسالة هولاء ، وجمع الأسراء
واستفادهم ، وقتل الرسل ، وعلق رؤسهم على
باب زويلة ، ولقد أبدى بعض الأسراء تكاسلا
وتثاقلاً حينما جد الجهد ، ودفعت ساعة الجهاد ،
فكان من قلل إلا أن قال لهم في سرية
لاذعة :

(يا أسراء المسلمين : لكم زمان فأكون
أموال بيت المال وأنتم الغزاة كارهون وأنا
متوجه ، فمن اختار الجهاد يصحبني ومن لم
يختار ذلك يرجع إلى بيته فإن الله مطلع عليه

صديقة على مدوم أسفرت بعدما المعركة
عن هزيمة التتار. لأول مرة في حياتهم ،
وقد استطاع المصريون أن يقتلوا منهم
وينكلوا بهم ، وقتلوا منهم عدداً كبيراً
قارب النصف (١) وتعلق من سلم برءوس
الجبال قبهم المسلون وأبادوم ، وطاردوا
من فر منهم إلى أطراف البلاد الشرقية ،
وقد وقع قائد التتار (كتينا) أسيراً بعد
أن قاتل بشجاعة متقطعة النظر ، وقد قال له
قطر حيناً مثل بين يديه : (أيها الرجل
الناكث العهد ، ما أنت بعد أن سفكت كثيراً
من الدماء البريئة ، وقصيف على الأحوال
والعظماء بالوعود الكاذبة ، وهدمت البيوتات
العريقة بالأقوال الزائفة المزورة ، قد وقعت
أخيراً في الشرك) (٢) فرد عليه القائد التتري
رداً فيه القوة والجرأة وعزم المبالاة بأنصير
المنتظر : (إني إذا قتلت على يدك فإني أعلم
أن ذلك من الله لا منك فلا تتخذه هذه
المصادفة العاجلة ولا بهذا القدر العابر فإنه
حين يبلغ هؤلاء كوخان نبأ وفاتي سوف يغفل
غضبه وتستطاع صنادك خيل المغول البلاد
من أذربيجان حتى ديار مصر ، إن هؤلاء كوخان
ثلاثمائة ألف فارس مثل كتينا ، فأفرض
أنه قتل واحد منهم. فقال له قطر: لا تخضر

المسلمين وجع وقاتلهم قبل أن يلق
النتر (٣) .

وحينما وافد الأنبا قائد التتار (كتينا)
بهزيمة (بأدر) ثار ثائرة ، وتملكه
الغضب وعزم على الانتقام معزاً بقوة
وكثرة جيفه .
وا إسلاماء :

فسمع المصريون عند أسوار عكا ،
ثم انجهروا نحو نهر الأردن ، ونقدم (كتينا)
يقود جيشه ومعه بعض النجيدات الأرمنية
والتقى الجمعان عند (عين جالوت) (٤) حيث
دارت المعركة حامية ، واستمر القتال ،
واستبسل المصريون ، واندمغوا نحو أعدائهم
يعملون فيهم سيوفهم ضرباً وقتيلاً وأظهروا
من ضروب الشجاعة والإقدام ، ما يجعل
عن الوصف ، ولقد حدث أثناء المعركة
أن اضطرب جناح من أجنحة المصريين
وانتفض طرف منه ، فألنى الملك المظفر
قطر خوذته عن رأسه إلى الأرض وصرخ
بأعلى صوته قائلاً : (وا إسلاماء) فكان لهذا
الصوت المدوي وأرجاء المعركة صدها العميق
في نفوس المصريين ، إذ ألهم شعورهم ، وأذكى
فيهم روح الحساس والتضحية ، وذكرهم
بما ينبغي عليهم نحو دينهم ، فحملوا حمة

(١) للفرزى الخط ج ٢ - ٢٣٨ .

(٢) أبو القدا ج ٣ - ٩٩٤ .

(٣) السلوك للفرزى ج ١ ق ٢ - ٣٣٠ .

(٤) بلدة بين نابلس ونيسان من أعمال فلسطين

على الإسلام حتماً مقضياً ولتغير مجرى التاريخ وبخاصة أن الصليبيين كانوا يترهبون بالمسلمين الدوائر ويتعينون الفرص لتحالف مع التتار ليكونوا جهة واحدة ضد المسلمين ، وقد استعقت مصر بهذه المعركة زعامة العالم الإسلامي من جدارة ، وأصبح العالم ينظر إليها نظرات الإكبار والإجلال إذ أنها الدولة الوحيدة التي استطاعت أن تزدود عن الإسلام ، وتدفع عنه شر الصليبيين وخطر التتار ، مما يدل على أصالة هذا الشعب وعراقته في الكفاح والنضال وتمسكه بالحرية وبذلة النفس والفيس في سبيلها ، وتضحيته بالأموال والأرواح في سبيل عزته وكرامته بل وفي سبيل عزة العرب قاطبة والامة الإسلامية جمعاء .

وقد كانت هذه المعركة الموقفة في يوم الجمعة الخامس والعشرين من رمضان عام ستائة وثمان وخمسين وبما نصر الله في هذا الشهر العظيم المسلمين الأولين في غزوة بدر وأتابهم فيه فتح مكة أنهم على المصريين بالفوز والظفر في معركة عين جالوت .

(ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز) .

محمد محمد شيبه

مدرس بالحلقة الكبرى الثانوية للبنين

إلى هذا الحد بفرسان توران فإنهم يزاولون أعمالهم بالمسكر والخماد لا بالرجوة والشهامة) .

وكانت آخر صيحة (لكتبنا) أن سب سلاطين المماليك الذين ترفهم الصدف ، ويتخذون من قتل سادتهم وسيلة للوصول إلى الملك ثم أشاد بوفاء بني جنسه ، ومدى احترامهم للقانون فقال : إني كنت عبداً للملك ما حبيت ، ولست ما كراً وغادراً ، وقائلاً لمولاه ، يادر بالقضاء على بأسرع ما يمكن حتى لا أسمع تأنيبك ، فأصدر قراره على الفور أمره فاحتزت رأسه ، وطيف بها في البلاد (١) .

ثم واصل قطز سيره بالجيش حتى دخل دمشق دخول الفاتح المنتصر ، وبهذا النصر دخلت الإمارات في سوريا من الفرات حتى حدود مصر تحت حكم المماليك .

وتعتبر موقعة عين جالوت من المواقع الحاسمة في التاريخ لأنها أول هزيمة لمولاه للبرابرة المتوحشين ، ثم إنها أزال الحرافة التي استقرت في أذهان الناس ، وجعلهم يعتقدون أن التتار قوم لا يظفون ، ووقفت حداً منيعاً دون تقدم التتار إلى مصر ، لأنهم لو انتصروا في هذه المعركة لكان القضاء

(١) للقول التاريخ للدكتور زوايد السيد ٧٠٧

فجر الفكر الاسلامي في مصر

للاستاذ عبد الجليل شلبي

- ٢ -

البلاد على دينه المسيحي ، وكثيرون من أبناء
الفرس أسلموا ظاهراً وأبطنوا عقيدتهم التي
كانوا عليها . ولا سيما ظهرت الزنقة بقوة
في العراق دون غيره ، ونظمت فيه حركة
سرية للهوالي ، كان عمر بن الخطاب ضحيتها ،
وفي مصر البابا سي كان مظهر الجون والخروج
على وقار الدين ، ولم يحدث شيء من هذا في
مصر . ومع هذا تأخرت حركة الفكر فيها .
لا ينبغي في مقام التعميل لهذه الظاهرة ،
أن نعلق أهمية كبيرة على سبق الفتح . فقد فتح
الإفليان قبل مصر بأقل من عشرة أهوام ولكن
سبقهما بأكثر من ذلك بكثير في حركة الفكر .
وأهم سبب دنا إلى ذلك في نظري هو مسألة
اللغة . فقد كانت اللغة العربية أشد غربة
على المصريين مما كانت على الآخرين .

أما الشام فكانت تشترك مصر حقاً في صفة
الحكم ، واللغة الرسمية في الإقليم هي اللغة
اليونانية حتى في العهد الروماني كما كانت توجد
الرومانية أيضاً ، ولكن الشام كانت تتوزع
بأرضها لغات سامية هنا وهناك : السريانية
والمبرانية والآرامية ... وكانت الآرامية
أوسعها انتشاراً وهي التي كان يخطب بها المسيح

تأخرت الحركة الفكرية في مصر عن أختها
في الشام والعراق . ففي الوقت الذي كانت العلوم
العربية فيه تحت وقار بعض الأزهريين في العراق
كانت الحركة الفكرية في مصر لا تزال في بدايتها .
كانت القسطنطينية هذه الحركة وقد انتقل
منها شعاع ضئيل إلى ما حولها . ولم يظهر
شيء منه في أطراف الريف . زد على ذلك
أن حركة الفكر في العراق تنوعت فلم تنف
صنف حد الفقه والتشريع ، وإنما ظم فيها
التنوع والتاريخ والأدب وظهرت مبادئ
المجدد في علم الكلام وغيره .

وكانت الشام أقل من هذا ولكنها كانت
أسبق من مصر كما كانت الحركة فيها أيضاً
أكثر تنوعاً .

وفي الأدب بصفة خاصة تأخرت مصر
عنهما كثيراً .

وفي تاريخ مصر نجد شيئاً يدعو إلى الدهشة
أو هو ممكن في ظاهره . ذلك أن مصر
أقبلت على الإسلام ، وأسرع شعبها إلى
السخور فيه بما لم يحدث مثله في العراق
ولا في الشام . فمن ناحية تأخر هذان الإقليمان
ولم يسرما إلى الإسلام أول ما فتحت بلادهما
ومن ناحية أخرى ظل عدد كبير من أبناء

الحيرة إمارة عربية مدة تزيد على ثلاثة قرون ونصف القرن ، وحاشيت إمارة النخاسنة في (جلق) مدة أطول ، وكان لها دور مائل في التفریب بین الشعبين واللّسانین .

بجانب هاتین الإماوتین كانت هناك قبائل عربية تنزح من أراسط الجزيرة فتعيش على حواشی العمران طلباً للرعي وطمعاً في الخيرات وأحياناً للغزو ، وهذه عملية قریب أخرى وكان كل من الفرس والرومان بسبب هؤلاء العرب وما لهم بهم من صلة يبحثون بتجارهم إلى داخل الجزيرة حتى ليستظهر بعض مؤرخي الإنفرنج أنه كان بمكة بيوت تجارية رومانية . أما متاجر العرب التي كانت تنجّه إلى الشمال فكانت تصل إلى أبلة والعقبة ، ومنها إلى غرة فتتصل بتجار البحر الأبيض ، ويرسل بعضها إلى مصر بواسطة تجار أجانف وقليلها أو نادوا ما يكونون عرباً - فإذا قدونا ما للتجارة - من قديم - من أثر في نقل الحضارة وتقارب اللغة وتنقية اللغات بالألفاظ من هنا ومن هناك - أدركنا أن مصر حرمت طاملاً تمتع به الإقليم الأخران .

هذا كله ونحن لا ننسى أن المهرات البعيدة للساميين وموطنهم الأصلي هو الجزيرة وربطت بین أطراف الهلال الخصيب برابطة الدم والجنس وقرمت اللهجات فلم تكن كل هذه البلاد غريبة على العرب ولا لغة العرب جديدة عليهم كما هو شأن المصريين .

عليه السلام ، وهي أقرب الساميات إلى العربية فالعربية ليست بعيدة ولا شاقة على تلك البقاع . وأما العراق فكان للعرب بها صلة سفيهاً الآن ، ولم يكن لمصر هذا ولا ذاك ، ولهذين السيين نجد للغة العربية في العهد الجاهلي حوث ألفاظاً من الفارسية وأخواتها الساميات ولم تخوض شيئاً أصلاً من لغة المصريين .

فاللغة العربية إذن كانت غريبة على المصريين في نطقها وتركيبها وألفاظها فثق عليهم تعلمها بما لم يثق على الآخرين ، ولم تنتشر هذه اللغة في مصر إلا في القرن الثالث الهجري ، وحققنا إن اللغة في العواصم غير ما في الريف ولكن هذا التأخر في اللغة يستلزم تأخراً في الفكر على أي حال .

هناك أمر ثانوي لا يتصل بموضوعنا مباشرة ولكنه ذو صلة بتأخر اللغة في مصر ذلك أن العرب لم يكن لهم بمصر قبل الفتح صلات قربة كالتى كانت بین العراق والشام ، فقرب المكان والإمارات العربية على تخوم الإقليمين أفسدت بينهما وبين العرب نوعاً من المزج لم يقصر مثله للمصريين ، ولم يكن من شأن هذا المزج أن يقف عند عملية الاختلاط وتقل الحضارة ؛ بل كان أبعد من ذلك أثراً حتى نجد الأمير (بهرام جور) ولي عهد الخاء ، يزدجرد ، ينشأ بين حرب الحيرة ويتعلم العربية ، ويستعين فيما بعد بقوة عربية على توليه عرش فارس ، وقد ظلت إمارة

وكانت مصر مهد الرهبنة وامتد نظامها ونظام أدبها إلى بلاد بعيدة جداً ومنها الشام والجزيرة - وإذا كانت شهرة إكليمنسوس Climent وأدريجانوس من الأسماء اللامعة في تاريخ الدعوة المسيحية فيجب ألا ننسى أن تلاميذهما الذين قاموا بنشر الدعوة كانوا جنوداً يهوديين حملوا تعاليم الرهبنة وعملوا بنوع ما على مزج مصر بها حولها .

ومن تلاميذ مدرسة الإسكندرية المسيحية « هلا ريون ، الزايم الفصح استقر بغزة ولحق الرهبنة أكثر من ثلاثة آلاف تلميذ غلبت فرقتهم في الجهات التي حوله ونزل الجزيرة منهم عدد كبير - ونحن نعلم أنه كان بالجزيرة مركز للدعوة النصرانية ونعلم الدور الذي لعبه في تاريخ العرب فلنذكر أنه خلال القرن الرابع الميلادي - وهو عهد نشاط الدعوة المسيحية في مصر كان الأسقف على نصارى العرب هو التاسك موسى المصري . وفي هذه الفترة المسيحية هاجر أيضاً بعض العرب إلى مصر لسبب أو لآخر .

هذه الصلات على أي حال تعتبر صلات هيئة بجانب صلات العرب بكل من العراق والشام ، وقد ذكر السيوطي أن قبط مصر يفخرون بأن منهم من صحب النبي وهو يعني جبريل عبد الله القبطي الذي أرسله الخوفاص بهديته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنظر

ولست أريد بهذا كله أن أنفي صلة مصر بالجزيرة والعرب ولعل من الأدق أن أشير إليها لشم بها الموازنة ، ولكن لا يدخل في حسابنا هجرة الحاميين ولا حتى الساميين الذين وفدوا على مصر واستوطنوها في تاريخها الجغرافي المعروف فهذه هجرات لم يكن من شأنها أن تقيم صلاتات فكرية أو اجتماعية أو تبقى على صلات بين عمل إقامتها ومنها الأول ولكننا نجد فيما حول مصر الميلاد صلات تجارية وفكرية .

وفد على مصر تجار من الجزيرة عن طريق البحر الأحمر وممالك الصحراء الشرقية وقامت لهم بصعيد مصر أسواق صغيرة أو ما يشبه الأسواق واشتهرت منها مدينة قفط ولعلها لم تكن السوق الوحيدة لتجارة العرب - وربما كانت أشهر مكان وأكبره لتاجرهم لأنها تشبه العاصمة حتى أن اليونان سمو مصر كلها باسمها فالواداء يجهض ، وسموا المصريين Coptic وتحدث عنها المؤرخ الشهير استرابو Strabon المعاصر لهذه الفترة ٦٥٠ ق م - ٢٤ م ، فوصفها بأنها نصف هندية . ولكن ليس لدينا معلومات عن طريق التعامل ولا كيف كانت تصرف هذه المتاجر .

وأول صلات فكرية هي التي جاءت في العهد المسيحي - فقد نشطت مصر في الدعوة المسيحية ، وقام عدد من وهبائها بالكراسة خارج مصر -

مظاهر المناظرات بين المسلمين وغير المسلمين وبين المسلمين بعضهم وبعض - من رجال الفقه والى الكلام والنحو والأدب والى السياسة - وظل قبض مصر الباقون على مسيحياتهم يهاوون من أسلم منهم ومن وفد من مسلمى العرب فى هدوء وصدقة - وبيننا فنشط العلم الذى ذكرنا هناك قام بمصر التصوف العلمى لا الفلسفى - وكما كانت مصر مهد الرهبنة فى العهد المسيحى كانت مهد التصوف فى الإسلام .

والعقيدة المصرية تقبيل عن العقيدة العراقية فى طبيعتها تباينا واسعا أخيه أنهم هناك ذوو فلسفة وجدل وتعليل وتحليل ، ونحن هنا تقبل أذواقنا عن هذا النوع ولهذا لم تستطع مدرسة الإسكندرية أن تطبع فى نفوس المصريين أثرا واضحا فظلت طوال عهدنا تمثل مدرسة أجنبية بين المصريين واستفاد منها الأجانب أكثر مما استفاد المصريون ، ولو أنها تركت فى نفوسهم أثرا كالأثر الذى تركت الديانة الفارسية فى عقول العراقيين لكان الحركة الفكرية عصر الإسلام شأورا كالذى كان بالعراق ولما تأخرت أيضا ولكن هذا الذى كان .

عبد الجليل شلى

كيف يفخرون بشخص واحد ومن يشبهه فى هذا من الشام والعراق لا يحصيهم العدد . وهناك شيء آخر لا يقل أهمية عما ذكرنا وهو طبيعة الإقليم وقطرة السكان فالعراق قطر نصيب مطيع غلص ومصر إقليم متدين متعبد . هذه الصفات لها أثرها فى توجيه الحركة الفكرية خصوصا إذا لاحظنا الحركة السياسية .

فالعراق منذ فتحه يشارك فى أحداث السياسة والعداء بينه وبين الشام مستحكما منذ زمن الفرس والرومان - فلما غلب على أمره فى ميدان السياسة وجه نشاطه إلى الحركة العلمية ، والعالم ظفر بمقر الخلافة ، ودار الحكم لبى أمية ، وهؤلاء لم يكن من مهم تفجيع الحركة الدينية فنشط هناك أدب النفاق والمدح ولم تنشط كما فى العراق حركة الفكر والمناظرات ، ولأمر ما كانت النفااض - وهى نوع من المناظرات والجدل - تلقى بالمريد والكناسة - سوق العراق - ولم تنم مثل هذه بالعام ، ثم نجد نحو أكرافيا وآخر بصريا ولا نجد نحو ديمقيا ، أما مصر فقدضتها نزعته التدين إلى العناية بطوم الدين رغم حاجتها أكثر من أختها إلى صناعة النحو ، وتقويم اللسان .

هذه الصفات هى سبب الهدوء فى مصر والثورات فى العراق - كثرت فى العراق

النيل في سؤلف مصرى قديم

لدوناز محمد عبد المنعم خفاجى

- ١ -

إقليم مصر مشتملا على أمور عجيبة ، استخرت الله تعالى أن أجمع فيه من الغرائب ما لا ينفى لادى العلم إعمالها وكيف ؟ وكلهم أو أكثرهم لو سئل عن نهر النيل من أين يخرج من الأرض ، وفى أى مكان يذهب ؟ لما أجاب عن ذلك ، وأنا إن شاء الله مبين لجميع ذلك ، قاصداً فيه الاختصار .

وفصول الكتاب تبدأ بالفصل الأول فى بيان فضل النيل ، ثم يليه الفصل الثانى فى السكان الذى يخرج أصل النيل منه وبيان سبب خضرته ، وبلى ذلك عدة فصول عن : الأهرام ، وكودة أسبوط ، والحافظ المعتد بالجانب الشرقى من النيل ، والمقاييس لمعرفة زيادة النيل ونقصانه ، والمكان الذى يذهب فيه ماء النيل ، والأنهار الأربعة وهى سيحون وجيحون والفرات والنيل ، والفرق بين البحر والنهر ، وأنواع الماء وما يستعمل فى الطهارة ... وبذلك ينتهى الكتاب .

- ٢ -

والكتاب ذو أهمية كبيرة لما يشتمل عليه من حقائق علمية أكدتها الكشوف العلمية الحديثة .

الجلال المحلى المفسر المشهور ، المعروف بجلال الدين المحلى الشافعى ، عالم مصرى عاش فى القرن الثامن ، وطارت شهرته فيه . ونظام ٧٨٠ هـ ألف كتاباً صغيراً سماه مقدمة النيل السعيد وشرح أحواله ، وذكر عجائب وغرائب ، ومن أين يجىء وإلى أين سينتهى (ص ٢٢) .

وقد طبع هذا الكتاب فى القاهرة منذ أكثر من مائة عام وذلك عام ١٢٨١ هـ كما جاء فى آخره ، ثم طبع ما جمعه الإمام الجلال المحلى الجليل فيما يتعلق ببيان أصل النيل ، على ذمة الشيخ النجيب ، الشيخ اسماعيل مستوفى ، الشهير بالطاهر ، بالمطبعة النبوية الكائنة بمطبع باب الشرية ، بمصر جميع الفقهاء مصطفى وهبى .

وبقع الكتاب فى ٢٨ صفحة من القطع الصغير ، ويشتمل الكتاب على مقدمة صغيرة وعدة فصول .

وجاء فى المقدمة : روى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أربعة لا تشع من أربع : عين من نظر وأتى من ذكر ، وأرض من مطر ، وحلم من خير ، ولما كان

علامة يصر وأرضها من برها وبحرها
وأخبار ملكها ، وأنه من صافر الأرض ،
وتوسط الممالك ، وشاهد الأمم أبيضها
وأسودها ، وأنه ذو معرفة بأنواع ميثاق
الأملاك وأحكامها . فبعث إليه ابن طولون ،
وأخلى له نفسه في ليال وأيام كثيرة ، يسمع
كلامه وإبراده وحكاياته ، فكان فيما سأله
عن طول الأجناس وممالكهم ، قال :
لقيت من ملوكهم اثنين مائتا في مائة عتقة ،
كل منهم ينازع من يليه من الملوك ، وبلادهم
سارة يابسة ، ثم سأله عن منتهى النيل
في أحلاه ، فقال : البحيرة التي لا يدرك طولها
وهرضها ، وهي نحو الأرض التي فيها النيل
والنهار مستويان طول الدهر .

٢ — ويذكر الجلال المحلى أنه حكى له
بعض من أقام بالحبشة أن النعام والمطر
يستمرون في أيام زيادة النيل ليلاً ونهاراً
في أعلى النيل ، وأن المطر يكثر جداً
في بعض السنين ويقل جداً في بعضها ،
فيعرفون كثرة النيل وقلته بسبب ذلك .

٣ — ويذكر الجلال أن مصر كانت وطن
الأنبياء والمرسلين والأسباط وذوي القرنين
الإسكندر ، والحكماء اليونانيين ، والفلاسفة
المتقدمين ، وذوي الهيئة والآلة والطلاسم
والرصد والحركات والنجومات والمساكنات والجبر
والمقابلات وغير ذلك : كهرمس ، وبقرات
وجالينوس وفيثاغورث ووالينوس وغيرهم .

١ — يذكر الجلال المحلى في الكتاب
نقلا عن الجغرافيين العرب من أمثال
الكندي والمسعودي ، أن النيل يخرج من
جبل القمر خلف خط الاستواء (١) من
هشة ميون ، خمسة تجتمع في بطيحة (٢) ،
وخمسة تجتمع في بطيحة ، ثم يجتمع به ذلك
الماءان ، فيجري على وجه الأرض نحو
تسماتة فرسخ ، وقيل ألف فرسخ ، في عامرا
وغارها ، من عمران وغرب ، حتى يأتي
بلاد أسوان ، من صعيد مصر ، وإلى هذا
الموضع تصعد المراكب من فسطاط مصر ،
وعلى أميال من أسوان جبل وأحجار يجري
النيل في وسطها ، ولا سبيل إلى جمران
السفن فيه . وهذا الموضع فارق بين مواضع
سفن الحبشة في النيل ، وبين سفن الملاحين ،
ويعرف هذا الموضع من النيل بالجنادل
والصخور ، ثم يأتي المعسطاط فيقسم إلى
خلجان : إلى بلاد تنيس ودمياط ورشيد
وإلى اسكندرية ، كل يصب إلى البحر

ويذكر أن أحمد بن طولون في سنة
تيف وستين ومائتين بلغه : أن رجلاً بأهل
مصر من الصعيد ، له ثلاثون ومائة سنة ، من
من الأنباط ، عن يشار إليه بالعلم ، وأنه

(١) حيث يتولى النيل والنهار وأضيف إلى الضر
لأنه يظهر تأثيره فيه عند زيادته وخصاته بسبب
الدور والظلمة والبدو والحق (٢٧٢ من الكتاب)

(٢) مكان ينبطح من الأرض ، والمراد بحيرة .

ويقول الجلال : إن على كور مصر ١٢٠ ألف رجل معهم المساحي والآلات ، سيمون ألفا على الصعيد ، ونخسون ألفا لأسفل الأرض ؛ لحفر الخليجان وإقامة السدود والجسور والقناطر وسد الترع وقلع القنبان والحلفاء وكل نبت يضر بالأرض^(١) .

٥ - ويقهر إلى مصب ماء النيل في البحر هند شواطئ مصر^(٢) .

٦ - وما ذكره عن الفرات ودجلة وسبحون وجيخون بشير العجب لدقته المليئة المتناهية^(٣) .

— ٣ —

والكتاب مع صفح حوصه بشير الاهتمام ، لصحة معلوماته ، وكثرة إسطاته ، ودقته تفصيله ، والمسامه بالوصف الجغرافي الدقيق للنيل ومصر وما يتصل بهما .

والجلال اهل هذا الكتاب جدير بأن يوضع مع الجغرافيين العرب في مكان بارز . وهذا الكتاب جزء من تراثنا القوي الذي نرجو أن تمتد إليه يد العناية ، وأن يلقي من الاهتمام ما يستحقه ، فينشر بشراً علياً عبقاء ليحتل مكانته في المكتبة الجغرافية العربية القديمة ٩

محمد عبد الغنى عفا الله عنه

وينقل المؤلف أوصافاً شعرية جميلة عن كعب الأحبار الذي يقول : من أراد أن ينظر إلى شبه الجنة فليتنظر إلى مصر إذا أزهرت ، وإذا أطردت أنهارها ، وتهديت ثمارها ، وقاضت بحارها ، وغنت طيورها ؛ وعن عبد الله بن عمر حيث يقول : من أراد أن ينظر إلى شبه الفردوس فليتنظر إلى مصر ، حين يخفض زرعها ، ويذهب ريحها ، ويكثر بالنور أشجارها .

ويروي عن المسعودي في مصر : هي ثلاثة أشهر لؤلؤة بيضاء ، وثلاثة أشهر مسكة سوداء ، وثلاثة أشهر زمردة خضراء ، وثلاثة أشهر سيكة ذهب حمراء ، فإن مصر في شهود أبيض ومصرى وتوت بركها الماء ، فترى الدنيا ينعاء ، وفي شهر بابة تنكشف الأرض ، فتصير أرضاً سوداء ، وتكثر فيها الزراعات ، وللأرض دوايح طيبة تشبه رائحة المسك ؛ وفي شهر طوبة وأشهر وبرمات يكثر عشب الأرض وقبائها فتصير الدنيا خضراء كالزمردة ، وفي شهر برمودة وبشنس وبزونة يبيض الروح وينور العشب فيعقبه الذهب في النظر .

٤ - ويذكر الجلال أن مساحة أرض مصر التي تروى بالنيل حارها وغارها ٣ مليوناً من الأقدنة ... وإذا كان هذا صحيحاً في الزمن القديم حيث تقصب مياه النيل وتذهب إلى كل مكان ، فإنه غير صحيح اليوم حيث أصبح لمياه النيل حجاب وفروع محدودة .

(١) ص ٩ من الكتاب .

(٢) راجع ص ٢٤ من الكتاب .

(٣) راجع ص ٢٧ وما بعدها من الكتاب .

براعة التصوير في شعر الأندلسيين

لدؤستاذ محمد محمد غلبه

بين أقطار الخير والفسرين ، وإنه لبدع
تصويره النعمة بطائر في قوته :

يا هبة باكرت من نحر دارين

وافقت إلى على بعد تحييني

مرت على صفحات النهر ناشرة

جناحها بين خيري وفسرين

ونأخذنا براعة التصوير حين وقف

على الصورة التي يقدمها الشاعر للبد والجزو

في نهر إشبيلية ونذكر حسن تعليله لها ،

وكانهما ليسا من فعل الطبيعة حين يكشف

عن معركة بين النسيم والنهر ، تلك الحركة

التي انتصر فيها النسيم فتشق جيب قبحر النهر

وولى هاربا وداء العاطلى ، وخرج النهر

من شاطئيه وانفلت من قيده ، وخرج عاريا

محتدا يطلب ثأره ، فتصكك الحمام هازة ،

نعاد بين الشاطئين ، وضم إليه إزاره فجلا

من الورق كل ذلك يبدع فيه حيث يقول :

شق النسيم عليه جيب قبصه

فانساب من شطيه يطلب ثأره

فتصاحك ورق الحمام بدوحه

هزوا فضم من الحياة إزاره

الطبيعة الساحرة التي عاش بين أحضانها

الأندلسيون أثر في تلك الصور الفنية الفاتنة

التي غنى بها الشعر الأندلسي ، فقد استلهموا

الطبيعة بدائع الصور فألهمتهم ، واستوحوا

لوحات من الفن الساسي فألهمتهم آياته ، تلك

الطبيعة هي التي سمحت ابن خفاجة فعاش

مفتونا بسرهما ، يبدو بنفشاته ، ويترجم

عن لمحاته ، ويغري الأندلسيين بالفتح بجناح

الحلد التي يعيشون فيها فيهتف فيهم :

يا أهل أندلس هه دركم

ماء وظل وأنهار وأشجار

ما جنة الحلد إلا في دياركمو

ولو تخيروت هذا كنت اختار

لا نحبوا بهذا أن تدخلوا قرا

فليس تدخل بعد الجنة النار

ولقد حاكوا الطبيعة فيما قدموا من صور ،

واقفوا فيما رسموا من ألوان ، وأعملوا

قرائعهم في إبرازها حتى لكأنا نلصقها بحمة

في الشعر حين قرأ لابن سفر المريني ، وهو

يتحدث عن النعمة التي هبت من (دارين)

على النهر ، ومرت على صفحته ناشرة جناحها

في هذا الجو، ثم اقترح الصورة المعبرة
قَالَ :

وعلا بنا سكر أبي
إلى الإجابة للبحاروم
نرى قلانسنا له

ونهر من حذب العمام
وما أروع تلك الصورة المماثلة التي يبدع
فيها ابن شهيد، فيقدم جلسا من مجالس الخمر
قام يرقص فيه، وهو مشلول يتكى على عصاه،
ويتمنى لو عاد إليه شبابه، وراجسته طافيه
ليسير على رأسه راقصا في حضرة مليكة
ثم يتحدث عن إربيق الخمر، وخضكه في منظره
الرافض المرتعش، ثم يتحدث عن بكاء الإبريق
حين رأى شلله، ولم تكن دموعه فيه الخمر
التي يتعاطاها الندماء، كل ذلك يسوقه
في قوله :

هاك شيخ قاده السكر لسكا
قام في رقصته مسهلكا
لم يطق يرقصا مستتبنا
فائق يرقصا متمسكا
عاقه عن هزما منفردا
يفترس أخفى عليه فائقا
أما لو كنت كما تعرفني
فقد إجلالا على رأسي لك
فقه الإبريق مني ضاحكا
ورأى رهشة وجلي فكي

وفي صورة أخرى يرى الشاعر غلاما جميلا
يستحم في النهر، وقد تعلق بزورق يسير معه
حيث سار، فيقف مع تلك الصورة، ومعه
قريبته يرى ثم يصور ذلك الغلام (البدر)
وهو في وسط اللجة يلعب، وقد جعل الماء
سما له، يسبح فيها مرتبطا بانفكك
فيقول :

انظر إلى البدر الذي لاح لك
في وسط اللجة تحف الخلك
قد جعل الماء سما له
وسير الفلك مكان الفلك
ويرى شاعر آخر صورة الشاب، ينقص
من السماء، غترقا ظلة الغضاء، فيربط بين هذه
الصورة، ومنظر الفارس يبدو على جواده
وقد حلل الإصاار عمامته البيضاء، فطاوت
من خلفه صناعية، فيربط بين الشاب وسرته
وعمامة الفارس، وهي في يد الريح وراء الفارس
وذلك في قوله :

وكوكب أبصر العربيت مسترقا
للمسح فاقطن يذكر لآثره لمبه
كفارس حل إحضار عمامة
لجرما كلها من خلفه حذبه
وفي صورة ماجة مبردة يقدم ابن شهيد
عبث السكارى وطوم، بعد أن فعلت الخمر بهم
ما فعلت، ولعبت بروس شاربها فطوحوا
قلانسهم، وجذبوا أطراف عمامتها، وفقدوا

ويرى شاعر مدينة بلنسية الجنية ، وقد
خضت بالأشجار الباقية الناضرة واحتجبت
منازلها وراء الأرواح ؛ فتحيل أنها الكاعب
الحسناء ، وأنها اودعت ثوباً سندسيا ، وكأنها
تسترت بأكامها خجلا حتى لا تظهر للرائي
أو القادم ، إنه فعل المداري الجليلات في جهود
الخفر والحياء ، فاستمع إليه يقول :

كانت بلنسية كاعب
وملبسها سندس أخضر
إذا جثتها سترت نفسها

بأكامها فهي لا تظهر
وفي مجلس من مجالس الخمر والعناء يرسل
ابن حديس الصقلي (ريفته) فيرسم لوحته
الناطقة في تلك الهالة التي تولفها رشاق الهيف
تطو من الوجوه القمرية ، ويحيل ملك اللهو
وهو يرى المغموم ثور فيقتلها ، وتتولى القيان
التي تعرف حل أو تلوها تسكين الأحزان
وهو بين معانقة هودها ، ومقبلة مزمارها
هذه صورة يقدمها ابن حديس في قوله :

وعدنا إلى هالة أطلس
على نصب البيان أقادها
يرى ملك اللهو فيها الممو
م ثور فيقتل ثوارها
وقد سكنت حركات الأسي
قيان تحرك أوتارها

فهذي تعانق لي هودها
وتلك تقبل مزمارها
ويقف ابن شرف القيرواني أمام منظر
الفجر ، وقد اكنت الأفق بالحمرة وتساقط
وذات الندى ثم يلقى نظرة على النجوم ، وهي
تحتفي أمام نور الصبح ، فيصور الفجر غلاما
ظهرت حمرة الخجل في خده ، ومضى هرق
الحياء فيه ، ثم يصور الخجل وقد تجاوز
الليل إلى نجومه فتساقطت تساقط الأوراق
فقال :

والأح الفجر خذا خجلا
جال من رشح الندى في هرق
جاء الليل إلى أنجمه
فتساقط منقوط الورق
وكتب ابن زيدون وهو في الزمراء
(ضاحية بنشاما الناصر إلى جانب قرطبة
وكانت آية في الفن) وقد ثار به شوقه
إلى ولادة (محبوبته) فصور لها شوقه
وذكره لها في محبة الجو واحتلال الأنعام
في الأحائل إشتاقا حليه ، ثم صور الروض
والماء الفضي البسام الذي يحل صدره ثم ذكر
أن منظر الماء الفضي يحكي مكان أطواقها
على صدرها حينما تحلها عنها ، وذلك ما يقدمه
ابن زيدون في قوله :

إني ذكرتكم بالزمراء مشثا
والأفق طلق ووجه الأرض قدوا

ولنسيم اعتلال في أصاذه
 كأنما رق لي ؛ فاعتل إشفاقا
 والروض من مائه الفضي مبسم
 كما حلت عن الليالي أطواقا
 وكأصور ابن زيدون الروض ، وابتسام
 الماء الفضي فيه ، أبرزه الوزير ابن حمار
 في صورة أخرى فشبه في توشية الزهر له
 وتساقط حبات الندى عليه بالحساء التي لبست
 نسيابا موشاة ، وتقلدت بالجوهر ثم فطر
 إلى صورة النهر في يأسه ، والروض يطل عليه
 فشبه بالمعصم الأبيض الصافي ، وقد أطل عليه
 رداء أخضر وذلك في قوله :
 والروض كالحساء كساه زهرا
 وشيا وقده نداء جوهرا
 وروض كأن النهر فيه معصم
 صاف أطل على رداء أخضرا
 أما إمام وصافي الطبيعة ابن خفاجة فيرجي
 لنا صورة جميلة للنهر المتدفق في البطحاء
 ويرسمه في تمطفه كالسواد ، ويصوره في يأسه
 والزهر يحيط به بنهر المجرة (البياض الذي
 يبدو في السماء) والنجوم حوالبه ، ثم ينظر
 إلى النهر في تمطفه ، والرياح من حوله فيرى
 أنه قرص من الفضة ، وضع فوق بردة خضراء
 ويلقي فطرة أخرى على الأنصاف وهي تحف
 بذلك النهر العاق من جانبيه فيتخيل أنها
 المذهب التي تحب بالمقلة الورقاء ثم يرى انعكاس

أشعة الشمس في وقت الأصيل على النهر
 الأبيض فيبرز تلك الصورة بعد أن أضاف
 فيها المذهب به إلى المذهب (ذهب الأصيل)
 (بلجين الماء) .
 ذلك ما يقدمه ابن خفاجة في قوله :
 قد هجر سال في بطحاء
 أشهى ورودا من لحي الحساء
 متعطف مثل السواد كأنه
 والزهر يكفنه بحر سماء
 قد رق حتى ظن قرصا مفرغا
 من فتحة في بردة خضراء
 وضعت تحف به النصون كأنها
 مذهب تحف بمقلة زرقاء
 والريح تعبت بالنصون وقد جرى
 ذهب الأصيل عن لجوئ الماء
 وهذه لوحة أخرى يقدمها ابن خفاجة
 ولكنها لوحة تصور قصة عاش فيها العاهر
 ليلة طويلة مخيفة في مفادة وقد فزع في السماء
 كوكب شمسي وكأنه في تلبه في الظلام
 ديناو يلعب في كف زنجي الدجى وقد لفه
 الظلة الشاه ، وراح فيها ذئب ألم به مع الدجى
 وقد تساقط الندى لحملته ربح الصبا وبلت
 فيها فروة الذئب ، فاقشعرت وفي هذه الظلام
 فطر الشاهر إلى مقلة الذئب يتطار منها الشرور
 فهاج بأسه كذلك وقتلنا الشاهر بعد ذلك إلى
 الدجى ، وقد خلع عليه خلة كانت أزرا وما

أضواء النجوم انقى قلبه من بعد على صدره ،
 وذلك كله بقدمه ابن خضاجة في قوله :
 ومفاضة لا نجم في ظلانها
 يسرى ولا فلك بها دوار
 تتلعب الدهرى بها وكأنها
 في كف زنجي الدجى دينار
 قد لفتى فيها الظلام وطاف في
 ذئب يل مع الدجى زوار
 يسرى وقد نضح الندى وجه الصبا
 في قروة قدسها اقشعرا
 فمشوت في ظلام لم يقدر بها
 إلا لحقته وبأسى تار
 ودلفك في خلع على من الدجى
 عقدت لها من أنجم أزوار
 وهكذا نرى الشعر الأندلسي غنيا بصوره
 المحركة الفعج البديعة الألوان ، حين تصويره
 لمجالس الخمر والفتاء وقروة على جمال الفن

وحين يشهد الطبيعة وقد وشيت يدها كل شيء
 في الأندلس ؛ فبدت البلاد وكل ما فيها جميل
 يراء الشاعر نعيم الروح فيتمنى أن يمر
 ليبتع حياته بين أحضان ذلك النعيم ، وذلك
 هو الأمنية التي كتب بها ابن سفر
 المرقى :

يا ليت له عمر نوح في إقامته
 وأن مالى فيه كنز تادون
 كلاهما كنت أفتيه على نفوا
 تتالواح نهارا ووصل الحور والعين
 ونكاد حين تمر بالصورة التي قدمها الشعر
 الأندلسي تنسى أن الزمن طواها ؛ بل يحاها
 متفخمة قرون ، ونكاد حين تقف ساحة
 على ذلك التراث الخالد نذرع أنفسنا بأنه حتى
 تشهد العيون ، وأنه لا يحمل الذكريات النائية
 بل يحمل الحقيقة التي لا تغيب .

محمد محمد خليفة

أرفع مراقب الفن

« أرفع مراقب الفن ... فن يحس إنسانيتنا بالتكريم ، ويهيى على معارفنا بالحب ،
 ويمسح أمارتنا بالعمى ... فأية كريمة تمنحنا صوبنا ... وآية تحم على فضيلة ... ويدت
 يغمرنا بالرفقة ... وكلة تستل السحبة ... كل ذلك ... هو الفن ... فن الحب للحياة ...
 للحياة أفضل ... وحمل أسى ... وأخوة نبيلة . »

الكتاب

نقد وتعريف : محمد عبد الله السمان

يختلف الآراء والمذاهب ثم يرجع ما يلتقي مع روحها منه في جبهة الحق لا تعرف مواربة أو حجة فالكتاب من هذه الناحية (ثقة) يستد به . وما بالليل أو الحين الشأن أن يكون الكتاب صادقا وأميناً .

استهل الأستاذ الجليل كتابه بالفتوى بضروية الرأي العام ، فالإسلام (جاء لإيجاد مجتمع فاضل تعاون فيه كل القوى بحيث لا يظن فريق على فريق وأول مظهر للمجتمع الفاضل في الإسلام ، هو وجود رأي عام فاضل تعاون على الخير ودفع الشر ...)

وإن الرأي العام له رقابة نفسية فإذا صلح هذب الآحاد والجموع ، وإذا فسد وتغاضى فسد المجتمع . (وأن الجماعة كلها تكون آثمة إذا رأت الشريسي رافعا رأسه وسكنت عنه . وأن الأمة كلها تعتبر مشتركة مع الآثمين إذا رأت الإنم ولم تعمل على منعه ، ولقد ذم القرآن الكريم بني إسرائيل لأنهم أنسدوا مجتمعهم بترك الآثمين يرتعون في إثمهم من غير أن ينهزم . . . لمن الذين كفروا

الظائل الاجتماعية في الإسلام : تأليف الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة عرض وتقديم : الدكتور فهد أحمد فؤاد هذا هو موضوع كتاب اليوم أو خط هريض من خطوط الشريعة الإسلامية . كتاب (التكامل الاجتماعي في الإسلام) مؤلفه الأستاذ الجليل الشيخ (محمد أبو زهرة) تعميق لمفهوم التضامن الاجتماعي على ضوء الشريعة الفراء بأسلوب على ، فكم من كتب طالجت ، الاشتراكية ، ولكنه علاج مرسوم بمعنى أن أصحابها عند فكرة جاهزة يريدون سدا لها من الدين أو تطبيقا سابقا . وهنا يضطرون إلى اقتضال التخرج والتفسير مع أن الاشتراكية الحققة معنى إنساني نبيل إذ تستهدف تحرير الإرادة الإنسانية من رق الاستغلال والاضطرار والقهر والتبعية ، ولكن الشيخ (محمد أبو زهرة) أستاذاً لمادة الشريعة الإسلامية يعرف جوهرها ومراميها وأسرار حكمتها ؛ فهو يعرفنا بها تعريف المتحكن المصدق ويناقش على هديها

الوضعي الذي قد يوجد في النفس ما يبرر مخالفته . فإذا لم تحقق العبادات هذا الهدف البعيد هدت قشوراً بلا جوهر وزيفاً غادماً . .

وفي ضوء هذا الفهم العميق مضى الشيخ محمد أبو زهرة يتحدث عن أركان الإسلام من صلاة وصوم وحج وزكاة وتطرق من هذا إلى حكمة الإسلام في الكفارات التي هي في جوهرها تكافل اجتماعي .

ثم تحدث عن الحرية الفردية التي تكيدها نفس صاحبها بقيد الواجب قبل أن تقيدتها قيود عارضية ، وشعوره بحق الناس ووجوب مراعاة مشاهيرهم . فإذا لم يتوافر القيدان الداخليان تدخل القانون لا لتقييد الحرية ولكن لتقييد الفهم الخاطئ لها . . لتفديد الانطلاق فيها بغير مراعاة حقها فإن الإطلاق المطلق مقيد للحرية المأدلة .

ثم تحدث عن الملكية باعتبارها (حق إعطاء الله تعالى وحده لمعبده في قيوده وحدوده) ، ولهذا يحترم حق صاحبها فلا تزحف منه .

وقد ناقش المؤلف العالم ، الرأي القائل بأن الملكية وظيفة اجتماعية فأقر هذا التعبير على أن يعرف أنها (بتوظيف الله تعالى لا بتوظيف الحكام ، لأن الحكام ليسوا دائماً عادلين) .

من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ، ذلك بما حصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون . .

ورؤية الإسلام إلى إيجاد مجتمع فاضل : الحياء ، والاستتار . فالحياء قيد اجتماعي نفسي ، والاستتار حصر للشر . (قد تكون العقوبة طنية ، ولكن الجريمة يجب ألا يعلم أمرها إلا مع عقوبتها لأن إعلانها يفسد الجوهر الخلق . للمجتمع . ولذلك اعتبر الإسلام من يرتكب جريمة ويعلمها قد ارتكب جريمتين : جريمة الارتكاب ، وجريمة الإعلان) .

ثم تكلم من الحرية والاجتماعية في الإسلام على ضوء النظامين السائدين في العالم الآن وانهى من حديثه بالقول إن الإسلام (لا يأخذ بأى النظامين جملة أو تفصيلاً ، فهو لا يحصر حرية الإنتاج الفردي ولا يمكن تلك الحرية من كل شيء) .

لحرية الانتساج ، والحرية الشخصية بكل ضروبها ، وحرية الملكية الفردية كلها كفلها الإسلام للفرد على ألا يضار الغير وإلا قيد الحق تقييداً مدينياً .

والعبادات في الإسلام وإن كانت في ظاهرها علاقة العبد بربه إلا أن الإسلام قصد بها فيما شرعته له ، تروية الضمير الاجتماعي الذي يحكم الميول والفرغات قبل أن يحكمها القانون

قوى ، لا تنفى فيه قوة فى قوة أخرى) ص ٢٦ .
ثم فصل المؤلف البيان فى الأموال التى يجوز امتلاكها والى لا يجوز فيها الامتلاك وهو تفصيل طويل مدعم بالأسانيد الفقهية وهو مع التدعيم بأقش وبرجح . ثم يتكلم بتفصيل آخر عن ملكية الأراضى ومقدار قوة اليد عليها أى بد اختصاص أم بد ملكية عامة . وقد رجع بأصول هذا الموضوع إلى عصر النبوة والفتح . وأبان وجوه الرأى فيه بعد النبى من خلفاء وفقهاء . ثم تحدث عن طرق كسب الملكية الأربعة من زوج وأحياء وموات الأرض ، وعمل ، وعاطرة للكسب والحسابة ورأبها : الانتظار . ووضح كلامينا حكم الإسلام فيها وهو حكم إقرار فيما يتعلق بالثلاثة الأولى ، ومنع الرابع أى الانتظار لتعارضه مع التكامل الاجتماعى غاية الإسلام الأولى .
ثم أنشأ فصلاً مستقلاً عن قيود الملكية المساقفة مثل الضرر المؤكد الوقوع والضرر الذى يطلب على الظن وقوعه ، والضرر الكثير غير الثابت . أما إذا كان الضرر الناجم عن الحق الخاص قليلاً (فالحق باق على أصل المشروعية ، لأن ضرر المنع ضرر مقطوع به بالنسبة لصاحب الحق ، وهو صاحب الإذن الخاص فلا يلتفت إلى الضرر القليل . . . والشرع الإسلامى فى مقرراته اعتبر غلبة المصلحة ولم يعتبر ندرة الضرر أو قلته) ص ٦٦ .

ولكن ولى الأمر العادل (له أن يتدخل لتقرير القيود على الملكية إن لم يلاحظها المالك ، وقد أمر من النبى صلى الله عليه وسلم إنه تدخل فنع بقاء الملكية عند المضارة مع تعويض) ص ٢٤ .

وضرب المؤلف مثلاً : واقعة سمرة ابن جندب مع الانصارى فى حضرة الرسول وقصة الضحاك ومحمد بن مسلمة فى مجلس عمر ، كما أوضح المؤلف نقطة عامة هى أن الملكية مع ما كفل لها الإسلام من ثبوت واحترام فإن الحقوق التى يجب عليها تزايد فى الظروف القاهرة كالفقير أو المجاعة بما يقرب من إشاعتها وتعميمها تحقيقاً للتكافل الاجتماعى الذى يستهدفه الإسلام فى أحكامه وعباداته على السواء . وهنا ضرب المؤلف مثلاً (سنة الرمادة) فى عهد عمر بن الخطاب) .

إن ملك الرأى فى الملكية أنها حق لأحد فى الحدود التى أشار إليها الدين ، وهى بهذا (من قبيل احترام الخصوصية الإنسانية ، حتى لا يكون الآحاد كالجماد ، ويكون البناء الاجتماعى كالأحجار بعضها بجوار بعضه من غير إرادة إنسانية .

إن الإسلام لم يحسم لتنظيم الدولة فقط ، أو فرض سلطانها فى كل شئ . بل جاء لإيجاد مجتمع تتلاقى فيه الإرادات الإنسانية الحرة نحو هدف واحد وهو إقامة مجتمع سليم

ومن ثمة في هذا الباب أنه حين عرف من ذهب عليه النفقة بأنه ذو اليسار الكسوف ، لم يشترط أن يكون الولد بالفقة لأبويه متيسراً لكي يجب أن يمينها في شيخوختهما بل الشرط فقط القدرة على العمل فن لا يسوغ التأفف منهما لا يجوز تركهما حائمين .

ومن لفئات التقنين الإسلامي أن قضايا النفقات تكون من غير رسوم تدفع كما هو المقرر في الفقه الإسلامي .

وكما أرجب الإسلام النفقة العاجز على ذوي الفضل من أسرته فقد أوجبها على الأسرة الكبرى وهي المجتمع مثلاً في الدولة إذا لم يكن في القرابة قاصياً ودانها من يستطيع الاتفاق على الفير العاجز . وهنا يقول المؤلف العالم .

(وإذا لم تتم الدولة بواجبها في ذلك فإن القضاء يحكم عليها ويلزمها كما قرر الفقهاء وذلك مبدأ لم يسبق به الإسلام) ص ٧٦ . ثم فصل الحديث عن (الزكاة) التي شرعت في الإسلام في السنة الثانية من الهجرة وبين مصادرها وأحكامها ومصارفها وهي ثمانية قال الإمام الشافعي بتوزيع الزكاة بينا بنير [عفال] وفي كل ناحية لا بد للفقه الإسلامي من اعنة . وافتت في باب الزكاة أنها (تصرف في البلد الذي جمعت فيه ، ولا تنقل إلى غيره من بلاد الدولة الإسلامية إلا بما يفيض عن

وفد استند المؤلف في هذا إلى كتاب (المواقف) العالجي .

ثم تكلم الأستاذ الفيض أبودهرة عن ميراث الملكية فأبان أن (الحقوق في الشريعة الإسلامية تورث ما دامت قابلة لأن تقفل من ذمة إلى ذمة ، وتختلف ذمة أخرى في الأموال) ص ٦٧ . وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم (عد الميراث نصف العلم الإسلامي) ص ٦٧ .

كما أبان حكمة الشارع الإسلامي في جعل الوراثة في الأسرة مجتمة مع أولي بعضها على بعض وهي حكمة أهل وأكرم من نظرية الشيوعيين ونظرية الأفراديين وكلاهما أطراح للأسرة .

ثم تحدث الشيخ الجليل عن عدالة التوزيع الإسلامي لليراث ومنطقه فيسه ...
« ألا فانتمسك بالإسلام » .

ثم انتقل الكتاب إلى الحديث عن التمازج لدفع أضرار العجز فالإسلام دين التكافل الاجتماعي عالج العجز في الأسرة بإلزام الوارث بالنفقة ، ومن إنسانية الإسلام وجوب النفقة مع اختلاف الدين إذا كانت نفقة الأصول والفروع (المذهب الحنفي) . ومن أصالة الإسلام في هذا الباب أن أوجب النفقة على الأسرة أو الدولة لطالب العلم ذي الموهبة التي (تمكنه من السير فيه إلى أقصى مراحل لأن المواهب يجب أن تظهر) ص ٧٤ .

تجاوز الحدود المرسومة من الشارع ، ثم
كان فيها التأمين الاجتماعي على أوسع مدى
من غير إرهابي (واحد) ص ١٠٥ .
وحسب الإسلام قدوة وصلاحية تأصيله
هذه القواعد كلها على هدى الفطرة السليمة
القية وعلى ضوء صالح الفرد والمجموع .
دكتورة نهات أحمد قواد

• • •

كتب جديدة

العبادات

تأليف : الإمام المهدي :

الناشر : مكتبة الكاملاني - القاهرة .

قدم له كتاب السيد الصديق المهدي الخليفة
الحالي بمقدمة عرض فيها الدين والإنسان
والدين والآمال والآلام ، والدين والأخلاق
والمعاملات ، والإسلام والحضارة الإنسانية
والحياة المادية ، ثم أجاب عن هذا السؤال
لماذا أصبح الإسلام غريباً ؟ أما الكتاب
فمنه فهو مجموعة من الإرشادات والتوجيهات
التي كان يصدرها لأتباعه الإمام المهدي قائد
الثورة المهدية السودانية وقد تضمنت
منشورات القيمة في ترتيب الصلاة كلا
يما يفيد ويصلحها ، والصلاة في أسرار
المناجاة ، ثم بحوثاً تتعلق بأصول الأحاديث
التي وردت في منشورات الصحافة وبأقوال الأئمة .

حاجات هذا البلد وما يفيض من المجموع
بصرف في الجهاد في سبيل الله (ص ٩٥ .
وفي الصفحات الأخيرة من الكتاب
تحدث المؤلف عن ألوان من التكافل
في المجتمع الصغير كالبیت والحی والقرية .
فأبان حرمة الجوار في الإسلام وحسب الإغناء
منذ لقاء المهاجرين بالانصار ، قرابة
اجتماعية ، ثم تحدث عن المبادئ التعاونية
التي أقرها الإسلام ومما تعاون أهل كل قرية
فيها بينهم في سداد الخراج وغيره وقد استنتج
عصر هذه السنة في أول الفتح الإسلامي وقد
أوضح المؤلف مزاجاً هذا النظام بل دعا إليه
على أساس (إنه اختياري وجبني لا إجمار
فيه يؤدي إلى ذهاب الاحقاديين الزراع ،
فلا يحرق واحد ذرع أخيه لأنه زرعه
ولا يقتل مائسة أخيه لشعوره بالأخوة
الكريمة من غير ما إكراه) ص ٩٩ .
وفي الختام تحدث عن الكفارات والتذورات
وألوان من الصدقات اللازمة والصدقات
المنشورة والوقف .

وخير ما يقال في الكتاب ما ختم به صاحبه
القول . فهو (نظرات في التكافل الإسلامي
وبلاحظ أن فيها توزيعاً لمصادر القوى
في الدولة بحيث لا تظفر فيها قوة على قوة ،
وفيها تمكن الجميع من أن يعملوا بمقدور
طاعتهم مع احترام الحقوق الخاصة التي لم

فتاوى مختارة

تقديم : ابراهيم محمد الزميل

(الاجابة لجنة الفتوى)

--

عن ١٦ يوما تعطى الفقير والمسكين وهو من
ليس عنده مال أو كسبه يكفيه ويجوز
إخراج القيمة وإعطائها للفقراء والمساكين
فالكفة تساوي ٥٥ قرشا يخرج هذا الثمن
عن ١٦ يوما ، ويوزع على الفقراء
والمساكين .

أطعام شئ منه الصيام

السؤال :

أفطر في شهر رمضان الماضي بعد تسعة
أيام منه للرض بعد أن أمره الطبيب بذلك
وقد لازمه المرض حتى ومضت هذا العام
فأفطر ، فإذا يجب عليه ؟

جيد الجواد شينه / القاهرة

صوم رمضان بغير صلاة

السؤال :

يسأل عن يصوم رمضان ولكنه
لا يصل هل يصح صومه ؟ وهل يصح
الصوم لمن لم ينفصل عن الجنابة أم يكون
صومه باطلا ؟

محدثين رجب / حنابلة / الجمهورية الجزائرية

الجواب :

فرض الله تعالى كلا من الصلاة والصيام
ولم يجعل فريضة أحدهما متوقفة على الأخرى

الجواب

الفطر للرض جائز شرعا لا إثم فيه ومن
أفطر للرض يجب عليه القضاء بمقدار
ما أفطره من الأيام بعد زوال المرض عنه
وما دام لم يقصر في القضاء لا فدية عليه ، أما
من قصر في القضاء بأن شئ من مرضه وتمكن
من القضاء ، ولم يقض ما فات حتى دخل عليه
رمضان العام الكامل فعليه فدية التأخير عن
كل يوم آخر قضاءه ، والفدية هي مد من كل
يوم ، والكفة بالكيل الموجود الآن تكفي

السؤال :

مريض بمرض الصدو وصف له الدكتور
المعالج (بخينة) ليستعملها عند الأزمة فكان
يصوم ويستعمل هذه البخينة في اليوم
عدة مرات فاحكم هذا الصيام ؟
عبد الحيد عمر البحيري

الجواب :

إذا كانت هذه (البخينة) تحوى مادة تصل
عند استعمالها إلى الحلق تبطل الصوم وتجعله
غير صحيح وما دام مريضا لا يقدر على الصوم
فإنه تعالى لم يلزمه بأن يصوم بل جعل الفطر
مباحا له فإذا شق من مرضه هذا فعليه قضاء
ما فات من الصيام وإن لم يستطع القضاء فعليه
عن كل يوم مضي منه من الطعام والكيله
الواحدة فكفى عن ستة عشر يوما .

السؤال :

نذرت أن أصوم ثلاثين يوما ولكن
لا قدرة لى الآن على الصيام لمرضى ، ولكن
فى استطاعتى أن أفدى عن هذه الأيام فهل
يصح الإطعام والفدية أم لا بسبب عدم
صيامى ؟

أبو الفتوح محمد الشريف

فن صام ولم يصل فقد فعل بعض الفرائض
وترك البعض الآخر ، يسقط عنه ما أداه
ويزال مطالبا بالآخر .

ولست الطهارة من الحدث الأكبر شرطا
لصحة الصوم فن لم يفصل من الجنابة وصام
فصومه صحيح وإن كان مطالبا بالفصل ليتمكن
من أداء الصلاة المفروضة عليه .

السؤال :

رجل مريض (بالربو) وفى الصباح يحصل
له ضيق فى التنفس لأنه لم يتناول المسكن
فهل له أن يفطر ؟

محمد عبد المجيد

الجواب :

إذا كان عدم تناول المسكن يقرب عليه
زيادة فى المرض لا يحتملها وأخبر الطبيب
الحاذق بذلك جاز له تناول المسكن والإفطار
منعاً لزيادة المرض ثم إن أمكنه الصوم
فى المستقبل ففى أفطره ، وإذا لم يمكنه
القضاء فإنه يقضى عن كل يوم أفطره والفدية
تكون بإخراج مده عن كل يوم والكيله
تجزئه عن ستة عشر يوما .

المجواب :

يصح له الفدية عن كل يوم من طعام حيث
عجز عن الصوم الذي التزمه بالتفرد ولم يرج
شفافؤه وقدرته عليه ونجزي الكيلة من
سنة عشر يوما وله أن يخرج الفدية .

المجواب :

عن الأول : بأن تقبيل الزوجة أو لمسها
وهو صائم لا يفسد الصوم ومن الودع ترك
ذلك لأن من حام حول الحى يوشك
أن يقع فيه .

الرد :

١ - إذا قبل الرجل امرأته وهو صائم
أو لمسها ، أو لمس امرأة أخرى يحل له نكاحها
فهل يفسد ذلك صومه ؟

وأن لمس المرأة الأجنبية وهو صائم
لا يفسد الصوم كذلك ولكنه حرام
في رمضان وفي غيره وفي رمضان تكون
الحرمة أشد .

٢ - حائق الرجل زوجته وهو صائم
فأنزل بدون جماع فهل يفسد صومه ؟

وهن الثاني : بأنه إذا حائق الرجل زوجته
وهو صائم في رمضان فأنزل من غير جماع
فسد صومه ووجب عليه قضاء هذا اليوم .

٣ - إذا وطئ الرجل امرأته ثم نزع
أبل أن ينزل فهل يجب عليه الغسل أو يجب
عليه الوضوء فقط ؟

وعن الثالث : بأن الرجل إذا وطئ
زوجته ثم نزع قبل أن ينزل ووجب عليه
الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى
الختان فقد وجب الغسل .

٤ - إذا كذب الرجل وهو صائم فهل
يفسد صومه ؟

وعن الرابع : بأن الكذب حرام
في رمضان وفي غيره ولكنه لا يفسد الصوم
وإنما ينقض التراب فقط .

إنشاء وإدارة

قسم عال للدراسات الإسلامية والعربية

بكلية الشريعة بجامعة الأزهر

الدراسات الإسلامية والعربية ، وتكون الدراسة فيه على مثال ما كان يدرس في القسم العالي بالجامع الأزهر ، بحيث تشمل التوحيد والفقه وأصوله وعلوم البلاغة ، وكافة العلوم الإسلامية والعربية ، ويطلق عليه : القسم العالي للدراسات الإسلامية والعربية .

المادة الثانية :

يكون مقر هذه الدراسات في بناء الجامع الأزهر ويتولى التدريس فيه أساتذة الجامعة الحاليون والسابقون ، ومن يرى مدير الجامعة ندهم لهذا الغرض من المتخصصين في العلوم الإسلامية والعربية .

المادة الثالثة :

يتولى مجلس الجامعة تحديد مكافآت القائمين بالتدريس في هذا القسم والقائمين على إدارته .

اقترح القسم العالي للدراسات الإسلامية والعربية بكلية الشريعة للإمام الأكبر شيخ الأزهر والسيد مدير جامعة الأزهر ، وأهمية هذا القسم بما لا يحتاج إلى توضيح ، فهو كما قال السيد مدير الجامعة : إحياء للأزهر العتيق من جديد ، فالجامع الأزهر هو أبو الجامعة والجامعة بدون الأزهر يقيمة .

وهذا نص القرار :

نائب رئيس الوزراء للأوقاف وشئون الأزهر .

بمعد الإطلاع على القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له .

وعلى مذكرة جامعة الأزهر المؤرخة

١٩٦٥ / ٢ / ٢٥

فرو .

المادة الأولى :

ينشأ في كلية الشريعة بجامعة الأزهر قسم

المادة الرابعة :

يعين مجلس الجامعة رئيس هذا القسم ،
بعد ترشيح مدير الجامعة ، وأخذ رأى
شيخ الأزهر .

المادة الخامسة :

يقبل في هذا القسم الطلبة الحاصلون
على الشهادة الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها
من الشهادات الأزهرية وغيرها ، وكذلك
من يستطيع متابعة هذه الدراسة من مبعوثي
الدول الإسلامية بعد امتحان خاص
بمقره القسم .

المادة السادسة :

توزع برامج الدراسة في هذا القسم على
أربع سنوات ، يمنح الطالب في نهايتها شهادة
تسمى « الاجازة العالية لدراسات الإسلامية
والعربية » ويكون لصاحبها الحقوق التي تعطى
للحاصلين على درجة الاجازة العالية للكلية
والمعاهد بجامعة الأزهر .

ويجوز لحريجي هذا القسم الحاصلين على
ثمانين في المائة من مجموع الدرجات الالتحاق
بأقسام الدراسات العليا في كليات : أصول الدين
والشريعة والدراسات العربية .

المادة السابعة :

تطبق قواعد الامتحانات في كليات الجامعة
على هذا القسم ، مع مراعاة ما يلي :
(١) لا تحسب أعمال سنة للطلاب
في هذا القسم .

(ب) يكون الامتحان في هذا القسم على
دورين يحدد موعده كل منهما مجلس الجامعة
وللطالب الحق في تأدية الامتحان كله أو بعضه
في أي الدورين شاء .

المادة الثامنة :

تطبق على هذا القسم قواعد التأديب الخاصة
بأعضاء هيئة التدريس وبالطلبة الواردة
في قوانين الجامعة ولوائحها .

المادة التاسعة :

إلى أن يعين رئيس لهذا القسم ، وإلى أن
توضع برامجه ونظم الامتحانات فيه في اللائحة
التنفيذية للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن
إعادة تنظيم الأزهر ، يتولى مدير الجامعة
إدارة هذا القسم في نطاق القواعد الواردة
في هذا القرار .

على أن يتخذ مدير الجامعة الاجراءات
اللازمة لتحقيق هذا الغرض .

- المادة المباشرة :
- على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
ويعمل به من تاريخ صدوره .
- ٢٦ من شوال سنة ١٣٨٤ هـ
٢٧ من فبراير سنة ١٩٦٥ م
نائب رئيس الوزراء
للأوقاف وشئون الأزهر
(مهندس أحمد عبده الشرباصي)
- خطة الدراسة بالقسم العالي للدراسات
الإسلامية والعربية :
- ١ - يلتقى على الطلبة يومياً أربعة دروس
هذا يوم الخميس ، فيلقى فيه درسان فقط ،
بالفئة السنة الثانية ، ويجوز أن يرداد
عدد الدروس إلى أربعة دروس إذا دعت
الضرورة إلى ذلك وتكون هذه الزيادة بناء
على طلب شيخ القسم ، وموافقة السيد
مدير الجامعة .
- ٢ - مدة الدرس الواحد ساعة ونصف
ساعة .
- ٣ - المواد التي تدرس في هذا القسم هي :
- (أ) فقه المذاهب - وتكون الدراسة في
في السنة الرابعة مقارنة في جميع المذاهب .
(ب) أصول الفقه .
(ج) التفسير وعلمه .
(د) الحديث ومصطلح الحديث ورجاله .
- (هـ) الأخلاق والتصرف .
(و) التاريخ الإسلامي .
(ز) الأدب العربي وتاريخه .
(ح) النحو والصرف .
(ط) علوم البلاغة - البيان والمعاني
والبدیع .
(ي) التوحيد والمعتقد .
- ٤ - توزيع المنهج على السنوات الأربع .
السنة الأولى
عدد الدروس أسبوعياً ، عشرون درساً
موزعة على الوجه الآتي :
- فقه المذاهب :
- أربعة دروس ، منها درس واحد لتأريخ
التشريع وحكمته وأشهر الفقهاء ، ويدرس
في بقية الدروس كتاب من أشهر الكتب
في المذهب ، شرح الهداية للربيعاني في الفقه
الحنفى ، وشرح المهاج للجلال المحلى في فقه
الشافعية والشرح الكبير في فقه المالكية
وشرح الإقناع في فقه الحنابلة .
أصول الفقه :
- درسان أسبوعياً ، يدرس فيهما مختصر :
شرح الورقات مع التقديم لها بمقدمة مختصرة
في أصول الفقه ومبادئه .
التفسير :
- درسان في الأسبوع ، يدرس فيهما كتاب
تفسير القاضى البيضاوى .

كتاب عن الكتب السابق تدريسها في السنة الأولى ، دون المقدمة المنوه عنها فيها .
أصول الفقه :

أربعة دروس في الأسبوع ، المستصني
الغزالي ، والمواقفات الشاطبي .
التفسير :

دوسان في الأسبوع ، تمكلة لمنهاج السنة الأولى .
الحديث :

دوسان في الأسبوع ، تمكلة لمنهاج السنة الأولى .
المنطق :

دوسان في الأسبوع ، تمكلة لمنهاج السنة الأولى .
النحو والصرف :

دوسان في الأسبوع ، تمكلة لمنهاج السنة الأولى .
علوم البلاغة :

دوسان في الأسبوع ، تمكلة لمنهاج السنة الأولى .
التاريخ الإسلامي :

دوسان في الأسبوع ، ويدرس فيها تاريخ الأمم الإسلامية .
الأدب وتاريخه :

دوسان في الأسبوع ، ويدرس فيها كتاب النوادر لأبي علي الغالي .
عدد الدروس : اثنان وعشرون درسا .

الحديث ومصطلح الحديث ورجاله :
دوسان في الأسبوع ، ويقدم الأستاذ لعلم الحديث مقدمة ، يشرح فيها مصطلح الحديث وأهم رجاله ، ثم يدرس كتاب الزبيدي .
المنطق وأدب البحث والمناظرة :

دوسان في الأسبوع ، ويدرس كتاب شرح الخبيص ، ويجوز أن تقرأ بعض الفصول من البصائر النصيرية ، ومبادئ المنطق الحديث .
التاريخ الإسلامي :

دوسان في الأسبوع ، يدرس فيها كتاب نور اليقين ، وتاريخ الخلفاء الراشدين الخطري .

الأدب العربي وتاريخه :
دوسان في الأسبوع ، ويدرس فيها جزء من كتاب الكامل للبرد .

النحو والصرف :
دوسان في الأسبوع ، ويدرس فيها كتاب شرح ابن حنبل .
علوم البلاغة :

دوسان في الأسبوع ، ويدرس فيها كتاب الإيضاح للفزويني .
بمجموع الدروس عشرون درسا في الأسبوع .

السنة الثانية
فقه المذاهب :
أربعة دروس في الأسبوع ، ويدرس فيها

دوران في الأسبوع ، تكملة لنهاج السنة
الثالثة .

النحو والصرف :

دوران في الأسبوع ، تكملة لنهاج السنوات
السابقة .

علوم البلاغة :

دوران في الأسبوع تكملة للنهاج السابق
وتلقى فيه غزرات من دلائل الإعجاز وأسرار
البلاغة والصناعات والمعدة لابن وشيخ .

التوحيد والعقائد :

دوران في الأسبوع ، تكملة للنهاج السابق .
عدد الدروس الأسبوعية عشرون درساً .

السنة الثالثة

فقه المذاهب :

أربعة دورس تكملة لنهاج السنتين
السابقتين .

أصول الفقه :

أربعة دورس تكملة لنهاج السنتين
السابقتين .

التفسير :

دوران تكملة لنهاج السنتين السابقتين .

الحديث :

دوران تكملة لنهاج السنتين السابقتين .

الأخلاق والتصوف :

دوران وتدرس فيها الرسالة للشهرى

وبعض فصول من كتاب إحياء علوم الدين
للقوال .

التوحيد والعقائد :

دوران في الأسبوع يدرس فيها كتاب
المسيرة للكمال بن الهمام وبعض فصول
من رسالة الشيخ محمد عبده .

النحو والصرف :

دوران تكملة لنهاج السنتين السابقتين .

علوم البلاغة :

دوران تكملة لنهاج السنتين السابقتين .

السنة الرابعة

فقه المذاهب :

أربعة دورس ، منها ثلاثة تكملة لنهاج
السنوات السابقة ودورس لفقه المقارن .

أصول الفقه :

أربعة دورس تكملة لنهاج السنوات
السابقة .

التفسير :

دوران في الأسبوع ، تكملة للنهاج السابق
ويضاف إليه بعض المنتخبات من كشف
الوعشى .

الحديث :

دوران في الأسبوع ، تكملة للنهاج السابق ،
وتلقى بعض المنتخبات من صحيح البخارى
ومسلم .

الأخلاق والتصوف :

CHAPITRE I L'OBLIGATION

Une doctrine morale digne de ce nom repose en définitive sur l'idée d'*obligation*. C'en est là l'assise la plus fondamentale ; c'est le pivot, l'élément nucléaire autour duquel gravite tout le système éthique, et dont l'absence anéantirait l'essence même et la substance de la sagesse pratique. Car, s'il n'y avait pas d'obligation, il n'y aurait pas de responsabilité, et, s'il n'y avait pas de responsabilité, il n'y aurait pas de retour de justice. D'où chaos, désordre, anarchie, non seulement de fait, mais de droit et d'après le soi-disant principe moral.

On voit dans quelle direction certains théoriciens modernes (1) tendent à nous conduire.

Comment d'ailleurs concevoir une *règle morale sans obligation* ? N'est-ce pas une contradiction dans les termes ?

Ou bien ferons-nous de la conscience un simple instrument d'appréciation artistique ? Mais n'est-il pas évident qu'*éthique* et *esthétique* font deux ?

(1) Par ex, Guyau, *Esquisse d'une Morale sans Obligation ni Sanction*.

Dans un sens plus profond, il est vrai, tout ce qui est *bien* est *beau*. L'inverse est-il également vrai ? Nul doute que l'idée de la vertu a sa beauté intrinsèque que les âmes goûtent quand même elle ne charmerait pas les yeux. Mais elle est encore quelque chose de plus. De par sa nature, elle est *agissant et motrice*, elle nous incite à agir pour en faire une réalité concrète. Tandis que, réduit à son expression la plus simple, le sentiment du *beau* n'a rien à voir avec l'*action* ; surtout quand son objet ne relève pas de notre volonté. Ainsi notre admiration pour la toute-puissance divine ou pour la grandeur de la voûte céleste ne nous porte pas à en créer d'autres exemplaires. Même lorsque l'artiste couçoit l'idée d'une œuvre réalisable, cette idée ne le *force* pas absolument à la mettre à exécution, mais elle l'*invite* gentiment à la réaliser quand il veut et s'il en a le loisir. Ou si elle s'impose aux uns, elle ne s'impose pas aux autres avec une égale nécessité. En tout cas, loin de contrarier les sentiments, elle les exprime. Ajoutez qu'un défaut commis dans une œuvre d'art a beau choquer les *sens*, il ne révolte pas les *consciences*. On n'est pas immoral pour cela.

“La Morale du Korân”

Par

DR. MOHAMMAD ABDULLAH DRAZ

(5)

III. Etude Comparée.

Il faut avouer que le plan initial de ce travail fut conçu sous une forme restreinte, n'envisageant que l'exposé de la loi morale telle qu'elle se dégage du Koran, et éventuellement de l'enseignement du prophète, qui en est le premier commentateur accrédité. Mais M. Louis Massignon, Professeur au Collège de France et aux Hautes Etudes à Paris, nous a exprimé son désir de voir cette étude porter en même temps sur certaines doctrines des écoles islamiques célèbres; et, à cet effet, il a bien voulu mettre à notre disposition les rares et précieux ouvrages de sa bibliothèque, tant manuscrits qu'imprimés. De son côté, M. René Le Senne, Professeur à la Faculté des Lettres de l'Université de Paris, nous a suggéré l'idée de confronter la doctrine morale telle qu'elle ressort du Koran avec certaines doctrines occidentales. Nous nous sommes conformés bien volontiers à

leurs heureuses suggestions. Grâce à quoi, notre œuvre apparaît aujourd'hui sous une forme plus ample et plus considérable qu'elle ne l'eût été. C'est en quelque sorte un trait d'union, où se rencontrent les pensées éthiques de l'Orient et de l'Occident dans une comparaison intelligente et impartiale, exemptée de toute idée préconçue et de tout esprit d'école, et ayant pour unique arbitre dans chaque controverse le juste bon sens, éclairé par des documents bien établis.

Ce rapprochement entre les différentes cultures, servira-t-il de prélude, dans le domaine pratique, à une plus grande compréhension et à un humanisme élargi, dans lequel les bonnes volontés de part et d'autre se tendront les mains pour le bien de l'humanité ?

Souhaitons-le.

البلد الآمين

The land made Safe

« إن أول بيت وضع للناس الذي بيك مباركاً وهدى للعالمين ، فيه آيات
بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ، وقفه على الناس حج البيت من استطاع
إليه سبيلاً . » (آل عمران ٩٧ - ٩٦)

(Lo - The first sanctuary appointed for mankind was that at Becca (Mecca), a blessed place, a guidance to the peoples, wherein are plain memorials (of Allah's guidance); the place where Abraham stood up to pray; and who so ever entereth it is Safe. And pilgrimage to the House is a duty unto Allah for mankind, for him who can find a way thither).

(From page 5)

responsibilities of motherhood. She runs hither and thither frantically searching for a place where her offspring will be safe. She delivers the kitten and forgets everything as she licks them in her joy of fulfilment. They, on their part, have already begun to seek the means of sustenance and blindly grope for their mother's teats. They cannot see and they cannot be helped in their quest by their mother, who cannot, like a human mother, place her nipple herself in the child's mouth. As soon as they find a teat, they suck it with all their strength, as if they knew that their very life depended upon it. Certainly no human or other being on earth taught the cat and the kitten all the varied and extremely complicated vital processes, on which the continuance of life depends.(1)

(1) The Quintessence of Islam.

(From page 12)

back to the cradle of his faith, the childhood of his Prophet; it reminds him of the struggle between the old faith of idolatry and the new one (Islam), of the overthrow of the idols, and the establishment of the worship of the one true God. And, most of all, it bids the Muslim to remember that all his brother - Muslims are worshipping towards the same sacred spot, that he is one of a great company of believers, united by one faith, filled with the same hopes, reverencing the same thing and worshipping the same God» (1).

(1) The comment mentioned in the book of "the religion of Islam" by Dr Ahmed-Galwash - v 11 p. 62.

TRUE RELIGION

The Holy Quran says :—

« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة
والكتاب والنبين وآتى المال على حبه ذوى القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب
وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
والمصابرين فى الأساء والضراء وحن البأس وأولئك
الذين صدقوا ، وأولئك هم المتقون . »
(سورة البقرة : الآية ١٧٧)

"It is not righteousness that ye turn your faces to the east and the west; but righteous is he who believeth in Allah and the last Day and the angels and the Scripture and the Prophets; and giveth his wealth, for love of Him, to Kinsfolk and to orphans and the needy and the wayfarer and to those who ask, and to set slaves free; and observeth proper worship and payeth the poor due, And those who keep their treaty when they make one, and the patients in tribulation and adversity and time of stress. Such are they who are sincere. Such are the God-fearing."

The above Quranic verse has dealt fully with the essence of Religious principles. It mentions the principles of Islamic faith, Practical

Devotions, the basis of social and national life and Moralities. Islam calls man to follow his original Nature as designed by God. As the Quran says.

« ما أمم وجهك الدين حنيفاً ، فطرة الله التى فطر
الناس عليها ، لا تبدل خلق الله ذلك الدين اقيم ولكن
أكثر الناس لا يعلمون . »
(سورة الروم ، الآية ٣)

"So set thy purpose for religion as a man by nature upright; the nature (framed) of Allah, in which He has created man. There is no altering (the law of) Allah's creation. That is the right religion, but most men know not."

We have seen in this verse that the true religion is to follow man's original nature. The Holy Quran gives a perfect constitution and an excellent guidance to mankind in all walks of life; as the Quran says :—
« وإن هذا صراطى مستقيماً تقيموه ولا تنبروا
السلخ فرق بكم عن سبيله . »

"This is my way, leading straight; follow it; and follow not other ways, they should scatter you from His (straight) Path."

MOHADDIN ALWAYE

Qur'an or observed by the messenger (peace be upon him) in his Pilgrimage.

In Pilgrimage the spirit of equality and fraternity reaches its climax. It is the highest manifestation of Islamic brotherhood and democracy. Nature dictates that brothers should have one common meeting ground for exchange of love and affection. Pilgrimage fulfills this object in the most excellent way as it is universal assemblage of the brethren-in-faith, in the central place of monotheism represented by the Holy Ka'aba. Not only is there uniformity of religion among the Muslims but there is also unity of dress, of living and unity of feelings in Ihram. The demonstration of equality furnished on this occasion is so complete that it is well-nigh impossible to distinguish a servant from a master. The whole of Muslims assume one aspect and one attitude and thus the noblest sight of equality and brotherhood is witnessed in pilgrimage especially at the hill of Arafat.(1) The Pilgrimage, indeed, represents the last stage of spiritual advancement. Some fanatic opponents who oppose the religion of Islam assumed that : the pilgrimage is a sign of Muhammad's

tending to idolatry, and they asked how the destroyer of idols could have reconciled his conscience to the circuits of the «Ka'aba» and the veneration of the "Black Stone".

Mr. Stanley Lane Pool - a prominent Orientalist explained the subject by a famous comment which threw still more light when he said : «The fact is that Muhammad perceived (1) that the worship in the «Ka'aba» would prove of real value to the religion. He swept (2) away the more idolatrous and immoral part of the ceremonies, and retained the Pilgrimage to Mecca and the old veneration of the temple for reasons of which the wisdom is impossible to dispute. He well knew (3) the consolidating effect of forming a centre to which his followers should gather, and hence he reasserted the sanctity of the «Black Stone». He ordained (4) that everywhere throughout the world the Muslim should pray facing towards the «Ka'aba» and he enjoined (5) him to make the pilgrimage thither. Mecca represents all the influence of centuries of associations. It carries the Muslim (See page 14)

(1) See Magazine of (God is the light of the heavens and the earth) January 1959.

(1) Was really ordered by revelation.
(2) Allah ordered him to do that.
(3) Was ordered by Allah.
(4) By revelation.
(5) Was ordered by Allah.

AL-HAJJ (Pilgrimage)

An Islamic World Conference

By : IBRAHIM - M - EL-ASSIL

« وأذن لي الناس بالهجرة بأنوك رجلا وعلى كل ضامر
يأمن من كل فج عميق ، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا
اسم الله في أيام مطهرات على ما رزقهم من بركة
الأسام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير » ثم
ليقضوا نهمهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت
العتيق » .

"And proclaim unto mankind the pilgrimage. They will come unto thee on foot and on every lean camel; they will come from every deep ravine. That they may witness things that are of benefit to them, and mention the name of Allah on appointed days over the beast of cattle that He hath bestowed upon them. Then eat thereof and feed therewith the poor unfortunate. Then let them make an end of their unkemptness and pay their vows and go around the ancient House".

(22/27,28,29)

« واتموا الحج والعمرة لله »

"Perform the pilgrimage and the visit (to Mecca) for Allah".

(2/196)

The pilgrimage constitutes a religious obligation on every Muslim,

once in ones lifetime. The obligation is explicitly limited by possession of the necessary means and the physical possibility of getting to Mecca.

The times of pilgrimage are those defined by God in His words :

« الحج أشهر مطهرات »

"The pilgrimage is in the well-known months". (2/197).

These months are Shawwal, Dhû'l Qâda, and the first ten days of Dhû'l-Hijja.

As for the lesser pilgrimage (Umra), it is not limited to any definite time of the year. Here is one of the distinctions between the Hajj and Umra — It is said that the Prophet himself performed it once in Shawwâl and another time in Dhû'l-Qa'da, though he declared that Umra in Ramadân (the month of fasting) is equal to the Hajj in gaining God's blessing-without meaning, of course, that it would replace it. The rites of Pilgrimage were retained and prescribed in the Holy

"There is no god but Allah, and Muhammad is the Messenger of God". If one declares his servitude to the One God to the exclusion of any other thing, and if he declares that Muhammad is the Messenger of God, he will necessarily believe in the message of Muhammad. The belief in this message will, in turn, lead to the belief in what is contained therein such as the belief in the existence of God, His Attributes, His Angels, His Books, His Messengers, and the Last Day.

QUESTION :

What is the difference in Islam between faith and law?

ANSWER :

Faith is the theoretical side of the religion and it is its aspect which is required in belief before any other thing. Faith is based upon clear and unquestionable texts from the religious recourses. The meanings of these texts are agreed upon by the believers unanimously since the beginning of the religious call. The faith was the first thing the Prophet called for, and also all other Prophets of God, as the holy Qur'an clearly indicated.

We mentioned before that the basic principles of faith are the

belief in God, His Angels, His Books, His Messengers, and the last Day.

As to the law, it is the system of rules which God, the Almighty, legislated to organize the relationship between man and his Lord, and among people themselves.

The divine legislation has two aspects : The first is the aspect of worship which is a manifestation of the sincerity of the believers in their approach to God. This aspect includes "عبادة" (Ibadat) or all kinds of worship. The other aspect is "معاملات" (Muamalat) which deals with all worldly transactions of people in their daily life.

The aspect of worship includes Prayer, Almsgiving, Fasting, and Pilgrimage. Since these four kinds of worship show the sincerity of the believer, his obedience to God, and his preservation to the religion they were considered as the pillars of the Religion, as the Prophet said:

"Islam was built on five pillars: to believe that there is no god but Allah and that Muhammad is the Messenger of Allah, the Prayers, the Almsgiving, the Fasting, and the Pilgrimage for whom who can afford it".

justice. If the good actions outweigh the evil ones, forgiveness will follow, and vice versa.

e) The forgiven people will have the reward of abiding in Paradise, and the evil ones will be punished in Hell.

QUESTION :

What is the effect of the belief in the Day of Judgment in the behaviour and actions of people ?

ANSWER :

This belief has vital effect in our behaviour in this life. It is a fact that man is incited to act or not to act according to whether his action brings about benefit or harm to him in his life in this world. Those who believe in the reward and punishment in the life hereafter are not content with the actions that bring about quick results. They rather try to do good, and avoid evil, even if their action will not cause quick results. They will defend truth and do goodness for its own sake.

Those who do not believe in the Day of Judgment cannot choose the way of goodness, for they do not believe in either reward or punishment on that Day. If they are asked to give charity to the needy, they refuse, thinking that charity decreases their wealth with no apparent benefit. In this way,

they commit every sin if it brings to them a cheap benefit in this life, with no consideration to accountability for actions on the Day of Judgment.

This shows clearly how important is the influence of the belief in the Day of Judgment on the behaviour of men in this life

QUESTION :

Is it mentioned in the Holy Qur'an that the basic principles of Islam are limited to the five ones mentioned before ?

ANSWER :

These basic principles in Islamic faith are originated in Holy Qur'an when it says :

« آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ .
كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ . »

(The Messenger believes in what has been revealed to him from his Lord, and so do the believers. They all believe in God and His Angels and His Books and His Messengers . . .) And :

« وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا . »

(. . . And whoever disbelieves in God and His Angels and His Books and His Messengers and the Last Day, he indeed strays far away).

To believe in all this is summed up in these words :

Is it possible, then, to imagine that such a person who writes such things is a prophet, or a promised messiah, or even an ordinary Muslim?

QUESTION :

What is the fifth basic principle of Islam ?

ANSWER :

The fifth basic principle of Islam is the belief in the Day of Judgment. This Day is the end toward which everyone will be returned. The Holy Quran says :

« وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى » وَأَنْ سَعْيُهُ
سَوْفَ يُرَى ، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوَّلَى وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ
الْمُنْتَهَى .

(And that man can have nothing but what he strives for. And that his striving will soon be seen. Then he will be rewarded for it with the fullest reward. And that to you Lord is the Goal).

The Holy Qur'an states that the life of everyone with its reward or punishment, abiding in Paradise or Hell, depend upon his course of his life in this world.

The Almighty Allah says :

« فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ . »

(So he who does an atom's whight of good will see it. And he who does an atom's weight of evil will see it.) And :

« فَأَمَّا مَنْ ظَفِيَ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَهَنَّمَ
مِنْ الْمَأْوَى . وَأَمَّا مَنْ خَلَفَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ
عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ مِنَ الْمَأْوَى . »

(Then as for him who is inordinate, and prefers the life of this world : Hell is surely the abode. And as for him who fears to stand before his Lord and restrains himself from low desires : The Paradise is surely the abode).

Therefore, the belief in the Day of Judgment is the most vital force that incites man to perfection and elevation in this world in order to attain the highest grade in the hereafter. The Qur'an speaks about the kinds of enjoyment in Paradise and the ways of punishment in Hell in our wordly imagination ; because this is the only way we could understand. However, the conditions of life in the hereafter should be understood that they are different from those of this life. We must know these important facts about the Day of Judgment :

a) On the Day of Resurrection, God will put to extinction this world and all creatures therein.

b) God will revive all people again to another life.

c) All people will be brought to account for what they did in this life.

d) The deeds of people, whether good or evil, will be weighed in

Second : The teachings of the Prophets became by time incomplete, distorted, and partly changed. Those of the Prophet Muhammad are completely preserved, clear, and unchanged.

Third : Other messages before Islam were conveyed to people according to their conditions and abilities. It was a divine law that

God revealed His message according to the gradation of the evolution of humanity. When humanity began to reach its perfection, the prophet Muhammad was sent with the complete message. The Islamic law abrogated previous divine laws, and Muhammad was declared to be the last of all prophets.

QUESTION :

If the Prophet Muhammad is the last Prophet, how true is the claim that Mirza Ghulam Ahmad is a prophet ?

ANSWER :

It is historically an established fact that Qadiani movement was a product of English diplomacy which was very much disturbed by the movement of Islamic strife against English colonialism under the leadership of Imam Ahmad ibn Irfan in Indian Peninsula. The English realized that the Religion is an activating force in the lives of the

Muslims. They tried to find a man who sacrifices the religion to the service of English interests. Mirza Ghulam Ahmad was their man who claimed that he is the promised messiah. To serve his masters, he declared the abolition of the religious war against the colonial power. He said in one of his books :

"Since my youth, I kept striving with my speech and my pen to turn the hearts of Muslims toward sincerity to English government, and to abrogate the idea of "Jihad" or religious strife which is adopted by ignorant Muslims. He said also : "The more my followers increase, the more the number of the believers in "Jihad" decreases. To believe that I am a messiah is in itself a denial to Jihad".

In a message to English government, Ghulam Ahmad said : "I wrote scores of books in Arabic, Persian, and urdu, in which I declared that "Jihad" is unlawful against the English government which was kind to us. It is a duty on every Muslim to obey this government sincerely. I had my books published on my own expense and distributed them in Islamic countries.

My followers are truly sincere toward the English government, and I believe that this government is a blessing for this country".

(Then, after them, we sent Moses with Our Messages to Pharaoh and his chiefs . . .).

The message of the Prophet Muhammad (peace be upon him) is general for all mankind, until the Day of Resurrection.

QUESTION :

Are the Messengers different in their nature from other people ? .

ANSWER :

The Holy Qur'an emphasised the human nature of the Messengers in more than one verse, such as the following :

« لَلْإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْوَحْيُ
إِلَهُ وَاحِدٌ » .

(Say (O Muhammad) : I am only a mortal like you, it is revealed to me that your God is one God..)

« وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا وَحَىٰ إِلَيْهِمْ » .

(And We sent not before you any but men to whom We sent revelation...)

The only difference between the Messengers and other people is that the first are immune from committing sins, and that they were chosen by God to convey His messages to humankind. This in no way means that they were above the human nature. The Qur'an addresses the Prophet Muhammad by this verse in this connection :

« وَمَا جِئْنَا بِشَرِّكَ مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا نَارًا مَّتَّ فَمِ
الْمُتَّقِينَ » .

(And We granted abiding forever to no mortal before You. If you die, will they abide ?)

In this way, the Holy Qur'an gives its decisive position regarding those who claim the godhead of some messengers, of that they are the sons of God, or they are of both natures : human and divine. Islam is strict in its declaration that the only deity is God. The Verse says :

« قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ .
لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ » .

(Say : He, Allah, is One. Allah is He on Whom all depend. He begets not, nor is He begotten, And none is like Him).

QUESTION :

What is the difference between the message of the prophet Muhammad and that of other Messengers ?

ANSWER :

We indicated before, some of the characteristics of Muhammad's message. However, we give here More details in this respect :

First : The message of the prophet Muhammad is general to all humankind in all times, while the message of other Prophets are limited to their own peoples.

not make any distinction between any of them and to Him do we submit).

Islam, also required to believe that Muhammad is the last of all prophets, and that his message is for all humankind.

The Qur'an says :

« ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين . »

(Muhammad is not the Father of any of Your men, but he is the Messenger of God and the seal of the Prophets . . .).

And :

« اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً . »

(. . . this day I have perfected for you your religion and completed My favour to you and chosen for you Islam as a religion . . .).

Thus, the Holy Qur'an stated that the message of the Prophet Muhammad is not only the last of all divine messages and that he is the last Prophet, but stated also that his message is general to all nations till the end of this world. We read in the Qur'an as follow :

« قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً . »

(Say : O mankind I surely I am the Messenger of God to you all . . .).

« وأوحى إلى هذا القرآن لأتذكركم ومن بلغ . »
(أنعام ١٩)

(. . . And this Quran has been revealed to me that with it I may warn you and whomsoever it reaches . . .).

« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين . » (الأنبياء ١٠٧)

(And we have not sent you but as a mercy to the worlds).

« وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً . »
(سبا ٢٨)

(And we have not, sent you but as a bearer of good news and as a warner to all mankind).

As to other prophets, the Quran speaks about them in terms of their being sent only to their own nations. we read in the Quran :

« لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه . »

(we sent Noah to his own people . . .).

« وإلى عاد أخاهم هوداً قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . »

(And to Ad we sent their brother Hud. He said : O my people, serve Allah, you have no god other than Him . . .).

« وإلى ثمود أخاهم صالحاً . »

(And to Thamud we sent their brother Salih).

« وإلى مدين أخاهم شعيباً . »

(And to Madian We sent their brother Shuaib).

« ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملأه . »

The Fundamental Beliefs of Islam

(4)

By : Abdul Wadood Shalaby

What is the fourth basic principle of Islamic faith ?

It is the belief in all the Prophets and Messengers sent by God to bring forth humankind from darkness into light. As Islam required its followers to believe in the Angels, who are the agents of God to His Messengers, it is also required them to believe in the Prophets who are the Messengers of God to the mankind. Those who believe in one of the Messengers should believe in all of them, and those who disbelieve in one of them are considered disbelieving in all of them. God, the Almighty says in His Holy Book :

« إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن
يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون قؤمن ببعض
ونسكفر ببعض ويريدون أن يتخفوا بين ذلك سبيلاً
أولئك هم الكافرون حقا وأعدنا للكافرين عذاباً
موبقاً . »

(Lo! Those who disbelieve in Allah and His Messengers and seek to make a distinction between Allah and His Messengers and say : We believe in some and disbelieve in

others ; and seek to choose a way in between — Those are truly disbelievers ; and we have prepared for the disbelievers an humiliating chastisement).

Therefore, Islam demanded the belief in all Messengers and what was revealed to them. The distinction in them is a disbelief in Islam. The Holy Qur'an say :

« والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل
من قبلك . »

(And who believe in that which has been revealed to you and that which was revealed before you . . .)
And :

« قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأيباط
وما أنزل موسى وعيسى وما آتانا النبيون من ربهم
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . »

(Say : We believe in God and in that which has been revealed to us, and in that which was revealed to Abraham, and Ismael and Isaac and Jacob and the tribes, and in that which was given to Moses and Jesus, and in that which was given to the Prophets from their Lord, we do

and requirements of its environment, for it is in its own environment that it must seek its fulfilment. This adjustment is brought about in two ways, which the Qur'an refers to repeatedly and describes as "taqdir" (destiny), and "hidayat" (guidance).

Taqdir means the proper assessment of something and prescribing a certain state or condition of existence for it. Nothing can move outside the limits of that fixed state. The planets cannot leave their orbit; the oceans cannot leave their bed; the birds cannot live in water and the fish cannot exist on land; the tropical plants cannot be transplanted in the polar regions and polar bear cannot survive near the Equator. That is the Destiny ordered by a wise and beneficent Maker. Every being is equipped for life within its environment, and similarly every environment is so ordered that its products and effects are according to fixed laws, so that there is stable adjustment between the environment and the beings which exist in it and life is not endangered.

Every step in life is subject to guidance, whether external or internal, of some kind and some degree. In the present context it is necessary to refer to only that aspect of guidance from the Rabbil-Alameen (Cherisher and Sustainer of the

Universe) which enables all beings to seek and obtain the means of their sustenance without which all life would cease. This guidance first comes to every being in the form of instinctive revelation and then it lights the lamps of senses and understanding which give man the illusion of power and independence and lead him to imagine that he guides himself. Man has a very short memory; he forgets that when he came into the world it was no human guidance which taught him to cry and make his lungs function or to seek his means of sustenance from his mother's breast. No man told him that his mother's nipple was his fountain of life and no man taught him to use his jaws so as to suck that nipple hard and thus to drink from that fountain.

This divine guidance, in the form of instinct, is given to every being so that life may go on. Take, for instance, a cat. It is her first experience of pregnancy and yet, without any external guidance, she knows that she is going to give birth to beings like herself and that she must not only suckle them, so that they may live, but also protect them till they are strong enough to look after themselves. As the moment of arrival of these new beings approaches, she knows that the time has come for her to assume the

(See page 14)

entire existence turns to their aid ; the Sun and the moon, the heavens and the earth, the atmosphere and the elements, it would appear, are all in attendance to help the birth of an ant or the planting of a seed that drops from a farmer's hand.

As Soon as a being comes into existence it finds that nature has already prepared the means of nourishment and sustenance for it in the quantity, form and place best suited for that being. Notwithstanding the unparalleled pain of childbearing, the mother is filled with love for the offspring which no devotion can equal ; nature has thus ensured continued existence and flowering. With an irresistible passion, the mother clasps the child to her bosom, and there the child finds its nourishment in sufficient quantity and of the right quality. The milk is at first thin because the child's stomach is weak ; but as its digestion grows stronger, the milk thickens till nature dries it up altogether and thus announces that the child is ready for other less scarce and more suitable nourishment. So it is with mother's love, which is essential for the continuance of existence. Instinctively, it is at its intensest when the new born is but a helpless lump ; it diminishes as the child grows stronger till it dies out altogether among the animals and is reduced

almost to a memory even among human beings, with their family System.

Another striking aspect of this organisation for the continuance and fulfilment of life is its universality. The same laws apply equally to all beings, whether they are human, animal, vegetable or mineral. A piece of dry stone or a fresh fragrant rose, a tender plant or a lusty child, a humble ant or a proud elephant, an insignificant insect or a mighty man, they are all subject to the same universal cycle of helpless birth, tender infancy, strong maturity, inexorable decay and again helpless death, they disintegrate or wither or die. Different words are used but they imply the same meaning ; they are different garbs to clothe the same reality ; the same universal process of creation, sustenance, fulfilment and continued existence.

Even more marvellous than the ordered, provision of means of sustenance is nature's organisation of the inner capacity of beings to utilise those means of sustenance. But for such inherent and trained capacity, all the means of sustenance would be useless and life would come to an end. Nature has, therefore, so fashioned every being and endowed it with such capacities that it is fully equipped for the conditions

MAJALLATU'L AZHAR

(AL - AZHAR MAGAZINE)

CHIEF EDITOR :

AHMAD HASSAN AL-ZAYYAT

RAMADAN
1384

ENGLISH SECTION

EDITED BY :
A. M. MOHLADDIN ALWAYE

FEBRUARY
1965

THE QURANIC CONCEPTION OF GOD - II - Cherisher and Sustainer of all the Worlds -

BY : MOULANA ABUL KALAM AZAD

Apart from the means of existence and the quantity and proportion in which they are available, one cannot but wonder at the evident order with which the entire universe is organised. Everything appears to have been created and ordered as if with one single object, to create life and to enable it to attain its fulfilment to its utmost capacity. The Sun is there to serve as a lamp and oven and also to lift water and store it in the heavens to be distributed when the need arises. The Sun could not, however, perform this last function without the help of the wind, which, with its cool breath, congeals that water into rolls of cloud. The Sun

then transmits heat to those clouds and makes them melt and yield water to a ready earth. The earth is there to catch that water and, with its help, to bring forth in the right form and at the right time the treasures which it ever stores in its bosom, like a woman's milk, for the furtherance of life; to every seed it offers life and to every plant nourishment, so that they, in their turn, may be the means for continuing and sustaining life so it is with every particle of existence and in every nook and corner of the Univers. Every force seeks strength and every Cause effect, and no sooner do they begin to strive for fulfilment than

رئيس التحرير
أحمد حسن الزيات
«العنوان»
إدارة الجوامع الأزهر
بالقاهرة
ت ٩٠٥٩١٤

مجلة الأندلس

مجلة شهرية جامعية

مدير المجلة
عبد الرحيم فوده
«بذل الاشتراك»
٤٠ في المراجعة الشهرية الخمسة
٥٠ ضاريج المراجعة
والدرسين الطلاب بفيض غامض

بصدور عن شيخنا الأزهري في أول كل شهر عربي

الجزء الثامن والتاسع - السنة السادسة والثلاثون - شوال وذو القعدة سنة ١٣٨٤ هـ - مارس ١٩٦٥ م

للسنة الثامنة والثلاثون

أثر الأدب في ثورة العرب

بقلم : أحمد حسن الزيات

سيل جارف يحطم الحواجز، ويقتلع الصنود
ويهيئ الأرض الربيع - النهضة دهسة
بالمان ما دام هناك عقل مستعد، والثورة
جهاد بالسيف متى قلب على العقل حوى
مستعد - والنهضة والثورة قوامهما - كما قلنا -
واحد : هو الأدب - يكون النهضة غذاء يجي
ونورا يهدي، كما يكون للثورة وقوداً يشعل
وناراً تطهر - فإذا زالت العقبات، واستقرت
الأمور، وسكنت الثروة - انفراد الأدب
بالنهضة ينتخبها بوجه حتى لا تضرى ،
وينضمها بندها حتى لا تنجب - وضراوة
النهضة وجفافها معناها المادية - والمادية

لا يمكن أن تكون ثورة إلا إذا سبقتها
نهضة ، ولا يمكن أن تكون نهضة إلا إذا
بشرت بها دعوة - والدعوة إما بعثة نبي
أو رسالة مصلح - وليس للنبيين من عبادة
إلا أدب الوحي - ولا للمصلحين من أداة
إلا وحي الأدب - فالنهضة والثورة تنفقان
في المصدر، وتختفان في المظهر : النهضة انقياضة
والثورة انتفاضة - النهضة علاج يوظف الوحي
الغافى ، ويقوى الجسم الضعيف ، والثورة
جراحة تمسأصل النداء، وتقي المريض النكسة -
النهضة نهر فياض يتغنى بالحياة وبيض
بالخشب ويهيئ البلاد العمران ، والثورة

سنظل مؤمنين مصدقين بما قال الله تعالى
 فينا : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا
 شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم
 شهيدا » .

وسنعتقد دائما : أن روح العروبة
 هو الأدب ، وحدها بعد شتات في القرن
 السادس ، ثم أحيائها بعد مائة في القرن
 العشرين .

وفي هذين القرنين سجل التاريخ للعرب
 نهضتين عظيمتين مهدت الأولى للإسلام
 وكانت فتحاً لعالم جديد ، ومهدت الأخرى
 للسلام وستكون فاتحة لعالم أفضل .

كانت النهضة الأولى موطنها الحجاز ، ومبناها
 مكة ، ذلك لأن مكة كانت في النصف الثاني
 من القرن السادس الميلاد محطاً للقوافل
 التجارية الآتية من الجنوب تحمل البضائع
 من الهند واليمن فيقتاعها المسكين ويصرفونها
 في أسواق الشام ومصر ، وكانت طرق مكة
 الموصلة أمة الحرم البيت ، ومكانة قريش ،
 فكان تجارهم يخرجون بخرافهم الموقرة آمنين
 فيزولون الأسواق ويبطون المدن فيستعيدون
 بسطة في العلم ، وقوة في الفهم ، وثروة في المال
 وخبرة بالحياة .

وكانوا يحكم بإبلاغهم رحمة الشتاء إلى اليمن
 ورحلة الصيف إلى حوران ، أشد العرب

حياة الفقاهة للإنسان الحديث ، أصيبت بها
 المدينة الأوربية حين وقعت الجفوة بينها
 وبين الدين ، وانقطعت الصلة بينها وبين القلب
 فتباعدت القري ، وتبعبت الحاجات ،
 وتنافست الألعاف ، وتكاثفت الأحقاد ،
 واضطرب الناس في سبيل الكدح ،
 والمبتهم حوافر النهم ، حتى عجزوا بمخترتهم
 وطبيبتهم عن مسامرة الحضارة الخالية من
 الروح والضمير والحب ، فعموا بالطائرات
 وحملوا بالآلات ، ونظروا (بالتلسكوب)
 وسمعوا (بالميكروفن) . وضائق عليهم
 الأرض برحما فظربوا في الآفاق ، واختصموا
 على بلاد المستضعفين وحكوا بينهم السلاح ،
 فكانت هذه المدينة المادية أشبه بسمير
 الآخرة ، تتمتع الجلود ولا تهتم الأرواح
 ليستمر الاضطراب ويتجدد العذاب ويدوم
 للطبيعة الخداعة هذا الثوب البراق بمعدل
 هذا الإنسان الأحق الذي يعمل ولا يعرف
 لماذا . ويسرع ولا يدري إلى أين

لا نستطيع إذن أن نقفل بين نهضتنا
 والأدب ، ولا بين حضارتنا والدين أتعاضا
 بالفضل المروع الذي نكبته به الحضارة
 الغربية ، وإيمانا بأن لنا نحن العرب
 رسالة روحية اصطفاها الله لأدائها جيلا بعد
 جيل ، ليبقى الاتصال بين السماء والأرض ،
 وبدوم المند بين الله والإنسان .

كان اثر عكاظ في نهضة العرب أشبه بأثر الخناز في نهضة الإغريق . كان الإغريق يقيمون الجنائز للألعاب الرياضية في مدينة (أولمبيا) كل أربع سنين كلما حجوا معبد (جوبيتر) كبير الآلهة . وكانوا يجرمون القتال على أنفسهم مدة الحج والعب على نحو ما كان يفعل العرب في الأشهر الحرم . ثم أصبح هذا الملعب الرياضي ميدانا لرجال الفكر والفن والحطابة والتمثيل كان له الأثر البالغ في ازدهار الأدب الإغريق على الألفية .

على أن هناك ما كان أثره في نهضة العرب والأدب أقوى ، ومدها أبعد ، فقد كان الرواة ينصرفون منه إلى أحيائهم وقراهم ، وعلى ألسنتهم ما حفظوا من شعر ، وما سمعوا من قصص ، وما اكتسبوا من علم ، وما شهدوا من وقائع فينشرونه بين الناس في السواحل والأندية فيفتتح الوحي ، وتنبأ المعرفة .

وهكذا اجتمعت الأسباب الطبيعية لنهضة عرب الشمال قبل الإسلام من احتشادهم في هذه الأسواق واجتماعهم لأداء الحج ، واختلاطهم بأولى الحضارات والديانات من الأمم المجاورة ، واحتفالهم بقرض الشعر وتأثرهم به ، وطموحهم إلى المجد وسعيهم له ، حتى كان من ثمار تلك النهضة أولئك الأبطال الأعلام الذين قبلوا الإسلام وفهموه وقصوه ونصروه ونشروه وقاموا على أمره ، كعائذ بن عمرو وعثمان

اختلاطاً بالحبشة في الجنوب ، وبالفرس في الشرق ، وبالروم في الشمال ، ثم كانوا على أئادة من العلم بالكتب المنزلة باليهودية في يثرب وما جاورها من أرض خيبر ونياب والانسارانية في الشام ونجران والحيرة .

ذلك إلى أن مكة كانت في الجاهلية كما هي في الإسلام موضع البيت المحرم ، وكان الحج المفروض فتقد إليها قبائل العرب من أقطار شبه الجزيرة يفضون المناسك ، ويتبادلون المنافع . وفضل هذا الاجتماع الذي كان قائما كانت تقوم سوق عكاظ السنوية في شهر ذي القعدة على مسافة قريبة من مكة ، فيجتمع فيها الحبيب رحم في حرم الأشهر الحرم ، وهي الهدنة العامة المقدسة ، فيبيعون ويشتررون . ثم تدعو طبيعة الاجتماع إلى المقارنة بالقول والمفاوضة في الرأي والمباذعة بالثمر والمباذعة بالفصاحة . وكان الشعراء من أمثال : النابغة والاعمش ، والحطباء من أمثال : عمرو ابن كلثوم ، وقيس بن ذهير ، والسكمان من أمثال : قيس بن ساعدة ، وأمية بن أبي الصلت ، يقومون في هذه السوق مقامات مشهورة للسدح والفخر والوعظ . تعرض بعض النفوس على الشر ، وتوجه بعض النفوس إلى الخير ، وتسبب الفتوة المريية خلال المجد ومناهج الجند ، وتذيع فيما تذيب وحدة الخلق والمادة والفئة والغاية .

الأدب يؤازر الثورة كما آزر النهضة ، فكان يصحح القلوب بالشعر ويحسب الجنود بالقصص ، ويريض الأمور بالخطابة ، حتى ظهر الإسلام على الدين كله وتم نوره في الشرق كله .

هذا إجمال القول في النهضة العربية في القرن السادس ، مهد لها الأدب ، ومهدت هي للإسلام ، وأتم الإسلام الألفة بين القلوب والوسدة بين القبائل ، ثم أشعل الثورة على الوثنية والارستقراطية والفساد حتى طهر الأرض وحرر الناس ، ومدق العالم .

أما نهضة العرب الأخرى في القرن العشرين وأثر الأدب فيها فهي موضوع المقال التالي .

أحمد حسن الزيات

وعلى ومحمود وعلاء وسعد . وليس أدل على فضج العقليّة العربيّة في ذلك الحين من هؤلاء . وكلهم من أقطاب الفكر والرأى والخطابة . ولسلطان الأدب على النفوس في هذه النهضة كانت معجزة الإسلام الوحيدة هي البلاغة وسلاحه القاطع هو التقدير ، ثم كانت من معارك الدعوة النبوية العظمى معركة الشعر . فكتب بن حسان بن ثابت ، وكتب بن مالك ، وهدى الله بن رواحة من شعراء الإسلام ، وبين عبد الله بن الزبير وأبي سفيان ، وعمرو بن العاص من شعراء الشرك ، فلما اصطدمت الدعوة بالعناد ، ووضع المشركون في طريقها السيف ، أمر الرسول بالجهاد فكانت الثورة وكان الفتح وكان السلام ، واستمر

في الإسلام

... الإسلام يريد أن يكون الخلفاء والولاة أمناء للناس على حقوقهم ، وأموالهم ومرافقهم ، يدبرونها عن ملائمتهم ، وعن معاودة ومؤامرة ، ويحسبونها في غير عجب ولا تكبر ، ولا أثرة ولا استعلاء ، ويدبرونها كذلك لا على أنهم صادة يمتازون عن الناس بأي لون من ألوان الامتياز ؛ بل على أنهم قادة يثق الناس بهم ويعلمون إليهم ، ويرونهم كفاءة للقيام على أمورهم ، فيسندون إليهم بهذه الأمور عن رضا واختيار ، لا عن قهر أو استكراه . ثم يراجعهم في هذه الأمور من شاء منهم أن يراجعهم فيها ، فإن استبان لهم أنهم أخطئوا كان من الحق عليهم أن يعودوا إلى الصواب ، وإن استبان لهم أنهم انصرفوا كان من الحق أن يستقيموا على الطريقة ... وعلى هذا النحو ... مضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا اختاره الله لجولاه مضى خلفاؤه على سنته ... (طه حسين)

حكمة العيد وما يشع له

لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ حسن مأمون
شيخ الجامع الأزهر

وجه الإمام الأكبر فضيلة الشيخ حسن مأمون شيخ الجامع
الأزهر تلك الكلمة الطيبة للسيد في استقبال عيد الفطر المبارك :

آثار كحرية نيلت بعد فصال ، أو استقلال
استخلص من احتلال ، أو قصر مؤزر حل
عدو ظالم ، وعدوان غاشم ، وكل هذه الأعياد
ترجع لسبب واحد تميزه الأهم كل عام ،
وتكرر فكرته الواحدة على الدوام ،
ولكن أعياد الإسلام تميزت عن كل الأعياد ،
بتعدد دواعيها ، فمع كل عيد مبررات الفرح
به والفرح له والافتراح فيه ، فعيد الفطر
الذي تستقبلونه اليوم يمثل الجزاء العاجل
لأن قام بالواجب ، فهو حق المؤمن أن يفرح
فيه لأنه أطاع أمر ربه ، فكف نفسه عن
الشهوات ، وجاهد عاداته بالجورج لتصفو ،
وبالظلمة لتشرق ، وأصلح من مضغة قلبه
فكف عن عارم ربه ، واستطاع أن يعيش
شهرأ كاملاً صائم النهار ، قائم الليل ، مهذب
النفس ، مثالي السلوك ، نقي السر وقيق الجهر ،
جهيل الفعل ، يحى البذل يحب لأخيه ما يحبه لنفسه ،
فحقه أن يفرح لأنه انتصر على النفس ، وتغلب
على الشيطان ، وأدى الواجب كما طالب منه ،
ونفذ الأمر كما وجه إليه وإذا كان هذا فرحه
بفطره . فكيف تكون فرحه بلفاء ربه .
أيها المسلمون : إنكم بهذا تستطيعون أن

أيها المسلمون : باسم الله أحبيكم ، في اليوم
الذي حياكم الله به لعله لكم عيداً تستقبلونه
بالبهجة ، والافتراح ، وتميقونه في الزينة
والبهاء ، تزاورون في صفاء ، وتلتقون
في ولاء ، تهادون في سماء ، وتتوادون في وفاء ،
وتعاونون في أريحية ، وتكافلون بالعافية ،
كلكم باسم النعم منطلق الأساور ، طروب
القلب ، تتجلى صفاء نفسه على جوارحه
بهاشة تلاق ، وحرارة عناق ، وعذوبة تحلب ،
ورائق بجمالات ، وهكذا يريدكم الله دائماً
كل وقت ، كلكم سعيد ، وكل يوم في حياتكم
عيد ، ولا يتم لكم أيها المسلمون ذلك إلا إذا
فهمتم حكمة العيد وما شرع له ، وذهبت سره ،
وما يقصد منه ، فالعيد في الإسلام يختلف
عن العيد في غيره : ففكرة وهذا وحكمة
ومزية فالأعياد في الأمم قد تكون لفرقة
الجمرد الذي يمكن الناس من حرية لا تنال
في مجد الحياة ، وكفاح العمل ، وقد تكون
لاستقبال أحداث جميلة تمر بالامة . فيصيبها
منها خير وبركة وجمعة وازدهار .

وقد تكون استعادة لذكريات سارة لها
في ضمير الأمم إكبار لها في حياتها من

بجمع سعيد فاضل متكافل متكامل يتوجه بكل طاقته لأيجاد أمته وإعزاز ملته .

أيها المسلمون : إن هذا العيد لا يدرك فرحته ، ولا يحس البشرى إلا من قدم عليه هذا الجهاد من الصيام الحق ، والقيام الصدق والسلوك الورع ، أما من أسرف على نفسه ومخالف عن أمره فإنه يستقبله بحسرة ولا تقى ، وندم ولا يفيد ، تنقبض فيه حين يرى انبساط المعاصي ، وتكون مظاهر السرور في هيئة قذى ونمات الهائى في أذنيه جنادل فينكد كبرياؤه ، ويحقر نفسه ، وهكذا يكون ذل العصية أمام عز الطاعة وخوى الصلال أمام جلال الامتثال ، وتحاذل البغى أمام شوخ الهدى .

أيها المسلمون : قبل الله صيامكم وقيامكم ، وألزمكم كلمة التقوى ، وأصح منكم العن والنجوى ، وحياتكم بتحياته الطيبات المباركات ، وجعل في وقوفكم بين يديه لصلاة العبد قرعة حينكم ، وانشراح صدوركم وجعل تكبيركم له شارة حياتكم ، ورمز جهادكم فادهوه وأنتم ساجدون له : أن يوفق المسلمين في جميع البقاع ، إلى أحسن القول وخير العمل ، وأن يحقق لهم كل ما يصبون إليه من أمل ، وأن يمكن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ، وأن يوفق قادتهم إلى جمع كلتهم حتى يتغلبوا على الأحداث ويردوا سهام أعدائهم إلى مخورم .
وختاماً أهنئكم أيها المسلمون في كل قطر وكل عام وأنتم بخير ؟

تجعلوا كل حياتكم إسعاداً ، وتصيروا كل أيامكم أعياداً ، وذلكم يكون باستدامة طاعة ربكم ، والجاهدة الدائمة لنفوسكم حتى يجهتوا بعد كل طاعة فرحة ، ومع كل امتثال سروراً ، وعند كل جهاد عزة ، ومع كل كرم راحة ، وبهذا تكونون أملاً لقروحات الله الدائمة ، وتجلياته المتتابعة وتصيرون أحوالهمودة الله ، جذيرين بمجته في كل العثون ، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون .
أيها المسلمون : لقد هرفتم في رمضان لئال الإيمان ، فلا قتلوا منه ، ولا ترجعوا عنه وإلا فغيره الله على حدوده وعارمه في كل زمان ، ولا يتميز بها رمضان عن غير رمضان ، فاستبقوا فضائله في نفوسكم ، وآثروه في سلوككم واجعلوا منه رياضة على التقوى طيلة عامكم فقد كرهه الله كل عام ليجدد اليقين طاقته ، ويقوى للؤمن عزيمته ، وإياكم أن تفسدوا على نفوسكم حكمة الله في العيد فتجعلوا فرحه هواً ، وبشره لهما ، ونيته تفاخراً ، وإحسانه إساءة وأشعروا بفرحة العيد كل بئس ، وأدخلوا نعمة الأمل على كل بئس . ولا تهرجوا فقيراً إلى ذل مسأله ، ولا تلجئوه إلى خجل . ظهره وصلوا الأرحام التى قال فيها الرحمن : من وصلها وصلته ، ومن قطعها قطعته ، وكونوا للآيتام آباء بالإحسان إليهم وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً غافوا عنهم . وليجدوا المكسودون عندكم راحتهم . والضعفاء عندكم قوتهم ، واجعلوا شكر نعمة الله عليكم بركم بعباده ، وبهذا تنعمون

هيتا الى العيد الاكبر

للأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود

وما ذنب هذا الغلام البرى ؟
وما ذنب أمه ؟

وماذا جنى والده ، يحتطف منه وقد
أثامه على كبر ، وبشر به من لحن الله ،
بشر به من مع وصفه بالحلم ، والحلم سيده
الأخلاق ، فقال تعالى عنه : « وبشرناه
بغلام حميم » .

إن حكمة الله فوق كل حكمة ، وتقديره ،
سبحانه ، فوق كل تقدير . وما ذلك الأسر
في الرقيا إلا أسلوب من أساليبه ، سبحانه ،
في التربية : يخص به الذين اصطفى من عباده :
« إن الله اصطفى آدم ، ونوحا ، وآل
إبراهيم ... » .

وهذا الاصطفاء يقتضى صفاء وتصفية
وإسلاما كاملا لله سبحانه ، ولقد أسلم
إبراهيم عليه السلام ، نفسه وقلبه ، وجمع
كيانه لله سبحانه ، ونجح نجاحا كاملا ، فبما
اختبره الله به من ألا يشرك مع الله أحدا
في الحب حتى ولو كان ابنه ؛ حتى ولو كان
هذا الابن أذى على لطفه وشوق إليه .

ها هو ذا يفود الله بالحببة ، ويستند

في يوم من الأيام استدعى سيدنا إبراهيم
عليه السلام ، ابنه ليسر معه قليلا ، وبينما
هما سائران ، خاطبه في صراحة صريحة قائلا :
« يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ،
فانظر ماذا ترى » .

في هذا الإقليم الذي كانت الوالدة الحنون ،
تسمى فيه بحرونة حمير ، مشقة تبحث عن
قطرات من الماء ، تحيي بها نفس هذا الغلام
الذي كان طفلا إذ ذاك - حتى لا يموت بين
يديها ظلما ..

في هذا الإقليم الذي أفتداه العافل وأمه
فيه ففجر الماء نبعسا صافيا : فشرب العافل ؛
وشربت أمه وحدث الله وشكرته .

في هذا الإقليم ، حاولت الأم جامدة أن
تحيي ابنها ، وفي هذا المكان نفسه حاول
الأب ذبحه استجابة للنداء في الرقيا .

سبحانك ربى ۱۱۱ أنقذه صغيرا ،
وتسببه قرة عين والديه : حتى تفلح محبت
في القلوب ، وغمرت كيان والديه : تأمر
بذبحه ، أشد ما يكون الوالدان حرما عليه ،
وحجة ٤ ؟

الذى يسجل بحفل تزيح فيه الدبايح يأكل
منها البائس والفقير ، وتضع منها موائد
شبه تقدم للأكلمن شكراً لله على هذه
الهداية ؛ وهذا التوفيق الذى كانت تليجته ؛
« الإسلام » .

إن هذا الدين الذى كل فى القلب نفعه
بالتور ، وهذه النعمة التى أنعمها الله ، وهذا
الإسلام الذى رضىه سبحانه ... إن كل
ذلك : لا بد له من عيد بل أعياد تميز عن
الشكر ، وعن الحمد ، وبمقدار قرب الإنسان
من معنى الإسلام يكون عيده الأكبر .
ولكل إنسان عيده بمقدار إخلاصه ،
وخشيته منه ، وخضوعه له ، وعبوديته
الصافية أو المشوبة .

ما هى الوسيلة الكبرى التى تنتهى بها إلى
العيد الأكبر ؟

إن من بين الوسائل الكثيرة التى بينها الله
لتنتهى بالإنسان إلى الإسلام ... ثم إلى
العيد - إن أسلم حقاً - وسيلة كبرى هى :
« الحج » .

وما من شك فى أن العيد هو أولاً
وبالذات ، لحجاج بيت الله الكرام ، وهو
على الخصوص لمن أسلم - فى الحج - إسلاماً
صحيحاً منهم ؛ وبمقدار تصحيح الدين ،
وتصحيح الإسلام ؛ يكون العيد .

وإذا كانت الأمة الإسلامية كلها :

التضحية بابنه ، لا يترده ، ولا يقاطع . وإذا
كان قد قال لابنه : « فانظر ماذا ترى ؟ » .
فما كان ذلك تحبيراً للابن ، وإنما هو
رغبة من الشيخ المؤمن فى أن يستجيب
ابنه : طوعاً لا كرها : فيكون الثواب
والجزاء الحسن . لقد استجاب الشيخ وأسلم
وجهه لله ، فكان بذلك مسلماً . فما هو موقف
الابن ؟

لقد حقق الابن أمل والده ، فأجاب فى غير
تردد ولا تباطؤ : « يا أبت افعل ما تؤمر ،
ستجدنى إن شاء الله من الصابرين » .

لقد أسلم الابن : أسلم وجهه لله ، طمعاً
فى رضائه . وأحب رضاه الله ، فوق حبه
لنفسه ، والحياة الدنيا بأسرها ...

فلما أسلم إسلاماً صالحاً صافياً مطلقاً : جاء
الفداء من الله ، سبحانه ، فاداه :

« يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا : إنا كناك
نجزى المحسنين ، إن هذا هو البلاء المحين ،
وفديناه بذبح عظيم » .

هذا الإسلام منهما إنعما هو « سبحانه
وتعالى وحده » ؛ وهذا هو الإسلام الذى
استجب الفداء ؛ وهذا هو الإسلام الذى
يستجب حتا الفداء فى كل عصر ، وفى كل
عصر ، وهذا هو الإسلام الذى ينطوى فيه
الإنسان إنطواءً كلياً تحت الراية الإلهية
فيكون فى حاية الله ورحمته ، وحنائه : هو

والآخرة ، الملك والملكوت له سبحانه ؛ لا شريك له . هذه التلبية هي شعاره الدائم ؛ هي سنته المستقرة . ينطق بها إذا صعد ؛ وينطق بها إذا هبط ؛ وينطق بها إذا ركب ؛ وينطق بها إذا نزل ؛ إنها ذكر في كل لحظة . فتصبح بذلك بقينا تاما .

حتى إذا ما انتهت به الأسفار إلى بيت الله الحرام ، ودخل المسجد قال هذه الكلمات التي تصدر عن التلبية بصورة أخرى وهي : « بسم الله ، وبالله ، ومن الله ، وإلى الله ، وفي حيل الله ، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

ويبدأ الطواف بيسم الله ، والله أكبر ، ما هو ذا يطوف بالبيت راجيا أن ينال نظرة من رب البيت : لعل الباب يفتح ، ولعل الأستار ترتفع ، لعل الأتمة تتكشف ، فزول ، لعل نسائم الرحمة تهب ، لعل رب البيت يأذن بالدخول ، لعل الرضا الكريم ينشر الأجواء والآفاق ، لعل الله يتقبل : « ربنا آتانا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » .

ويبدأ السعي بين الصفا والمروة : يبدأ بيسم الله ، والله أكبر : إنه يسمى أمثالا ، لأمر الله ، ويسمى وهو متذكر تلك السيدة الكريمة التي كانت تسمى في طلب الماء وحة

تحتفل فرحا بالعيد ، فإن ذلك : إنما هو احتفال بهذه الفتحة القادرة القليلة ، التي كل ديتها ، وتمت فحة الله عليها ، وغرما نور الإسلام .

أما هذه الوسيلة الكبرى للإسلام الخالص ، وبالتالي العيد - أعني الحج - فإنها تبدأ أول ما تبدأ بالتوبة النصوح الصادقة ، ودعاء الله أن يجعل حبه عالما لوجهه الكريم . ومنذ هذه اللحظة يقطع صلتك بالماضي الآثم ليبدأ مستقبلا صالحا كريما . وتبدأ شعائر الله في الحج بالإحرام : فيختل الإنسان ، وينوى غسل الإحرام ، ويتم له بذلك الاغتسال الباطني بالتوبة النصوح والاعتزال الظاهري ، إنه أصبح من المتطهرين ، ونثبنا لذلك علامة على انقطاع صلتك بالماضي ، ونجردا إلى الله : يفارق الثياب المهيطة ، ويلبس ثياب الإحرام : بضاء ، ناصعة ، ثم ينوى (الإحرام بالحج) ومعنى ذلك : أنه أصبح عالما لله ، مستجيبا إلى ندائه الكريم بأن : لا يتجه إلى سواه ، فينطق فزاده ؛ وتنطق جوارحه : (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك : إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك) ما هو ذا الآن قد لي : أي : استجاب إلى الله ، ونفني الشريك منه سبحانه وقصر الحمد عليه واستقر في كيانه : أن ما به من نعمة فن الله ؛ وأن الملك كله ، والدنيا

إن ربي قريب مجيب . إن ربي رحيم ودود . وإذا سألك عبادي حق فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون .

أما بعد : فإن أعمال الحج في أشهر الحج : تنتهي بهذه الصورة الرائعة صورة العزم المصمم على الابتعاد المطلق عن الإثم والمعصية مثله هذه الصورة في رجم إبليس مصدر الشر والإثم : إن الحج ينتهي بقتل إبليس بالرجم . أو بتعبير أدق - ينتهي بقتل الشر حتى لا يتسلل مرة أخرى إلى النفس .

وأما بعد : فيقول صلوات الله عليه :
(من حج فلم يرفث ، ولم يفسق ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) فإذا ما خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه : استحق أن يحتفل بالعيد ، وأن يهنأ بالعيد ... وما نحن أولاء قد عرفنا الطريق إلى العيد فيها بنا بسلكه أيها المسلمون ، ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه .

(اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت وليكم فمضى ، ورضيت لكم الإسلام ديناً) .
وبالله التوفيق ؟

عبد العظيم محمد

بأنها : إنه يسمى طلباً للنجع الصافي الذي يتفجر من قلبه رحمة وإخلاصاً : إنه يسمى ليشرّب من الكأس التي يشرّب منها الأبرار إنه يسمى ليشرّب من العين التي يشرّب بها عباد الله ، إنه يسمى فيمتلئ قلبه بالرحمة ، فيجد العين الصافية التي وجدها كل من حقق هدف الرسالة المحمدية . وما أومئناك إلا رحمة للعالمين ، ويعدّها كل من قبل هدية الله إلى العالم ، وهدية الله إلى العالم : إنما هي سيدنا المصطفى صلوات الله عليه ، ورحمته وبركاته ، فقد قال :

(إنما أنا رحمة مهداة) .

إنه : صلوات الله عليه يمتزج بهذه الصفة الكريمة فيكون معها وحدة ، فهو رحمة ، وهو رحمة مهداة ، قبلها من قبلها : ففاز في الدنيا والآخرة :

« ربنا آتانا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً » .

(والحج عرفة) كما يقول صلوات الله عليه . وفي عرفة تجتمع الأرواح وقد تزكت بالتوبة والإحرام ، والطواف ، والسعي : توجه إلى الله في خراعة . وتدهوه سبحانه ، في خضوع وتقف شاخصة يبصرها إلى السماء في خشوع طالبة من الله الرحمة العامة الشاملة ، والرحمة الخاصة المنجية .

التثليث والصلب والقيامة والقياد ونظائرهما في الفلسفات الأديان السابقة للإستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي

خاصاً ، وعهد إليهم بأمر الفصل في هذا الخلاف واتخاذ ما يرون اتخاذه من قرارات أخرى في الشئون الدينية ، على أن تصبح قراراتهم مذهباً رسمياً يعتنقه جميع المسيحيين فأتوا إلى عدة قرارات كان من أهمها القرار الخاص بالوهمية المسيح وتكفير أريوس وحرمانه وطرده من هيئة الكهنوت : (فقد كل أريوس حيثاً فسيماً بكنية الإسكندرية) ، وتكفير كل من يذهب إلى أن المسيح إنسان وحرق جميع الكتب التي تتضمن هذا الرأي وتحريم قراءتها .

وكان من أشد أنصار هذا القرار والداعمين إليه بطريرك الإسكندرية

ومنذ ذلك الحين أصبح هذا الرأي عقيدة رسمية الدين المسيحي ، وأخذت المعتقدات الأخرى تنقرض شيئاً فشيئاً تحت تأثير ما كان يتعرض له أصحابها من اضطهاد وعذاب ، حتى انقرضت جميعها فلا توجد أية فرقة مسيحية لا تقول بالوهمية المسيح . فهم الآن يعتقدون : أن الابن أو الكلمة أصل إلامى ، وأن هذا الأصل قد نحمد في جسم المسيح ، وكل ما بينهم من خلاف في الوقت

ترجع أم الأصول التي تقوم عليها المسيحية الحاضرة إلى العقائد الآتية :

١ - الوهمية المسيح ، وقد استقرت هذه العقيدة في المسيحية بعد مجمع نيقية الأول الذي انعقد بأمر قسطنطين إمبراطور الرومان سنة ٣٢٥ ميلادية ، وذلك أن الفرق المسيحية قبل هذا المجمع لم تكن على رأى واحد فيما يتعلق بشخصية المسيح ، فبعضها كان يقول بالوهمية ؛ وبعضها كان يقول ببشرية ، وكان على رأس الفرق القائلة ببشرية أنباع أريوس ، وفي سنة ٣٢٥ ميلادية أمر قسطنطين إمبراطور الرومان بأن يعقد مجمع مسكونى ، أى مجمع يضم ممثلين لجميع الكنائس في العالم المسيحى ، يفصل أمر الخلاف بين أريوس ومعارضيه ، ويتخذ ما ينبغي اتخاذه من قرارات أخرى في شئون العقيدة والشريعة ، فاجتمع في نيقية ثمانية وأربعون عالماً من الأساقفة ، ولكنهم لم يستطيعوا الإجماع على رأى ، وبظهر أن قسطنطين كان يمنح الرأى القاتل بالوهمية المسيح ؛ فاختار من بين المجتمعين ثمانية عشر وثلاثمائة من أشد أنصار هذا المذهب ، وألف منهم مجلساً

بطبيعة روح القدس ، فبعضها كان يذهب إلى القول بأنه حادث مخلوق .

وكان من أشهر الفرق التي ذهبت إلى القول بحدوثه أتباع مقدونيوس ، الذي كان بطريرك القسطنطينية في القرن الرابع الميلادي فاجتمع من أجل ذلك في القسطنطينية سنة ٣٨١ م جمع آخر اشتهر باسم المجمع القسطنطيني الأول . وكان عدد أعضائه مائة وعشرين أسقفا ، وانتهى إلى إقرار الرأي القائل بألوهية روح القدس ، وكانت كنيسة الاسكندرية من أشد الكنائس تمسكاً لهذا الرأي ، كما كانت من أشدها تمسكاً للرأي القائل بألوهية المسيح .

وكان لأقوال بطريرك الاسكندرية والحجج التي أدلى بها في هذا المجمع أثر كبير في توجيهه إلى هذا القرار . ويهدف ذلك ابن البطريق (وهو مسيحي من رجال القرن الثالث الهجري) فيقول : « قال تيموثاوس بطريرك الاسكندرية في هذا المجمع : ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح الله ؛ وليس روح الله شيئاً غير حياته ؛ فإذا قلنا : إن روح القدس مخلوق ؛ فقد قلنا : إن روح الله مخلوق ؛ وإذا قلنا : إن روح الله مخلوق فقد قلنا : إن حياته مخلوق ؛ وإذا قلنا : إن حياته مخلوق ؛ فقد زعمنا أنه غير حي ؛ وإذا زعمنا أنه غير حي ؛ فقد كفرنا ؛ ومن كفر به وجبه عليه اللعن ، واتفقوا على أن مقدونيوس

الحاضر في هذا المجمع يرجع إلى فهم هذا التجسد وما أضافه إلى الطبيعة الإلامية الأولى ، فبعضهم يذهب إلى أن المسيح ليس له إلا طبيعة واحدة وحيدة واحدة ، وهما الطبيعة الإلامية والحديثة الإلهية ، وأن هذا التجسد لم يضاف شيئاً إليه ؛ وهذا هو رأي ثلاثة كنائس أوثودوكية وهي : الكنيسة المصرية المرقسية ، والكنيسة السريانية والكنيسة الأرمنية . وبعضهم يذهب إلى أن المسيح له طبيعتان ، طبيعة إلهية ، وطبيعة إنسانية ، أي اجتمع فيه اللاهوت والناسوت بحسب تعبيرهم ، ولكن ليست له إلامية واحدة وهي المثيثة الإلامية ، لالتقاء الطبيعتين في أقنوم إلهي واحد ؛ وهو الابن أو الكلمة ؛ وهذا هو رأي كنيسة صغيرة هي كنيسة الموارنة (أتباع يوحنا مارون) بلبان ، أما ما هذا هؤلاء وأولئك من المسيحيين فيذهبون إلى أن للمسيح طبيعتين ومثيتين ؛ فهو يعمل ما يشبه الإله أن يعمل في طبيعته ، وما يشبه الإنسان أن يعمل في طبيعته ؛ وكل واحدة من الطبيعتين تعمل مع شركة صاحبها بمحيتين غير متضادتين .

٢ - ألوهية روح القدس : وقد استقرت هذه العقيدة في المسيحية بعد المجمع القسطنطيني الأول ، وذلك أن الفرق المسيحية قبل هذا المجمع لم تكن على رأي واحد فيما يتعلق

أنتباث بعضها من بعض ليس أنتباث توالد ، بل أنتباث تلازم كإنتباث الضوء من الشمس .
 ٤ — صلب المسيح وقيامته ورفعه : يجمع المسيحيون في الوقت الحاضر وتجمع أناجيلهم الأربعة المعتمدة لديهم ، على أن المسيح قد تأمر عليه القريسيون من اليهود والحكام من الرومان ، وساعدوا في مؤامرتهم هذه يهوذا الإسخريوطي ، الذين كان أحد حوارى المسيح الاثني عشر ، ثم خان هذه وأوشد هؤلاء إلى مكانه وإلى شخصه ، وأن هذه المؤامرة قد انتهت بالحكم على المسيح بالإعدام صلبا فصلب ثم دفن ، وأنه قلم من قبره بعد ثلاثة أيام من دفنه (وهذا هو ما يبرهنه المسيحيون بالقيامة ، ويحتفلون به في عيد يسمى عيد القيامة) وأنه ظل بعد ذلك مع حواريه المسيحيين وتلاميذه وأفساره أربعين يوما يعلمهم ويرشدهم ، ثم رفع إلى السماء وجلس على يمين أبيه ، يصرف شئون العالم ، وأنه سيتولى هو يوم القيامة حساب الناس على ما فعلوه في الحياة الدنيا .

٥ — عقيدة الفداء أو الخلاص : يجمع المسيحيون في الوقت الحاضر وتجمع أناجيلهم الأربعة المعتمدة لديهم أن المسيح قد صلب لي كفر بذلك عن الخطيئة الأزلية ، وهي الخطيئة التي أوتكبها آدم إذ عصى وبه وأكل من الشجرة ، فانتقلت الخطيئة بطريق

فعلونه هو وأشياعه ... وبذلك زادوا في الأمانة التي وضعها الثلاثة والثمانية عشر أسقفا الذين اجتمعوا في نيقية - الإيمان بروح القدس الرب المحي .

وقد أصبح هذا الرأي عقيدة رسمية للدين المسيحي ، وأخذت المذاهب لقائفة يحدث روح القدس تنقرض شيئا فشيئا حتى انقرضت جميعها ، فلا توجد الآن أية فرقة مسيحية لا تقول بألوهية روح القدس ، وكل ما بينها من خلاف في الوقت الحاضر في هذا الصدد يرجع إلى تحديد الأصل الإلهي الذي أنشئ منه روح القدس ، فالكنيسة الغربية الكاثوليكية التي يرأسها بابوات روما تذهب إلى القول بأن : روح القدس منبثق عن الأب والابن معا ، بينما تذهب الكنيسة الشرقية اليونانية التي يرأسها بطاركة القسطنطينية (ويطلق عليها كذلك كنيسة الروم الأرثوذكس) إلى أنه منبثق عن الأب وحده .

٣ — عقيدة التثليث ، وبعد إقرار ألوهية المسيح وألوهية روح القدس أصبح الإله في المسيحية عبادة عن ثلاثة أقانيم أي أصول ، وهي الآب (أو الأصل) والابن (أو الكلمة) وروح القدس ، والأقنوم الثاني : وهو الابن أو الكلمة هو الذي تمجد في المسيح من الثمار روح القدس بمريم العذراء ، وهذه الأقانيم قديمة كلها وإن كان بعضها منبثقا من بعض ، وذلك أن

الآب؛ والثاني : هو العقل : وهو يقابل ما يدعو المسيحيون الابن أو الكلمة ؛ والثالث : هو الروح الإلهي : وهو ما يدعو المسيحيون روح القدس .

فالتساوي ، بل التوافق ، واضح بين أقانيم أفلاطون والأقانيم المسيحية في طبيعتها ، بل في أسمائها نفسها . وكل ما بينهما من فرق ينحصر في أن أقانيم أفلاطون ليست في نظره سواء في الجوهر والرتبة ؛ بينما هي متساوية عند المسيحيين ؛ فالابن الذي يتولد من الآب لا يمكن في نظرهم أن يكون أدنى كرامة ، وإلا صار من طبيعة الكامل أن يصدر اضطرابا عنه غير الكامل ، وهذا حط من رتبته ؛ وكذلك روح القدس فهو عندهم مساو للآب والابن . ومعروف أن أفلاطون قد ظهر قبل المسيح بأكثر من أربعة قرون (٤٢٩ - ٣٤٧ قبل الميلاد) ، وأن نظريته هذه كانت سائدة لدى اليونان والرومان الذين اقتنروا بينهم الذين المسيحي . فكأنهم لم يعتنقوا هذا الدين إلا بعد أن طووه لتفكيرهم وصبروه بألوان فلسفاتهم .

٢ - الفلسفة الأفلاطونية الحديثة : وذلك أن أفلاطون (٢٠٥ - ٢٧٠ م) زعيم مدرسة الإسكندرية ، وهي المدرسة التي تنسب إليها الفلسفة الأفلاطونية الحديثة ، كان يرى فيما يتعلق بالكون ومفهومه أن الله هو عظمى الأشياء لا يتصف بوصف من

الوراثة إلى جميع نسله ، وكانت مستظل عاقلة بهم إلى يوم يبعثون لولا أن افتداهم المسيح بدمه ففي صلبه كان الخلاص للأدمن .

وغنى عن البيان أن هذه العقائد دخيلة في المسيحية ويظهر أنها قد وهدت إلهام من فلسفات قديمة ومن روايب أديان ومعتقدات كانت سائدة في البلاد التي انتشرت فيها المسيحية والتي احتك بأهلها المسيحيون ومن أم الفلسفات والأديان التي تتضمن أشباهها فنظائر هذه العقائد ويحتمل أن تكون المسيحية قد تأثرت بها كلها أو بعضها الفلسفة الأفلاطونية والفلسفة الأفلاطونية الحديثة ، والديانة البرهمية والديانة ، البوذية والديانة اليونانية القديمة

١ - أما الفلسفة الأفلاطونية . فكانت تذهب بصدد الألوهية إلى أن الله تعالى قد وضع بينه وبين العالم وسيطين يمتدنان دونه وخارجين عنه ، وهما نحو ما داخلين فيه ، أى تتضمنهما ذاته ، صادرين عنه ، دونه في الكمال ، وبذلك أصبح ممكنا ، من طريق هذين الوسيطين ، أن يصدر عن الله الواحد الكامل - البري - من التغير - هذا العالم الكثير الناقص المتغير ، وأول هذين الوسيطين العقل وثانيهما الروح الإلهي . وبذلك أصبح الإله في نظر أفلاطون ثلاثة أصول أو أقانيم : أولها : هو مصدر كل كمال ويحوى في وحدته كل الكمالات ، وهو يقابل ما يدعو المسيحيون

وصلب الإله وتقديم نفسه ذبيحة لتخليص الإنسانية من خطاياها ، أى على العقائد نفسها التي استقر عليها الدين المسيحي ، غير أن ثالوثها يختلف عن ثالوث المسيحيين في نشأة كل أقنوم من أقنومه وحله وصفاته ؛ ونظريتها في الخلاص والفداء تختلف كذلك بعض الاختلاف عن نظرية المسيحيين .

وذلك أنها تقر أن الإله برهما كان قبل الوجود ، وأنه خلق العالم وسعى نفسه الخالق ثم انبثق الإله سيفا ، وهو الإله المدرس الموكل بالخراب والفناء ، ولوترك هذا الإله وشأنه لفنيته المباركات والأرض ومن فيهن . ولهذا انبثق من برهما إله ثالث حافظ مجدده هو الإله فيشنوا وكريشنا . وهذا الإله الأخير قد خلص بنى الإنسان بتقديم نفسه للصلب فداء عنهم . ومن ثم يصورونه مصلوبا مثقوبا باليدين والرجلين . وعلى قيصة صورة قلب إنسان ساق فوجوه الشبه واضحة كل الوضوح بين هذه العقائد ، وما استقر عليه الدين المسيحي . فإذا لاحظنا أن البرهمية قد انتشرت في بلاد الهند وغيرها قبل ظهور المسيحية بنحو خمسة عشر قرنا ، وأن عقائدها قد تركت آثارا واضحة في كثير من الآديان والنحل اللاحقة لها في مختلف أرجاء العالم ، ترجع ما ذكرناه من احتمال تأثر المسيحية الطارئة في عقائد التثليث والصلب والفداء بالدين البرهمي القديم .

أوصاف المحدث ، فليس بجوهر ولا عرض ، وليس فكرا كفكرنا ، ولا إرادة كإرادتنا ، يتصف بكل كمال يليق به ، ويفيض على كل الأشياء نعمة الوجود ، ولا يحتاج هو إلى موجد ؛ وأن أول شيء صدر عن هذا المُنشئ هو العقل ، وقد صدر عنه كأنه يتولد منه ، ولهذا العقل قوة الإنتاج ، ولكن ليس كمن يولد عنه ؛ ومن العقل تنبثق الروح التي هي وحدة الأرواح . وعن هذا الثالوث يصدر كل شيء . ومنه يتولد كل شيء .

فوجه الشبه واضح كل الوضوح بين هذا المذهب من جهة وعقيدة التثليث التي استقرت عليها المسيحية من جهة أخرى . وإذا لاحظنا أن هذا المذهب كان منتشرا وصروفا قبل مجمع نيقية بأمد طويل ، وأنه كان المذهب الفلسفي لمدرسة الإسكندرية ، وأن بطريارك الإسكندرية الذي نشأ في الديانة التي ساد فيها هذا المذهب كان من أكبر المدافعين عن عقيدة التثليث في مجمع نيقية وفي المجمع القسطنطيني الأول كما تقدم بيان ذلك ، إذا لاحظنا هذا كله ترجع الاحتمال الذي ذكرناه : وهو أنه يظهر أن العقيدة المسيحية الطارئة قد نشأت عن تأثر بالفلسفة الأفلاطونية الحديثة .

٣ - الديانة البرهمية في أوضاعها الأخيرة : وذلك أن الديانة البرهمية قد تقرت أوضاعها في آخر الأمر على الاعتقاد بتثليث الآلهة

إملاكه . فلم يسع جويثير إلا أن يفكر في هذاب بلازمه أبد الأبد . ووكّل تنفيذ ذلك إلى ابنه ميغستوس وإلى نسر من النسر الجارحة . أما ميغستوس فقد كلف عمل قطع حماة من الحديد يفرسها الفينة بعد الفينة في بروميتيه . وأما النسر فقد كلف أن ينقض على بروميتيه فيمزق أحشاءه بمنأله ، ينش كبده ؛ فإذا ما بدل كبدا وأحشاء أخرى ماله إليه النسر ضحى اليوم التالي فكرر فعلته معه ... وهكذا دواليك حتى قبض له الإله هيركول (هرقل) فكانت قيامته ونجاته على يديه .

ولا يخفى ما بين هذه الأسطورة وأسطورة صلب المسيح من اتفاق في كثير من العناصر . لجبل القوقاز الذي صلب فيه بروميتيه يقابل جبلجه (أو الكافيز) الذي تقول أناجيلهم : أن المسيح قد صلب فيه ؛ و صلب بروميتيه في سبيل بني الإنسان يقابله ما يقول المسيحيون من صلب المسيح لتخلص بني آدم من الخطيئة الأزلية ... الخ . وقد حاول الفلاسفة من آباء الكنيسة أن يبرروا هذا التشابه العجيب بين أسطورة كانت رائدة في عقائد اليونان قبل المسيحية بمدة قرون وما يقولونه في صدد المسيح ، فذهبوا إلى أن أسطورة بروميتيه ليست إلى مظهر من إلهاسات المسيح وتبشيرا مجمي . المخلص للعالم أجمع به الوثنية اليونانية إلهاما .

دكتور علي عبد الواحد وافي

٤ - الديانة البوذية في أوضاعها الأخيرة : وذلك أن الديانة البوذية قد استقرت كذلك في آخر الأمر على الاعتقاد بالوهمية بردا ، وأنه الابن الوحيد ، وأنه تجسد في الناسوت وقدم نفسه ذبيحة ليكفر عن ذنوب البشر ، ومن ثم يسمونه : المسيح والمخلص والابن . ولا يخفى ما بين هذه العقائد ونظائرها في المسيحية من تطابق يكاد يكون كاملا . وهذا يرجح احتمال تأثر المسيحية الطارئة في عقائد الابن والصلب والخلاص بالديانة البوذية التي ظهرت قبلها بنحو خمسة قرون .

٥ - الديانة اليونانية القديمة : زعم الأساطير اليونانية أن الإله بروميتيه (بروميثيوس) هو إله النار وخالق الإنسان وحاميه ومؤسس حضارته وأنه صلب في جبله وذلك أنه لما طرده رئيس الإلهة جوبيتر من السماء وهبط إلى الأرض وقف حياته على العناية ببني الإنسان ، فسدل صووم ، وأصلح حواسهم ، ووجههم العقل والتفكير وعلّمهم بالم يكنون ويعلمون . ورأى أن النار تموزم فاختلسها من السماء وأهداها لهم ؛ فأصبحت حظاً مشاعا بينهم وبين الآلهة . وكانت صدر حضارتهم ، وقد أثارت فلتته هذه نقمة جوبيتر فصلبه على صخرة في جبال القوقاز . ولكن بروميتيه - وهو الإله قد كتب له الخلود - لم يكن المصلب يستطيع

التطورات التشريعية للطلاق

للاستاذ محمد محمد المدني

أحكام أخرى تتصل بالطلاق

٧ - (ختام البحث)

بقي بعد ما ذكرناه في الفصول السابقة أحكام أخرى شأنها أن نحدد من كثرة الطلاق ، وأهمها :

١ - إيقاع الطلاق أمام القاضي أو بغيره :

١ - الصيغ التي اعتبرها الشارع لا بد أن تؤدي مقتضياتها ما دامت قد صدرت من يملكها مستوفية شروطها ، وهذا حكم شرعي يجمع عليه بين العلماء ، ومن بين ذلك صيغة الطلاق فإذا أوقع الزوج على زوجته طلاقاً توافق فيه الشروط المعتبرة شرعاً ، فلا بد من وقوعه ، سواء أكان ذلك أمام القاضي ، أم كان بمبدأ عنه ، وسواء أكان بإذنه أم بغير إذنه ، فالطلاق حتى مباح للزوج في الحدود التي رسمها الشارع له ، وقد استعمل حقه ، فليس القاضي ، ولا للشرح الوضعي ، أن يقول له : أنت أيها الزوج لم تستأذن في إيقاع الطلاق فلا يقع طلاقك ، أو أنت أوقعته بمبدأ عنى ، أو عنى هو نائب عنى ، فلا يقع طلاقك : ليس له هذا ولا ذاك ؛ لأنه حينئذ يكون حائلاً بين أن تأخذ صيغة شرعية

وهذا هو ما يسمى عند علماء الأصول ، بالحكم السبي ، وهو في قوة أن يقول المشرح : (جعلت الصيغة الفلانية سبياً في الحكم الفلاني) فإذا وقعت الصيغة وقع فلا يجوز لأحد من الناس بعد ذلك أن يقطع هذا الارتباط الذي وبطه الشارع بين السبب والمسبب لأن ذلك من شأن الشارع فقط كما أجمع عليه العلماء .

٢ - لكن ولي الأمر قد يلاحظ في أمر من الأمور أن الناس يسرفون في شأنه ، أولاً يشعرون بالشروط التي شرطها الشارع فيه ، أو يتعسفون في استعمال حقهم المشرع لهم من شأنه أن يعسر بالنهر ؛ وقد يرى لمصلحة الأمة أن ينظم أسراً من الأمور المبادة على نحو يمكنه من تسهيل التصرقات ودراية أحوال الناس من طريق إحصاء أحوالهم المعيشية أو الاجتماعية .

٣ - يأتي بعد ذلك ما يقال من أن إلام الأزواج بالذهاب إلى القضاء - إذا أرادوا التطلق - سيحصر إلى ذكر الأسرار ، وكشف كثير من المسائل التي يضر كشفها بالأسرار ... الخ .

وهذه مسألة تديرية تختلف فيها الأنظار ، فقد يرى بعض الناس : أن القضاء عادة هو المرجع عند الاختلاف ، وأن هناك قضايا كثيرة من قضايا الأسرار تنظر أمامه ، وتكشف فيها الأسرار ، ولا مندوحة من قبول ذلك ، لأنه قد يكون أهون الشرين ، وأخف الضررين .

٢ - الإشراف على الطلاق :

وهذه المسألة لها شيء من الصلة بالمسألة السابقة وأصلها قوله تعالى في سورة الطلاق : « يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ، واتقوا الله ربكم ، لا تخرجوهن من بيوتهن ، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . وتلك حدود الله ، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ، لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ، أو فارقوهن بمعروف ، وأشهدوا ذوي عدل منكم ، وأقيموا الشهادة لله . »
قوله تعالى : « وأشهدوا ذوي عدل منكم »

فهذا أو ذاك يضع نظاما قانونيا يلزم به الناس ليحقق هذه الأعراض ، وله ذلك بشرط ألا يصادم ما هو مفروض بحكم الشرع .

ففي مسألتنا هذه يمكنه أن يشرح نظاما يلزم الناس ألا يوقعوا الطلاق إلا أمام من يمثل السلطة القضائية أو نحوها ، فيقول للأزواج : من أراد أن يطلق زوجته فلا يقدم على هذا التطبيق إلا أمام القاضي ، أو بعد إذن القاضي ، ومن خالف ذلك فطلق زوجته بعيدا عن القاضي ، أو بغير إذنه ، فإن طلاقه يقع - لأن هذا هو حكم الشرع لكني أعاقبه بالعقوبة التي يقررها قانون هذا النظام ؛ لأنه خالف أمري ، وما هو من حق بمقتضى ولايتي .

فهو هذا لا يكون خارجا على الشرع ، ولا معطلا لصيغة من الصيغ التي اعتبرها ، ولكنه إنما يقوم بدور تنظيمي يترتب على القيام به دفع ضرر ، أو تحقيق مصلحة .

والخلاصة : أن هناك فرقا بين أن يقول القانون : « لا يقع الطلاق إلا أمام القاضي أو بإذنه ، وأن يقول : « لا يوقع الطلاق إلا أمام القاضي أو بإذنه ، فالسبارة الأولى مصادمة لما قرره الشرع في شأن الحكم السببي ، أما السبارة الثانية فهي نهى قانوني للكلف في شأن تنظيمي .

يتعرضون في مجلس القضاء للنظر في أنهم
هدول أو غير هدول .

٣ - يطعونه الطعوى في الحبس .

وهذه مسألة يختلف فيها العلماء ، والمذاهب
الأربعة تحكم بوقوع الطلاق في الحبس ،
ولكن هناك كثيراً من العلماء يرون عدم
وقوعه ، ويستدلون على ذلك بأدلة كثيرة ،
لا نقيل بذكرها ، حيث لا يتسع لها المقام ،
وهي أدلة قوية يمكن للتعميل عليها ، فيكون
من ذلك تخفيف آخر لمشكلة الطلاق .

٤ - وجوده فمرة تعريضاً للمطلفات :

١ - يقول الله تعالى في سورة البقرة :

« لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم
تمسوهن ، أو تقوضوا لهن فريضة ، ومتعوهن
على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره متاعاً
بالمعروف حقاً على المحسنين ، الآية ٢٣٦ .

« وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم
إلا أن يعفون ، أو يعفو الذي بيده عقدة
النكاح ، وأن تمفوا أقرب لتقوى ،
ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون
بصير ، الآية ٢٣٧ .

وهاتين الآيتان تدلان على أن المطلقة
قبل الدخول :

واجب إل قوله : « فأمسوهن بمعروف ،
أو قاضوهن بمعروف » ، أى إلى الرجعة
والطلاق كليهما والأمر فيه للوجوب لأنه
ليس هناك قرينة تصرفه عن الأصل .

فن أشهد على الطلاق فقد أتى بالطلاق
على الوجه المأمور به شرعاً ، وكذلك الرجعة ،
ومن طق ، أو راجع دون إظهار فقد تعدى
حدود ما أنزل الله في هذه الآية .

بذلك يقول ابن عباس ، وعطاء ، وهو أحد
قولين للشافعى ، وأحد قولين للإمام أحمد .

وذنب النيسة الإمامية إلى وجوب الإظهار
على الطلاق ، وأن هذا الإظهار ركن من
أركانه ، فن لم يشهد ذوى عدل على خلافه
فهو لنو كان لم يكن .

قلو أخذ بهذا المذهب الخفيف كثيراً
من مآسى إطلاق ؛ إذ أن الغالب على الناس
أهم يتخرجون من حضور مجلس طلاق
ليشهدوا عليه ، فيكون من هذا فرصة أمام
الزوجين للريث حتى يوجد من يشهد ، فعلم الله
يحدث بعد ذلك أمراً يعود به إلى الزوجين
الصفاء .

وبما كان ذلك سبيلاً إلى نقل الخلاف
إلى القضاء ليتحقق من أن الشاءدين ذوا عدل
كما شرط القرآن ، أو ليس أحدهما أو كلاهما
من ذوى العدل ، ومن ثم يحجم الناس
- إلا قليلاً - عن الشهادة على الطلاق لكيلا

تعالى : « إلا أن ينفون ، أو ينفو الذي بيده عقدة النكاح » .

وأيدوا ذلك بحديث رواه عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ولي عقد النكاح هو الزوج » (١) .

٢ — ويقول الله عز وجل في سورة الأحزاب :

« يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ، فتعوهن ومريحوهن مراحا جميلا ، الآية ٤٩ » .

وظاهر هذه الآية أن المصلحة قبل الدخول ، لها المصلحة ، ولم تفقد بعدم تسمية المهر ، كما في الآية رقم ٢٣٩ من سورة البقرة التي سبق إيرادها .

وبذلك تكون المصلحة لها ، وإن سمي لها المهر ، فالمصلحة شيء آخر غير المهر .

• فنرى حل هذه الآية المصلحة في سورة الأحزاب ، على الآية المقيدة في سورة البقرة ، حكم بأن غير المدخول بها - التي سمي لها المهر - ليس لها مصلحة ، وإنما حقها الواجب هو نصف المهر المسمى .

• ومن رأى حل الآية المقيدة على الآية

(١) راجع ص ٢٢ من كتابنا « مناهج التفكير في الفريعة الإسلامية » .

• وإذا لم يسم لها المهر كان لها المصلحة حسب وسع الزوج .

• وإذا سمي لها المهر كان لها نصفه .

وفي ذلك انجاء واضح إلى تعويض المرأة المطلقة بعد أن تبيات فزوج من رجل ثم حرمت من هذا الزوج فلم يتم دخوله بها .

بل يرى بعض العلماء أن التي سمي لها المهر يرغب الشارع في إعطائها المهر كله ، لا نصفه فقط ، حل سبيل الاستحباب ، وذلك أنه يفسر الاسم الموصول في قوله تعالى : « أو ينفو الذي ينفو الذي بيده عقدة النكاح » بالزوج الذي طلق زوجته ، ويقول : إن الله تعالى يوجب في أن ينفو من حقه في أخذ نصف المهر ، أي يتنازل عنه ويعطيها المهر كاملا ، وقد يؤيد ذلك قوله تعالى : « وأن تمفرو أقرب لتتقوى ، ولا تنسوا الفضل بينكم » ، فإن الأنسب أنه توجه إلى الأرواح لا إلى المطلقات ، ولا إلى أولياء الزوجات .

وقد أسند هذا الرأي إلى علي ، وشرع ، وسعيد بن المسيب ، واختاره أبو حنيفة ، والثاني في مذهبه الجديد .

وقد روى الدارقطني عن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة من بني نصر ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، فأرسل إليها بالصدقات كلها ، وقال : أنا أحسن بالنفقة منها . قال الله

المطلقة - أى بالعكس - قال : إن المطلقة على عمومها ، والمقيد داخل في المطلق باعتباره فرداً من أفرادها ، وبذلك حكم بأن التي سمي لها المهر : لها متعة أيضاً سوى نصف المهر . وكل ذلك في غير المدخول بها .

٣ - وقال الله في سورة البقرة :

« وللطلاق متاع بالمعروف حقاً على المتقين » الآية ٢٤١ .

وفي سورة الاحزاب :

« يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها ، فتعالين أمتعن وأسرحن سراحاً جيلاً » الآية ٢٨ .

والآية الأخيرة تدل على المتعة للدخول بها . والآية التي أوردناها قبلها ؛ تدل على أن المتعة عامة لكل مطلقة .

• ولهذا يرى ابن حزم : أن المتعة واجبة لكل مطلقة ، لا فرق بين مدخول بها وغير مدخول بها ، فيقول في كتابه « المحلى » :

« المتعة فرض على كل مطلق ، واحدة ، أو اثنتين ، أو ثلاثاً ، أو آخر ثلاث ، دخل بها أم لم يدخل ، فرض لها صداقها أم لم يفرض لها شيئاً - يتمها ، وكذلك المفتدية أيضاً - أى التي طلبت من زوجها الطلاق على حال ، أى على سبيل الخلع - ولها المتعة أيضاً

ويجبره الحاكم على ذلك أحب أم كره ، برهان ذلك قوله الله تعالى : « وللطلاق متاع بالمعروف حقاً على المتقين » . وقوله تعالى : « وصتمون على الموسع قدره وعلى المفتتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين » . فم الله عز وجل كل مطلقة ولم يخص ، فأوجبه حقاً لها على كل متق يخاف الله تعالى .

• ويرى بعض العلماء أن المتعة واجبة لكل مطلقة إلا التي سمي مهرها ولم يدخل بها ، فإن نصف المهر متعة لها ينفي عن فرض متعة أخرى ، ويجمع بذلك بين النصوص .

وهذا هو مذهب الشافعي ، وقول لأحمد ، واختاره ابن تيمية .

• • •

بهذا يقين أنه يمكن النظر في تقرير تمويض للطلقات استناداً إلى ما تقدم ، فيكون ذلك جبراً للرأى المطلقة التي فرض عليها زوجها الطلاق ، وفوت عليها الطلأ نية في بيت الزوجية ، ولا سيما إذا كبرت سنها ، وفات شبابها ، كما يكون في ذلك أيضاً ردع للزواج عن الإقدام على الطلاق إلا بحساب ؟ وقد انتهى البحث والحمد لله .

محمد محمد الحارثي

فيحاشي القرآن

آية فيها نور للأبصار والبصائر

بدرستاد عبدالحفيظ التليكي

« هو الذي جعل الشمس ضياء ، والقمر نورا ، وقدره منازل ، لتعلموا عدد السنين والحساب » .

٢ — وانظر قول الله : « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا » .

فهذا توجيه لنا إلى أمور مشهودة ، إذ لا يستطيع إنسان أن يحمل ، أو يتعامل فضل الشمس ، أو القمر في هذا الوجود الذي تتقلب في آفاقه .

ذكر الله أنه جعل الشمس ضياء ، والقمر نورا ... وهذا الإبداع مظهر لحكته ، ومناط لمنافع خلقه ، وروعة في جمال ملكه .

وفرّق ما بين الضوء ، والنور : إن الأول أوضح سماء ، وأطول مكثا ، وهو لمنفعة النهار ، وقد جعل الله النهار معاشا .

وأما النور فهو أقل وضوحا ، وأسرع نهاية ، وهو لمنفعة الليل ، وقد جعل الله الليل لباسا ، فستر فيه للنوم ، والاستجمام . وفي هذا يقول تعالى : « هو الذي جعل لكم

١ — من ضياء الله بنا أن نحافظ لنا أمارات الهداية ، وجعل من آياته المشهودة نظاما لحياتنا .. وسيلة إلى تعرف الأحكام في ديننا .

وأنت ترى في الآية التي معنا توجيها إلى ربط الدين والدنيا ، بما يدلك على أن الله سبحانه .. لم يجعل أحدهما بمعزل عن الآخر ... بل أقم الدنيا دار عمل ، وسبيل أمل ... فليس على صواب من يحسبها حياة زمنية ليس بعدها جزاء .

وليس على صواب كذلك من يبخس الدنيا حقها ، ويحقر شأنها حتى يصورها في صورة عمقوة ، ويفرس في الازمات أن الاتهام إليها مأثمة .

فإن في هذا التصور استهجانا لما أودع الله فيها من خير ، وتجاهلا لما يتاح بها من نعيم الخلود ...

ولا الظلمات ولا النور... وهذا من البدء .

وحينما أراد الله أن يعزب لنفسه مثلاً لا تقاً بمظلمته ، وتصويراً لسايف نعمه علينا اختار أن يصف نفسه بالنور ، فقال : « الله نور السموات والأرض » فذكره لنور ليس المقصده أنه أقل من الضوء ، بل المعنى أوسع من ذلك التحديد .

ولفظ النور أعذب ، منطلقاً في أسلوب الآية من لفظ الضوء .

والمراد : أن الله صاحب النور المطلق في ملكوته ، سواء : أكان النور حسيّاً من الشمس ، والقمر ، والنجوم ، وكل ما يستضاء به ... أم كان نوراً معنوياً بالهداية ، والتوفيق لطاعته .

فكل ذلك من معالم قدره ، ومشاهد وجوده ، والوحيته ... وكلها آيات توحى إلى العقل بالطاعة ، وحسن الاستجابة .

ومن أجل هذا كان من دهوات الصالحين قديماً أن يطلبوا نوره الكاشف عن صراطه المستقيم ، والعاصم لهم من هزات الضلال ، فكانوا يقولون : اللهم اجعل في قلبي نوراً ، وفي سمعي نوراً ، وعن يميني نوراً وعن شمالي نوراً ... الخ

وهذا الدعاء يترجم لنا استسلام العبد لربه واحتضانه بحوله وقوه ، حتى لا يكون

اللب لتكسروا فيه ، والها وبصراً ، وذلك التنويع هو الأصل المقروض قائماً .

ومع ما في ضوء كل منهما من منافع حيوية لكل ذي روح في كل ما خصوصيات يصلح بها الجو ، ويضويها الحيوان ، والنبات ، ويتوقف عليها نضج الثمار المختلفة الأنواع .

ولو تصورنا الدنيا مجردة من شمسها وقمرها : كيف تكون جهتها : « أو اقام فيها ، إنها لتكون ظلة كظلة الكهوف أو أشده ، ولا تكون الدنيا مأوى صالحاً لذى روح .

نفصل الشمس والقمر في الحياة ، هو عنوان الحياة .

وتلك إشارات القرآن في قوله تعالى : « وسبح لكم الشمس والقمر داثين ... وسبح لكم الليل والنهار » .

وقد يذكر النور دون تفريق بينه وبين الضوء .

بل يقصد منه بوجه عام أنه نعمة قلبية من جانب الله .

وعلى هذا التعميم جعله الله مورداً لتشييه الإيمان به : « فالإيمان نور القلب ... والكفر والضلال في أي لون من ألوانه ظلة القلب ... والقرآن حافل بالآيات في ذلك التشبيه حتى جعل الله المؤمن بنور الإيمان مبصراً ، وجعل الضال بظلمة ضلاله أعمى . وما يستوى الأعمى والبصير ..

وهذا ما صرح به آية أخرى « والقمر قدروا منازل ، حتى عاد كالعرجون القديم ، والعرجون هو شروخ النخل ونحوه ، فإنه ينمو ، ثم يجف أخيراً بعد وطوبته ويصفر بعد نضارته وخضرته ثم يتقوى بعد اعتداله وحكمة ذلك في القمر أن تتميز به الأوقات وتحتسب به الأشهر وتعرف به عدد السنين وحسابنا في موعد الصوم ، والحج والأسفار ومدة العدة للفناء ، وغير ذلك من شؤون الحياة يعرف بسهولة بالنظام القمري الميسور ، فضلاً عما في أحوال القمر من أثر في حياة الزرع ونضج الثمار .. وكذلك في الشمس .

غير أن عادة الناس أن يلاحظوا ذلك في القمر كثيراً لدوراته بين نور في ظهوره ، وظلمة بغيابه ، فيتضح لهم أنه أثارنا في شأن الزرع ، كما أن للظلام نقماً في بعضها .

• — وتركيداً لهذه الحكمة الربانية في أحوال الشمس والقمر ، يقول سبحانه : « ما خلق الله ذلك إلا بالحق ، فلا هب ، ولا لهو في صنع الله ، وإنما هي أوضاع مقدورة ، وإبداع صانع حكيم .

والله يفصل آياته ، ويمرّزها على صفحة الكون ، وينسجها في كتابه ، لتكون مشارع علم ، ومشرق هداية لمن تبيات بمداركهم للعلم ، وتحررت عقولهم من لؤثة العناد ، والإصرار على التقليد في الباطل ، والركون إلى الجهالة .

الشیطان عليه سبيل ، وقد وعد الله بذلك من ينسب إليه في إخلاص . « ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن : فقد استمسك بالعروة الوثقى ، وإلى الله عاقبة الأمور . »

• — ذكر الله الشمس والقمر ... والشمس هي ... والقمر يكون أول أمره هلالاً . ثم يكون قرناً بعد ثلاث ليال ... وحينئذ يتجلى نوره ، ويتألق في سمائه ، ولهذا ذكر بلفظ القمر لاتضاح شكله ، وقوة ظهوره ، فيكون الاثنان به أوقع في السمع ، وفي النظر وفي الاقتناع ... ولم يكن القمر أثناء ظهوره لنا حبيساً في فضاء محدود ، بل هو سائر في جهراء ، وقدره الله متنقلاً في منازل كما أن الشمس كذلك ليست حبيسة ، بل هما يتعاقبان ، ولا يدرك أحدهما الآخر « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون . » وإنما ذكر من القمر دون الشمس أن الله قدر له منازل ، ليفيدنا أن القمر مع سرعته بالنسبة للشمس ليس متدفقاً في انطلاقه ، بل هو سير وتنب ونظام مقدور .

ومن ندرك نحوه شيئاً ، فشيئاً ، وندرك تنقله من غرب إلى شرق حتى يكتمل تمامه ثم يكون مطلعه من الشرق إلى الغرب عكس ما بدأ ، ويمتحن ويبدأ ، ويبدأ عكس ما بدأ كذلك ...

العالم تكون أصح ، وأذكى من تقوى الجاهل ومن خلال هذا ندرك أن الإشادة بالشمس والقمر ، والنوء والنور ... وأن التنبيه على اختلاف الليل والنهار : ليس مجرد ما ذكر من طواهر النعمة ، بل الأسر أوسع من ذلك ... وأن هنا مجالاً فسيحاً للبحث الملمس العقلي في منازل الشمس والقمر ، وفي ارتباط كل منهما بالآخر ، وفي تدرج كليهما في فلكه الخاص ، وما وراء ذلك من علم بالكواكب والنجوم : بما حدثنا الله عنه قصرياً ، أو تليحاً .

وحيث نذكر أن العلوم الكونية كالفلك ، والرياضة ضرورات ، لا يستغنى عنها الباحث في توجيهات القرآن ، ولا الراغب في المزيد من معرفة أهداف القرآن ، فم : لم يجعل الله الاستيعاب فرضاً عينياً ، وخفف هنا ، فألزمنا معرفة الأحكام ... لأنها الغاية الأولى في تصحيح الدين والمعاملة .

ولكن النبحر في المعرفة غاية لا تستقط فرضيتها عن الجميع ... بل هي رسالة القاديرين على الاجتهاد في كل جانب من جوانب العلم الدين ، أو الدنيا .

فإن الإسلام لا يقف بنا عند حدود معينة في التفكير - ولا يرضى لنا أن نظل عيالاً على جهود الغير في باب الثقافة ، والمعرفة . وكل أشاد بالعلم ، وبأهله : دون تقيدهم عنه

وتوكيداً ثانياً يقول الله : إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض آيات لقوم يتقون .

وهذا التوكيد مرة ، بعد مرة تقوم الحجة علينا في التخلف عن دعوة الله ، فليست لنا معذرة بعد توافر الامارات على ربوبيته ، وألوهيته ، وحكمته فيما خلق ، وإبداعه في كل ما تقع عليه العين ، ويحيط به النظر ، ويهدي إليه العلم في جنبات الكون : علويه وسفليه ، وفيما بين السماء والأرض من كائنات لا يحيط بها غير الله .

٦ - ولكن هذه الآيات إنما تسمى جدواً وتستلزم نتائجها عند من يرجعون أنفسهم ، ويشعرون من أهوائهم ، فيكشف الله عنهم رجس الشيطان . ويعيذهم من عزائه ، ويهديهم هدى ، ويؤاثرهم تقواً ... كما وعد في كتابه : والذين آمنوا زادهم هدى ، وآتاهم تقواً .

واظفر تهم أن آية الشمس والقمر ختمت بقوله تعالى : آيات لقوم يملكون ، وأن آية الليل والنهار واختلافها طولاً ، وقصراً وتماقب كل منهما للآخر : ختمت بقوله : آيات لقوم يتقون ، وفي ذكر العلم أولاً ، والتقوى - ثانياً - توجيه بين : إلى أن العلم مرموق ، ومطلوب وأنه سبيل إلى التقوى من بينة ، وفهم ، وحسن تقدير ، فتقوى

وعلم الدنيا وسيلة إلى أم دناها في الحياة والحياة بحاجة إلى الكثير ، لتكون منيرة لنا ، ومزودة للأخرة . فإذا اقترن بلوم الدنيا وهي صادق ، وغلطة إلى مشرق العلم ، وأنه منحة الله لمن هبأ له . كان ذلك سبيلا إلى الإيمان والإيمان والعلم على سواء ... ولا هداه بينهما إلا إذا كان علما صادرا أو كان برقا في جنبات إنسان مفروء : فإنه هتدئ بحول بين القلب وبين الاعتداء إلى مشرقه الأول ويكون علما في دائرة العيش الدنيوى ولا ينقض بصاحبه إلى نهم الخلود في حياة الخلود . ذلك الذى أضله الله على علم ، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة . . . وذلك أيضا هو قول الله سبحانه عن علماء الدنيا . « يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ، وهم عن الآخرة هم غافلون » . يعنى أن جدرى العلم في الدين أقسوم شأما وأبقى تقما ولا يساويه علم الدنيا . وبعد : فأما نجد في الآية القصيرة كثيرا من المقاصد القدسية الهامة ... ونجد الجمل الثقات في كتاب الله تضامنا يتسع للاقتباس في غير تكلف وهو مبرا للأهم .

وحسبنا ما تذكره ، والله يديننا ، وينقنا بالعلم ، وبالعمل . ويحفظنا من الضلال ، والجهالة .

عبد المطلب السبكي

دون نوح . وكفى فضل أهل العلم على سواهم من أصحاب الحياة ، وأرباب الآمال وكفى وهدم دهم برضوانهم ، إذا عرفوا علما يهديهم . ومع أن الله أقاض على رسوله ما أقاض من معرفة ، فقد حث على التعلق بالعلم في قوله « وقل رب زدنى علما » . وهذا تشريع منه لحلقه عامة والمسلمين خاصة .

وما ذلك إلا لما وراء العلم من خير الإنسانية ، ولما وراءه بالذات من وصول إلى الحق ، وهداية إلى الله .

وفي ضوء هذا نجد العلم الحديث يفيدنا في فهم الكثير من الآيات الكونية كما سلف . وليس حتما أن يكون العلم الحديث صادرا من مسلمين ... فإن العلم عبادة الله لفريق من عباده - ثم هو بهذا ذلك عبادة . يقتدر سناء بين المسلمين وغير المسلمين .

والى على الله عليه وسلم يقول في ذلك ، « خذ الحكمة ، ولا يضرك من أى جاء » . ويقول : « الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أى وجدها » .

ولا جدل في أن علوم الدين خير ما يدركه الإنسان ، وهو أكرم حصيلة يتألفها من جسمه في بحثه وهي الفخيرة الباقية مع صاحبها في أخراة ، إن كان أمينا عابها وهتديا بها في غير تصنع ، ولا مرااة والنبي يقول « من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » .

من بحوث مجمع البحوث

كتب ظاهر الرواية

للإمام محمد بن الحسن

بقلم الفاضل بن عاشور

- ٢ -

كان يقتصر فيها على التنازل الواقعة. كما تمثل في بسط الأحكام، وبسط انطباقها على مناطق الحكم من الصورة المفروضة بكيفية تختلف عما كان يسير عليه الإفتاء. المصادر من المجتهدين الأولين مؤسسي المذاهب من الإيجاز، والاقتصار. ولقد كان الإمام محمد بن الحسن يشعر كما يشعر الناس من حوله، بما بدأ في صنيفه الجديد: من خصوصيات وميزات لم تكن للأوضاع الفقهية من قبله، فكان لسان الحال، فلقب منهم وعنه، بوصف المنهج الذي اتبعه، لمجل ذلك الوصف صلا معنونا على ما ألف محمد بن الحسن، فسمى كتابه «المبسوط»، وبقى هذه الكلمة كلمة «المبسوط»، بعد وضعها على الذي وضعت به على كتاب: محمد بن الحسن الشيباني لا تخلو من لمح للبعث الوصفي الذي نقلت عنه بما يمثل منها خاصة في تدوين الفقه، فأطلق اسم «المبسوط» على طائفة كثيرة من الكتب الفقهية التي انتهجت ذلك المنهج، من أوضاع القرن الثالث والقرن الرابع والقرن الخامس.

كان الإمام محمد، صاحب أبي حنيفة، قد انتصب لتدوين الفقه: تدوينا جامعاً للفروع مستوعباً للسائل، مفصلاً للأحكام على تفاصيل الصور: بطريقة لم يسبق إليها أحد قبله في تصنيف الفقه. وكان اعتناؤه في جميع الأحكام، المفصلة على مسائلها، المطبقة على صورها، على ما قرره الإمام أبو حنيفة: بما روى عنه محمد بن الحسن مباشرة أو ما روى عنه أبو يوسف، بما وافقاه فيه معاً، أو مخالفه معاً، أو مخالفه أحدهما ووافقه الآخر.

فكان هذا المنهج الجديد في تدوين الفقه يبراد الصور مفروضة الوقوع لأواقعة نازلة وتفريع الصور من الصورة بتفريع اقتراضات الإمكان المقتضى لصور الوقائع، متسلسلاً بعضها عن بعض، والاجتهاد في تقرير الحكم الشرعي المتعلق على كل صورة من تلك الصور المفروضة، المتسلسلة على النحو الذي تواف عليه الفرائض الآن، قد أعطى التدوين الفقهي صورة جديدة من البسط تمثل في استيعاب المسائل بطريقة اقتراض، بعد أن

الذي اشتهر بمبسوط السرخسي . وقد طبع سنة ١٣٣١ هـ في ثلاثين جزءاً بعناية المرحوم محمد بن ساسي التونسي . ولما كانت كتب المبسوط قد صُنفت على وحدة المواضيع الفقهية ، وتعمى فيه البسط وتقليب القروض وبيان اختلاف الرأي : بين الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ، وصاحبيه ، فإن غرض الحرص على ضبط مذهب أبي حنيفة وتدوين قوله مفرداً عن الخلاف ، قد دعا إلى وضع مصنف جديد مبني على الاقتصار في المسائل على قول أبي حنيفة والتزامه ، فألف - محمد الوفاء بهذا الغرض - كتاباً جامعاً لأبواب الفقه كلها على النحو المقصود وهو كتاب الجامع الصغير لجاء مهتملاً على مسائل تنضم ذكرها في كتب المبسوط ، أعيدت لأجل تحقيق هزوها للإمام أبي حنيفة ، ومسائل لم تذكر قبل ذلك ولا توجد إلا في الجامع الصغير وهي الأقل ثم كأنه لاحظ أن من مسائل الفقه ما بني على قواعد - تفتي على أكثر الناس - من دقائق العربية وخفايا العلوم الأخرى ، بحيث يقاود إلى أذهانهم خلاف حكمها لغفلتهم عما عليه الحكم من مبنى دقيق ، فألف لها كتاباً يشتمل من كل باب على مسائل معدودة يبرز في قصورها ثم في تقرير حكمها وسماها « الجامع الكبير » ، ولذلك جاء هذا الكتاب صعباً يحار العقل في فهم وجوه تقريره حتى تشرح له كما قال عنه الشيخ زاهد الكوثري . ولذلك كتبت شروح كثيرة من الجامع الكبير عد منها في كشف

مسلك الإمام : محمد بن الحسن في تصنيف كتاب المبسوط . مسلك أخذ المواضيع الفقهية موضوعاً موضوعاً مستقلاً كل موضوع منها من الآخر ، على طريقة التبويب التي دوج عليها الإمام مالك في الموطأ . واعتبر كل موضوع من تلك المواضيع : وحدة جامعة للمسائل المتفرعة منه والراجعة إليه ، بحيث أصبح الموضوع قائماً بذاته مفرقاً في قالب مستقل ، وكذلك أصدر محمد بن الحسن ما صنفه في الفقه كتاباً كتباً بحسب المواضيع الفقهية : الصلاة ، والزكاة ، والمناكح ، والعرف ، والزمن والشفعة ، والوكالة ، والإقرار ، ونحو ذلك إلى عامة أبواب الفقه ، كما أوردها ابن النديم في الفهرست . فلما جمعت تلك الكتب ، وضم بعضها إلى بعض تكونت منها مجموعة تصانيف ، محتوية على أبواب الفقه بتفاريدها وتفصيلها فأطلق على تلك المجموعة الكاملة ، المودعة على كتب ، اسم شامل لمجموعها : هو اسم المبسوط . ولذلك فإن الفقهاء يذكرونه بهذين الاعتبارين . فرة يمتدونه كتاباً واحداً ، وأخرى يمتدونه جملة كتب فيقولون : قال محمد في كتاب العارية أو قال محمد في كتاب الوديعة ، ويعنون بذلك كتاباً من مجموعة كتب المبسوط . وقد اهتم كثير من أئمة المذهب الحنفي باختصار المبسوط وكتبت على المختصرات شروح أهمها شرح شمس الأئمة السرخسي من رجال القرن الخامس على اختصار الحاكم الشهيد ، وهذا الشرح هو

قرون أو أكثر، وقد جعل محمد بن الحسن تصنيفه لسير على صورة تصنيفه للسائق في كتبه الأخرى لجاء بكتاب شامل لما روى عن أبي حنيفة وغيره وأقره كتابا خاصا بما روى عن أبي حنيفة من ذلك . وسمى الأول وهو الشامل، كتاب السير الكبير، والثاني كتاب السير الصغير . وقد شرح كل منهما شروحا أهمها شرح شمس الأئمة المرحوم على السير الكبير وقد طبع بالهند في حيدرآباد الدكن ١٣٣٦ في أربعة أجزاء ثم أعيد طبع جزء منه من طرف معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد وينتشر بهذه المكتبة خمسة كتب الزيادات التي وضعه الإمام محمد إكمالها وتفريرا عن مسائلها، وهو أيضا ذو شروح كثيرة . وتوجد نسخة خطية منه تعد في النودار بمخطوطات المكتبة العبدية بتونس .

ومن هذه الكتب الستة : المبسوط والجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير والزيادات . يتكون المرجع الأساسي لهذه الخنفي من كتب محمد بن الحسن وهو ما يبرهنه بظاهر الرواية ، لأنها المروية عنه زوايات مختصرة بطريق الثقات احترازا من كتبه الأخرى التي نقلت عن طريق أقل اشتراكا . فكتب « ظاهر الرواية » هي التي نعدها لقامها الأساسي في روافد الثقافة الإسلامية .

محمد الفاضل بن هاشور

الظنون ثمانية وثلاثين غير التلاخيص والمنظومات وشروحها . وقد قام بنشر هذا الكتاب لجنة إحياء المعارف النعمانية بالهند وكان طبعه في سنة ١٣٧٦ هـ .

هذا وإن الأحكام الراجعة إلى موقف المسلمين باعتبارهم جامعة ، من غيرهم ، ونظام علاقاتهم بهم سلميا وحربيا ، وضبط حقوق غير المسلمين باختلاف أحوالهم داخل بلاد الإسلام وخارجها ، وهي المسماة : أحكام السير أو المغازي لما كانت ناحية من العمل الفقهي الذي يشغل فيه المجتهدون بوضع الأحكام الموافقة للأصول الدينية المنطبقة على الأحوال الواقعية . وكان شأن هذه الناحية عظيما جدا في بلاد الإسلام في ذلك القرن الثاني ، ولاسيما في الشام والعراق ، وكانت أكثر الصور التي عرضت للإمام محمد في ما يرجع إلى تلك الأحكام قد عرضت له في الأدوار الأخيرة من حياته بعد ولايته القضاء ، واعتباره مرجعا رسميا للدولة في شئون علاقاتها الدولية ، فإن أكثر المسائل الراجعة إلى تلك الناحية من الفقه قد جمعها بعد أن صدرت كتبه ، ورويت عنه واشتهرت وشاعت ، فوضع لخصوم أحكام السير صغفا خاصا جامعا ، استوعب فيه أحكام العلاقات في حالت السلم والحرب وسائق الأمر . وحسنة الصفراء والمهادنات والمعاهدات ، وجرمي الحرب وغيرها من أدق المسائل التي لم يقبها إلها فيبحث فيها الباحثون في القانون الدولي إلا بعد ثمانية

إشارات أبي العلاء للأستاذ كامل شاحين

ومن كل شذوذ من المنهج العام للشعر في عصره
ولقد ترى مثلاً لذلك في قصيدته العينية التي
أرسلها إلى أبي حامد الإسفراييني الفقيه ،
عند دخوله (أي أبي العلاء) بغداد .

وفي هذه القصيدة يصف رحله وما عاينه
من ندرة الماء حتى اضطر للتيمم ثم يشرح
التيمم بنفس هادئ كأنه في حلقة درس لفقير
ويعرض لقصر الصلاة وجمعها فيقول :

ورب ظهر وصلناها على عجل

بعصرها في بيده الورد لماع

بضربتين لظهر الوجه واحدة

ولا داعين أخرى ذات إسراع

وكم قصرنا صلاة غير نافعة

في مهمه كصلاة الكسف شمشاع

الشاعر لم ينس أنه مقدم على فقيه ، وأنه

رأى أنه لا بد أن يهره بالإشارات العقبية ،

ثم هو لا تكفيه الإشارة بل يبسط الكلام

في راحة ، واطمئنان .

وأدعوك إلى النظر في كلمة « ذات إسراع » ،

لتدبين إصراره على أن يتقضى شروط التيمم ،

وفي قوله « غير نافعة » تعلم أنه يصر على

الاحتراز من الصلاة النافعة فإنها لا قصر فيها

وهذا ليس من شأن الشعر ، ولكن رغبته

١ — لا تكاد تجد لشاعر في العربية من

الإشارات ما لأبي العلاء الممرى .

فأنت تعثر في ثيابا شعره على إشارات

مختلفة الألوان ...

تجد الإشارات العلمية ، والإشارات

التاريخية ، والإشارات الأدبية والإشارات

الدينية .. وقد تجد في القصيدة الواحدة تخطن

أو أكثر ، وقد تخلو القصيدة خلوا مطلقاً عنها .

فما الذي حمل أبا العلاء على اصطلاح هذا

اللون من التعبير ، حتى ليكاد يكون ظاهرة

عربية يمتاز بها الشعر العلاقي ؟ .

أفيكون داعية ذلك إظهار المهارة ،

والتكبر بالمعرفة لأن ظروفه قضت أن يرحل

إلى بغداد ، وفي نفسه رغبة جادة في الشهرة ،

وفي نفسه كذلك إيمان بأن شهرته لن تنمح

إلا إذا بهر العلماء ، وأنه لن يهر العلماء حتى

يدخل عليهم بما لم ينالوا من حظ في معرفة

طرق التعبير ، أملاً في أن يقرأوا له بالعلم

والشعر في طلق واحد .

ذلك هو اظن بما صنع أبو العلاء في شعره

من ناحية الإشارات ، ويمكن أن يكون تفسيراً

لما صنعه من ناحية الإغراب ومن ناحية

اصطلاح الجناس ، ومن ناحية إيهام التناسب ،

من غائلة الكلاب ، يقبل على الاسفرايين
ممرقا بنفسه ، وأنه :

مؤدب النفس ، أكل على حطب

لحم النواذب ، شراب بأقاص
وبخلص من ذلك التعريف الرائع الحلو ،
إلى استفتاء الشيخ في تعامل الربا ، ويهجم
فيزعم أنه يبيع الربا من غير أن يخرق الإجماع
على حرمة :

أرضي وأسطر إلا أنني رجما

أبيت غير مجيز خرق إجماع
وبعد أن يبلغ هذا المدى من الإغراب ،
وإرباك السامع ، وإماجة أشواقه ، يقدم
إليه (حل العقدة) في قوله :

وذاك أن أهلى الوسق متحيا

من المودة ، معلى الود بالصاح
اعطى صاعا من الود ، أعطك وسقا أى
ستين صاعا ... فهذا هو الإرباء الحلال .

ولأنه مع هذه النكت الفقهية المتصلة
لا يخل قصيدته من بعض الإشارات الأدبية
وكأنه يرى أن أبا حامد ليس فقيها يعجبه
هذا النحو من الكلام ليس غير ، فألم بطرف
صالح منها في مقام الحديث عن نفسه :

من قال : صادق لئام الناس . قلت له

قول ابن أسلت : قد أبلغت أسماهى
يشير إلى قول أبي نعيم حامر بن الأسلمت :
قاله - ولم تقصد لقييل الحنا - :

مهلا ، لقد أبلغت أسماهى

في بسط نفس الفقيه الاسفرايين دعه إلى
أن يحمل من الشعر دوسا من دوس العقه .
حتى إنه عند ما أراد أن يبين اتساع الفلاة
التي اضطرروا فيها إلى التيسيم اختار لها تشبيها
من الفقه أيضا ، فآلمه كصلاة الكسوف ،
وصلاة الكسوف كأطول ما تكون الصلاة
ركوعا ومجودا وقراءة (١) .

وهذا التشبيه تشبيه بمن في القراءة ،
لا يلتقطه إلا فقيه ، ولا يستجده ، ويلتذ
إلا فقيه .

ولم يكفه بتهى من ذلك حتى مضى يقول :
إن خوف الموصوف والمفكرين في هذا المهمة
دعاهم إلى أن يصلوا سرا ، وألا يؤذنون بين
يدى الصلاة .

وما جهرنا ، ولم يصدق مؤذنتنا

من خوف كل طويل الرخ شراع
ثم أراد أن يبين هذه أصحابه ، فأصابها
في هذه الجملات التي يجمعها الحاج ليسلا من
المزدلفة ، ويومها في منى :

في معشر كجبار الليل أجمعها

ليلا ، وفي الصبح أقيها إلى القحاح
وبعد أن يحدث عن غسل طمريه صبا

(١) عن ابن عمر رضي الله عنه : انكسفت الشمس
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قام قوم
يسكده ، يركم ، وركم فلم يسكده يرفع ، ورفع
لم يسكده يسجد ، وسجدة لم يسكده يرفع .
ثم قيل في الركعة الأخرى مثل فعله في الركعة الأولى

فيقول هؤلاء : ما أخفه شاعراً ، ويقول
أولئك : ما أخفه فقيهاً ..

٢ - ولقد ينصرتا في هذا الظن أنه سلك
هذه الطريق نفسها في قصيدته التي يدعى أنه
أوتجملها عند ما بلغه - عند دخوله بغداد -
موت الشريف الموسوي ، والله الشريفين
الرضي والمرضى ، مع فرق جذير بالاعتبار ،
هو أنه أعرض عن الإشارات الفقهية إلى
الإشارات العروضية والأدبية ، وكأنه
يراضى بذلك الفرق بين الأسفرايين الفقيه
والرضي العاصر الكبير ، وتكفيها إشارته
في هذا البيت الذي يبين أن البيت (بيت
الشريف) لم يضر بموت أبي الشريفين ، هذا
البيت الذي لا تدري ، أنجب لمناء كيف
التقطه أم لتشيجه الذي استند فيه إلى المروض
فأحسن الاستناد ، أم فحجب لشارة العلم كيف
تسلطت على الرجل ، فكادت تفقد لفظه
الحلو ، ونغمه المألوف ... فذاك إذ يقول :

أتم فؤاد النسب القصير ، فطولكم
باد ، على الكبراء والأشراف

والخرن قيل : ابنة العنب اكتشف
بأب من الأسماء والأوصاف

ماذا عيشكم الرنيح ، وإنما
بالوجد أدركه غنى زغاف

فهذا البيت الذي قصر فيه نطال ، مثله
كل الخرضيت بأنها ابنة العنب من كل
وصف ولقب ... هذا البيت لا يهدمه موت

ثم يبين رأيه في الهدايا ، وأنها كرامات
لأخذها ما لم يرد بها الإغراء والإطعام وأنه
ليس هذه ما يهديه إلا قصائده ، فعل المسيب
ابن هلس :

ولا هدية عندي غير ما حملت
عن المسيب أرواح لتفصاح

وهو يشير في ذلك لقول المسيب :
فلا هدين مع الرياح قصيدة

منى مغفلة إلى الضفاح
تزد المناهل لا تزال غريبة

في القوم ، بين تمثل وسماع
ثم يتبعها إشارة أخرى في قوله :

ولم أكن ورسولي غير منهم
مثل الفرزدق في إرسال وقاع

ولقد كان وقاع غلاما للفرزدق يرسله
في الجنائيات وكراته الأمور ، وأبو العلاء
لا يرسل رسوله إلا في الطيبات منها .

قدرو أبو العلاء أن سامي قصيدته سيظنون
فاغري الأنواء سامي المقول ، يتمتع الفقهاء
منهم : (بضربتين لطهر الوجه ١ .. في مهمة
كصلاة الكسوف ١ . قصرنا صلاة غير نافلة ١ .

في معشر كجاء الرى ١ .. آيت غير مجيز
خرق إجماع ١) ، ويستم الأدباء منهم :

(قول ابن أسلت : قد أبغض أسامى . حلت
عن المسيب أرواح لتفصاح .. لم أكن مثل

الفرزدق في إرسال وقاع) .

فاتر ، ولتلك يمد هذا التشبيه غير مقبول .
ومثل هذا يقال في تشبيه ما نال الشريف
بموته ، بما نال بيت الشعر من الزحف
الحثي ... هيب لا يكاد يدرك .

وهذا أيضا من التشبيهات ضيقة المجال ،
فإنما يحلو مثله لعشاق المروض ، أما الأدباء
المطبوخون والنحاة والفقهاء ، فلا يحلو
في آذانهم ، ولا تستعلمه أذواقهم ...

ومن هنا يصد من التشبيهات ذات اللون
الخاص ، التي يتقبلها ذوق بيئته ، ثم هو
ذوق الصلاء لا ذوق الأدباء .

وكما أوضى أبو العلاء الفقهاء وأوضى
المروضين ، كذلك أوضى النحاة ، ولا أطن
غير النحوي يرضى عن التورية في مثل قوله :

ولي حاجة عند العراق وأهله

فإن تنضيها فالجراء هو الشرط
وقوله :

فدونكم خفض الحياة فإننا
نصينا انطايًا في الفلاة على القطع
وهو غير النحوي يأنس إلى الجراء
والشرط ، وإلى خفض والنصب ، وإلى
الإتياع والقطع ، ولعل إعجاب النحاة يبلغ
مده ، إذا أقدم أبو العلاء قوله في شاعر
يسمى صريع العين :

دعيت بصارع فتداركنه

مبالغة فرد إل فعل

من مات منكم ، ثبات قواعده ، واشتداد
معاذته ، وإنما أدركه بموت أبيكم - وإن
كان مصابا عظيما - مثل ما يدرك البيت من
الشعر ، إذا عرض له الزحف الحثي . فهو
لا يعيه ولا يتقنه .

المعنى على ما ترى ، جدة وروعة ، ولكن
التشبيه بالزحف الحثي ينقلنا إلى جو آخر ،
نرى فيه الخبن ، والعلو ، والعصب ، وما إل
ذلك مما يفسد جو الشعر ، وبكاد يذهب
بروعة المعنى .

ولكن أبا العلاء يريد أن يبهز بالشعر
وبالعلم ، فيمزق الشعر بالعلم ، ليبهز أهل
بغداد بهذه الإحاطة ، وهذا التسول ، وهذا
الدخول من كل باب .

٣ - ويسوقنا ذلك التعرف على القيمة
الأدبية لهذه الإشارات .

لقد رأينا أن أبا العلاء لم يخطئ التشبيه حين
شبه المهمة المترامية الأطراف بصلاة الكسف ،
ولكنه على هذا شيء محدود بمحدوده ،
مقيد بمجالاته ، فهو يطيب للفقهاء والمشتغلين
بصناعة الحديث والذين يعنون بإقامة السنن
على وجهها فيجدون في صلاة الكسوف
طولا بليغا لا يجدونه في صلاة أخرى .

فإذا انتقلت من هذا المجال إلى مجال الأدباء
أو أهل الأخبار والرواية ، لم نجد لديهم
طربة لهذا التشبيه ولا مشاشة ، فتأثيره فيهم

وبذكرنا هذا بقول أبي العلاء نفسه عن

البحترى نفسه :

وقال الوليد : النبيع ليس بمشعر
واختطأ، سرب الوحش من ثمر النبيع
فدهوى البحرى أن النبيع لا ثمر له...
باطلة ، الا ترى أن القصى تصنع من ثمر
النبيع ، وهى تصيد السرب من الطباء والعانة
من حر الوحش . فهذا من ثمرها .

وهو يشير بذلك لقول البحرى :

وعيرتى خلال العدم آونة

والتبع حريان ، ما فى عوده ثمر

فها تان الإشارتان تاذان للأدباء ، ولا
يحتوونهما ، ولا يضيئونهما ، والوزن
فى الشعر إنما هو لأربابه لا للسخراء عليه
ولا لأرباب الصناعات الأخرى .

ولكن الإشارات قد تتابع وتختفى فيصيب
منها الشعر ما يصيبه من الإغراب الغرى ،
أو الفلسفة الدقيقة ، وأنت واجد ذلك النوع
من التتابع والخفاء فى مثل قول أبي العلاء ،
فى إحدى درسياته :

لو أنها كانت على حصنة

فى الوقي لم يدح بالأجنم
الضئير للدرج ، يقول : لو أن الدرج
كانت على حصنة بن طاسم المازنى عند ما
ضربه شيبان بن خصفة التيمى يوم الوقي
ما قطعت يده ، ولا لقب بالأجنم . ثم قال :

كما قالوا : علم ؛ إذا أرادوا

تمامى العلم فى الله المعلم

فهذا بصل نحوى كالغراء ويرنس أشبه
منه بصل شاعر ، وهذا يوجب النحاة
ويهرم ، لكنه يضائق الأدباء وينيههم .

— ولعلك تسأل ، فما رأى فى الإشارات
الأدبية والتاريخية ، أمى كذلك لضيق مجالها
وخصوص لو أنها ، تعد بعيدة عن الأدب المحلى
الذى تقبله كل النفوس وترفضه كل الأذواق .

والأمر فى ذلك يسير ، فإتافى باب الأدب
إنما نحتسك إلى أذواق الأدباء لا إلى أذواق
الفقهاء والنحاة وأهل العروض .

ومعادم أمرنا على ذلك ، فإن الإشارات
الأدبية والتاريخية تنقاس بمقياس الذوق
الأدبى ، والذوق الأدبى يتقبل مثل هذه
الإشارات فى رحابة صدره وانقياس .

فأنت تجد واحدة فى قول أبي العلاء
لأهل بغداد :

ذم الوليد ، ولم أذم جوارك

فقال : ما أنصفت بغداد حوشيتنا

لئن لقيت وليدا والنوى فذم

يوم القيامة لم أهدمه تبكيتنا
يمنى بالوليد : أبا عبادة البحرى ، وأراد
بذمه بغداد ، قوله :

ما أنصفت بغداد حين توحشت

لزيلا وهى المصل الآنس

خبرنا لنفس إحسانها

غير خباياك أبي خضم
أبو خضم كان يصدق بمرسته على جادته،
فضمها الإباحة وترك المحادة، أما هذه الدرر
فخباياها إحسانها لا بسها، والمحادة دونه ثم قال:
ما خلت مما نالوا إبتاهها

يغر من خوف أبي خضم
ممام بن غالب هو الفرزدق، وكان قد
هاجر برأيه عنده أبو جهضم عباد بن الحصين
الحبطي، فقال الفرزدق:
أبي قنبل من كليب هجوت

أبو جهضم نقل على مراجعته
يقول أبو العلاء، لو أنها على الفرزدق إذ هذه
عباد بن الحصين ما فرخوا قبل ثبت والطمأن،
ثم قال أبو العلاء:

وحاجب لو حجبته شخصه

لم يحس في المنة من زعم
حاجب هو ابن زوارة النخعي، وزعم
هو ابن حزن العبسي، أدركه يوم جيلة زعم
فانقض عليه وأسر، ثم غلبه عليه ذو الرقية:
مالك بن عامر.

فلو كانت هذه الدرر على حاجب لقاتل عن
نفسه زهدما، ولم يصح في منة منه بركة.
فن من الأدباء يستطيع أن يتصل بهذه
الأحداث جميلة، فيعرف ما حدث لعصبة يوم
الوفى، ويصرف خباياك ابن خضم،

أو إباحات أبي خضم، ويعرف قرار الفرزدق
من أبي جهضم، والمنة على حاجب من زعم.
هذا التابع في سوق الأحداث طريف،
ولكنه لغرابته وعدم وضوح دلالاته عند
القارئ، وحاجته إلى التفتيش والكشف،
يقل من القيمة الأدبية للنص.

وهناك فرق بين رفض الإشارات الفقهية
والنحوية وما جرى مجراها، وبين رفض
بعض الإشارات الأدبية والتاريخية.

الأولى ترفضها جملة رغم وضوحها
وانكشاف معناها، ونقدنا من قبيل المهارة
في المناقشة، أو الخداع والتعقيد.

أما الإشارات الأدبية فإننا نستعملها
وترحب بها مادامت واضحة الدلالة، معنية
موضعا، في اقتصاد ونحف.

ونحن نرفضها إذا حال بيننا وبين الاستمتاع
بها غموض وعدم إفسار أو إسراف وإلحاح
والأمران كما ترى، منزهما شديدا
الاختلاف، وبعد:

فقد حاول أبو العلاء أن يكتسب وجاهة
هذه العلماء والفقهاء والأدباء وأهل الخبر
والرواية، ولكن لم يكسب إلا الكساد
والحسد في بغداد، فعاد إلى بلده مقهورا،
وأنتأ يئس لنفسه ويسجل نظراته في الوجود
ورأيه في الحياة والأحياء فيديوانه اللزوميات
لا يرجو ولا يخاف.

أهل السمر شاهين

تيارات منحرفة في التفكير الديني المعاصر للأستاذ علي العمادي

- ٥ -

طبيعاً - إنما هو الدفاع عن مصالحهم الشخصية ، التي لا تقوم - فيما يزعم - إلا على بذر بذور الفرقة بين الناس ، وبث روح الخلاف بين العباد ، اتباعاً لشرعية الصيد في الماء العكر . (ينبغي أن نؤمن أن المؤلف يصيد - دائماً - في الماء الصافي) .

ويرى أنه من الضروري أن يسوق - هنا - الأدلة القاطعة ، والبراهين الساحقة - على حد تصديره ، على أن اليهود والنصارى لا يعتبرون مشركين ، ولا كافرين !

والأدلة القاطعة التي ساقها (غمامته) تلخص في أن القرآن اعترف بكتبهم السماوية ، وأوجب على كل مسلم الإيمان بها ، وقد سماهم في كثير من الآيات (أهل الكتاب) ، وأن طعامهم حل للمسلمين ، والمحضات منهم . .

كما يستدل بأن أصل دينهم الذي أولاه به الكتب ، وأرسل به الرسل ليس فيه شرك ، ولكتمهم بذلوا وغيروا ، وابتدعوا من الشرك ما لم ينزل به سلطاناً ، فصار فيهم الشرك ، وكأنه تدم هنا أنه وصف (الأخوان) بأنهم

ويجوز المؤلف ، ويبلغ غاية التشكر للحق ، حين يحاول أن ينفي عن أهل الكتاب وصمة الكفر بالله ، معادماً الآيات القرآنية الصريحة التي لا تحتل تأويلاً .

فهذا عنوان فصل من فصول الكتاب : (اليهود والنصارى أهل كتاب ، وليسوا بمشركين ولا كافرين) . ويبتدئ الفصل بأن الأسى يملأ جوانحه ؛ لأن هناك فكرة خطيرة أهرمت فينا ، وهي أن بعض رجال الدين من المسلمين يعتبرون اليهود والنصارى مشركين أو كافرين ، وهذا الأمر - كما يقول - مرده إلى الجهل بأصول الأديان عامة ، وبدين الإسلام خاصة ، وما شاب أهل الجهل من تعصب محقود ، لا تزال جذوره متأصلة في النفوس ، بغير علم ولا إدراك .

ثم يمر في نفسه - صائهاً الله من كل سوء - أن يكون مبعث هذه الزعة الضارة من أناس حملهم في الحياة الدعوة إلى السلام والتوأم ، ولكن جرى حملهم على غير ما يظن الناس فيهم ، وأن الذي دفعهم إلى ذلك - في تخريفه

الجنة) وتوعدهم بالنار، وبالعذاب الأليم . ومن ههنا يجب أن المؤلف أراد أن يتعلم فيدعي أن القرآن فرق بين أهل الكتاب ، والمشركون ، واستدل بقوله تعالى : « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون » .. هكذا كتبها ، ثم حلق عليها بقوله : ليجعل المشركون غير أهل الكتاب .

ونرى - فقهه الله - أن هذه الآية تثبت الكفر لأهل الكتاب وهو ينفي في عنوان الفصل وفي كل أجزاءه أن يكون أهل الكتاب كفارا . وإني أسأل المؤلف : هل يقبل من مسلم أن يقول - مع هذه الآيات - إن أهل الكتاب ليسوا كفارا ؟ وماذا يعرف حضرة عن حكم الإسلام على من أنكر آية ، بل آيات صريحة من القرآن ؟

٢ - ماذا يقول المؤلف وقد وصف القائلين بحكم القرآن في هذه المسألة بما وصفهم من جهل ، وتعصب واصطياذ في الماء العكر ، وحمل على بذور بذور الفرقة بين الناس ، ماذا يقول إذا علم أن الرجل الذي اعتد في كتابه من ألفه إلى يائه على آرائه - بعد تحريضها - إذا علم أن هذا الرجل ، وهو اليد رشيد رضا ، من القائلين هذه المقالة .

(نرى المصلحين الذين زعموا أنهم أعادوا النصرانية إلى أصلها لم يستطيعوا أن يرجعوها إلى التوحيد الذي هو دين المسيح ، وسائر أنبياء بني إسرائيل ، وورث الله أجمعين ،

خيروا وبدلوا ، فأراد أن يكفر من هذه (الجريمة) قال في الهامش : وكذلك ابتدع المسلمون ما لا يتفق ، وأصول الدين ، ولم يزل به سلطان في الكتاب المبين .

وإذن فليس (إخوانه) - كما يذهبون - بدعا ، فإذا كانوا خيروا فالمسلمون - أيضا - خيروا - هذه هي خلاصة هذا الفصل ، وسأدع المؤلف نفسه أن يحكم على خطئه بعد أن مر حراً سرهما على تحبظ في هذا الفصل .

١ - آيات القرآن صريحة في أن أهل الكتاب خيروا وبدلوا ، وأنهم كفروا بما أحدثوا في الدين بما ينافي الوحدانية . قال الله تعالى في سورة التوبة : « وقال اليهود هزير ابن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله ، ذلك قولهم بأفواههم ، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ، قاتلهم الله ، أنى يؤفكون » . وقال سبحانه في سورة المائدة : « لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم » وقال المسيح : يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ، وما مأواه النار ، وما الظالمين من أنصار . لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ، فسبام القرآن (كفارا) و (مشركين) و (ظالمين) و (حرم عليهم

وشيد رضا للاتفاق بين المختلفين في المذاهب والأجناس من المسلمين، والمختلفين في الأديان، والأجناس الأخرى، وهي : (تعاون على ما تشترك فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما يختلف عليه).

قال المؤلف بعد ما ساق هذه القاعدة (النهية) : هذا ما أدمر إياه، وأبهر به الناس كافة - على بصيرة - وقد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد.

ولا أدري من أين قل المؤلف هذا الكلام عن الشيخ رشيد، فإن أشك أن يكون هذا وضع هذه (القاعدة) على النحو الذي رسمه المؤلف، وقد عودنا المؤلف أن يثبت النصوص ويحرف فيها ليصل إلى الهدف الأسى، وهو إرضاء إخوانه.

فقد يكون حسنا، وجيلا أن يعلو بعض المختلفين في المذاهب بعضا فيما اختلفوا فيه، ولكن ما معنى أن يعذر أهل الأديان بعضا في هذا؟

أريد المؤلف أن تقول لليهود - حين يقولون ويرددون : إن عيسى توفه من ذنا، وللمسيحيين - حين يقولون إن عيسى هو الله، أو هو ابن الله، أو يقول الفريقان : إن محمدا كاذب، وإن القرآن ليس من عند الله، أريدنا أن نقول لهم : إنكم مفذرون، ويكون هذا هو كل ما يطلبه منا ديننا؟

إن الذي ينبغي أن يميح كل مسلم أن واجبه

فهم لا يزالون يقولون بألوهية المسيح، وبالتثليث ويمدون الموحد غير مسمى كما يقول ذلك الفرقان الكبيرتان الأخريان من فرق النصرانية في هذا العصر، وم الكاثوليك والارثوذكس، لجميع فرق نصارى هذا العصر تقول إن الله هو المسيح ابن مريم، وأن المسيح بن مريم هو الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا).

٣ - هل يرى المؤلف أن القرآن الكريم بآياته الواضحة هذه حامل على بذور الفرقه وأنه يعمل ذلك ليصطاد في الماء العكر؟
٤ - ما دخل اعتراف القرآن بكتبهم، ودعوة المسلمين إلى الإيمان بهذه الكتب في موضوع وصف أهل الكتاب بالكفر؟ وقد قال وأعاد، وكرر أنهم حرقوا هذه الكتب، ولم يؤمنوا إلا بما صحبه بما جله فيها. أما إحلال طعامهم، وذبائحهم، فسيبه أنهم لا يمدون حسنا، ولا يذبحون باسم صنم، ولو أنهم ذبحوا ذبائحهم وأهلوا أهلها باسم المسيح - مثلا - لما جلا لنا أكلها.

وبفضل المؤلف فيوجه لنا نصيحة غالية، قلها عن السيد رشيد رضا، قال : غير ما يتبعه المسلمون مع غيرهم من أهل الأديان الأخرى هو الأخذ بالقاعدة الصحيحة المعنوية التي وصفها العلامة الكبير السيد

وليقبل من شاء من المستشرقين ، والمستشرقين ما شاء في تعاليم الإسلام ، وليتجه دعاة التجديد إلى ما يشاءون من تفاسير لهذه التعاليم لا تتفق وطبيعتها ، فإن الذي ينبغي أن نفعله ، وأن نقوله هو أن دين الأمور على وجوهها الصحيحة ، وألا نحيل مع أي إنسان لكي ندفع عن الإسلام تهمة يختلفونها ، فإننا لو ظلنا فعل ذلك بعدنا شيئا فدينا عن روح الإسلام ، وعن حقائقه .

وعلينا أن نقولها صريحة واضحة : الإسلام دين حق ، وكل تقريع جاء به حق ، وكل وصية اتخذها لنشر دعوته حق ، وليقبل من شاء ما شاء .

والعجب أن أحداً من أهل الأديان الأخرى لا يجاملنا ، فلماذا يعمل فريق منا على أن يعطوا الدنيا في دينهم ، وهم على الحق ، وغيرهم على الباطل .

ليس بمسلم هندي من تحمله الرغبة في جاء أو مال أو صيت على أن يجامل على حساب الدين ، وإن أضل المضلين أولئك الذين يحبون أن يقول الناس عنهم إنهم مجددون ، وهم لا يحبون أن يصدعوا بكلمة الحق ، إذا كانت تظهرهم بمظهر المتسكين بالدين الصحيح . وقال الله الدنيا ، ما دخلت في شيء إلا أفسدت .

وعلى الله قصد السبيل .

على العلماء

أن تبلغ الإسلام على وجهه الصحيح ، وأن تذيب في الناس أن الله واحد لا شريك له ، وألا تغدر أحداً حين يكفر بالله .

ونحن نؤمن أن الإسلام هو الدين الحق ، ولادين غيره ، وأن عمداً أرسل للناس كافة ، وأن علينا أن نهم بهذا كله ، فكيف تؤدي ذلك إذا كان كل عملنا أن نكتفي مع المنكرين لهذا الدين ، الصادق عنه ، العادين على مدمه ، نكتفي بأن (نلزم) ١٩

إني أكره . بل وأحقر كل من يجامل أحداً على حساب الدين ، وإن أمرنا بحمامة أهل الكتاب معاملة عادلة لا يعني أن نقضى عما يفترضون على الله ، وعلى نبيينا ، وعلى كتابنا .

والمؤلف قال : (إن غير ما يثمه المسلمون) ، فلماذا لم يقدم هذه النصيحة إلى هؤلاء الذين يجادلون الإسلام ، وتعاينيه في كل مكان ، وبكل أسلوب ١٩

أم أن هذا واجب ، فقط . في رأى المؤلف . على المسلمين دون غيرهم ؟ أم أن المؤلف يرى أن أصحاب الديانات الأخرى يسهرون على تعليم هذه القاعدة ، وأن المسلمين فقط هم الذين يخالفونها ، فهو يريد أن ينهزم إليها ، ويرغبهم في اتباعها ١٩

الحق أن المؤلف كشف عن نفسه ، ولم ينفع الذين يدافع عنهم ، وهو عاقل خير من صديق جاهل . كما يقول المثل . .

خواطر حول قصة الفداء

للأستاذ منصور محمد محمد عوض

« وحقق أن يسجل له في القرآن الكريم :
« واتخذ الله إبراهيم خليلاً » .
وكا أن قلب الأب كبير فقلب الابن كذلك
ففي قصة الفداء ترجمة جميلة لقوله تعالى :
« فبشرناه بغلام حليم » .

ومن العجيب في قصة الفداء أننا لم نجد
تريداً من الابن عند عرض الأمر عليه
بصورة فيها أدب التوبة : « يا بني إني أرى
في المنام : أني أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ » .
فلم يقل له إسماعيل عليه السلام وهو لم يزل
غلاماً : إني بمثل . ولكن ألا تدعو الله
وترجو أن يفيك من هذا يا ابتاه ، فإذا
لم يأذن بعد الفداء فافعل ، لم يقل إسماعيل
هذا ؛ بل كان أمره امتثالاً ، وطاعة تامة
ابتداء من أول الأمر .

وكا أن هذا هو حال الابن ، فكذلك الأب
عليه السلام ، لم يحاول أن يدهو الله ياخذناه
من هذا الأمر ، لم يقل مثلاً : ابني فلانة كبدي
فأسألك يارب صفوك ورحمتك ، وأنت أرحم
الراحمين ، وكان يمكن كبشر وكأب ، أن
يحاول محاولة عاطفية كتلك المحاولة السابقة
في الدماء الذي لم يدع به ، ومن ناحية أخرى
يعمل على ألا يشد من الأمر ؛ بمعنى أن يدهو

« فلما بلغ معه السعي قال : يا بني إني أرى
في المنام أني أذبحك ، فانظر ماذا ترى ؟ قال :
يا أبت افعل ما تؤمر . متحدثين إن شاء الله
من الصابرين » .

إن قصة الفداء عنوان كريم للتضحية
والمعبر والإخلاص لله عز وجل ، إنها مثل
أعلى في تعلق القلب بالله تعالى ، وانصراف
العبد بكيته إلى الله ، وطرح ماسوى الله من
القلب إذا صادف أمر الله ، فلا شيء يحول بين
العبد وربه ، ولو كان هذا الشيء ابناً للشيخ
كبير طالما تعلق قلب الشيخ به ، ولكن
لا يجب فالذي أمامنا نمط من أنماط القلوب
الربانية في مثاليتها العليا .

أجل قلب الأب كبير بلغ من الصفاء
ذروته ، قلب قرب وقرب ، واتصل واتصل
قرب بالتوبة ، واتصل بالحنّة « واتخذ الله
إبراهيم خليلاً » .

فهل نستحب من خليل الله أن لا يحول
شيء بينه وبين الله ، ولو كان هذا الشيء ابنه
الذي بلغ معه السعي ، وترك مرحلة الطفولة
واستقبل مرحلة السعي والعمل ، إن إبراهيم
عليه السلام جدير بهذه الصفة الكريمة

بالذبح إلى الله عز وجل تأدياً، وليترك الابن شرف الابتلاء؛ فإن امتثل كان جديراً بأن ينال هو أيضاً شرف الامتثال؛ فلا يحرم من القبول والرضا. ولهذا فإن الابن فهم من أسلوب العرض أنه أمر من عند الله، وهو بجانب هذا قد يادله هذا الأدب، وبني الفعل للجسوس قال (يا أبت أفل ما تؤمر ستجدي إن شاء الله من الصابرين) ولم يقل له: أفل ما يأمر بك به الله، تأدياً مع الله. ومن العجيب أيضاً أن الأب صرح بالأسر وهو الذبح لضرورة توضح الأمر ابتداء للابن، ولكن الابن لم يصرح بمضمون الأمر بلفظه الصريح فلم يقل له: يا أبت أذبحني ما دمت قد أمرت بذلك، بل قال: (أفل ما تؤمر)... لأنه يرى في الذبح انتقالاً إلى أن يكون في عداد الصابرين، إنه وصية إلى أن يقبله الله مع الصابرين في الدرجات العليا فكيف يصرح بمضمون الأمر، والأمر انتقل من أن يوصف إسماعيل بالذبيح إلى أن يوصف بالصابر، فهو يرى في الحقيقة أن الذبح امتثال لأمر الله بضحي عليه وصفاً كريماً خلاف ما تراء العين المجردة. خلاف ما يراه البصر المحدود، وإنما البصيرة النافذة البعيدة المشرقة المضئنة فهي تقول: إسماعيل الصابر؛ ففي الذبح - لو نفذ - حياة وأى حياة، إنها حياة أبدية خالدة حياة الصابرين في رضوان الله ونعيمه:

الله تعالى ثم يقول: يا ربني إذا لم تستجب لي دعائي ورجائي في هذا؛ فساتفد أمرك حتى ترضى يا ربني.

لم يكن إبراهيم عليه السلام في موقف دعاء وابتئال، لم يلجأ إلى هذا بل ترك الدعاء، وهو صاحب العاطفة في سموها، وهو الذي لم يزل لسانه وطبا يذكر الله، والدعاء والابتئال إلى الله عز وجل: «وبنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وبنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرونا»، «رب هب لي من الصالحين».

أجل ترك مقام الدعاء وانتقل إلى مقام التنفيذ، إلى مقام التضحية بأغل ما لديه.

لأن الدعاء في هذا المقام... مقام الفداء والتضحية... ينشأ عن التردد في تنفيذ الأمر ومقام الحق، ومنزلة (وانخذ الله إبراهيم خليلاً) لا تتجمع مع التردد في تنفيذ أمر الله تعالى، إنه يرى في أمر الله لإحكام وصحة وخير ورحمة وإن لم يدرك العقل ذلك. إنه يرى في تهديده لأمر الله قرينة وشرف.

وإذا كان موقف إبراهيم عليه السلام موقف الممثل لأمر الله في عرضه للأمر على ابنه إسماعيل كان مثلاً أعلى في الأدب النبوي الكريم؛ فلم يقل له: إن الله أمرني أن أذبحك لأن رؤيا الأنبياء حتى - بل جاء إليه بطريق العرض منه عليه، ولم يستد الأمر

إنه أمر الله تخضع له القلوب ، وتسجد له الجباه ، وتمثل له الأرواح والأجساد . وحينما تلح العاطفة في قوله (يا أبت) تلح بجانب هذا ما يمنع انسياب تلك العاطفة انسياها بلا حدود ولا رابط . كلا ، بل الأمر أمر والامثال امثال ، (افعل ما تقرر) إنها كلمة وضعت حدا للعواطف ، وجعلت أمر الله فوق كل عاطفة .

وإذا كان الابن لم ينس في امثاله عاطفة البنوة فالأب أيضا في امثاله لم ينس عاطفة الآبوة فتأداه : (يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك) ، (يا بني) ، (يا أبت) نداء ان يرجحان عن هذا المناق العاطفي ، وتنفيذ الأمر مع وجود الصاطفة أقوى وأعظم ، فلم يكن الأمر في لحظة من لحظات جفاف العاطفة ، وجذب الحياة الأسرية الرحيمة ، كلا وإنما الأمر ظهر في تلك اللحظة التي يقابل فيها كل من الأب والابن هذا الحنان وهذا الحب . وفي قوله : (ستجدني) الآية ، إغاثة من الابن لأبيه على طاعة الله عز وجل . كأنه يقول لأبيه : إن في امثالي تحقيقا لأمرك في أن أكون طائعا لله تعالى ، إن أعرفك عن أداء أمر الله سأحقق أمرك في . ما أعظم تلك القلوب . إن الأب والابن كل منهما يتسابق في تنفيذ أمر الله عز وجل ، وفي قوله : (إن شاء الله) إنكار

إنه لو قال : يا أبت اذبحني . . . لكن تحريكا عاطفة ، والمجال مجال أمر وامثال .

إنه لو قال : اذبحني . . . لكن تصريرا بصورة العمل ونظرة إليه ، ولكن العبارة ليست في تلك الصورة ؛ بل في الامثال دون مراعاة لحظ النفس في هذا الأمر ، فما أرخص النفوس لله . إنه لو قال : (اذبحني) لتوم الاعتراض من الابن في صورة خفية دقيقة ، ولتوجه النظر إلى صورة الدم في كلمة الذبح . والنظر في روحانيته العالية لا ينظر إلى الدم في كلمة الذبح ولكن إلى الامثال في كلمة : افعل ما تقرر . .

وإذا كان الابن عليه السلام قد لاحظ الأدب مع أبيه عليه السلام في مناداته بقوله (يا أبت) فلم يقل له مباشرة : (افعل) بدون النداء بل نداء يوصف الآبوة كأن لسان حاله يقول لأبيه : إن ذبحك إني لن يخرجك عن وصفك بالآبوة فليس هذا الأمر تحطيا لتلك الصلة فأنت أبي فليس الأمر شرودا وتزمتا بقطع الصلات .

فالابن عليه السلام يقدر موقف الأب عليه السلام ، إذ الأمر أمر الله ، وتنفيذ الأمر لا يجرد الأب من أبوته ، ولا يزع الصلة بينه وبين ابنه ، والصلة قائمة بين آبوة مثالية وبنوة مثالية ، لا مكان للحق من الابن على الأب ، ولكن الأمر فوق هذا وأكبر .

في عمله ، وارتفع بروحه بحيث لا يرى إلا الانصراف بكلية إلى الله تعالى ؛ فإن رحمة الله تراه ، ويأتيه اليسر والخير : (كنكس نجزي المحسنين) ، ولما صدق إبراهيم عليه السلام في نيته نهي الله ابنه ، وزاده ابنا آخر فوق نجاه ابنه الكبير : (وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين) .

وهنا نلاحظ معنى طاماً في تكريم الله لصغرة عباده .

فكل ابتلاء ينبج فيه عباده الله يكون تكريمهم من الله تعالى مناسباً لنوع الابتلاء فهنا في قصة الفداء مثلاً الابتلاء بذبح الوالد - بالنسبة للنظر المحدود - بالنسبة للنظر المحدود فيه قطع لذكر الوالد وفيه نقصان . ولما كانت النتيجة نجاحاً في الابتلاء فبالنسبة لما يترتب على الذبح من قطع الذكر فالتكريم كان (وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم) وبالنسبة للأمراء الثاني : وهو النقصان ، كان التكريم طامياً لتوم النقصان بل محققاً للزيادة في أسى صورها (وبشرناه بإسحق نبياً من الصالحين) .

وهكذا فن ابتلى بالمال وأفقته على الفقراء والمحتاجين ، فإن التكريم من الله تعالى أن يعطى المنفق أجراً من عنده ؛ فأتفق مدخره من ربه لن يضيع ثوابه ، وهذا فن لما يتوم من قص المال بالصدقة ،

من الابن لذاته... إنه يرى في أمثاله ورحمته وصبره نعمة يسوقها الله إليه بفضل منة تعالى فتقديم روحه ، وصبره على هذا ليس إلا فضل من الله تعالى ، فهو ليس بذاته من الصابرين ، وليس بذاته محسباً ، وإنما ذلك منة من الله وفضل ، ويتوج هذا الإنكار لذات أنه حينما يهود بروحه أمثالاً لأسره تعالى لا يرى نفسه قد تفردت بالتضحية ؛ بل يرى أنه في هذا إنما يضاف اسمه بفضل الله إلى من أشرق بهم الزمن من الصابرين إذن هو ليس وحده الفريد الصابر ، وإنما يرجو من الله أن يلحق بهذا الصنف الكريم من الذين شرفهم الله بهذه الصفة صفة الصبر : (ستجدني إن شاء الله من الصابرين) .

ثم ماذا ؟ إنه أمر لا شك فيه ، وتنفيذ لا تهاون فيه ، تنفيذ كله استسلام لله عز وجل وصدق ورضا ، واطمئنان قلب ، وبلوغ إلى ذروة الإيمان وتحماس الإحسان في الأعمال : (قلنا أسلموا لله للجبين . وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرقيا إما كذلك نجزي المحسنين) هنا تجلج رحمة الله الواسعة : (إن هذا هو البلاء المبين . وقد بيناه بذبح عظيم) ، وبجل لإبراهيم عليه السلام ما تنافه الأجيال وما ثبت على مر الزمن من آيات الثناء والسلام : (وتركنا عليه في الآخرين . سلام على إبراهيم) ، فن صدق مع ربه ، وحسن

لحزن أو خوف ؟ . ومن كان في قلبه الحزن من أموال يوم القيامة كان له الاطمئنان والأمان والنجاة من المرهوب ، والقنود بالمرغوب : (وأقل بعضهم على بعض يقسمون قالوا : إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فن الله علينا ووفانا هذاب السموم : إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم) ، (ولئن عاف مقام ربه جنتان) ، والأمانة في هذا كثيرة .

وقصارى القول : أن قصة الفداء فوق التفكير العقل ، والاحتباط الفهمي ، والإدراك الفكري : نعلم أن مقام الألوهية فوق كل مقام . الربوب ، والإنسان إنسان . فهما ترقى الإنسان في المراتب الإنسانية العليا فإثما يرقى في تحقيق مراتب العبودية لله .

تلك المراتب والدرجات تؤكد تلك العبودية لله بالطاعة لجلاله والامتثال لعظمته والخضوع لأسره في صورته المثالية الراضية المثيرة . إننا لن نحيط بكل معاني قصة الفداء ، ولكن علينا أن نردد قول الله تعالى : (واتخذ الله إبراهيم خليلاً) .

فهكذا نكون الحلقة ، وهكذا تتحقق نسبة إبراهيم عليه السلام إلى الأعمال الصالحة في تدرج مثالية وصدق الله : (إن إبراهيم كان أمة) .

منصور محمد محمد عيسى

فما نقص مال من صدقة ، كما يعطى المنفق الأمان والسرور ، وينشئ عنه الخوف والحزن كيف ... ١٢٠ . كان بنفخته مزيجاً الخوف البائس ، وحزن المحتاج . قال تعالى (الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية غلهم أجرم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) ، (ويطعمون الطعام على حبه مسكناً ويتيا وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قظيراً فوقام الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً) ، (وما آتيتكم من ذكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون) .

ولما كان القتال في سبيل الله قد يكون فيه استشهاد ، فإن المين المجردة هي ذلك موتا والموت انقطاع عن الحياة ، فن استشهد فقد قدم روحه امتثالاً لأمر الله ، فكان الجزاء مناسباً ، والتكريم ملائماً ، فالناس يرون الشهداء قد فارقوم بموت ، فيخبر الله أنهم تركونا إلى حياة كريهة مكرمة من الله تعالى : (ولا تحسن الذين قتلوا في سبيل الله أموالاً بل أحياء عند ربهم يرزقون . فرحين بما آتاهم الله من فضله . ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم . ألا خوف عليهم ، ولا هم يحزنون) ، فهل بعد ذلك يكون هناك مكان

القوم الصوفية بقلم: م.م. ماكين

ترجمة الأستاذ فتحى عثمان

- ٣ -

كتب لجهوده الفوز المبين ، وعلى الرغم من أن تحولته إلى هذا المجال ، وتأيسده الجسور لقضية الصوفية الرفيعة قد جلب عليه بادية الأمر حق الفقهاء التقالديين ، إلا أن الأمر اختف من بعده ، فتأكد الرقاق بين الصوفية المعتدلة ^(١) والتمائم السنية ، ، وأنسح الأفق العفلى للجماعة الصوفية بدو مضى أكثر من قرن بدرجة فائقة ، نتيجة لما قدمه ابن العربي من عرض اتفاقي تجميعي بحكم يرفض الثنائية dualist ، ولقد كان نهجه الفسكرى يحمل تحدياً صارخاً لأقضية علماء الكلام المنطقية ^(٢) .

• • •

ولقد استمدت حركة الصوفيين - بكونها طاقة حية عامة - قوة بدرجة تفوق ما استمدت من التعبير النظري ، شأن كل الحركات المماثلة في التاريخ . وأدى قيام نظرية

(١) ويمثل هذه الفكرة مدونة صوفية طرأ عليها الجنييد البهيدى (المتوفى سنة ٩٩٠ م) وهي تؤكد التميز الأساسى بين الصوفية ، والتجربة الصوفية .
(٢) بوصف فلسفة عامة بأنها قائمة على وحدة الوجود . وفي اصطلاحات لا تبدو دقيقة في التعبير من نهجه .

هذا التيار المنفتح نحو مفهوم « الجماعة » الصوفية بتأكيد الطابع المتميز للعرفان الصوفية كانت تصاحبه وتسايره محارلات لتعبئة الرأي العام بأكثر مبادئ الشريعة السائدة معاوضة وتشدداً ، وهذا التطور الأخير طبع العقدة التالية من تاريخ الحركة بطابع الثورة ، وعزز من الجهود النظرية لتأصيل الجماعة الصوفية منذ القرن السادس الهجرى / الثاني عشر الميلادى فصاعداً ظهور رجلين من أقطابها الشاخصين : الغزالى (المتوفى سنة ١١١١ م) ، وابن العربي (المتوفى سنة ١٢٤٠ م) ، وفي هذا الوقت كانت موسوعة « إخوان الصفا » قد نفذت إلى الجو الفكري للجمع الإسلامى ، وأشاعت العلم والفلسفة بين الجموع .

وقد هب الباحثون المحدثون عن الحاجة إلى إعادة تقويم دور الغزالى المجدد في الحركة الصوفية . وهكذا ظهر من الدراسات المتعمقة لطائفة منهم : أن الغزالى قد عمل على إحكام المحاولات التى بذلها أسلافه لإدخال الصوفية فى النطاق القرآنى للأفكار معززاً بتجربته الشخصية فى الطريق ، وقد

الصوفية إيجابية محددة إلى تقديم أساس متين الحركة في مجموعها ، ولكن المجادلات حول وحدة الوجود : ، على الرغم من أنها كانت مقرونة ، وعمل إعجاب لدى المثقفين ، وعلى الرغم من أنها أثمرت شعراً له آثاره العميقة إلا أنها لم تكن تؤخذ مأخذ الجد من عدد كبير من أبناء الطرق الصوفية ، وهناك عارلة لها دلالتها لتأكيد الطابع العملي للطريق يفسر إليها استعمال كلمة (قوم) بدلاً من كلمة صوفية ، وقد جاءت كلمة « قوم » أكثر شيوعاً وأبعد مدى في مضمونها الاجتماعي ، ووجدت الفكرة تعبيراً عنها في الكتابات النظرية المبكرة التي استعملت عبارات مثل : محبة القوم ، سيد القوم ، طريق القوم ، أسرار القوم ، دعم القوم ، وهي عبارات تستوعب مجرى حياة الصوفية تمتد من أعمال العبادة ، وحضور مجالس الذكر إلى مسائل تتعلق بالمكاسب .

وكانت الأهداف التي عملت لها حركة القوم منذ البداية قد ذاعت عن طريق بعض النظم مثل حلقة الذكر ، أو مجلس الذكر الذي كان اجتماعاً عاماً لترديد الذكر ، وقد اتسمت ومرتزما لتضمن الجماعة كلها ، وبذلك تأكد القول : بأن الصوفية لم تكن مجرد مذهب لقلة من الناس ؛ بل طريق الحياة للكثرة ، واعتبرت أسس وسيلة لإرشاد الإنسانية بأوسع معاني كلمة (إرشاد) ، ومن هنا عرف أبو حفص

النيسابوري (المتوفى سنة ٨٨٢ م) الصوفية : « بأنها طريق للقلب والعقل » ، بينما وصفها الجنيد المشهور : « بأنها نصيحة الأمة كلها » ، وعلى هذا المفهوم وضع الغزالي ، فيما بعد ، تفسيره لأسلوب التربية في الطريق : « تارة الصحيح كنحس سلكه الأنبياء حقاً لإرشاد الناس . وكان القوم يثقلون بمجموع من الاهتمامات لا يتابع يتباينون في مواهبهم العقابية ، لكن هناك تمييزاً دقيقاً ملحوظاً بين الدخالة إلى طريق القوم ، وطائفتهم التي أكد على العمل ، وبين المتصوفة العلماء من أهل المعرفة ، ويقابلون أهل العلم بالنسبة لفقهاء التريفة . ويعتبر السكلايذي في إجمال إلى الأقطاب وأصحاب النظريات والكتاب في الصوفية بتعبير (رجال الصوفية) ، لكن مصادر (الطريقة) المتأخرة قد وضعت فيما بعد هذا التصنيف في صورة أكثر تحديداً بالمقابلة بين سادة القوم ، وبين الأقطاب المتخصصين في الموضوع الذين يطلق عليهم مثل هذه الأوصاف^(١) : محقق القوم ، أهل التصوف ، أئمة التصوف ، وقد أوضح هذا جلال الدين السيوطي (المتوفى سنة ١٥٠٥ م)^(٢) حين

(١) ابن ميثيل : السكواكب ودرجات ١٩٢
١٢١ و ١٢٢ .

(٢) التأييد : ١٨١ ، وانظر أيضاً المصدر السابق : ٤٠ / ٢٠ حيث تجد مثالك ، مشرة في الرابطة بين الصوفية والقوم .

المفهمين أو أهل الإباحة الذين يتنزهون بالطريقة للعب بأحكام الشريعة .

ومن الملاح الميزة لصورة الطريقة .
 كتجميع صوفي ظهور فكرة القطب ، وهو الرأس الأهل بلجاعة الأولياء ، أو في الحقيقة الهيئة المقدسة للإدارة التي تضطلع بأعباء حكومة العالم غير البادية للعيان ، وأن الميزات والوظائف المتنوعة التي يختص بها أعضاء هيئة الهيئة المقدسة تبدو بمثابة للضمون الكامل لحركة الطريقة ، وفي مصادرنا عرض بليغ للوضوح ، وتبعاً لهذه القول نجد لكل مرتبة في هذه الحكومة الدينية قطباً في حين يكون القطب الموحد الأعظم هو « الغوث » الذي ينادي الناس للنجدة في الشدائد والحوائج ، ويوصف القطب أحياناً بالخليفة و « الوارث » ، وذلك بالنظر إلى مركزه بالنسبة للنبي ، وإن لم يكن المنصب وفقاً لأهل البيت وحدهم ، وتذكر هذه المصادر هوما (الحسن) السبط (٩٦٩ م) كأول من حمل هذا لقب ، بينما يورد جولدزهر أن بعض علماء الكلام قد أشار إلى فاطمة بنت النبي كأول من دعى بذلك ، ويسدو أن (مرجو ليوث) يظن أن الكلمة استعملت في عهد القشيري تقريباً (توفي سنة ١٠٧٤ م) وهو يرجح أن يوسف الحمداً كان أول من حمل هذا الوصف ، ثم انتقلت التسمية

كتب أن خاصة القوم (١) هم الصوفية ، ونحن نقف على أرض ثابتة حين نذهب إلى أن هذه الاختلافات كانت داخلية الطابع ، وأنها جاءت تميراً من الفريجات المتنوعة للوالب الشخصية ، ولجهود بمحطات بعضها .

وتقريب هذه النوعية الحركة في أساسها المرض خلال العصر العباسي أعداداً من الأنواع من مختلف الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ، ومنذ النصف الأخير من هذا العصر تقدمت الحركة بسرعة مذهلة وأسبغت فكرة طريق القوم ، أيام الغزالي ، تميراً أكثر ضبطاً كأداة لتعليم الصوف ، وتكامل بهذا أساساً عاملاً لها تأثيرهما : الشيوخ وجماعاتهم من الفقراء ، وكان الأعضاء المنتسبون لهذه « الأخوة » من الفقراء يضعون أنفسهم تحت توجيه الشيخ بعد أخذ العهد على أن يكونوا من مريدته ، وعلى الرغم من أن القشيري والغزالي قد أيدا (الطريقة) كتفليم اجتماعي وروح أخلاقي سليم ، إلا أنهما انتقضا بصراحة تدهورها في أيامهما والغزالي موهبة بينه في « الإحياء » (٢) .

تناول فيها الصيوب التي تعرضت لها الطريقة بتأثير جماعية من الأدبيات من المشعوذين

(١) يزو لينجز استعمال تعبير (قوم) إلى نفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرضي القوم الذين لا يشق بهم جلسهم .

(٢) ٣ - ٢٤٧ / ٣٥٠ ،

على أولياء كانوا أحياء ، وهو تقليد يجرى عليه العمل ويبدو سائد حتى يومنا هذا ، وكان هؤلاء يعتبرون الممثلين الأرضيين لمجاعة روحية خالدة . وقد نتج عن هذا التركيب (شيخ الفقراء) تلك الظاهرة في التطور الثوري للحركة الصوفية التي مهدت الطريق من القرن الثاني عشر فصاعداً لقيام جماعات الأخوة الدينية الكبرى التي رسخت قواعدها فيما بعد على أيدي معجبي لاهوتين حافظوا على تسمية وتقاليد الأساتذة الأصليين الذين شرحوا الطريق ، وقد أجمل (د . ب . ماكدونالد) طبيعة هذه الطرق ومجالاتها ودورها في هذا الوصف بعبارة المنقطة التالية : ولقد كان التنظيم في مجوعه متحرراً من قيود الحماية ومن الدنيويات ، وما تجرء معها من أحاييل وهراقل ؛ وكان المجموع - كما يمكن القول - حلماً جملياً . وكانت الطرق مستقلة ، وتعمل على ترقية نفسها بنفسها ، وكانت هناك منافسة بينها ، ولكر لا تتحكم واحدة منها في الأخرى ، ولكل منها طريقها الخاص في الاعتقاد والملوك ، لا تحسبها إلا حدود المضمون الروحي العالمي للإسلام ، وكانت الشاذلية إحدى الطرق التي سميت باسم منشأها الشهيد أبي الحسن الفاضل (المتوفى سنة ١٢٥٦ م) .
(تم البحث)

فتوى عثمان

فيما بعد إلى كل مؤسسي الطرق المعروفة ، وتشير مصادرها بالطبع إلى عبد القادر الجيلاني (المتوفى سنة ١١٦٦ م) وأبي الحسن علي الفاضل (المتوفى ١٢٦٥ م) كأول من تلم هذا المنصب الإلهي ، وبين أصحاب النظريات الصوفية الأوائل قيل : إن الحاكم الترمذى (٨٩٣ م) كان أول من نشر الاعتقاد في حكومة دينية يقوم على رأسها القطب .

ويبدو لابن خلدون أن الفكرة مشتقة من النقول الإنجيلية والشمسية التي تذهب إلى أن الله يتشبه في الأرض عن طريق وصيه الذي يرشد الإنسانية كافة ، ومن بين الباحثين المحدثين يمزو ما نبرج هذا المفهوم في شيء من التشكك إلى صورة الإمامة عند الشيعة بينما يرجع بها (بل) بصورة أخرى إلى تراث المهدية ، ويؤثر (حجب) أن يقتبس فكرة القطب والولاية ليعود بها إلى أصول مسيحية غنوسية ، وثمة حقيقة تستحق الذكر هنا : هي اللبس الواضح في معظم الدراسات المعاصرة إذ تذهب إلى أن القطب رمز غير مرئي في العالم غير المنظور لحسب في حين أن تراجم الصوفية تبين أن القلب مع مادونه من الألقاب مثل الأبدال^(١) قد خلق

(١) ويقال : إن الإبدال سبعة ، وهم يسكون أحد أعلام الحكومة الدينية ، وهم قوم وصلوا إلى الكمال والاستقامة في ترفيع الروحي . أسطر مثلاً ابن أبيه : لافاخر ص ١٣٠ .

الإسلام والحياة

للمستاذ محي الدين الألواني

العالمية ، لا يستطيع أحد أن يبدل شيئاً من القوانين الآلهية المنسوبة في كتاب الله السماوي المرقوم ، فإن عناصر الخلود ، وهوامل الصلاحية ، لكل زمان ومكان متوفرة في تعاليمه التي تؤدي إلى تحقيق أسباب المجد والرفق والمخاضة والرفاهية للجنس البشري كله .

ولا تنفد القوانين في صلاحيتها وقابليتها بسبب سوء فهم الناس لها ، أو الإهمال في العمل بها ، ويعود السبب الحقيقي لانكشاف الناس عن تعاليم الإسلام ، وابتعادهم عن توجيهاته إلى سبيلين رئيسيين ، أولاً : عدم الفهم - أو سوءه - لأساليبه وإرشاداته كما يجب أن يكون ، واتباع الأهواء والمصالح الدانية في تطبيق قوانينه ، وتأويل أوامره ، وثانياً : عروب بعض العلماء - وأشباههم - وراء الألفاظ والكلمات ، مع غرض النظر عن الحقيقة والغايات والإكتفاء بالسطحيات والابتعاد عن القلب والروح ، وفوق هذا وذلك فإن انبيار الأمبراطورية الإسلامية جعل الزمن والضعف واليأس يقرب

إن العالم اليوم ينساق - طوعاً أو كرهاً - إلى المبادئ التي أقرتها التعاليم الإسلامية ، وتنادى بها الرسول الأعظم : محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم . قبل أربعة عشر قرناً مضت . وما السر الخفي وراء هذا الانسياق الفعاري ؟ مع أن هناك محاولات نبذل لتشويه تعاليم الإسلام الخفية ، وتزييف إرشادات القرآن الصحيحة (١) . كما نرى أناساً من الذين يزعمون الانتماء إلى حظيرة الدين الحنيف يعتمدون عن تعاليم وإرشاداته . فأما سر هذا الانسياق فإن هذه المبادئ ، وذلك التعاليم فعارية إلهية تقضى مع تطورات العالم وبيئاته وظروفه . ففارة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبدل لحلق الله .

فإن فارة الإنسان ، ونواميس الطبيعة لا تتغير ولا تبدل مهما حاول المزيقون ، وسعى المخرفون لإبعاد الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها ، فالقرآن كتاب الله المرقوم ، والطبيعة الكونية كتاب الله المختوم فكما لا يستطيع إنسان كاتماً من كان ، تغيير شيء من الفطريات الإلهية ، والطبائع

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا . وبفهم هذا صراحة من قوله تعالى : « كتم خير أمة أخرجت للناس » وقوله تعالى :

« هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ، وتكونوا شهداء على الناس » .

وأما عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للماضي جميعاً ، واستجابتها لكل حاجات البشر في جميع مرافق الحياة فينبو جلياً من قوله عز وجل مخاطباً رسوله الأجل : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » وقوله فيه : « إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله يباذنه وسراجاً منيراً » .

وفي ضوء كل هذا وذاك من الأدلة العقلية والنقلية لم يبق للباحثين عن حقيقة التعاليم الإسلامية ، وعن مدى قدرتها لبناء الحضارة الإنسانية الحقة ، وإقرار الأمن والطمانينة في الجنس البشري إلا الرجوع إلى كتاب الله المرقوم الذي « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ، تنزيل من حكيم حميد . وهو السجل الخالد المحفوظ من كل تغيير وتبديل ، والمصون من كل تخريف وتحريف وسنة رسوله الذي قضت حكمته لأن يجعله رسالته الكبرى وجهه أسوة حسنة للبشرية

إلى قلوب ضعفاء الإيمان من العلماء والباحثين فاعفارت قوام الملية والبحية ، واكتفوا ببعض المظاهر والتقاليد من الإسلام ، وم من روحه ولبه براه .

وإن كتاب الله المقدس المنزل على خاتم الأنبياء والرسل يحمل هداية الناس كافة إلى يوم الدين فهو المكفل من رب الناس بحفظه وبقائه وخلوده : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنالنه لحافظون » ، وأعد الله سبحانه وتعالى عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لأن يحمل رسالته للعالم أجمعه : أنه وجهه ، أيده وأسوده ، وليكون شمس الهداية ، ومنار النور والعرفان ، فيقول الله سبحانه وتعالى في معرض بيان مكانته عليه السلام ورسالته بين سائر الأنبياء ورسالاتهم : « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » ، يومئذ يود الذين كفروا وعبصوا الرسول لوفسوى بهم الأرض ، ولا يكتفون الله حديثاً ، ثم يقول : « ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وحدى ورحمة وبشرى للمسلمين » .

ويقول رب العباد في كتابه الحكيم عن مكانة أمة محمد عليه الصلاة والسلام بين الأمم

والإيثار والمحبة ، لكيلا يتدفع الإنسان إلى الاقتتان بهذه الحياة المظلمة بالفرد الكاذب ، ويكف عن التكالب وراء سطام الدنيا البراق .

وقد شيد الإسلام صرح الحياة الناجحة على أسس الإيمان الصحيح ، والعمل الصالح فيقول القسّر أن الكريم : « والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فلا يكن في الإيمان وحنة لنيل الفوز والظفر في الدارين وإلقرار الأمن والطمانينة في العالم ولكن يجب أن يكون مقرونا بالعمل الصالح . العمل الصالح لله عز وجل ، ولنفسه ولوالديه ولأقاربه ، ولوطنه ولحواطيته ولعالم الإنسان كله ، ولا شك أن الإيمان منشأ العمل الصالح ، والعمل الصالح مظهره ، فكل منشأ مظهره ، ومن مناصرات الأعمال الصالحة بكل معانيها ومظاهرها لازمة لمعاداة الدارين ، وإقامة العدالة الاجتماعية في الجنس البشري .

وأما الإسلام فدين العقيدة والعمل ، فيجب - بمقتضى تعاليمه - على كل إنسان أن يعمل عملاً يفيد صاحبه وظهره على حد سواء ، وتظهر هذه الحقيقة النبيلة واضحة في جميع تعاليم الإسلام التي أكدت بصراحة ووضوح أن الإنسان نتيجة عمله ، وأن هذه

جماء ، « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ، وذكر الله كثيراً » ، لأنه رسول الإنسانية قاطبة : « يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً » .

نظرة المفسر المرموم إلى الحياة :

يصف الكتاب الحكيم الحياة الدنيا بأسلوب معجز ، ليس في استطاعة أي بليغ مهما أوتي من قدرة الدقة في التعبير ، وليس في مقدور أي كاتب ملهم مهما بلغت مقدرة في إجادة التصوير ، أن يحيط بوصف الحياة الدنيا الواقعية بأحسن منه إذ قال : « كله أنزلناه من السماء فاخترط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح » . وإن الله سبحانه وتعالى لم يترك الإنسان لأحلام اليقظة تلعب بعقله ، وتعمث بخياله كما تشاء بل أقام له دلائل قاطعة ، وبراهين ساطعة ، على أن الحياة الدنيا علوة بالهن ، وسريعة الزوال ، وأودع خالق البشر والقوى فيه من الطبائع والفرائض ما يحمله على تنازع البقاء وحسب السيادة ، ولكن رسالة كل فرد من الجنس البشري - في نظر الإسلام - هي القيام بالأعمال الصالحة التي تعود فائدها عليه وعلى الناس في حدود العمران والهن والرفاه والتقدم ، مع التمسك بالتقوى والإحسان

وتوفيقه ، ونظرة من هذا القبيل إلى الحياة الدنيا تبعث في قلب الإنسان الشجاعة والصدق في العمل ، وتغرس في نفسه احترام حقوق الغير وعزته وكرامته ؛ لأن الناس سواسية أمام الله - لا تفاضل بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح ، وكلهم مسئول أمامه ، ولا تزد وازدة وزر أخرى .

ويقرر الإسلام أن الإيمان يجب أن يكون منشأ للعمل كما يكون العمل مظهراً له ، فإنه لا يوجد مظهر بلا منشأ ، فلذا يقرن القرآن الكريم الإيمان دائماً ، بالعمل ، كما يقوله في سورة العصر ، والعصر إن الإنسان لئ خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ، وفي سورة التين : ، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، فبما حبذا لو تمكنت هذه الفكرة القرآنية السامية في قلب كل إنسان يتطلع إلى النجاح في هذه الحياة الدنيا فإن العمل الناشئ من صميم العقيدة الراسخة في القلب هو الذي يؤدي إلى النجاح وبلوغ المرام .

محمد العربي الخنواوي

المدرس بكلية الطب - جامعة الأزهر

الحياة حياة عمل وسعى ، ، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى . ، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره . ، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون . ، ويقول الشاعر العربي :

حياة الوري حرب ، وأنت تريد ما
حلاماً ، وأسباب الكفاح كثير
أبى سنة العمران إلا تطاحننا
وكندنا ، ولو أن البقاء يسير
ويقول أمير الشعراء شوقي رحمه الله :

قف دون رأيك في الحياة مجاهدا
إن الحياة عقيدة وجهاد
ويهد الإسلام الإنسان جسمياً وذهنياً لأن يواجه الحياة وهو بصير بأحوالها وخبير بشؤونها ، فإن الإيمان بخالق الكون ، ووحدايته ، وتفردّه بالمعبودية ، ومنح العون الحقيقي والإيمان بالآخرة ويوم الدين يربي في صاحبه روح الاعتماد ، في الشدائد ، على الله سبحانه وتعالى فيواجهها مطمئن القلب ويقبل على أداء واجبه مخوَّبه ونفسه وأتمه ووطنه في ثقة وإيمان ، ويعتمد في نجاحه ، بد اتخاذ الوسائل الظاهرية صلى معونة الله

أثر اليتيمة في أدب الأندلس

دؤنستاز محمد رجب البيومي

- ٢ -

وطلعت دراويشه في المشارق والمغارب طلوع
النجم في النياشب، هذا الاحتفاء المقصود
دفع المعاصرين من باحثينا الأفاضل إلى
موازنات مختلفة بين لرجلين؛ فالدكتور
طه حسين يقول في مقدمة الأخيرة الجزء
الأول - ص ب، وهو يصطنع ما اصطلمه
الله لي من السجع والأتق في تقديم الشعراء
والكتاب، والتعريف بهم، والشاء عليهم
والنقد لهم، ولكنه بعد هذا كله يخالف
الثعالي في أمر ذي خطر، فهو أبعد منه
نظراً، وأخذ منه بصيرة وأعمق تفكيراً،
وهو على تكلفه في اللفظ لا يندفع بالرواء
الظاهر عما وراءه من جودة المعنى أو وداعة
ومن صواب التفكير أو خطئه ولعله أن يكون
أفقه من الثعالي بالحياة الأدبية في إقليم من
الأقاليم، فهو أدق منه ملاحظة لما يكون
من الصلة القرية بين طبيعة الإقليم، وما ينتج
فيه من أدب بل بين طبيعة الأجناس البشرية
وما تنتج من أدب بل بين ما يكون من مجاورة
الأمم المختلفة وما تنتج من الأدب الخ، .
والاستاذ علي آدم يقول في العدد ٦٦٠
من الثقافة، ويبدو لي أن الثعالي كان

لقد ذكر ابن بسام في مقدمة كتابه أنه
المحمد تقسيم الثعالي منهاجاً له، فهو يقسم
الذخيرة أربعة أقسام كما قسم الثعالي اليتيمة
أربعة أقسام، وهذا التقسيم جغرافي كتقسيم
صاحبه فلكل إقليم شعراؤه مهما اختلفت
منازهم الأدبية؛ قسم لقرطبة وما يليها
من وسط الأندلس وقسم لإشبيلية وماجاورها
من الغرب، وقسم لبغسية وما يليها من
الشرق وقسم أخير للوافدين من المشاركة
إلى الأندلس؛ وهكذا سار سير الثعالي
حين جعل اليتيمة أقساماً أربعة: قسم لأشعار
أهل الشام وماجاورها، وقسم لأشعار أهل
العراق، وقسم في عاصم أشعار أهل الجبل
والقسم الرابع في عاصم أهل خراسان
وما وراء النهر، وهذا الاحتذاء السافر
يتضمن اعتراف ابن بسام بمنهج أستاذه فهو
في رأيه كما نقل صاحب الوفيات عنه - ص ١٠٢ -

وكان في وقته داعي طغيات العلم، وجامع
أشتات النثر والنظم ورأس المؤلفين في زمانه
وإمام المصنفين بحكم أقرانه، سار ذكره
سهم المثل، وضرب إليه آباط الإبل،

منه وأحوجه إلى طلب ما أغفله من ذلك في سواه . . .

فهو ينهى على الثمالي إغفال الحوادث والتواريخ ثم ينهى عليه مرة أخرى ذكر الفاحش من الأماجي والماسجن من النسل فيقول بالقسم الثاني من المجلد الأول ص ٦٢ .

والقسم الثاني هو السباب الذي أحده جرير وطبقته وكان يقول : إذا هجوتهم فأضحكوا وهذا النوع منه لم يدم قط بيتا ، ولا عيرت به قبيحة ، وهو الذي صاغ هذا المجموع عنه وأعنيته أن يكـون فيه شيء منه ، فإن أبا منصور الثمالي كتب منه في بقيته ما شأنه وسه ، وبقى عليه إثمهم ، وفأل به ذلك ،

هل قيد ابن بسام بمنهجه : أما الذي يعرفه قارئ الذخيرة - ما نشر منها - فهو أنه لم يقدر على الإحاطة بالتواريخ والأخبار جميعها ، ولكنه بذل الجهد المستطاع ، وبقى ما بقي مما يتطلب البحث الجديد ، كما أن قارئ الذخيرة يعرف أن ابن بسام ترخص في ذكر بعض الماسجن من القول رغم حمله على الثمالي بل العجيب أنه قبل هذه الحلة بصحيفتين فقط ص ٦١ يذكر أحيانا قدرة يقول : إنها من الكتابات الملبحة التي تعرض بأمر المؤمنين على بن أبي طالب وكان له عنها عيب .

على أن ابن بسام مع هذا لا يقارن بمناصره الفتح بن خاقان بحسب ما - هما اضطرت

على فضله وسعة اطلاعه أكثر ضنوا لأحكام القدماء من ابن بسام ، وأنه كثيرا ما يخدعه البهرج ويحسب الشعم فيمن ثخمه ورم ، أما ابن بسام فإنه نافذ النظر ، سليم الدفق بارع القاعدة دقيق الملاحظة ، لا يخدعه الظلال المحو ، ولا تضل تفكيره الألفاظ الضخمة المدوية أو العاطنة المأيلة . .

ومن يقرأ الذخيرة يعرف أن مؤلفها يعلم كل العلم موقعه من صاحب القيمة ، فهو على اعترافه بتأنيته يعلم أنه خالفه في أمرين جوهريين : الأول ما أفاض فيه ابن بسام حين قال : المجلد الأول ، القسم الأول ص ٧٣ .

وقد وعدت في صدر هذا الكتاب بأن أتخلل أشعار الشعراء ورسائل الكتاب والوزراء بمخاصي أن يتعلق بأذيالها ويسير أفياء ظلالها ، من أبناء قن ذلك الزمان البعيد - كان - طائفها ، المفرق لشمل الأمر في هذه الجزيرة نفسها ، ونلتح بقيد من مشهور وقائمه ونشهر بأسماء طوائف دوابها وتوايها ، ليجمع هذا المجموع بين الشعر والخبر ، جمع الروضة بين الماء والزهر والزمان بين الأصائل والبكر ، فإن رأيت أكثر ما ذكر الثمالي من ذلك في بقيته محذوفاً من أخبار قائله ، مبتورا من الأسباب التي وصلت به وقيلت فيه فأمل قارئ كتابه

من طريق بغض ١ ومثل ابن باجة لا يتأتى له أن يقدر سلوك الفتح وأدبه معا فهو في الأول مقبول محترف ، مع ما عرف عنه من العريضة واصطحاب السفلة وغشيان الرب ، وهو في الثاني ينشق أجماعا فارغة لا يراها الفيلسوف تهدف إلى جلاء حقيقة مطبوعة ، أو تساعد على فهم ظاهرة مستعصية ١ فإلى الذي يهذب به إليه مع هذه القبايح ١ لقد هز على الفتح أن يميل وينقل لمكتب في القلعة فضلا عن الفيلسوف أملاء الحقد والضغينة والنار قال في مقدمته : هو ومنه عين الدين وكبد نقوس المهتدين اشتهر بخفا وبجونا وترك مفروحا ومسنونا فإى يشرح ، وما يأخذ في غير الأخلايل وما يشرح ، فاهيك من رجل ما تظهر من جنابة ، ولا أظهر غيلة إنابة ، ولا استنحي من حدث ولا أشجى قواده بتوار في جسدك ولا أقر بباريه ومصوره ولا فرد بباريه في ميدان تهوره ، الإساءة لديه أجدى من الإحسان ، والبهمة عنده أهدى من الإنسان ، نظر في تلك التعاليم ، وفكر في أجرام الأفلاك وحسره الأقاليم ورفض كتاب الله الحكيم ، واتهم على الهيئة ، وحكم الكواكب بالتهدير ، واجترأ عند سماع النهى والإيماذ ، واستهزا بقوله تعالى : إن الذى فرض عليك القرآن رادك إلى ميعاد .

معاصرتها كثيرا من النقاد إلى هذه المقارنة وإن عظم تأثرهما معا بالقيمة ويكفى أن نلتخص السبب في جملة واحدة هي أن ابن بسام جاد والفتح هازل ، فليس إلى إلتقاءهما من سبيل ١ ومن المفيد أن نوضح وجهة نظرنا في ذلك ، فننظر إليهما رجلين وأديبين ، نرى الفتح يندفع في استناده إلى ما يشين ، ثم يتناول على الناس بالحق وبالباطل معا ، وهو حين عهد إلى تأليفه لم يصدر عن رغبة في اجتلاء حقائق الأدب والتاريخ ، ولكن اتخذ قلبه وسيلة للتكسب المقيت ١ فهو يرسل إلى أديبا صرصه ومشهورى مصره يحدتهم عن رغبته في تأليف كتاب أدبي يتحدث عنهم. ويلتمس ما لديهم من الشعر والنثر ثم ينتظر ما يجيء ؛ فإن كان الرد مصحوبا بالبر الهينة والهدايا النفيسة أطلق أرسانه المديح إلى أبعد الأشواط ، وإن قام من عنده ذرة الفهم عن يأنفون أن يكونوا لعبة في يد لاهب أو يترفعون أن يشتروا المدح الزائف بمال مقرر مفروض ١ فإن الفتح يصورهم بسياطه ويستمدى عليهم الحكام والناس ، ويصدر في كل ذلك عن ذوق مريض ١ لقد أرسل إلى الوزير الفيلسوف النابغة ابن بكر بن الصائغ المعروف بابن باجة يسأله بعض أشعاره مع ما يطمع فيه من المال ، فالتفت إلى دعوته ، ورأى فيه وصوليا يتز المسال

حاول تقييد الحوادث وتسجيل التواريخ ما استطاع !! أما الفتح فقد فهم متأثر بالبيئة من ناحية ، وطبيعة الجو السائد من ناحية ثانية أن تمكينة معارضة الأباط ، ومناخ أجماع ، وتطبيقات مدرسية للجناس والطباق والتورية ! أما أن تكشف عن حقيقة ، أو توضح فكرة ، فهذا مالا يتصفه الفتح أو يعتقه ! ومع هذا فقد وجد من الأدباء من يقبلون تميجه ، ويرفضون تلفيقه ، فسان الدين بن الخطيب يقول عنه : « كل آية من آيات البلاغة لا يثق بخباره ولا يدرك شأوه عذب الالفاظ ناصعها ، أصيل الماني وثيقها لعبها بأطراف الكلام ، معجزة في باب الخلق والصفات » وابن سعيد يقول في المغرب عنه : النهر من روعة قلائده وحملة فرائده ، طلع من الأفق الأشبلي شمساً طبع الآفاق ضياؤها وعم المشرق والمغرب سناها وسناؤها وكان في الأدب أرفع الأعلام ، وحسن الأيام ... وهو وأبو الحسن بن بسام صاحب الذخيرة قاربا هذا الأوان ، وكلاهما قس وسبحان ، إلا أن ابن بسام أكثر تقييدا ، وعلا مفيدا وإطنابا في الأخبار ، وإماتة في الاسماع والأخبار ، والفتح أقدر على البلاغة من غير تكلف وكلامه أكثر تعلقا وتعقبا بالانفس ! .

ويؤول المعجب من هذين القولين حين نعرف أن لسان الدين بن الخطيب وابن سعيد

لو كان الفتح يعتقد ذلك في ابن باجة من صدق وإخلاص لوجد العذر من الناس في تسجيل ما سطر ، وافق الحق أو جافاه ، ولكنه كشف نفسه حين تراجع 'لوزر' عن موقفه منه كما نشره فتفحه ببعض المال ، فأطاع جذوة غضبه ، واندفع إلى كتابة جديدة ملأها بالثناء الحافل ، ولم يدخر وسعا في تجميل صفحة مضادة للأولى في كتابه مطمح الانفس يقول فيها عنه :

« نور فهم ساطع وبرهان علم لكل حجة قاطع ، توجع بصيرة الأعصار ، وتأرجح من طيب ذكره الأمصار ، وقام وزن المعارف واعتدل ، وماله للانهايم قنا وتهمل إذا قدح زند فهمه أوردى بشرور الجمل محرق ، وإن علما بحر غاطره فهو لكل شيء مفرق ، مع نزاعة النفس وصونها ، وبمد الفساد من كونها ، والتحقيق الذي هو للإيمان شقيق ، والجد ، الذي يخلق المرء وهو مستجد ، وله أدب يود عطاؤه أن يلتحفه ، ومذهب يمتنى المشتري أن يعرفه ، ونظم تعفه البات والنهر ، وتديه مع نفاة جوهرها البحرور .

هذان نصان متماثلان يكشفان عن معدن الرجل ! وما أيضا يكشفان عن خصائص أدبه ، ولا يشرقانه في مجال الموازنة بينه وبين معاصره ابن بسام إذ أنه صاحب الذخيرة قد تجافى عن بعض أخطاء بقيمة النهر حين

المعرب كليهما من تلاميذة الثعالبي وهواء
اليقظة ، وخطتهما في التأليف توفى الإكثار
من القول والمباهاة بالزركشة المعظية والزخرفة
البديعية ، وذلك داء العصر ومنهجه ، فلا غرو
أن هاما بأسلوب الفتح بن خاقان ، ولو رجع
بهما الزمن إلى هذا العصر اسمعا الدكتور
أحمد أمين يقول من صاحب القلائد في ظهر
الإسلام = ٣ ص ٢٨٣ :
(وأسلوب الأخيرة أقرب إلى نفوسنا فهو
لا يلزم السجع كما يفعل ابن خاقان ، وأسلوب
الفتح هذا أجوف يلبس بالألفاظ
والاستعارات لصعب البهلوان ١١)
لقد شغلت منذ أحوام بدراسة الفلسفة
الإسلامية بالأندلس ، فطالمت نبذا من آراء
ابن باجه وابن طفيل وابن رشد ، وعرفت
أن هناك فيلسوفا آخر هو الفضل بن شرف
حاولت أن أقف على سيرته ، وطفقت أبحث
عنه في كتب التراجم ، حتى عثرت على قول
الفتح .
والناظم النادر ، الكثير المعالي والمآثر ،
الذي لا يدرك باعه ، ولا يترك اقتفاؤه
وأنباهه ، إن نثر رأيه بمرأي آخر ، وإن
نظم وقد الأجياد درأ قباي به ونقصر ،
وإن تكلم في علوم الأدائل بهرج الأذهان
والآلباب ، وولج منها في كل باب ، وقد كان
أول ما نجم بالأندلس وظهور ، وصرف بهرك
القرين واشتهر ، تسدد إليه السهام ، وتنفذ

الحواطر والأوهام فلا يصاب له غرض ،
ولا يوجد في جوهر إحصاء عرض وهو
اليوم بدر هذه الآفاق ، وموقف الاختلاف
والاتفاق ، مع جرى في ميدان الطب إلى
منتها ، وتصرف بين سحابة وسباه ،
وتصانيف في الحكم ألف منها ما ألف ،
وتقدم فيها وما تخلف ، فنها كتابه المسمى
« ديس البر » ، ومنها الكتاب الملقب بنجع
النصح ، وسواها من تصانيف اشتمل عليها
الأون وحوارها ، هذا كله ما قاله الفتح ،
وقد أخذت أضرب كفا بكف بعد قراءته ،
وأسأل نفسي : ماذا قدم لي المؤرخ الكبير غير
دريج وإجماع وزركمة وابتداع ؟ وكان مما
أسعدني أن أجد الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي
صاحب مجلة البيان رحمه الله يحار مع الفتح
حيرتي ، وينشر مقالا بالرسالة (١٤٩)
سنة ١٩٣٦ يقول فيه بعد أن نقل كلام الفتح
، وقد جرى الفتح في هذه الترجمة على
شغشته في سائر تراجمه ، فلم يذكر اسم
المترجم له ولا اسم أبيه ولا منشأ فضلا عن
أنه أغفل تاريخ مولده ووفاته ، وكذلك لم نر
لغير الفتح ترجمة لهذا الأديب الكبير يصح
أن نسمى ترجمة يعول عليها . (٥)
تأصلت إذن طريقة اليقظة في المؤلفات
الأندلسية ، استحذاها الفتح شبرا بغير ،
ووقع في بعض أخطائها ابن بسام ، ولولا

تفجعه بمؤلفات ابن حيان لجلسها هو الآخر مثالا يحتذى أما الجبلى وابن سعيد والمراكشى وابن الخطيب والمقرئ ، وأما أضرابهم من مؤرخي عصر الطوائف وما يليه فقد أصابهم من تأثيرها السحر ما لا يزال نرى عقابله فيما قرأ لم من قصانيف ، ولم يقتصر نخط اليتيمة على الآن الأندلسي وحده ، ولكن يريقه الساطع قد جذب إليه مترجى المفارقة من قتلوا به ، ونسجوا هل منواله ، قد حاول أبو منصور أن يجعل اليتيمة بأجزائها الأربعة ذيلًا لكتاب البارع في أخبار الشعراء الذي تقدم به هرون بن علي بن المنجم المتوفى ٢٨٨ هـ .

ثم جاء من بعد الثعالبي أبو الحسن علي بن الحسن الباخري المتوفى سنة ٤٦٧ هـ وألف كتابه دمية القصر وقد جعله ذيلًا لليتيمة نهج به نهجه وقد عبارته وأججهاه ثم جاء أبو المعالي سعد بن علي الوراق الخطيري المتوفى ٥٦٨ هـ وصنف كتاب (زينة الدهر) جاهلا بإياه ذيلًا علي كتاب الباخري دمية القصر ثم ظهر الكاتب الأشهر العباد الأصفهاني المتوفى سنة ٥٩٧ هـ فأصدر خريدة القصر وجريدة أهل العصر ... وكل هذه الذبول المطولة تنهل من مورد الثعالبي ، ونهج نهجه ١١ وهي بعد مشرقية لا أندلسية ، ثم توالى المؤلفات التاريخية تحمل الطابع البدوي وكان العصر

الملوك في الشرق وعصور الزوال بالأندلس قد استطاعت هذا اللون وارتفعت عن إجماع لا يخرج عنه إلا كاتب عبري كان خلدون ١ كان أبو منصور الثعالبي يبذل جهده الحافل في جمع الأشعار البعيدة ، وسؤال من يلقاه عن يعرفون من الشعراء ، وإذا صادف أدبيا مصريًا أو أندلسيًا أو فارسيًا فرح به وأخذ ينقل عنه ما يروى ، وأنت قرأ بعض تراجم الشعراء ، فتجده لا يكاد يعرف عن الشاعر شيئًا إلا ما سمع من أشعاره ، فيضطر اضطرارًا أن يكتب له ترجمة إنشائية تنحو منحى المقامات ، وتصلح لكل شاعر ينظم الشعر ، كما تباع الملابس في المحلات التجارية ، يشتري منها الآباء لأبنائهم غيبًا ما يخالونه يتناسب ، وقد يلبس الابن حلة المشتراة فإذا بها ليست بما يصلح له ، ولكنه مضطر إلى ارتدائها ، كما اضطر الفارسي أن يقبل تراجم الثعالبي للشعراء في اليتيمة وإن لم تبرز قصائهم وشيائهم علي اتضاح ، والحق أن صاحب اليتيمة بذل طاقة قوية في حفظ تراث الشعراء من بني عصره ، ولولاه ما استطعنا أن نعرف شيئًا عن أكثر من روى لهم من الشعراء لأن المضمودين لديه أضعاف أضعاف المشتهرين ١ ولكن طريقته في السؤال عن الأدباء واستدانتهم ببعض أشعارهم قد انتقلت إلى من بعده ، فكان ابن بسام يكتب لأدباء زمانه طالبًا نماذج

ثم جاء من بعد الثعالبي أبو الحسن علي بن الحسن الباخري المتوفى سنة ٤٦٧ هـ وألف كتابه دمية القصر وقد جعله ذيلًا لليتيمة نهج به نهجه وقد عبارته وأججهاه ثم جاء أبو المعالي سعد بن علي الوراق الخطيري المتوفى ٥٦٨ هـ وصنف كتاب (زينة الدهر) جاهلا بإياه ذيلًا علي كتاب الباخري دمية القصر ثم ظهر الكاتب الأشهر العباد الأصفهاني المتوفى سنة ٥٩٧ هـ فأصدر خريدة القصر وجريدة أهل العصر ... وكل هذه الذبول المطولة تنهل من مورد الثعالبي ، ونهج نهجه ١١ وهي بعد مشرقية لا أندلسية ، ثم توالى المؤلفات التاريخية تحمل الطابع البدوي وكان العصر

صدق الناشر المحقق في إخراجها - أن يضع في هامش كل ترجمة ما يصل إليه جهده الباحث من أخبار صاحبها ذاكرة ما وقف عليه من المراجع والمصادر؛ فإذا اتجه أصلاء المحققين من الناشرين هذه الوجهة فلا بد أنهم سيجدون الجيد المفيد، وذلك أن تصور معنى اليتيمة والحريدة وأضرابها وقد عولجت هذا العلاج، فأكلت ما تيسر من النص؛ وأصبحت مرجعا أدبيا وتاريخيا معا؛ ومن المحقق أن بعض من ترجم لهم في هذه الموسوعات لا نجد من المصادر المعاصرة ما يمدنا عنهم بنى، ولكن من المحقق أيضا أن كثيرا من هؤلاء قد كتب عنهم فهم يتطلبون هناية المحقق واعتنامه، إن كان كفنا لعمد إذ من المقرر أن يضطلع بال نشر بحاسة متفرسة ضليع قواد أما الذين يكتبون بالنثر الخاطف فهم وراقون !

لقد نشر الأستاذ الجليل أحمد يوسف نجات رحمه الله خمسة أجزاء من كتاب دفع الطيب عن دوا المأمون قام بتحقيقها واستيفاء للنص فيها ورد من تراجمه، فلم تتكاده حقبة ما في طريقه بل كان أطلاهه الثاقب الشاغل - وإن أسرف أحيانا - يمدد بجميع ما يريد، ولو صدق عقوق التراث الأدبي صدق الأستاذ نجاتي لتلافوا النص، وقوموا المسائل، ومهدوا الطريق ...

محمد رجب البيومي

قرية من أشعارهم ليضمها إلى الأخيرة، فيغد إليه ما يريد، وكل مشغول لا عالة يهدي من قوله أطيب ما يستحسن في رأيه، وهذا حسن إذا جاء الأمر من يابه، ولكنه انقلب تسولا شائقا على يد الفتح بن خاقان بل صار أداة إرهاب وجور واستعداد، وأذكر أن الطيب الذائع والفيلسوف الماهر أبا الملاء زهر لم يقبل أن يجيبه على شيء، فكاتب الفتح رسالة فاحشة في ثلبه وتقدم بها إلى أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين، عارولا أن يتمه بالإلحاد والمروق، كما أن طريقة الثعالبي في الاعتماد على الواقدين ظهر مأمونة فقد يروى أدب لشاعر ما ليس له عن قصده وعن غير قصده، ولابد أن تكون هناك نماذج كثيرة في اليتيمة والدمية والحريدة والأخيرة والفلاتد والمطمح ليسه لأصحابها على وجه التأكيد، مهما يكن من شيء فنحن في معرض إنصاف الثعالبي نقرر أنه بذل أقصى ما يستطيع، وأن حياته بالأدب قد دفعه إلى تشييد معقل قوى من معاقلة حفظ جانباً من تراث القرنين الرابع والخامس معا؛ أما تصور تراجمه وتراجم من بعده عن أن تقدم التاريخ الحى في أكثر ما ديج، فيواجهنا بمهمة خطيرة، إذ ينبغي أن يحرص ناشر هذه المجلدات من هلاكتنا المحققين على استيفاء النص ما أمكن، فلا بد - إن

من سيم العلماء وسيفهم بالعلم

للمستاذ محمود الشرفاوى

- ٢ -

واستمع جعفر بن سليمان ، والى المدينة من قبل أبى جعفر إلى كيدم فطلب إلى مالك أن يكف عن رواية هذا الحديث ، وزاد الأمر شدة وتنفيدا ، كما زاد جعفرا سطاً وغضباً ، أن خرج على الخليفة - فى الوقت نفسه - محمد بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنفس الزكية ، وأخذ يدعو لنفسه ، فأمر جعفر مالكاً أن يكف عن حديثه ، ولا يرويه لأحد ، ولكن مالكاً أبى أن يكتم حديثاً تحقق روايته وثبوته عن رسول الله ، فجاء به جعفر ، وطرحه على الأرض ، وأمر بأن يضرب بالسياط ، وضرب مالك ، وشدت يده حتى انخلعت كنفاه ، ولكنه صبر على الله ، وأبى أن يخشى إلا الله ، وأن يحون أمانة العلم ، وتناقل الناس ما حل بمالك ، فسخطوا وبلغ سخطهم مسامع الخليفة فلما قدم الحج دعا إليه مالكاً ، واحتذر له بكلمات صادقة غاضبة يقول فيها : والله ما أمرت بالذى كان ولا علمه ، وقد أمرت بصدوق جعفر أن يؤتى به على قتب : « رجل » ، وأمرت بصديق عبه والمبالغة فى امتنائه ، ولا بد أن أنزل به من العقوبة أضعاف ما نالك منه .

« إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور » .

هذه الآية الكريمة كانت وما تزال وستبقى بقاء الدهر هادياً ونبراساً لكل عالم يضئ قلبه بنور الإيمان والعلم ، وتمتد نفسه ، ويوقن ضميره بأن خشية الله تمنحه أن يخشى سواء ، وأن الله مانع العزة - والمرة لله جميعاً - جهواء شجاعته فى الحق ، وخشيته له وحده ، وقد رأينا أمثلة من ذلك فى مقالنا السابق .

وفى تاريخ علمائنا أمثلة تفوق الحصر نستوحى منها ما يجب أن توحىه من العظة والمبرة واستلزام القدوة .

١ - قصة يعرفها مؤرخو الفقه والحديث ومؤرخو الإمام مالك على وجه خاص : خلاصتها أن مالكاً روى حديثاً عن رسول الله عليه السلام يقول : (ليس على مستكره طلاق) وكان أبو جعفر المنصور يأخذ لنفسه البيعة من الناس ويخلفون له بذلك ، وأراد خصوم مالك أن يكيدوا له ففسدوا عليه بأنه يقصد بروايته الحديث بطلان الطلاق من المقسمين به : البيعة . حتى يتطلى المنقسمون من قسمهم ويعتهم .

أقنى بذلك للسلطان من قبل ، فقال ابن دقيق العيد : إن شيخنا العربي عبد السلام لم يفعل ذلك إلا بعد أن جمع (قطار) كل ما عنده وعند حريمه وأمرائه من الجواهر والأموال قبل أن يجمع شيئا من الشعب ، وكيف أباح الآن لنائب السلطان أن يأخذ أموال الشعب وأنا أعرف أن الأمراء يكتزون الذهب والجواهر ، وأن بعضهم كان في جهاز يفته الكثير من الذهب والمزلق وأواني الفضة الخالصة ، ومنهم من يضع الجواهر في (شيش) زوجته ، يريد الأمير بيرس ، والله لا أفضل ذلك أبدا ولا أقنى به .

(٤) وكان حكم مصر ، في القرن الماضي ، من الجمل والنفقة والبلاغة بحيث يعتقدون أن (تلاوة) البخاري - مع ضعف المتاد وقصر الاستعداد - تكفل لجيوشهم النصر كأنهم لم يقرءوا ولم يسموا قول الله تعالى : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن وباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم » .

كانت الحرب تدور بين مصر والحبشة ، ووقعت هزائم كبيرة على جيش إسماعيل ، وخرج هذا يوما معه رئيس وزرائه شريف باشا وهو خفيق الصدولما وقع بجيشه ، وتحدث إلى شريف في أن يرشده ويثير عليه ، فقال له شريف : إني إذا ضقت بشئ ، أو وقع لي مكروه دعوت العلماء لإطهار قروءوا صحيح البخاري فتفرج العدة . عند

ولكننا نجد ما لسا وقد سمعت نفسه إلى مثل طعنا كريمة يطلب إلى الخليفة أن يعفو عن جعفر لقربائه من رسول الله ومن الخليفة . وشبهه بهذه القصة ما جرى للإمام أحمد في الحنة المشهورة : « غنى القرآن » .

٢ - وروى السيوطي أن الملك الكامل أراد أن يشهد في قضية أم القاضى ابن عين الدولة ، فقال له القاضى : السلطان يأمر ولا يشهد ، وأخذ السلطان يجادله حتى قال له : أما تريد أن تقبل شهادتي ... ؟ قال القاضى : لا أقبلها وأنا أعرف أن المغنية ، عجيبة ، تصعد إليك كل ليلة تقسم غنائها وتعاينها إلى الصبح ... ؟ و غضب الملك فوجه القاضى - بالفارسية - كلمة شتم ، وأدرك الشيء ذلك فأعلن عزل نفسه عن القضاء ، وأشهد من حضر المجلس على هذا العزل ، ونهض بعضهم إلى السلطان لثروته عاقبة ذلك ، فقام السلطان بنفسه إلى الشيخ فترضاه وطلب إليه أن يبقى في القضاء .

٣ - وعاد جيش (بيرس الجاشنكير) و (سلاط) نائب السلطان المظفر (قطار) مهزوما من إحدى وقائع القتار في سوريا لم يتصر كما اتصر قبله جيش سابق ، وأراد الأميران أن يجمعا مالا من الشعب لهماودا الحرب ، فوقف لهما ابن دقيق العيد وأبى عليهما ذلك ، وقال رجل من المنافقين : إن شيع الإسلام العربي عبد السلام

لورضعتم المصاحفة على هذه - وأشار إلى قفاه - ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها عن النبي عليه السلام قبل أن يجيزوا على لا نفذنها) . كرم وسماحة :

كذلك من شيم العلماء أن يكونوا كرماء سمحة نفوسهم .

١ - ذكر القرطبي : صاحب التفسير : أن الإمام العافى كان يمشى بثوب واحد وعلى رأسه طباقي ، ومع ذلك كان يفرق ما يورد إليه من الهبات الضخمة الكبيرة هندورودها إليه ، ولا يفارق مجلسه قبل أن يفرقها .

٢ - وكان أبو حنيفة يتاجر ويجمع وجهه فيدبترى به لشيوخ المحدثين حاجتهم ثم يعطيهم ما يبق ويقول لهم : لا تحمدوا إلا الله فإني ما أعطيتكم شيئا من مالي ، فهو فضل الله عليكم يجزيه على يدي .

وكان - كما وصفه تلميذه أبو يوسف - لا يكاد يسأل من حاجة إلا قضاهما .

ويقول سفيان بن عيينة إن أبا حنيفة : (وجهه إلى هدايا استوحشت من كثرتها ، فشكوت ذلك لبعض أصحابي فقال : لو رأيت ما بعث به إلى سيد بن أبي هريرة) . ويقول إنه ما كان يدع أحداً من المحدثين إلا بره برأ واسما .

٣ - وكان الشيخ قاضى القضاة ابن دقيق العيد : فقيراً يصفه مؤرخوه بأنه كان يستدين ، أكثر أيامه ، وذكر المقرئ أنه - وهو قاضى القضاة - طلب من زوجته

ذلك أمره إسماعيل أن يكلم في ذلك الشيخ المروى شيخ الأزهر واجتمع العلماء أمام (القبلة القديمة) في الأزهر يتلون صحيح البخارى ، ولكن المراتم ظلت تتوالى على جيش إسماعيل ، فذهب إسماعيل ومعه وزيره شريف إلى مجلس العلماء ، وقال لهم وهو غاضب : لما أن هذا الذى تقدمونه ليس صحيح البخارى وإما أن تكونوا لستم من العلماء الصالحين فإن الله لم يدفع بتلاوتكم شيئاً ، فوجم الشيوخ وهتوا ، ولكن صوتاً من آخر الصف صلا وجهه لإسماعيل ووزيره بقوله : منك يا إسماعيل إنا حفظنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم) .

وترك إسماعيل ووزيره مجلس العلماء واجبين ، ثم طلب إسماعيل أن يرى الشيخ في قصره ، فلما دخل عليه طلب إليه أن يميد ما سميته منه في الأزهر فأحاده ، ثم أخذ يلقي على سمع إسماعيل ما صنع من الشر والخروج على الشريعة ، ثم قال بعد ذلك : ما ذنب البخارى وما حيلة العلماء . . ؟ وكان إسماعيل يسبح ، وهو مطرق صامت لا يجيب .

هؤلاء العلماء قد استمعوا وامتصوا بالآية الكريمة : إنما يحشى الله من عباده العلماء ، وكانت لهم أسوة وقوة في هذه الكلمة المأثمة السجادة التى قالها أبو ذر : (والله

الثالث . . . قلت : أما . . . فقال : تمكذب على وتدلس . . . قلت الضرورة والحاجة ياشيخي رفع الله عنك الضر ، فمضحك وأعطانى .

هذه الشجائل الغراء . . . والشيم الكريمة وضمت العلماء فى تلك المكانة الساعية والمنزلة السامية والكرامة المبرزة التى تدرك مداها من هاتين القصتين :

١ - الخليفة « المعتضد » بطوف فى بستان ، ومعه ثابت بن قرة الحراني ، وكان الخليفة يضع يده فى يد ثابت وهما يسيران ، ثم جذب يده من يده ثابت فقال ثابت : ما بدا يا أمير المؤمنين ؟ وأجابه الخليفة : كانت يدي فوق يدك ، والعلم يعلم ولا يعلم .

٢ - دخل خوارزم شاه يوما قصره وهو واكب ، وكان أبو الريحان البيروني داخل القصر فطلب أن يراه . وأطأ البيروني قليلا فظن خوارزم شاه أن البيروني قد ساءه أن يستدعيه ، وثنى عنان فرسه لينهب إليه وشاهد البيروني وهو قادم ، وهم أن يزل من على ظهر فرسه ، ولكن البيروني سارع إليه وأقسم عليه ألا يفعل ، فأثد خوارزم شاه : العلم من أشرف الولايات

بأنه كل الورى ، ولا يأتي ثم قال : لولا رسوم الملك ما استدعيتك . فالعلم يعلم ولا يعلم ؟

محمد الشرفقاري

دومها يسترى شمة ظم تعبد ، ومن شعره يصف حاجته وقصره :

لعمرى لقد قضيت بالفقر شدة وقمت بها فى حيرة وشتات فإن يمت بكسوى منك مرهونى وإن لم أنج بالمبر ، خفت مما فى فأعظم به من نازل بجملة يزبل حيايى أو يزبل حيايى

ولكنه ، مع هذا الشم وهذه الصيانة ، كان يبذل من ماله القليل فى معونة المحتاجين من تلاميذه ومعارفه . يقول تلميذه القوتى : إنه كان يعطيه فى كثير من الأوقات الدرهم والدنانير . ويقول أحد نوابه فى القضاء - وهو الشيخ نجم الدين محمد عتيل - إنه عندما اختاره نائبا أعطاه مائتى درهم . ومن قصص كرمه وسماحته ما نحدث به تلميذه محمد الحواسبي القوصى ، حيث يقول : كان الشيخ يعطينى فى كل وقت شيئا من المال ، هلى فدرما يستطيع ، وأصبحت يوما مفلسا فأرسلت إليه ورقة كتبت فيها : تليذك محمد القوصى فى شدة ، فأرسل لى مالا . وفى اليوم الثانى أرسلت إليه ورقة كتبت فيها : تليذك محمد الحواسبي فى شدة ، فأرسل لى مالا . وفى اليوم الثالث كتبت له : تليذك محمد فى شدة ، فأرسل يطلبنى ، ثم قال لى : محمد القوصى أعرف أنه أنت ، فن هو محمد الحواسبي . . . قلت : أنا ، فقال : ومن محمد

إلى أي مدى تنفي الأحكام الشرعية بتغير الأزمان؟ للأستاذ بدر عبد الباق

— ■ —

المصالح المرسلة :

إن أوسع أجواب الفقه قبولاً لفكرة التطور باختلاف المصالح المرسلة وإن هذا الباب هو - كذلك - أخطر ما مسلماً وأكثرها تعقيداً ويتطلب أن يكون المفتي أو القاضي أو الحاكم على بصيرة من دينه وأن يكون خبيراً بقواعد الشريعة العامة حتى لا تضل به الأهواء .

وقد بينت في المقال السابق أن المصالح العامة التي حرص الإسلام على حفظها وصيانتها ، وتعتبر من مقاصد الشريعة في جميع ما جاءت به من أحكام هي خمس : وهي : حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال .

كما بينت أن المصالح - بالنظر إلى اعتبار الشارع - تنقسم إجمالاً إلى ثلاثة أقسام :

١ - مصالح اعتبرها الشارع وأدار عليها الأحكام إما بالنص عليها بذاتها ، وإما باعتبارها مصلحة لأن يدار عليها أحكام من جنس الأحكام التي نص أو أجمع على تمليل الحكم بها .

٢ - مصالح ألغاهما الشارع ولم يبق لها وزناً كما مثلت بالربا وبالتبني ، وغير ذلك كثير ، وعند تحقيق الأمر - من غير تعصب -

نجد أن هذه المصالح قد اكتنفها مفاسد تربو عليها فكانت حكمة الحكم أن لا يقيم لها وزناً ، وهذه ما تعرف بالمصالح الملهية .

٣ - مصالح لم يعتبرها الشارع ، ولم يلغها بل سكوت عنها ، وهذه هي التي تعرف بالمصالح المرسلة .

فأما القسم الأول من هذه المصالح من جلب منفعة أو دفع مضرة ، فقد أجمع الفقهاء على الاحتجاج بالمصالح التي اعتبرها الشارع بنص أو إجماع ، كما احتج جمهور الأمة سلفاً وخلفاً بالمصالح التي شهد لها الشارع بالاعتبار ولو في الجملة على اختلاف بينهم في التوسع في ذلك ، وأنكر الاحتجاج بها نقاء القياس .

وأما القسم الثاني : فالإجماع سلفاً وخلفاً على عدم الاحتجاج بها ؛ وإلا كان ذلك إبطالاً للنسخ ، وهذا لا يجوز عليه إلا مارق عن الدين بمحاذات الله ورسوله .

وأما القسم الثالث : فهو موضوع مقالنا . والبحث فيه يتناول : التعريف ، موقف العلماء منه ، ووجهة نظر كل منهم ، هل هو دليل مستقل ؟ هل يجوز نسخ نص شرعي بمصلحة مرسل ؟ وهل يجوز تخصيص النص بها ؟

وإليك بيان هذه الموضوعات .

تعريف المصلحة المرسلة : وهي مصالح من جلب خير ، أو دفع ضرر ، لم يشهد لها الشارع بالاعتبار أو الإلغاء ؛ بل سكوت عنها ؛ وهي مصالح اقتضتها البيئات والضرورات وحاجات الناس بعد انقطاع الرضى ؛ وسماها بعض العلماء : بالاستصلاح ؛ كالإمام الغزالي ، وربما سماها بعضهم بالسياسة الشرعية كابن تيمية ، وتليسهذه : ابن قيم الجوزية موقف العلماء أمام الاحتجاج بهذا الدليل .

لو تنبنا آراء الأئمة سلماً وخفياً لوجدناهم جميعاً يقيمون للمصلحة المرسلة واستصلاح شأن الأمة وزناً أي وزن على تفاوت بينهم في التوسع في اعتبارها ؛ ولعل لا أكون مغالياً إذا قلت إن أطول الناس باعاً في ذلك قديماً وحديثاً هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ ولقد ساعده على ذلك فقهه لمقاصد الشريعة ، وما أقام الله به عليه من قريحة نقادة ، وبصيرة بنود الحق مبصرة ؛ كما أن الإمام مالكاً من الأئمة المجتهدين له في هذا الباب القدح المعلن ؛ ولعل أقل الأئمة أخذاً بهذا من السلف أبو بكر رضي الله عنه ومن الأئمة المجتهدين الإمام الشافعي رضي الله عنه ؛ فقد قل منه : « أن من استحسن فقد شرع » والقول بالمصالح المرسلة استحسان ؛ ولذا فالشافعية لا يقيمون للمصالح وزناً في التشريع إلا إن جاء

بها نص ، أو شهد لها الشرع بالاعتبار فيثبتون الحكم - حيثئذ - بالقياس .

وذعب الغزالي من الشافعية إلى اعتبار المصالح المرسلة إذا اجتمعت فيها ثلاث صفات وهي : أولاً : أن تكون مصلحة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها .

ثانياً : أن يكون تحقق هذه المصلحة قطعياً لا ظنياً .

ثالثاً : أن تكون المصلحة عامة للأمة لا جزئية .

وبهذا فتح باب الاستحسان في حدود ضيقة وإن تكن أوسع من الحدود التي عرلت من إمامه الشافعي رضي الله عنه ؛ فأجاز قتل جماعة من المسلمين تروى بهم الكفار ولا سبيل إلى الوصول إلى الكفار إلا بقتل هذه الجماعة من المسلمين ، ولم يجر قتل فرد لإقضاء جماعة في سفينة ؛ لأن حياة كل من في السفينة متساوية فقتل بعضهم لإحياء الآخرين ترجيح بلا مرجح ؛ ولأن سلامة من في السفينة ليس مصلحة كلية ؛ ومثل ذلك يقول في المرأة التي امتد طهرها بعد أن رأت الدم ، فإنها إن طلقت لا تنقض عدتها حتى تبلغ من اليأس ثم تعتد بالأشهر بحجة أن هذه حادثة جزئية ، وهناك ظن أن معاودها الحيض ، والحنفية أخذوا بالمصالح المرسلة لكن لا تحت اسم المصلحة المرسلة ؛ ولكن تحت اسم الاستحسان

أدلة المسامحين لمصلحة المصلحة المرسلة :

تنحصر أدلة هؤلاء فيما يأتي :

أولاً : إن الشريعة كملت يوم أنزل الله تعالى واليوم أكملت لكم دينكم ، فلا مصلحة إلا لها شاهد من الشرع بأي نوع من أنواع الاعتبار الذي قررناه آنفاً ؛ والمصلحة التي ليس لها أي شاهد من الشرع متروكة لا ينالها وزن .

ثانياً : إن فتح هذا الباب يفتح باب الأمواء والأغراض في الأحكام الشرعية ، ويمكن ذوي الأغراض الدينية من تحقيق مآربهم باسم الدين ؛ ولا يعدم هؤلاء أن يهدوا الفنى المسامحين الذي يستجيب لأهوائهم إما رغبة في السلطان أو التظاهر بالكاذب بالعلم والمعرفة وإما ودية من سطوة بعض ذوي السلطان عن لادين حنم ؛ فكان الخير كل الخير أن يسد هذا الباب دفعا للضرر وسداً للذرائع .

أدلة المحتجين بالمصلحة المرسلة :

ترجع كلها إلى ما يأتي :

أولاً : إن مصالح الناس وقضاياهم متجددة فلو لم تشرح الأحكام إلا على أساس اعتبار الشرع لها لعطل كثير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة ؛ وهذا لا يتفق والمنصوص الأول من التشريع وهو جلب المنافع ودرء المفاسد ؛ ولو لم تعتبر تلك المصالح لأصبحت الشريعة بالجود .

فإن كثيراً من صائغته التي خرجوا فيها على القواعد العامة يمكن ردّها إلى الاستصلاح (المصلحة المرسلة) فقد أجازوا المحرم على الطيب الجاهل ، والمفتى المساجن والمكاري المفلس اتقاء لشرم مع أنهم كاملو الأهلية ؛ كما قالوا : إن وسائل الارتفاق (الارتفاق) تدخل في الوقف من غير ذكر مع أن الوقف يحبه البيع في أن في كل منهما نقل ملكية ، والبيع لا تدخل فيه حقوق الارتفاق إلا بالنس ؛ والذي حلهم على هذه التفرقة هو رعاية مصلحة الوقف لأن الوقف لا يتنفع به إلا بمحقق ارتفاقه .

والذي فتح باب المصلحة المرسلة على مصراعيه هو الإمام مالك رضي الله عنه فإن الأحكام التي بنيت على هذا الأصل عنده كثيرة جداً فذكر منها على سبيل المثال لا الحصر فتوى المالكية بجواز ضرب المتهم توصلا إلى إقراره . كما أجازوا قتل الثلث لإحياء الثلثين ؛ وتوسعوا في باب التلطيق للضرر بما لم يتوسع فيه إمام من الأئمة .

والحنابلة في هذا الباب حظ كبير ، ولا سيما ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ؛ وإن كانوا يردون هذا إلى القياس .

ومن هذا نرى كل المذاهب تعتبر الاستصلاح (المصلحة المرسلة) وبعد ذكر الأدلة من الطرفين وتمحيصها سأبين الحدود التي يجب أن تكون ساجداً حتى لا تقع في تحكيم الهوى والغرض .

وكذلك فإنه ووث زوجة الرجل الضار الذى طلق زوجته في مرض موته حتى لا تتركه ثم مات وهي في العدة مع أنها ليست زوجة . ومن ذلك أن علياً كرم الله وجهه حرق خلاة الشيعة الذين ادعوا ألوهيته فقد صبح أن قوماً من أتباعه خرجوا عن الحد في عبته إلى أن كفروا بربههم فاتهموه رباً وولوا له : أنت خالقنا ورازقنا فاستجابهم وتوعدهم فلم يرجعوا فحرقهم حرقاً ودخن عليهم لعلمهم يرجعون فلم يضلوا فحرقهم .

وهؤلاء الصحابة - وضوان الله عليهم - حرقوا من تشبهاً بقرن لوط مع أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما معناه : لا يذنب بالنار إلا خالفها .

ثم جاء عمر التابعين فكان أن وضعت النقطة على الحروف في المصاحف ولم تكن كذلك في العصر الأول ثم كان أن ابتدئ بوضع شكل علامات الإعراب على أواخر الكلمات ؛ ثم أذن للناس في جمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة ؛ وكان ذلك مخطوفاً ، ولو تقبنا ذلك لطال البحث ، وقد تقدم أن قلت : إن الأئمة المجتهدين أخذ كل منهم بنصيب من هذا اللون من الاجتهاد ، فهل يسوغ بعد ذلك أن تهدر هذه المصاحف المكوت بها ؟

والإجابة عن هذا السؤال في المقال التالى إن شاء الله تعالى .

بسمه المتولى عبد الباسط

ثانياً : إن من استقرأ فتاوى الصحابة - وهم أحراف الناس بأسرار الدين - وفتاوى التابعين ومن جاء بعدهم وجد أن كثيراً منها مبنى على اعتبار تلك المصالح وأن الفارح لم يشهد لها بالاعتبار أو الإلزام ؛ وقد ضربوا لذلك مثلاً بما يأتى : جمع الصديق الأكبر رضي الله عنه الصحف المتفرقة التي كان مدوناتها القرآن الكريم وحفظها عند أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها ؛ وقد فعل ذلك بعد تردد كبير إلى أن شرح الله صدره له ؛ ومنها استخلافه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وحربه لما نفي الزكاة ومن ذلك إضفاء عمر رضي الله عنه الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً وقد كان واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته وعمر من ولاية عمر نفسه كما نقلت بذلك الآثار ؛ وقد حلل ذلك بقوله : « لقد تسجلوا بذلك أمراً كان لم فيه أناة » فيفهم من ذلك أنه قضى بذلك عقوبة وتأديباً ؛ ومن ذلك تعطيله حد السرقة في عام الرمادة وهو عام مجاعة أصاب الناس في عهده حتى أنهم كانوا يرون كأن الجوع ملياً وماداً لفة المطر وشدة الجوع إلى كثير جداً مما صدر من عمر ؛ ولا يمكن دعه إلا برعاية المصلحة أو دعه المفسدة .

ومن ذلك أيضاً أن عثمان رضي الله عنه جمع المصحف وأمر بإحراق المصاحف الخاصة التي كانت بأيدي بعض الصحابة ؛

الإقليمية في الأدب

للأستاذ محمد كامل الفقي

- ٢ -

إذاً ذلك يركب الخليفة في ربي فاخر، ومركب غم وينثر الأعطية والمنح، فيكون ذلك ملهما للشعراء أن يمجيدوا المدائح وينساقوا إليها. حتى النثر الفاطمي كان مرآة لحياة الترف الماثلة في القصور، والفن والزينة البادية فيها وفي المساجد والندائوس والمكتبات بما لا يزال في مرأى العين حتى أيامنا هذه. وليس في الإمكان أن يمجيا الأديب والشاعر بمزول عن مظاهر الفن وسماته، غاية يمن فيها نظره وبملا من مفاته هينيه، وتشرق من خصائص الفن سمات في شعره لا يمر على الدقائق أن يجتليها.

وإن ذلك ليذكرنا بما كان في العصر المملوك إذا بدت الإقليمية في الأساليب الانشائية من هندسة اللفظ وزخرفته وتحليلته، فقد كان الشعب يروح تحت حكم غاشم، فاضمار الأدباء إلى تنميق الأساليب، وتحويل الالفاظ، وخذل ألوان الصناعة كالنثوية والاستخدام، والتلويح والإشارات والتفكك، ليخفى في أستار ذلك ما في النفس من ضبط وحقق على حكم لا يمجد الناس حيلة في الخلاص منه

لعل من الإقليمية الأدب الناشئة بعد انقسام الدولة العباسية إلى دويلات، ما انطبع به الأدب العربي في عصر الفاطميين من أسلوب العناية وفرض الشعر في تمجيد الفاطميين وحكمهم، بما هو تجاوب واضح مع ارتياح الشعراء للعطاء الجول، والثوبة الحصية، وبما هو صدى لأعياد الفاطميين ومواسمهم، إذ أبقوا على الأعياد المألوفة من قبل، وزادوا عليها عشرات وعشرات، فلهم مع عيدى الفطر والأضحى، عيد رأس السنة، ويوم عاشوراء، ومولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومولد علي كرم الله وجهه، ومولد الحسن ومولد الحسين رضي الله عنهما، ومولد فاطمة الزهراء ومولد الخليفة (الحاضر)، وأول رجب، وأول شعبان، ونصف شعبان، وغرة رمضان، وسباط رمضان، وليلة الختم وعيد القدير، وكسوة العتاء، وكسوة الصيف وقبح الخليج، ويوم النيرود، ويوم النطاس ويوم الميلاد، وغير ذلك، بما يدخل أبهة على الأمة، ويربط بينها وبين الحكم بأواصر وحيي الشعراء مواسم ير، وموائد كرم.

إلا بعمل جاد تكون هذه الأساليب دعوة له وتهيئة إليه .

ذلك إلى أن تقوس الأدباء الطبعات فيها مرأتى الزينة في المباني والمساجد والقصور وغيرها . فكانت تلك إقليمية في أدب الماليك لا ينزب عن الذواق أن يبرز بها من سواء من أدب العصور .

هذا ولا نفي ما اصطليح به الشعر الفاطمي من صيغة تعليمية ، فقد استغله الشعراء في ترويج المذهب الفاطمي ، وساقوه حبيبا وبراهين يدعون بها رأى الفيجة ، وقد رأينا ابن حاقه الأندلسي ، يؤيد في شعره عقائد الإسماعيلية ، ويلهم الشعراء كيف يمدحون الخلفاء الفاطميين من ناحية عقائدهم ، ولعل ذلك سر إثارة الفاطميين له ، واهتزازهم به ، وتمويلهم عليه ، فقد أحلوه من أنفسهم المحلل الذي أدخل به كل شاعر معه ، وعظمت الفجيرة فيه . حتى قال المعز حين بلغه خبر موته : لا حول ولا قوة إلا بالله ، هذا الرجل كنا نرجو أن نقاخر به شعراء المشرق فلم يقدر لنا ذلك .

وابن هاني ، هو الذي يقول مؤيداً هذه العقائد ، ومؤسسا نظرية الدعوة :
أنت الزوي قاهر حياة الزوي
باسم من الدعوة عشتق^(١)

(١) يقول للدعوى : أنت الناس جيتا ، قاهر حياتهم مجتمة ، وإنيك داع إلى الله يدعوم ، لاهدي

ويقول :

فد كان ينفذ بالوحد لطول ما
أصنى إليك وعلم التأويل^(١)

ويقول :

أهل النبوة والرسالة والهدى
في اليينات وسادة أطهار
والوحي والتأويل والتعريب
م لا خلف ولا إنكار
ويقول :

ماذا تريد من الكتاب نواصب
ولما ظهور دونها وبطون
ففي الآيات التي مرت بك فأكد من
ابن هاني ، لتقيدة الفاطميين الشيعة
في أن للشرية ظاهراً وباطناً ، وأن التأويل لا يعلى إلا الله ورسوله وخلفاؤه القائمون من قبله إماماً في إثراء ، وماتر الناس يشحذون علم التأويل من هؤلاء كل على قدر استعداد . وهو الذي يقول أيضا في بيت هذه العقائد وإثباتها :

إذا كان أمن يعمل الأرض كلها
فلا بد فيها من دليل مقدم
ويقول :

لولاك لم يكن التفكير واعظا
والعقل رشدا والقياس دليلا

(١) الضمير كال يعود إلى السيف ، ولأنني كان سيفك ينفذ بالوحد ويعلم التأويل لطول مصاحبتك واستماعه لبياناتك .

الفاطمي : إنه ربما ظهرت مصريته في مياله إلى الفكاهة .

وإذا رجعت إلى حكم السلاجقة الأتراك وأمضت النظر في طابعه المميز . وجدت مظهر الشكوى والآنين من الشعراء . وسمعت من ثانيا الشعر المحرم وضيقهم بالحرمان في هذا العهد . رغم تذكهم الولاة . وبسط اليد وذل السؤال . حتى لو أتى إليك شعر دون نسبة لعصره ما شق على سمعك وعلى ذوقك رده إلى حكم السلاجقة .

هذه إقليمية في أدب الممالك الإسلامية في العصر العباسي الثاني . ترى فيها تميز الأدب قطر على قطر ، ولشعر مصر على شعر مصر وإن كان الشكل يجرى على نطاق الدولة العربية التي تزهر حيناً وتختل حيناً آخر .

وهذا الذي صفناه يتضح أن لكل إقليم طابعا خاصا في أدبه يخضع لأسلوب حياته وشرق ملابساته . وفي هذا المعنى يقول (بد الكريم النشلي) أحد أدباء المغرب : وقد تختلف المقامات والأزمنة والبلاد ، فيحسن في وقت ما لا يحسن في آخر . ويستحق عند بلد ما لا يستحق عند أهل غيره . ونجد الشعراء الخذاق قابل كل زمان بما استجيد فيه وكثر استعماله عند أهله . بعد أن لا تخرج من حد الاستواء . وحد الاعتدال . وجودة الصيغة وربما استعملت في بلد ألفاظ لا تشمل

لو لم تكن سكن البلاد فتمتصت وتزايلت أوصكانها تزيلا

فهو يؤسس أيضا الدعوة ونظرية الإمامة والعصمة للأئمة ، وعلم الإمام بالحقائق ، وأنه مظهر من نور الله .

ففي هذا السلوك في العصر الفاطمي سمات ومعالم في الشعر ، وحدود تميزه عما سواه ، وإقليمية ترى فيها خصائص وقومية .

ولا ننسى في الحديث عن النثر الفني في العهد الطولوني أن نقول : إن خطه كان أعظم من حظ الشعر ، وأن ذلك يتجلى كما يقول المرحوم الأستاذ (أحمد أمين) في رسائل (ابن عبد كان) ، ككتابه الذي كتبه على لسان (أحمد بن طولون) لابنه حين خرج عليه : وفيه المسحة العراقية : جمعت بين طول تقص الجاحظ ، وجزالة عمرو ابن مسعدة . مع ميل إلى السجع كثيرا ، والمزاوجة والتما ، وإطناب في اللفظ ، وتكرار في المعنى ، فأنت ترى في النثر في بعض الأمصار مسحة عراقية ، لها سمات ومزايا ، وليس ذلك فيها نفهمه إلا إقليمية في أدب ، بمعنى أنها عامية في أسلوب أحد الأقاليم .

وقد قيل في الحديث عن (الحسن ابن عبد السلام) الشاعر المصري في العهد

إلا بصغار ، فإن نداهم وكلامهم بالفارسية
وأكثر أهل عدن وجدة فارس ...

ولكن هيء العلماء والأدباء إذ ذاك ما ظلت
الصلة به قوية بين الأمصار ، وما نهته من
حدة التفرق والتصدع ، فقد كان من مظاهر
الحركة العلمية والأدبية في هذا العصر أن
يهاجر العلماء والأدباء من قطر إلى قطر
لا يصرغهم من ذلك هناك ولا تعب ، وصار
تقليدا مرهبا بينهم أن يهرج العالم إلى بلد
أخيه يأخذ منه وينقل عنه .

ويبلغ الغاية في ذلك المحدثون ، فقد كان
أحدهم يقطع الأرض جادا في طلب الحديث
والثبوت منه ، وما تظير شهرة عالم في بلد حتى
يصبح كعبة يؤمها الفصحاء ، والمثل في ذلك
بالإمام البخاري الذي جاب ما بين عدن
خراسان والجبال والمراق والحجاز والشام
ومصر ، يأخذ ويناقش ويصوب ويتحرى
وهو في هذا المنهج المشكور أسوة وقوة .

فإذا ما تحجج بلد فشد ما يهرج إليها العلماء
والأدباء والفقهاء ينشرون بين ربوعها العلم
والأدب والفقه ، قراها بين ومضات بيضة
خضبة تبت وتوهر ، وآية ذلك صقاية التي
صارت مركزا من مراكز الإشعاع الفكري
حيث طار إليها العلماء والأدباء على أثر المنهج
الإسلامي لها ، فإذا هي متقبلة هذه النهضة
في حرص وانتفاع .

كثيرا في غيره . كاستعمال أهل البصرة بعض
كلام أهل فارس في أشعارهم ونوادح حكاياتهم .

ويقول بعض مؤلفي الأدب المعاصرين
في الحديث عن الخواصر التي صارت بعد
الانقسام مزاجية لبغداد ، « وكان أن توزع
الشعراء على الأقاليم أكثر مما توزع الأدباء
والعلماء فصار لشعراء كل إقليم من المزايا
والخواص ما لم يكن لسائر الشعراء » (١) .

ولنا أن تقصا له بعد أن أشرقت معالم
الإقليمية إلى أي مدى كانت ؟ أكان بها تمام
التغاير في الأدب ، ونهاية التخالف والتضاد .
أم أنها كانت هيئة الفنان ، تبدو في خفر
واستحياء وتري ويرى معها السمت العربي
والأسلوب العربي في كل حال ؟

الحق أن الأدباء لم يمتثلوا من إهابهم العربي
مهما انبثوا في هذه الأقاليم ، ومهما أتيت لم
فرص الهجرة والانتقال . ومهما كابدوا من
من الحكم الدخيل فارسيا كان أو تركيا .

صحيح أن الأحداث التي شتت شمل العربي
اضطفت شأن الجزيرة العربية وانتهت بها إلى
شبه عزلة أخرتها طائفا وحليا حتى قال
المؤدس ، « حين وصف لغة أهل الجزيرة
العربية : « وأهل هذا الإقليم لشتم العربية

(١) تاريخ الأدب العربي في العصر العباسي
لأستاذ الباسم بيومي ص ٤٧٤ .

حيناً في مصر وحيناً في الشام ، وطوراً في العراق وطوراً في فارس ، حتى صار من السهر نسبة أحدهم إلى بلد دون صاحبه ، ولهذا الوحدة أو شبهها اتجه أكثر مؤلفي التراجم إلى جمع علماء العالم الإسلامي باعتبارهم تنائج مملكة واحدة ، هي كقطر واحد .

• نعم توجد شخصية لتتاج كل إقليم كالآداب المصري والنبأى والعراق وفارس وهكذا . ولكنها شخصية غامضة خفية لا ترى إلا بالمنظار الدقيق والبحث الطويل ،

وأكثر ما يظهر هذا في منابع الظاهرة العلمية والأدبية حين تظهر ، فظهورها في إقليم خاضع ولا بد لمؤثرات اجتماعية في هذا الإقليم كظهور المقامات في فارس والموشحات بالأندلس والأسلوب المسجع المحلى بالبديع في الرى وما حوّلها والرسائل الشاملة لفرع الفلسفة - كرسائل إخوان الصفا - في البصرة . كل هذا له هلال اجتماعية وتاريخية وإقليمية مرتبطة بهذه الطواهر أو تباطؤ السبب بالمسبب ولكن لا تلبث بعد ظهورها أن تنفك في سائر الأمصار ولو لم تكن العملة الأصلية موجودة وتقوم على التقليد مقام الابتكار ، وتتحقق الشخصية الأولى وراء المظهر العام للوحدة المشتركة " ٤

محمد كامل الفقى

كذلك كان لإنشاء الطرق وتعميدها وإقامة الرباطات والأديارات الدولة العباسية بين بلد وآخر لتسهيل التجارة وتنظيم البريد أعظم الأثر في تقريب أطراف المملكة الإسلامية وتذليل العقبات للرحلين المهاجرين مما مزج بين البلاد المتناحية ، وبعد طريق الهجرة بين العلماء والأدباء ، حتى لكان المملكة الإسلامية وحدة متلاصقة هل تعدد الملوك والحكام واختلاف أجناسهم ، فإن كلام من العلماء والأدباء والفنانين لا يبالون بالحدود التي توسمها السياسة ، ويرى أكثر هؤلاء أن اللغة والدين أقوى وأشدّ بأساً .

لذلك ضعفت الشخصية الإقليمية وهافت الفوارق بين مصر ومصر ، فلم نجد إلا قليلاً تميزاً ظاهراً لعم مصر وأدبها على علم العراق وأدبه . أو علم خراسان وأدبه ، وما وراء النهر والسند وأدبهما .

نجدها كلها متقاربة لاتفاقهم جميعاً في الدين واللغة والجنس ، ولأن وحدة العلماء وشدة الاتصال قربت بين الفروق ، وما يظهر امتياز في ناحية ما إلا استمدته الناحية الأخرى وجسده واستغنته ، والعلماء القائمون على أبواب الملوك والأمراء يتنقلون من بلاط إلى بلاط فيوجدون مناهج الشعر . كذلك نرى العلماء أمضوا جانباً من حياتهم في قطر ، وجانباً منها في قطر آخر ، فهم

الشيخ محمد عيتاد طنطاوى

للأستاذ محمد عبد المنعم خفاجى

١ - لا يكاد أحد من العرب من كان له علاقة بروسيا في القرن التاسع عشر يكون شخصية طريقة كشخصية أستاذ جامعة بطرسبرج الشيخ الطنطاوى ، فالدور الذى لعبه الشيخ في تاريخ الاستعراب الأوروبى ليس يسيراً^(١) .

٢ - كتيبه دور الاستشراق من الطنطاوى كتابات طويلة ، ونوعه بدوره الفعال في خدمة اللغة العربية ، ووصفت أعماله السجية وصفاً رائعاً ، وبجأت دوائر المعارف العالمية الكثير من المعلومات عنه .

وعكف كراتشكوفسكى شيخ المستشرقين الروس عشر سنوات لكتابة دراسة عنه ، وأخيراً ألف بالروسية كتابه الرائع « حياة الشيخ محمد عيتاد الطنطاوى »^(٢) ، الذى عهد المجلس الأهلى للفنون والآداب في الجمهورية العربية المتحدة إلى السيدة كلثوم عودة .

(١) لكراتشكوفسكى دراسة من الواواء المفقودة ، وعدة دراسات أخرى وهو الذى نشر كتاب الدير لآين لنتز وكان كتابه عن الطنطاوى أحب كتبه إلى نفسه وتوفى كراتشكوفسكى بعد الحرب العالمية الثانية بعد أن اعتذ عن مخطوطات مكتبة لينينجراد من القمل الذى لحق بالدين من الحرب العالمية الثانية

كان الطنطاوى رجلاً الآداب العربية الحديثة العامل في حفل الاستعراب الروسى^(٣) ويبرز الطنطاوى في تاريخ هذا الاستعراب والآداب الجديدة في صورة فريدة لا نظير لها حتى الآن^(٤) . فشخصية هذا « المستشاق » تبرز بروزاً فريداً في تاريخ كرسى اللغة العربية وآدابها في مئذى قرن ونيف في جامعة بطرسبرج^(٥) .

هكذا يقول المستشرق الروسى كراتشكو فسكى عن الطنطاوى الذى كان شخصية فذة

- (١) ص ١١٥ حياة الشيخ محمد عيتاد
الطنطاوى لكراتشكوفسكى
(٢) ص ١٧ المرجع نفسه .
(٣) ص ١٠٨ المرجع نفسه .
(٤) ص ٩ المرجع نفسه .

تقوم بمئات دار الكتب المصرية في الخارج بتصويرها كلها أو بعضها بما له أهمية خاصة . وكان كراشكوفسكى يكتب عن الطنطاوى مأخوذاً بروعة أعماله ، وجهاده العلمى ، ويهمل كل رأى فيه ، ويرى أعماله بميزان نقدى سليم منصف ، ويقول : لقد بدت لى لجأة شخصية شيخنا واضحة منيرة (١) .

وكان عمل الترجمة وعمل المراجعين موازياً لعمل المؤلف نفسه ؛ دقة تامة ، وأمانة علمية بارزة ، ونحرو جميع الحقائق ، ووقوف صوفى ، كأنه الاستشراق ، أمام جميع النصوص . مما جعلنى مذهولاً خائفاً أمام هذا العمل العلمى الفريد ، الذى يجب أن يتال تقدير الفولة ، وتقدير جامعاتها ، وبخاصة الأزهر ، وكى أود أن تكون أعمال الطنطاوى فى ميدان الاستشراق الحديث مادة للدراسة فى جميع معاهدنا وجامعاتنا ، وأن يطلق أستاذنا أحمد حسن الباقورى مدير جامعة الأزهر اسم الطنطاوى على أحد مدرجات الجامعة . تخليداً لذكرى رجل نشأ بين صفوفه طلاباً ، وعمل فى حلقاته العلمية مدرساً ، وقدره العالم كله عالماً ومفكراً ومصدراً للحركة الاستشراقية فى العالم كله ، وأكسب وطنه مصر مجداً علمياً باقياً على مر الزمان .

(١) ١١٧ للرجع السابق .

ومى هرية فلسطينية مقيمة فى روسيا ، ترجمت إلى العربية ، وعهد إلى الأستاذين : عبد الحيد حسن ومحمد عبد القنى حسن بمراجعة النص العربى وتحقيقه والتعليق عليه ، ثم قام بنشره عام ١٣٨٤ هـ - ١٩٦٤ م . جاء صفراً نفيساً فى نحو ١٨٠ صفحة ؛ ولكنه يمثل جهاداً علمياً جليلاً فى الكشف عن حياة الطنطاوى ومواقفه وآثاره وثقافته ، وفى تفصيل خدماته للاستشراق والمستشرقين فى القرن التاسع عشر .

لقد تناولت الكتاب لقراءته ، فإذا فى أمام بطولة علمية حقة ، قام بها كراشكوفسكى ، من أجل تسجيل حياة مواطن عربى ، مصرى ، أزهرى ؛ اعترافاً بفضل على الثقافة الاستشراقية فى العصر الحديث ...

وكنتم أقرأ الكتاب وكأننى أمام أسعدات مصورة ؛ كل الألوان والظلال والسمات ، وكل خطوة خطاها هذا العالم الأزهرى الخالد ، منذ ميلاده حتى وفاته ، وكل حدث علمى أو فكرى أسهم فيه ؛ قد أبرزه كراشكوفسكى بصورة زاهية أمينة . معتمداً على كثير من المصادر والمخطوطات ومجلات المستشرقين ومؤلفاتهم ؛ وعلى مجموعة الشيخ محمد عباد الطنطاوى الخطية ، التى تبلغ نحو ١٥٠ مخطوطاً هرياً ، مودعة فى مكتبة جامعة بطرسبرج ، والتى نرجو أن

الطنطاوى الدراسة في الأزهر ، تحت منظم الظروف القاسية ، وطاد إلى طنطا ، ومنحه أستاذه مصطفى القناوى شيخ المسجد الأحمدي أجازة في التدريس عام ١٨٢٨ م ، ثم عاد ودرس في الأزهر عام ١٨٣٠ م ، وكان أول من قرأ المعلقات والمقامات في حلقاته العلوية وهو في العشرين من عمره ، وظل في الأزهر عشر سنين ، وله تعليقات على مقامات الحريري وشرح الزوزنى على المعلقات .

ومن تلاميذ الطنطاوى في الأزهر : يوسف الأسير السورى (١٨٨٩) ، وإبراهيم مرزوق (١٨٦٦ م) ، وعبد الهادى نجما الأبيادى .

واشتغل مع عمه في الأزهر بالتدريس في المدرسة الانجليزية بالقاهرة (مدرسة الإرسالية البروتستانتية) عام ١٨٣٥ م . وفيها اتصل بكثير من الأوروبيين الوافدين إلى مصر ، ومن بينهم جماعة من المستشرقين مثل فريزل الفرنسى (١٨٥٥) الذى ترجم لامية العرب الشافرى إلى الفرنسية بمساعدة أستاذه الطنطاوى ، والذى علم أستاذه اللغة الفرنسية ؛ وكذلك ييرون وفيل وبرونر ، وأصبح الشيخ أئمة خدم ، واعتمدوا عليه اعتمادا كبيرا في محوهم وتلذذوا عليه تلذذ فصيله .

٣ - كان الطنطاوى أعظم من ضروا من العرب في خدمة الثقافة الإنسانية ، وخدمة البحث العلمى الحر . ولقد ولد في قرية نجرىد المصرية عام ١٢٢٥ هـ : ١٨١٠ م ؛ وكان أبوه تاجرا كثيرا التجول ، من عمه مرحوم بقرب طنطا ، وأمه من بلدة الصافية (١) .

وذهب إلى طنطا في سن السادسة لحفظ القرآن الكريم ، وبدأ في تلقى دروس العلم في سن العاشرة في حلقات الجامع الأحمدي . ثم رحل مع أبيه إلى القاهرة عام ١٢٣٨ هـ : ١٨٢٣ م ، ودخل الأزهر ، وفيه تقلد على : محمد الكوى ، ومحمد أبى النجا ، ومصطفى القناوى ، وإبراهيم الباجورى شيخ الأزهر (ت ١٨٦١ م) ، وحسن المطار (ت ١٨٣٥ م) ، وإبراهيم السقا (ت ١٨٨٠ م) .

وكان من زملائه في الدراسة : الشاهر الشيخ شهاب الدين (١٨٥٧ م) ، ورفاعة الطنطاوى (١٨٧٣ م) ، ومحمد قطة المدوى (١٨٦٤ م) ، ومحمد الأشمقى ، وإبراهيم الدسوقى (١٨٨٣ م) ، الذى تقلد عليه كثير من المستشرقين .

وفي عام ١٨٢٧ م توفى أبوه ، فترك

(١) قرية تقع الآن في مركز دسوق من أعمال محافظة كفر الشيخ .

بهذه المهمة ، فاقبل بالفصح وحبب إليه السفر إلى روسيا لهذه الغاية ، فتردد الشيخ ، إلا أن أصدقاءه ، وغبوه في القبول ، وأضيف إلى ذلك إلحاح القنصل ومخاض المرض ، فوافق على السفر ليأخذ مكانه بين أسادة اللغات الشرقية في بطرسبرج .

وقول الشيخ هناك بالحفاوة ، وجعل له مرتب حتى ، واشتغل منذ ٢ يوليو ١٨٤٠ بالتدريس في معهد اللغات الشرقية . وبالمعمل في ديوان الخارجية في بطرسبرج .

كتب سافيليف - الذي صار فيما بعد من أشهر علماء الآثار ، وأحد مؤسسي جمعية الآثار - يرحب بالطنطاوى : ويبحث بمقال له - مذيّل بتوقيعه ، ويتأريخ ١٧ أغسطس ١٨٤٠ إلى جريدة (قدومى بطرسبرج) ، ونشرت الجريدة المقال في عدد ١٨٩ بتأريخ ٢٢ / ٨ / ١٨٤٠ ، وجاء فيه :

(أنت تسألني : من هذا الرجل الجليل ، في لباس شرق ، وعمامة بيضاء ، وله لحية سوداء كجناح الغراب ، وعينان تلمعان بإشعاع غريب ، وعلى وجهه سمة الذكاء ، وقد لفحه الشمس بشرته ، وليس بالطلع شمس بلادنا الشمالية الباردة ؛ هو ضيف جديد من ضفة النيل ، الشيخ الفاضل محمد هياذ الطنطاوى . إن اسمه معروف لدى كل

وكتب فريزل يقول : إنه مدين الطنطاوى الشيخ المصرى الوحيد ، الذى يدرس لغته بحبة واهتمام ، ويدرس كتب الآداب العربية القديمة .

ومن تلاميذه : موخين ، وفريز الروسيان وبسبهما سافر الطنطاوى إلى روسيا عام ١٨٤٠ .

غادر الطنطاوى القاهرة في ٢٤ من المحرم ١٢٥٦ هـ : فبراير ١٨٤٠ م إلى الإسكندرية حيث نزل في ضيافة قنصل روسيا فيها ومديمه ، وفي ٢٦ مارس وكب باخرة نيساوية إلى استامبول ، ومنها إلى أوديسا ؛ وفي يوم ٢٩ يونيو ١٨٤٠ وصل إلى بطرسبرج .

كانت روسيا آنذاك تهتم باللغات الشرقية ، وأنشأت في بلادها دراسات لها . وفي نحو عام ١٨٢٦ أنشأت معهدا للغات الشرقية وألحقته بجامعة بطرسبرج (بتروغراد ثم لينتغراد أو لينتجراد فيما بعد) ، وخصصت كرسيًا فيه - لتدريس اللغة العربية ، بجانب اللغات الشرقية الأخرى كالفارسية والتركية ، والمغولية والصينية ، والفضل في ذلك راجع إلى م . بوشكين وزير المعارف الروسية آنذاك ، وأرادت روسيا شغل كرسي اللغة العربية ، فمكثت قنصلها في القاهرة ، ليقوم بالاتفاق مع من يعرف فيه القدرة على القيام

كان يشرف على العناية بالشيخ زوجته المصرية ، أم حسن ، التي ولدت له في ١٩ مايو ١٨٥٠ ولدا سماه أحمد .

وتوفي زوجته المصرية عام ١٨٦٠ وابنه في سن العاشرة ، ولما لم يكن الشيخ بمستطيع القيام على تربية ابنه طلب إدخاله في داخلية إحدى المدارس الوسطى ، ودخل أحمد جناز لاريتا في ١٩ نوفمبر ١٨٦٠ على حساب الدولة ، ولم يلبث الشيخ غير قليل حتى أحيل على التقاعد في ١٩/١/١٨٦١ ، ثم وافته الأجل في ٢٤ ربيع الثاني ١٢٧٨ هـ : ٢٩ أكتوبر ١٨٦١ م ، ودفن في قرية فولكوفو بجوار بطرسبرج بجوار مقبرة زوجته المصرية الوفية ، وكانت في هذه القرية مقابر المسلمين . وتسمى المقابر التي دفن في وسطها مقبرة التتر . وهين قفروتسكي خلفا له في كرسي اللغة العربية بالجامعة ، وصرفت الدولة معاش الشيخ إلى ابنه أحمد ، واختير قفروتسكي وصياً عليه . وفي عام ١٨٧١ باع أحمد مجموعة والده الخطبة إلى مكتبة الجامعة . ثم تزوج أحمد وخلف بنتا ولم يلبث كذلك إلا قليلا وتوفي عام ١٨٨١ ، ودفن بجوار أمه ، وألحقت ابنته بدار أيتام الأشراف باسم هيلانة ، وصارت مسيحية منذ ذلك التاريخ أو أريد لها ذلك ، إذ كانت

من يدوس اللغة العربية ، وكل السباح الذين انتفعوا بمحمداته والمدينين له بنجاح أبحاثهم يذكرونه بالفسكر ، ويكنون له المودة ، مديعين شهرته في أوروبا . فن هنا ترى ما كسبه كلية اللغات الشرقية المحلية التي دعت الشيخ القاهري ليحتل كرسي اللغة العربية بهاغفر . ويمكنك الآن أن تتعلم اللغة العربية بدون أن تغادر بطرسبرج وفي الأسبوع الماضي ألقى الشيخ الطنطاوي أول محاضرة له في قاعة الجامعة حضرها ما عدا تلاميذ المدرسة بعض المستشرقين غير المقتنعين إليها

خلف الطنطاوي في قسم اللغات الشرقية سلفه (ديمانج) الذي توفي عام ١٨٢٩ م ؛ ونفى ما يقرب من سبع سنوات جهادا في تدريس اللغة العربية ثم حين بعد ذلك عام ١٨٤٧ أستاذًا لكرسي اللغة العربية في جامعة بطرسبرج وهين المستشرق الروسي ، قفروتسكي ، صاعداً له . وظل أستاذًا لهذا الكرسي طيلة أربعة عشر عاما (١٨٤٧ - ١٨٦١ م) ، وعلى يديه تلمذ كثير من المستشرقين الروس والألمان والمثلهدين الذين كان من أشهرهم ، قالين .

وفي سبتمبر عام ١٨٥٥ أصيب الشيخ بسعال في رجليه ، وظل يغالب المرض والمرضى يغالبه سنوات صدياً على نفسه . وأقام في منزله ومعه المرض .

بصورة لامة ولا يزال عتقظا بقيمته العلمية إلى اليوم .

والطنطاوى كتاب عنوانه « النحو العربى » أو قواعد اللغة العربية ، وهو أول كتاب كتبه كاتب عربى باللغة العربية للتدريس فى جامعات روسيا ومعاهدها العالية ، وهو موضع اهتمام المستشرقين ، ونال شهرة كبيرة فى كل دوائر الاستشراق الأوروبى .

إلى كتب أخرى ألفها الشيخ ، وأحصاها كلها كرافكوفسكى فى كتابه القيم .

• — كان الطنطاوى يجيد هذا العربية الفرنسية والروسية والفارسية والتركية واللغة التتية ، ويقول كرافكوفسكى : إنه كان إلى جانب العربية له إلمام بست لغات أخرى ، وإن هذا أفق كان يهدأ عن مواطنيه فى ذلك الحين .

٦ — إن هذا الكتاب القيم لتاريخ حى من تاريخ مصر وأزهرها فى العصر الحديث فهو ينطق بعظمة الفكر المصرى فى أول عصر النهضة ، ويصور الحياة الثقافية فى مصر وحياة الأزهر العلمية فى القرن التاسع عشر تصويرا صادقا أميناً وهو من أجل الكتب التى أخرجتها المطبعة المريية ؛ والفضل فى ذلك راجع إلى عمل المؤلف وعمل الترجمة

حلفة صغيرة آنذاك ، ولا ندرى من أخبارها بعد ذلك شيئاً .

٥ — ترك الشيخ آثاراً كثيرة تبلغ الواحد والأربعين مؤلفاً ، أحصاها كرافكوفسكى ، وفى مقدمتها : تاريخ حياته وكتابه المخطوط « تحفة الأذكياء بأخبار بلاد روسيا » ، وورد اسمه فى مرجع آخر عهد كتاب كرافكوفسكى هكذا « هدية النجباء فى تحقيق إقليم روسيا » ، وقد ألفه الطنطاوى عام ١٨٥٠ م / ١٢٦٦ هـ ، وأهداه إلى السلطان عبد الحميد ، وكانت كتابته فيه دقيقة ، وملاحظاته فاحصة ، وإحساسه بروحه عالين ولم يكن الكتاب سرداً تاريخياً أو جغرافياً ، بل كان وصفاً دقيقاً حياً يثبثنا لرحلته من القاهرة إلى بطرسبرج وزياراته لأقاليم روسيا ، وانفعالاته مع الإظم والشعب فيها خلال إقامته طيلة المشرف السنوات التى قضاها هناك منذ مجرته عام ١٨٤٠ حتى تاريخ تأليف الكتاب (١٨٥٠) ووصف رحلاته فى روسيا وفى دول البلطيق وفنلندا من حولها ، ويتضمن الكتاب كذلك دراسة مفصلة لتاريخ روسيا الحديث وصورها سريعة لطبوغرافية بطرسبرج فى ذلك الحين ؛ وهذا العمل مكتوب

(١) ص ١١٥ بين المخطوطات المريية
لكرافكوفسكى طبع ليد ١٩٥٣ .

- وحمل المراجعين الفاضلين الذى يتم من جهد كبير بذلاه فيه .
والكتاب مقسم إلى :
- ١ - توطئة أو مقدمة تحدث فيها المؤلف عن مصادر حياة الطنطاوى وعن ظروف قيامه بهذه النراسة .
 - ٢ - ثم ثلاثة فصول : الأول عن الطنطاوى فى مصر وسفره إلى روسيا ، والثانى عن الطنطاوى فى روسيا ، والثالث عن مصنفات الطنطاوى .
 - ٣ - ويلى ذلك ملحقات بعضها بقلم الطنطاوى نفسه ، وبعضها نصوص أخرى للمؤلف وغيره .
 - ٤ - ثم رسائل من الطنطاوى إلى غوتولد المستشرق (١٨٩٧م) والاساذ فى جامعة نازان .
 - ٥ - ويلى ذلك كله تعليقات وتحقيقات بقلم المراجعين كتبها شرحا أو تعليقا على بعض نقاط وردت فى الكتاب .
 - وفى صدر الكتاب صورة الطنطاوى وسما له مرتينوف عام ١٨٥٣ ، وصورة أخرى لقبره أخذها له بعض المستشرقين عام ١٩٢٣ ؛ وتقديم بقلم المراجعين الفاضلين .
 - ٧ - وكنه أحب للمراجعين أن يذبلوا الكتاب بكلمة عن كرائه كوفسكى وجهوده
- فى ميدان الاستشراق ، وبفهادس للوضوحات والأعلام .
ومع ما بذلاه من عناية وجهد فقد وقع بعض أخطاء مطبعية فى الكتاب ، ومنها :
- ١ - لفظه جهادى الأول الذى وردى فى التعليق رقم ٣ فى الصفحة التاسعة ، وصحتها جهادى الآخرة
 - ٢ - تاريخ عام ١٨٥٧ وهو تاريخ وفاة الشاعر الشيخ شهاب الدين ، ورد فى الكتاب فى صفحة ٢٣ هكذا : ١٨٧٥ .
 - ٣ - تاريخ عام ١٨٦٠ ورد فى صفحة ٧٧ هكذا : ١٦٨٠ .
 - ٤ - لفظه جهته فى صفحة ١٥٤ وصحتها جهته ولا شك أن الكتاب جملة صورة مشرقة لجهد المراجعين الجليلين .
 - ٨ - وبعد فقد مضى على وفاة الطنطاوى أكثر من مائة عام ، ومع ذلك لجهوده فى خدمة الاستشراق حديث الجامعات العربية فى الغرب ، ففى تذكر الجامعات العربية هذا الرجل للقد ، ومتى ترد له بعض ديونه وتمترف بقيقة ما أداء لفكر العالمى والعربى من خدمات جليلة باقية على مر الأيام ؟
- محمد عبد الرحمن عفاهى

التأحيّة العلميّة

من إعجاز القرآن

للأستاذ أحمد محمد الغزالي

- ٣ -

عليه لم تم إلا بتعاون العلماء في الحفّة المتطاولة من الزمان .

والقرآن الكريم في كل من ميداني الخاص والعام أسلوبه الحكيم للدلالة على ما يريد أن يدل عليه من أسرار الفطرة ليسكون كل سر منها ، إذا أذن الله بالكشف عنه ، مادياً إلى الله فاطر الفطرة ومنزل القرآن ، ولما كان القرآن إنما أنزل لهداية الناس إلى من أنزله سبحانه ، فقد اقتضت الحكمة الإلهية في آياته الكونية أن ينزل بأسلوب لا يصدّم المسلم البدهي عند الناس فيكذّبوه ، ولا ينافي الحقيقة الكونية فيكون ذلك داعياً إلى تكذيبه إذ أمر الله سبيل الكشف عن تلك الحقيقة فأنكشف لأولى العلم في مستقلى المصور ، وهذا من أعجب عجائب القرآن التي لا تنتفى ، ومن أدل الدلائل على أن القرآن حقاً من عند الله ، فإن التفسير من الحقيقة الكونية بأسلوب يطابقها تماماً أو يدل عليها أولى العلم ثم لا يصدّم الساس فيها يعتقدون ولو كان ما يعتقدونه مخالفناً تلك الحقيقة

بقى الجانب الثالث من جوانب الإعجاز العلمي في القرآن . وهو أعجب الجوانب الثلاثة إلى الناس ، وأغربها أن يفتح كل ذي عقل : أن القرآن هو حقاً من عند الله فاطر الكون . ذلك الجانب هو جانب التطابق بين يقينيات العلم الحديث في ميادين المختلفة وما يتصل بها من الآيات القرآنية .

والآيات القرآنية الكونية أقسام : منها الخاص ومنها العام ، والخاص أعجب الاثنين إلى الناس ، لكن العام إلى العلماء أعجب ، الخاص : قضايا محددة تعبر في الظاهر عن حقيقة واحدة تنفع العوام والخواص على سواء ، أما العام : فهو وإن كان أيضاً قضايا محددة إلا أنها قضايا كلية لا يتقدمها قديماً إلا من يعلم أن أقصى ما يطمح إليه العلم في موضوعها هو الوصول إلى مثلها بعد استقراء طویل صريض جزئيات كان كل منها يوماً ما مجهولاً حتى كشف عنه البحث العلمي الدقيق ، فالقضية الكلية الثابتة عليها هي في العلم قانون تندرج تحته قضايا عامة كثيرة تمثل كشوا

الشمس وقدر مجردا هو الإله الحق الذي لا يجب عبادة إلا له ، فضلال أى ضلال أن يعبد الإنسان سواه .

فانظر إلى القصيدة الأولى ، قضية أن الشمس تهرى . كيف انطبقت على اليدى المشاهد من حركة الشمس في السماء من المشرق إلى المغرب في كل مكان يمش فيه الإنسان ، في نصف الكرة الأرضية الشمالي وفي نصفها الجنوبي ، من قطب إلى قطب . لكن هذه الحركة إنما هي في الظاهر . وقد فسرتها الفلسفة اليونانية أو العلم القديم بما فسرت أو فسر ، مما خطأه علم الفلك الحديث إذ أثبت أن حركة الشمس في الظاهر حول الأرض - كما هو معروف - هي حركة نسبية واجبة في الحقيقة إلى حركة الأرض حول محورها أمام الشمس من المشرق إلى المشرق مرة في اليوم ينشأ عنها النهار والليل ، كما أثبت للأرض حركة سنوية حول الشمس تنشأ عنها الفصول .

فهل فقدت الآية الكريمة شيئا من دلالتها بهذا الذي أثبت العلم ؟ إن الذي جد بما أثبتته العلم هو انتقال الحركة عن الشمس إلى الأرض فصار للأرض حركتان قمران الليل والنهار واختلاف الفصول ، بدلا من حركة الشمس وحدها . والدلالة هي في حركة الجرم العظيم حركة دائمة مقدرة تقديرا تنشأ عنه ظواهر

- هذا الأسلوب القرآني في التعبير عن الحقائق الكونية وفي دلالة أولى العلم عليها أمر يسجد عنها البشر ولا يقدر عليه إلا الله الذي أنزل القرآن بالحق على الناس .

ولعل أوضح مثل لهذه الظاهرة القرآنية العجيبة قوله تعالى : « والشمس تجري لمستقر لها » ذلك تقدير العزيز العليم ، الآية (٣٧) من سورة يس . وهي مسبوقه بقوله تعالى : « وآية لهم الليل ، نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون » فكلمة « الشمس » في الآية الكريمة إما أن تكون مطروقة على « الليل » في الآية قبلها ويكون المعنى « وآية لهم الشمس ، تجري لمستقر لها » وتكون جملة (تهرى لمستقر لها) كجملة (نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون) في الآية قبلها نبيها لوجه آية الله في الليل وفي الشمس ؛ وإما أن تكون كلمة (الشمس) مبتدأ في جملة متأنفة خبره (تهرى لمستقر لها) ؛ وفي هذه الحالة يكون كونها آية لله من حيث إنها تهرى مفهوما من السياق ويدل عليه في الآية القرآنية نفسها قوله تعالى (ذلك تقدير العزيز العظيم) . وعلى أى الوجهين أمر بنا الآية الكريمة فالفضية الكونية فيها هو أن الشمس تهرى ، وقضية أخرى أنها تهرى لمستقر لها . وقد سبقت التوضيحات ليكون في كل منهما أو في مجموعهما هاد إلى الله ودليل على أن الذي أجرى

العلم ، وليس له في تفهيمها إلا طريقتان : طريق الحقيقة وطريق المجاز . والعدول عن الحقيقة إلى المجاز لا بد له في الكلام من قرينة تجرده وتدل على أن المعنى المجازي هو المراد . وليس في الآية الكريمة ولا في قبلها أو بعدها في موضعها من سورة يس ما يدل على أن كلمة (تجري) في قوله تعالى (والشمس تجري) مستعملة في غير ما وضعت له أو أن من الممكن صرفها إلى حركة سريعة للأرض بدلا من حركة سريعة للشمس ، من باب إطلاق السبب على السبب . فلم يبق إلا أن تكون كلمة (تجري) في الآية الكريمة على حقيقتها مستندة إلى الشمس حقيقة لا مجازاً .

وهنا نقدين عجبية من عجائب الإعجاز العلمي في القرآن ، فقد جاء علم الفلك الحديث ، بعد نحو ثلاثة عشر قرناً من نزول القرآن ، فأثبتت الشمس حركة غير هذه الحركة الظاهرة من المشرق إلى المغرب .

وأثبت أن هذه الحركة ذاتية للشمس ، وقدر سرعتها بركبتها : أي من حيث المقدار والاتجاه ، فأما المقدار فهو اثنا عشر ميلاً في الثانية ، وأما الاتجاه فهو نحو النجم المسمر فيجاء في الإنجليزية ، والنسر الواقع في العربية .

أي أن علم الفلك الحديث أثبت أن الشمس ، حل عظم كتلتها الهائلة ، تجري

كونية متكررة في اليوم وفي العام تنطفي بذاتها وببطلها وبانتظام تكررهما وتكرر آثارهما البالغة يوماً بعد يوم وعاماً بعد عام ، ألا بد لها من موجد قدير حكيم قادر ودبر ولا يزال يرعاها بتدبيره وحكمته ، وهو الآله الحق سبحانه . ولا ينقص من هذه الدلالة شيئاً أن يصبح الجرم العظيم الذي له تلك الحركة العجيبة هو الأرض في حكم العلم الحديث بعد أن كان هو الشمس في رأى الفين ورأى الفلاسفة اليونانية أو العلم القديم .

لكن هناك سؤال آخر لا يقل أهمية من السؤال السابق لأنه يتعلق بالصدق كما تعلق ذلك بالدلالة . فهل فقدت الآية الكريمة شيئاً من صدقها وإن لم تفقد شيئاً من دلالتها بذلك الذي أثبت العلم من التفسير الصحيح لظاهرة حركة الشمس من المشرق إلى المغرب ؟ إن الله سبحانه يقول من كتابه (وإنا لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) فتستحيل أن يكون في القرآن شيء من الباطل قط لا في كونيته ولا في قصده ولا في عدا ذلك مما تعرض له القرآن بعبارة أو بإشارة . بهذا نقضى هذه الآية الكريمة . والمؤمن بما الذي يحاذر أن يفتر ما ليس له به علم ليس أمامه في الإجابة على السؤال إلا الجزم بأن آية سورة يس لا يمكن أن تفقد من صدقها شيئاً بما كلف أو يكلف عنه

من رقى في الصناعة والعلم ولا يكون في الشمس
وجريها في الفضاء على ذلك الوجه العظيم
المائل دليل على وجود الله العزيز العظيم
سبحانه ، الذي خلق الشمس وأجراها وقدر
لها مجراها في الفضاء . ٤ .

ثم كيف لا يكون في إخبار القرآن بجري
الشمس هذا قل أن يؤق الإنسان من العلم
والمقدرة ما يكشفه به ، بحيث تمر القرون
بعد نزول القرآن والبشرية كلها في غفلة عن
جريها وجهل به - كيف لا يكون في هذا كله
دليل قاطع وبرهان صاطع على أن القرآن إنما
أنزله رب الشمس سبحانه ، الذي نظرها
وأجراها وقدر لها ذلك الجرى ٥ . إن في ذلك
لآية لقوم يعقلون .

فانظر الآن كيف أثبت العلم الحديث صدق
ما ينتجه الإيمان بالقرآن من قسوله تعالى
(والشمس تجري) إذا اتبعت الدقة في تطبيق
القاعدة البلاغية الفاضية بالايعدل - في تهيم
الآيات القرآنية الكونية - عن الحقيقة
إلى انجاز إلا بقرينة كافية في نفس الكلام
صحيح إن الاستنتاج قد وقع ونحسن نعلم أن
العلم قد أثبت صدق الآية حرفيا ، لكن هذا
لا ينقص شيئا من العبرة التي ينبغى استخلاصها
ألا وهي وجوب الاستمساك بما ينتج
التطبيق الدقيق لقواعد اللغة في فهم أى
الذكر الحكيم في ضوء المعروف من الحق

في الفضاء بسرعة اثني عشر ميلا في الثانية
في اتجاه النسر الواقع .

والشمس تجري لمستقر لها ، ذلك تقدير
العزيز العظيم .

فأنت ترى الآن أن في قوله سبحانه :
والشمس تجري ، معجزة علمية عظمى
لم تكن تخطر لأحد على بال حتى كشف عنها
علم الفلك الحديث ، والعلم الحديث لم يكشف
عنها إلا في القرن التاسع عشر بعد أن تها
له من آلات الرصد ، وأدوات التحليل الضوئي
ومن المقدرة على تفسير النتائج التي توصل
إليها عن طريقها ، ما أدى به إلى الكشف
عن ذلك السر العظيم : كتلة من النار قدر
كتلة الأرض ٣٣٣ ألف مرة تقريبا تجري
في ملكوته الله بسرعة تزيد على ضعف سرعة
ما يسمونه بالقمر الصناعي في دورته حول
الأرض ١ .

لقد افتن الناس ، أو كادوا ، بهذه الأقار
أو القميرات الصناعية التي ليس للإنسان فيها
إلا صنعها وإحكام إطلاقها مستعملا في ذلك
ما وهبه الله من علم ومقدرة ، أما دورانها
حول الأرض فليس له فيه من فضل إذ هي
إنما تدور طوعا لصنع الله في الحركة من ناحية
وفي الجاذبية بينها وبين الأرض من ناحية
أخرى ، فكيف يمكن أن يكون في هذه
القميرات دليل على وجود الإنسان وما بلغ

والآية الكريمة تقول أن لها حركة ذاتية سريعة ؛ فإن الجري لا يمكن إلا أن يكون ذاتيا ، وقد وجد التفسير الفلسفي أو الفلكي القديم طريقته إلى كشف التفسير ليس فقط فيما يتعلق بالشمس ولكن أيضا فيما يتعلق بالقمر وقد اعتبرهما فلاسفة اليونان خطأ من السيارات التي فروا حركاتها عبر السماء بما فروا به حركة الشمس ، فافترضوها مركزية في أفلاك كرية شفافة مجوفة بعضها داخل بعض ومركزها جميعا الأرض فهي تدور كلها بحركات مختلفة من المشرق إلى المغرب حول الأرض التي جعلوها ساكنة لا حركة لها ، وتجمع في ذلك فلاحصة المسلمين والمفسرون .

وقد يكون من تكليف ما ليس في الوسخ أن ينظر منهم استنباط جري الشمس غير هذا الذي يرونه بأعينهم كل يوم ، لكن كان من المنتظر على الأقل أن يخطئوا الفلسفة اليونانية في قولها : إن الشمس والقمر وبقية السيارات تجري بالواسطة لا بالذات ، استناداً منهم إلى قوله تعالى : « والشمس تجري » ، وقوله : « وكل في فلك يسبحون » ، إذ لا قريش في الآي على أن الجري والسبح معدول بهما عن الحقيقة إلى المجاز ؟

أحمد محمد النمرودي

والمعروف من الحق في هذه الحالة هو أن الحركة الظاهرة للشمس من المشرق إلى المغرب واجبه في حقيقتها إلى دوران الأرض حول محورها أمام الشمس من المغرب إلى المشرق . ثم تأمل بالغ حكمة الله سبحانه في أن جعل جري الشمس حقيقة في الفضاء يتفق خبره إذا ذكر في القرآن مع ما علم سبحانه أن ستبدو به الشمس لعباده نتيجة لما قدره للأرض من حركة يومية حول محورها وحركة سنوية حول الشمس ، ليكون التطابق بين الخبر والجري الظاهري فيه عبرة وهدى للناس أثناء الحقبة المتطاولة التي علم سبحانه أن سوف تمر قبل أن يستطيع أولو العلم الكشف عن جري الشمس الحقيقي ، حتى إذا كشفوه وسعوا بذلك صدق الخبر السكوني القرآن في حسريا ، كان ذلك معجزة عليية كبرى في القرآن تنفع كل ذي عقل لم يقلبه الهوى والعناد أن القرآن حقا من عند الله .

والمعجزة العلية الكبرى المتمثلة في قوله تعالى (والشمس تجري) بنطوى تحتها في الواقع معجزة أخرى ، إذ قد خطأت علم الفلك القديم حين قال في تفسير الشروق والغروب : إن الشمس معانة أو مركودة في فلك مادي كروي هو الذي يدور بالشمس حول الأرض ، لجلل حركة الشمس غير ذاتية

رحلات الخليل عليه السلام إلى الحجاز للأستاذ علي الخطيب

وساء ما أن تملوا عليها بالإيجاب أمة ، ولعلها ضابقت هاجر ، فإن الأخيرة حين أمر الخليل بإدائها مهجراً بمكة كانت تسمى مرتعدة وقد انخلت (منطقتاً) لتبقى أثرها على « سادة » زوج الخليل كما يحدث ابن عباس رضي الله عنهما وكانت تلك أول رحلات الخليل إلى الأرض الحرام .

يروى ابن عباس في صحيح البخاري أن إبراهيم الخليل : « وضعها عند البيت عند دوحه فوق زمزم ... وليس بمكة يومئذ أحد » ، ولكنها - وإن كانت قفراً - كانت الأرض الحرم الآمن فقد حرمها الله وجعلها آناً من « يوم خلق الله السموات والأرض فحرم حرام إلى يوم القيامة » ، كما يقول محمد صلى الله عليه وسلم ، وضعها إبراهيم إذن بخير بقعة في الأرض ، صادقا في ذلك لأمر به ، ولعله لم يستطع الغلبة على حنينه وحبه فأولاهما ظهره طاريا قلبه على شوق جارف ورحمة للألم والويلد ليس للجد طبعها إلا رحمة من الله .

وأما الأم البارة فقد حصنها الإيمان أن تسمى الظن بالخليل ، وهي تناديه مراراً دون أن يلتفت إليها : « أين تذهب وتركنا

بين العراق وفلسطين ومصر والحجاز سرت خطا خليل الرحمن : إبراهيم عليه السلام ، ينطلق إلى إحداها مدفوعاً برحى ربه ، أو طلباً للاعتناق ، أو صلة لرحمه ، وتجل « الأخبار الصحيحة » أخذاً من الكتاب والسنة مما يخص رحلاته عليه السلام إلى مكة المكرمة بالأرض الحرام من الحجاز مستوًة قاصيها ، ذاكرة أسبابها .

لقد ترك الخليل موطنه بالعراق حين أنكر قومه وأنكروه ، وأجمعوا أن يهرقوه فاعتزم مهاجراً إلى ربه ... إلى فلسطين ، ثم قدم مصر بوجه في قبط ، وحفظ الله عليه أمله فيها ، وعاد مكرماً بسارة زوجته ، وقد أمى إليها من ملكها « هاجر » ، فأهدتها بدورها لزوجها ، وهاجر في ذلك أخت له « طوية » هدية المقوقس لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، فكلتا المرأتين هدية ملك إلى نبي ... وكلتا هما كانت من خيار النساء ... ولعل طوية كانت تذكر عمداً بالخليل ، فسى ولده منها « إبراهيم » .

وحين عاد الخليل إلى فلسطين لم يكن قد أنجب بعد ، حتى إذا سكن هاجر أنجب إسماعيل عليه السلام ، فاشتدت الغيرة بسارة ،

وتحدث هنا ابن عباس في الصحيح منوطة بأحداثها . لكن لا يغيب هنا : مقام النبوة التي هي أدهى استجابة إلى صلة الأرواح ، وإبراهيم الخليل نبي كريم ، ووالد لسان ، ورجل حنون شفق بأهله فليس عجبا أن تذكر ذوراته ، وفي الصحيح أنه عليه السلام : « كان يزور أهله بمكة على البراق سريعا ثم يعود إلى أهله » .

وتأتي الرحلة الثانية إلى الحجاز من تلك الرحلات المفصلة التي وقعت أحداثها بمكة ، ونزل بهذه القرآن وتأتي حين شب إسماعيل ، وأدرك الحلم ، ورأى إبراهيم في منامه أنه يذبحه ، ووجد ذلك وحيا ، وأحس به أمرا فأسرع إلى تنفيذه فكان بمكة تنفيذه الذبح (١) ذلك (البلاء المبين) الذي يبصر المؤمنين بما يغيب أن يكون عليه المرء طاعة لربه ،

(١) يلبي أن يعلم المسلمون أنه لا دليل على أو غير على يد اليهود يثبت أن الذبيح هو إسحاق ، وإنما ذلك قصة اجتمعوا عليها طلبة لخالفه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، وما أجبر « قانونيا » من العهد يخلو من ذكر ذلك ، وحسبنا الآية الكريمة بعد نما فاطما في الأمر : « فبصرناها إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » قل ابن كثير : أن الذبيح إنما هو إسماعيل ، وأنه يجتمع أن يكون هو إسحاق لأنه وقعت البشارة به وأنه سيولد له يعقوب ، فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغير ، ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده ، ووعد الله حق لا خلف فيه ، فيستع أن يؤمر بذبح هذا والخالف هذه فتبين أن يكون هو إسماعيل . ا . هـ .

بهذا الوادي الذي لا أنيس فيه ولا شيء . . . ثم تدرك مقام النبوة فنسأله : « آله أمرك بهذا ؟ » فيجيبها : « نعم » ، فيقصرهما الرضا بقضاء الله ، والأمن في ظله ، فنقول : « انطلق فإنه لا يعطينا » .

وبعد تلك الهجرة بشرت سارة بإسحاق . وبشرت به في حال لم تحدث لأحد في العالمين ليس لأنها وردت على لسان الملائكة ... بل لما حوته البشارة من امتداد حياة إسحاق . وامتداد حياتها هي حتى ترى حفيدها يعقوب . فيبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ، وكان يمكن بعد تلك الحادثة أن تعود هاجر إلى قلمطين ... إلى قريب من مكان زوجها وعند ذهاب الحال الآلية التي آذت سارة عليها السلام ، واستوت المرأتان في منزلة الإنجاب ، وارتفعت سارة بمنزلة السيادة . لكن الله كان يريد أمرا آخر في البقرة الحرام إذ جعل للخليل فيها رسالة بسند رسالته لقومه الفاجرين ، كان عليه أن يبني البيت ، ويؤذن بالحج ، ويؤدى شأئره ، كان الله يريد أن ينشأ البيت وبجانبه ، لبنة آدمية زكية ، هي لبنة النبوة ، تصون البيت ، وتؤدى واجبه ، وتحيط به في نبوة بعد نبوة من ولد إبراهيم وذرية إسماعيل عليهما السلام ، ثم إن إبراهيم لم ينقطع عن زور أهله بمكة ... حقا ... إنما نجد ذورات قد سلطت عليها الأضواء

ولم تكن تلك الزوجة تصلح لمشاركة في حياته
لقد كانت تلتوى أمام مشاهد النبوة العالية ،
وآدابها السامية ، واكتشف الخليل ذلك في
زيارته لإسماعيل بعد هذا الزواج ، وعرف أنها
كنود تضيق بالناس ، ولا تألف الكرم وتهوى
الفح وتفر من الضيف ، ولا تحمد زوجها
بعد ذلك كله جهدا ، ولا تشكر له صنيعا .

قدم إبراهيم قلم يمد إسماعيل فسأله عنه
فقلت : (خرج يبتغي لنا ذهب يصيد) فلما
سأله عن سالم كان ردعا : (نحن بشر... نحن في
ضيق وشدة ...) وما كان إبراهيم عليه السلام
لينتظر منها شيئا حتى تمنى قنص له بلاءها
ولكنها بدت امرأة لا تهتم بواجب ، وتفرط
في الانانية ، وحب الذات ، وتغتر من قدر
إسماعيل ، فقال لها الخليل : (إذا جاء زوجك
فأقرني عليه السلام ، وقولي له : يغير عتبة
بابه) ففعلت ، وأدرك إسماعيل فقال لها :
(ذاك أنا ، وقد أمرني أن أقارئك فالحق
بأهلك !) .

ووفق إسماعيل في الريبة الثانية ، وتبين
ذلك إبراهيم الخليل في زيارته التالية وقد
صادف كل أطراف الأولى عدا الزوجية
الكنود ، فإسماعيل يصيد ، وفي البيت امرأة
غير أنها تستبشر له وتدعو إلى الطعام
والشراب ، وتحمد زوجها جهدا ، وتعده
عن الخير الذي تعيش فيه والأمن الذي تتم
(البقية على الصفحة التالية)

وتضحية في سبيل رضاه . إن إبراهيم الخليل
لم يعاركه أحد من قبل ومن بعد موقف
إبتلائه هنا . وحينما أن علم أن الخليل
حتى لحظة الفداء ونزول الكباش ، وبعد أن
استسلم لإسماعيل للذبح وم به الخليل كان
في روحه عليه السلام أن الذبح سيتم لا محالة
ومن ذا الذي يمكنه من هني البشر أن يصور
نفسية الخليل تلك اللحظة أو يعاين أن يتخيل
أمرها مهما أوتى من ضبط النفس وقوة
الجنان . وهل بعد ذلك تقصير في طاعة ؟
أو اقصاء في إخلاص ؟ إنما ذلك
الإخلاص كله ، والطاعة كلها ، وكان
إبراهيم بهما خليل الرحمن .

ونحن لا ندري كم عاشت هاجر ، لكننا
نأخذ من ظاهر خبر صحيح أنها عاشت إلى
ما بعد زواج إسماعيل الأول . فقد جاور
هاجر وإسماعيل بطن أو أكثر من (جرم)
وكانوا خير جيرة لها وبينهم (...) شب الغلام
وتعلم العربية ، وأنقسم ، وأعجبهم حين شب
فلما أدرك زوجوه امرأة منهم ... وماتت
أم إسماعيل ..) صحيح البخاري كتاب الأنبياء
ويعني هذا أن إسماعيل عليه السلام منحه
الله بوالدته حتى اشتد هود ، وأصبح يمكنه
أن يستقل بالكدح ، ويسمى رزقه ، فانت أمه
قريرة العين ، لا تخشى عليه ضياعا ، وثق
بأنه في أمره كله

لم تكن زوجة إسماعيل هذه بصالحه لامره

نقد ابن تيمية لهذه الاتحادية والقائلين بوحدة الوجود للأستاذ عبد الفتاح الديدي

- ١ -

من كل من أبي يزيد بسطامي والحلاج وأمثالهما
من أصحاب الأذواق ، وأرياب الأحوال .
فالزراع بين الفقهاء والصوفية يرجع إلى زمن
متقدم جدا على العصر الذي عاش فيه ابن تيمية
والهجمات التي تعرض لها الصوفية إنما كانت
تتوالى عليهم بصورة قديمة ، حينئذ ، وفاترة حينئذ
آخر طووال القرنين الثالث والرابع الهجريين .
ولئن كان ظهور الصوفية قد بدأ في منتصف
القرن الثاني الهجري ؛ فإن النزاع الحقيقي قد بدأ

تساردا مقدما من الأسباب التي حملت
ابن تيمية على هذا النقد :

إن ابن تيمية كما نعرفه ، هو رجل من أتباع
المدرسة المتطهية التي أنشأها ابن حنبل في تاريخ
الفكر الإسلامي لأول مرة . وقد يحمل ابن
حنبل على ذلك الفريق من المتصوفة الذي
ذهب إلى حشد القول بأن الغذاء في الذات
الإلهية يمكن أن يتم عن طريق المجاهدة وأخذ
النفس بألوان من الرياضات على نحو ما فعلنا

(بقية المنشور على الصفحة السابقة)

بأمر ولده ، ورعايته شأنه ، والمشاركة
في إصلاح أمره في حنان موصول ويركامل .
ثم أمر الخليل ببناء البيت فقدم مكة ،
واتجه إلى ولده فوجد : . إسماعيل يرى
نبلا تحت دوحه قريبا من زمزم .. فقال :
يا إسماعيل ؛ إن ربك هو رجل أمرني أن أبني له
بيتا ، فقال : أطع ربك هو رجل . قال : إنه
قد أمرني أن تبني عليه فقال : إذن أفضل .
واوتمتع البيت ليكون مأثرة من ملة أبينا
إبراهيم وشميرة وطاعة إلى يوم الدين ؟

على الطبيب

بمع البحرث الإسلامية

به ، وقد سألت إبراهيم : ما طعامكم
وما شربكم ... ؟ قالت : طعامنا اللحم ،
وشربنا الماء ، قال : اللهم بارك لهم في طعامهم
وشربهم . . . ورجل الخليل وقد ترك لابنه
وصالة ، وجاء إسماعيل وسأله : هل أنا كم
من أحد ؟ قالت : نعم أنا شيخ حسن
الهيئة ، وأنت عليه فسأني عنك فأخبرته ،
فسأني : كيف هيئتنا فأخبرته : أنا بخير .
قال : فأوصاك بشي ؟ قالت : نعم . هو يقرأ
هليك السلام ، وبأمرك أن تبني عتبة بابك
قال : ذاك أبي ، وأنت العتبة ا . ا .

وتدل هاتان الروايتان على مدى اهتمام الخليل

أو نقلها إلى الغير . ظل الأمر على هذا النحو حتى القرنين السادس والسابع الهجريين حينما جاء ابن تيمية ، فكان خاتمة لتلك الصراع الروحي الذي امتد طويلا بطريقة فكرية وفي بيان قوى ، وبما لا شك فيه أن الصراع لا يزال جاريا على أشده حتى يومنا هذا ولكن لم يأخذ قط بعد ابن تيمية مثل تلك الصورة القوية الغضة بحق . وهذا إن كان يدل على شيء ، فإنما يدل على أنه قد كان لنقده صعب تاريخي موهووث ضمن العقيدة المنهجية التي كان يتبعها .

وعلى الرغم من أنه كان ينظر نظرة احترام وتقدير لبعض المتصوفة : كالغزالي وابن عربي وأبي الحسن بن سالم ، وعبد الله الأنصاري وعبد القادر الجيلاني كما يقول ماسينيون في مادة تصوف بدائرة المعارف الإسلامية ولم يصفهما كما وصف غيرهما بالمروق من الدين ؛ فإنه لم يأل جهداً في الخط من أقدار بعض المتصوفة الذين غالوا في الاتجاه المخالف لاتجاه المدرسة الفقهية التي سار في أثرها . ونحن نريد أن نكشف من هذا كله عن أثر دفن بنفسه للذهب الذي شايحه ، وبتاريخه الطويل مما جعله يندفع في هذا الاتجاه اندفاعاً مؤيداً بالتصصب الديني ، ومزوداً بالسلاح الفكري اللازم .

أما السبب الثاني الذي كان يستوجب من

في مستهل القرن الثالث أي بعد أن اشتهر أمر مدرسته : السكوفة والبصرة وفي منتصف القرن الثالث بدأت تنشأ في العاصمة العباسية ثقافة جديدة لها طابع خاص بها يوافق الثقافة العباسية الإسلامية . وانحدرت إلى العاصمة الجديدة بعض أفكار ونزعات تصوفية كان من آثارها تكوين مدرسة بغداد الصوفية التي يمثلها المحاسبي . وهذه المدرسة قد برزت في الغالب من معظم الاتهامات التي نسبت إليها مع ذلك فقد عاشت إلى جوارها مدرسة الحنابلة الذين فطروا بطبيعة مذهبهم المقتضى في الأمور العقبية والكلامية على ضرب من الزهد . وهذا هو الذي أتاح فرصة مناوشة كل من الفريقين للآخر . فحمل ابن حنبل على الصوفية وقال : إنهم أصل البلية في حوادث (جهنم) . وتوالت الأزمات بين الفريقين ، ووصل الأمر بالحنابلة أن حملوا الدولة على الوقوف من الصوفية نفى الموقف الذي اتخذته بإزاء الزنادقة أيام المهدي . وأفجوا في النهاية في التدخل في أمر الحلاج والقضاء بقتله لما نسب إليه من الزندقة ولم يقف الأمر عند هذا الحد ؛ بل استمر النزاع متمثلاً في اعتقاد الفقهاء بأن الصوفية أهل بواطن وقلوب وأصحاب أشواق ومواجيد بما لا سبيل إلى أن يعلم به كل إنسان . وهي في غالب أمرها ، مسائل خاصة : ونجارب ذاتية وشطحات روحية من الصعب تأييدها ،

الصالحين . فإذا اعتمد ابن تيمية على النص وأخذ بالإسناد التاريخي فيما يتعلق بمسألة الصفات فلا بد له — وهو الرجل المسلم الحنبلي — أن يدافع عن مبدأ واحد ، هو مبدأ وحدة الذات الإلهية ، ولا يفتي هذا بطبيعة الحال تعدد مظاهر قوته ، ولا يتعارض مع الكثرة ، أو التسلسل التدريجي ؛ فإله واحد الذات ، متعدد الآثار في آن معا . وفي القرآن يتكلم عن نفسه أحيانا بقوله : أنا ، وأحيانا أخرى بقوله : نحن . فالذات واحدة إذن أما الصفات فكثيرة ، (ونحن) هي بعض التعظيم ، فالواحد المعظم لنفسه يستعمل نحن . وهذه نقطة حساسة جدا في فهم ابن تيمية للصفات ، وأكره شيء إلى قلبه أن يوجد من المسلمين من ينكر الصفات على نحو ما فعل جهم من قبل ، أو كما يفعل القائلون بالاتحاد أو الوحدة ، ونحن فضل ابن عربي على بقية أصحاب الاتحاد وميزه منهم ؛ لم يكن مدفوعا إلى هذا إلا لأن ابن عربي كما جاء في مجموعة الرسائل والمسائل (في ص ١٧٦) يفرق بين الظاهر والمظاهر ، وأول خطر أحسه ابن تيمية في كلام الصوفية إنما عينه من وجه النظر هذه ، صفات إله هذه هي صفات الكمال سواء بسواء إذا قيس بالنسبة إلى إله نفسه ، أو إلى الخلق ، وهذا الكمال القدسي لا يتفق مع وجود درجات

ابن تيمية كل هذه الثروة فيتصل اتصالا مباشرا بمسألة الصفات . وهي مسألة لها المحل الأول لدى مفكر إسلامي كإبن تيمية ، فضلا عن أنها كانت الأصل في كل خلاف نشأ بين الصوفية والمفكرين ، وموضع النزاع الدائم بينهما ولقد كان من المهم جداً بالنسبة إلى الإسلام أن يحدد موقفه من عقيدته في الألوهية خاصة وقد جاء ليصلح أنظارا دينية سابقة عليه وليبين الفساد في بعض الآراء التي كانت معاصرة له . والواقع أن عقيدة الألوهية وما يتصل بها تعد من النقاط الرئيسية في كل دين خصوصاً في الأوقات التي تعمل الفلاسفة على تأييدها فيها بالبرهان العقلي أو الفترات التي تلتاب الديانة فيها أزمات تدخل في صميم العقيدة وابن تيمية من هذه الناحية متعصب لتعاليم الإسلام ، ومتمسك باعتقاد النبي عليه السلام نفسه في الإله . فهو كما وصفه لاووست Laoust في كتابه المسمى باسم Essai sur les Doctrines Sociales et Politiques d'Ibn Taymiya. ص ١٥٥ : يؤمن بوحدة الله وبأنه ذات تعالى عن التحديد الوصفي ، وراسد على القياس العقلي ، وموقفه هذا مستمد من الآيتين : « قل هو الله أحد » ، « ليس كمثل شيء » ، يعطى إلى هذا : أن القرآن يصف الله : بأنه قد استوى على العرش ، ويذكر الحديث منه أنه ينزل كل ليلة إلى سماء قريبة ؛ فيسمع صلاة

درجات المنبر قائلا : كنزول هذا) فن هذه الناحية يمكن أن تدخل ابن تيمية في تلك الطائفة المسماة : بالمسحاة أو المجسمة . قد يظن البعض أننا تتعارض بهذا مع ما قلناه : من أنه يأخذ في مذهبه بالآية القائلة : ليس كثره شيء ، وهو السميع البصير ، سورة الشورى (١١) ولكن نلاحظ دائما أنه كان يأخذ بهذه الآية على نحو ما فسرها محمد بن سعدون المعروف بأبي طاهر القرشي إذ يقول : « معناها ألا يمكن أن يقارب الله أحد في الألوهية ؛ أما فيما يتعلق بالهيئة والصورة فهو مثلك ومثلي » وهذا تفسير يتفق تماما مع وجهة ابن تيمية في تصوير الله بأنه غير عاجز كما تصوره الفلاسفة ، وغير مجاف للوجود المرقى كما تصوره الصوفية .

وتتكلم الآن من السبب الثالث الذي دفع ابن تيمية إلى اتخاذ هذا الموقف . والحق أن ابن تيمية عاش في فترة لم يكن فيها الإسلام بخير ، ولم تكن الفرق الصوفية جديدة باعتبار واحترام . في عهده بدأت الطرق الصوفية في الانتشار وبدأت الحائقات والروايا في الزيادة بصورة لم تحصل من قبل ، كما تعددت ألوان المنشئات الإخوانية . ولم يكن النشاط الصوفي قاصرا على المجال الجمعي وحده ، وإنما كان يمتاز في وقته بجانب فردي تمثل في اتخاذ بعض الأفراد خطا خاصة في الحياة

في الصفات ، أو مع قول باختلاف في قيم هذه الصفات ، ولذلك تراه يقول (ص ٢٦ - ٢٧) : مذهب هؤلاء الاتحادية كان عسري وابن سبعين والقنوي والتلساني مركب من ثلاثة مواد :

١ - سلب الجهمية وتطويلهم .
٢ - بحالات الصوفية : وهو ما يوجد في كلام بعضهم من الكلمات الجملة المتنابهة كما ضلت النصارى يمثل ذلك فيما يروونه عن المسيح فيتبعون التشابه ، ويتركون الحكم .

٣ - وأيضا كلمات المطلوبين على عقلم ، الذين تكلموا في حال السكر . فتراه من ذلك يولي مسألة الصفات جل اهتمامه ، وتعد هذه النقطة لكثرة ما تحدث فيها محل البدء في نقده ، والواقع أنه لم يكن في هذه المسألة مبتكرا أو فيلسوفا بالمعنى الصحيح ، وإنما كان مقلدا للدرسة الحنبلية بصفة خاصة تلك المدرسة التي قاتلت انتصارا السنة ، وانزاما بحرفية القرآن . وما يدلك على ذلك تلك الرواية المشهورة التي جاءت في كتاب (العقيدة والفريضة في الإسلام) بقلم جولد تسهير (ص ٩٧ من الترجمة العربية) من أنه ذكر في حظة من لحظاته نصا يتعلق بنزول الله : فصل على نبي أن يكون النص من المتعابه ، وعلى أن يشهر هيأنا فهمه لنزول الله فنزل بعض

والمعيزات على مشهد من الأبرار .

ثالثاً : تتصل الصوفية في واقع الأمر بالمبول الإسلامية الشعبية وتغذيها ، ومن ثم تمكن أصحابها من إقناع العامة بأنهم في مرتبة الانبياء ، وأن النبي هو قائم الأهل ورئيسهم الأكبر . ومن هنا سادت بين الناس فكرة الاحتفال بانو له ، وصارت مرضاة الله بين يدي الشيخ أو السيد أو الولي .

رابعاً : أدت حالات الزهد والانتفاع بالكثيرين من الأولياء إلى تفضيل الغلمان على النساء عند الأداء الجنسي ، كما أن منهم من بقى في حال العزوبة التي تتعارض مع الدين الحنيف . (لاوسف ص ٢٨) .

خامساً : يمثل التصوف على النحو الذي شاعده ابن تيمية في عصره انحلالاً ظاهراً في العقيدة الموروثة . ويقبح للعناصر النصرانية من جهة ، واليونانية من جهة أخرى ، أن تتدخل فيها هو من أصول الدين الإسلامي . ولم يكن بد من أن يعلن ابن تيمية سخطه على هذه الفئة التي تعال المصلين ، وتفسد الإيمان على أهل بحيث تسلبهم في النهاية إلى الأمراض الاجتياحية الفتاكة التي تحصل منهم فريسة لكل طامع سياسي ، وذلك بسبب الباطنة الروحية التي امتازوا بها ، والقوة الدنيوية التي كانوا عليها . (البحث بقية)

عبد الفتاح الربري

وأسلوباً معيناً في السلوك ، جعلوا به من أنفسهم صوفية من طراز متوحد .

ولقد عرف الإسلام من قبل ضروباً مختلفة من التصوف أهمها وأميزها وأقربها إلى روح الإسلام وأحبها لفعل الخير هو ذلك التصوف المنظم كما كان عند الفزالي الذي عارض الطغوس المذهبية ، والأمور الشكلية لدى رجال الدين ، واتخذ من حب الله وحده دافعاً إلى النقاوة والطهر والمصفاة . ولكنه لم يعرف شيئاً من هذه الروح الحبيبة التي بدأت تندس في أنحاء مختلفة من أقوال الصوفية في هذه وأحالم المتصلة بجملة عقائدهم ، وتلخص أظهر المساويء التي امتاز بها تصوفهم في النقط الآتية :

أولاً : حوروا في الأسس التقليدية للشريعة الإسلامية بصورة مرجحة إذ قد كانت الشهادة على هذا النحو : لا إله إلا الله ، فتحولت على أيديهم إلى هذه الجملة : ليس إلا الله .

ثانياً : وكان مما أثار غضب ابن تيمية أنهم مزجوا بين التصوف والخزجلات ، كما يقول لاوسف في وصف حالة الصوفية في الفترة التي عاصرها ابن تيمية (ص ٢٩) فتهم من كان يعد الرقص أنشودة روحية تتباد النفس إلى الفسوة والسكر وتفتح للبعد سبيلاً للاتصال بالله . ومن هذه الفرق الأحمدية والرافعية واختص أعلامهم في عرض الخساق

الإنسان

بين هوى النفس والشيطان

للأستاذ أحمد حنفي نصار القوي

خلفهم ، وعن أيمانهم ، وعن شيائهم ،
ولا تحمد أكثر من شاكركم ، وإذ يقول
« فجزاك لأغويهم أجمعين ، إلا عبادك منهم
المخلصين » .

وقد اقتضت حكمة الله ورحمته بعباده أن
يسد هذه الثغرات ، وأن يستجيب لحاجة
البشر الماسة إلى التبصرة والتذكير بين الدين
والدين ، ولعله المحيط بهم ، وعلمه بسطرة
هدوم ، وبما هم عليه من ضعف في مقاومته
ومداخلة استغلاله لشوائهم ، ولعبه بأهوائهم
قاصطن لإرشادهم وصلاحهم عليهم آيات هدايته
ليدهم إلى الإيمان بالله ، ويرشدوم إلى
الصراط المستقيم ، يبينوا لهم حدود الله ، ولئلا
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ، ولتكون
مجازاة من كفر بالله ، ويلحد في آياته حقا
وعدلا ، وما كنا ، مذبحين حتى نبعث رسولا . .
وقد اختار الله رسوله - وهو العليم الحكيم -
من البشر ليألفهم الناس ويتيسر عليهم
الاتصال بهم والأخذ عنهم والفهم منهم لاتحاد
الجنس ، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان

مفد بهط آدم عليه السلام من السماء ليكون
خليفة في الأرض يبين عليها ، ويعمرها هو
وذرياه إلى نهاية الدنيا ، منذ ذلك الحين -
ولما يمض غير قليل - انكشفت خصائص
البشرية ، وبأن ما يكن فيها من استعداد
وقدرة على عمل الخيرات ، واكتساب السيئات
على حد سواء ، وقد ظهر ذلك جليا أول ما ظهر
في قصة ولدي آدم عليه السلام من صلبه وهما
قائيل وهابيل ، وائل عليهم نبأ ابن آدم بالحق
إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ، ولم يتقبل
من الآخر قال : لأقتلك ، قال : إنما يتقبل
الله من المتقين ... فطوعت له نفسه قتل أخيه
فقتله ، فأصبح من الخاسرين . .

ومنذ طرد إبليس من الجنة ، وأنزل إلى
الأرض مندوما مدحورا تخلفته أمر به
بالامتناع عن السجود لآدم عليه السلام
بدأت حربه التي لا تقطع ولا تقتر عند بني
آدم ، ولزم هو وجنوده صد قوله فيما يحكى
القرآن منه إذ يقول : « لأقصدن لهم صراطك
المستقيم ، ثم لأتبعنهم من بين أيديهم ، ومن

قنبا من حباته ، وأخذ طريقه إلى النصارى عليه . كلا ساول منازلته . إن الذين اتقوا إذا سهم طائف من الشيطان تذكروا ؛ فإذا هم مبصرون . فكيد الشيطان بالنسبة لمؤلا . هباء ، ومنهم من يستجيب الوسواس ، ويخضع لهوى الشهوة ، ويغلبه على أمره هواء ؛ فيكتب برصالات الله ، ويعرض عنها وينأى بحانه ، ويؤذى الرسول ، ويكيد له ، ويحاول تبديل كلمات الله ، ولا مبدل لكلمات الله . فيصير من حزب الشيطان مع الخالسين .

وإذا غلب الله رسله والمؤمنون ، وحرب الشيطان إبليس وجنوده من الجن وضلال الأنس وحما في صراح دائم وحرب مستمرة مستمرة لا تتوقف ما بقي على الأرض الأناس والشياطين . لذلك كانت مهمة الرسل شاقة ، وطريقهم وعرا ، وكان لا بد لهم من تأييد السبل ، فكانت المعجزات على تلوها تصدقهم وتدعم موقفهم تجاه المضلين . وسواء منها ما كان في نوع العلم ، أو في نوع القدرة ، فهو خارج عن قدرة لانس والجن جميعا . لأن الجن من جهة من دعاه الأنبياء إلى الإيمان ، وأرسلت إليهم الرسل قال تعالى : يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم ينصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا . ومعلوم أن النبي إذا دعا الجن إلى الإيمان فلا بد أن يأتي بآية خارجة عن مقدورهم ،

غوبه ليبين لهم ، كما اختارهم رجالا ليقولوا على احتمال الكاره والصبر على الفدا التي تصادفهم في سبيل أداء أماناتهم بتبليغ رسالات الله . وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم . . ولا شك في أن الهدى في كل زمان يضاد ما عليه الناس من الباطل ، ويصدمهم في كثير مما يحبون ، فيعرض أكثرهم عنه لضلالهم وتمسكهم بأوضاعهم القائمة ، وعبوديتهم للعادات المتسكنة ، والآثر الذي يتدسونه جهلا وعى ؛ برغم جهافته للعقل والرشد . وإذا قيل لم انبموا ما أنزل الله ، قالوا بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يفعلون شيئا ولا يهتدون ، ١٤ والشيطان من وراء ذلك كله يسوقهم إلى المعصية بعصاه الخفية القوية سوقا ، ويستغل ضعفهم ، ويوسوس لهم بالتزيين والتليس والوحد الفاسدة ، والأمانى الكاذبة ؛ يدمم ويمنيهم وما يعدم الشيطان إلا غرورا . .

واستمر الشيطان مع الإنسان على الأرض عدوا له مبيتا . فأما الشيطان فقد احتسب بمصانعه ، وبطليمة خلقه ، وأخذ يفعل أفاعيله في الاحتيال بعزم وقوة ، وأما الناس فقد اختلفوا وانقسموا إلى قسمين : منهم من صدق برسالة الله فاستمع الموعدة ، واعتصم بحبل الله المتين بإيمان صادق ، وإرادة قوية ، محترقا لغريبات الشيطان ، وأمانيه الكاذبة ،

وإذن فلا بد أن تكون آيات الأنبياء عارضة عن مقدور الجن والانس جميعاً .

ومع هذا فإن حزب الشيطان لم يقف مكتوف اليدين ، بل حاول من جانبه بكل جهده أن يقوش على معجزات الأنبياء بخوارق تشابهها في الظاهر من السحر والكهانة ، وما إلى ذلك ليوهبوا أنها من جنس المعجزات فيختلط الأمر على الناس ، فلا يفرقون بين الحق والباطل ، حتى أنهم أوغلوا في ذلك فألفوا الكتب في السحر ، وطرق الاتصال بالشياطين ونحو ذلك قال تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ، وأدبروا في بعض هذه الكتب - إيماناً في الإضلال - معروفاً لاشبهة فيه ليلبسوا الحق بالباطل كي يفهم الناس أنه جميعاً غير منكر ، وعمل مشروع . قضت بها كثير منهم وكأنهم لم يشيئوا من قبل الحدود الفاصلة بين المعجزات وما يلحق بها وغيرها من الأباطيل .

والمعلوم أن المعجزة أمر إلهي عارق للعادة اقترن بدهوى النبوة ؛ لتدل على صدق الرسول يظهرها الله على يديه ابتداء ، أو عند التحدى ، أو يجرىها إرغاماً توطئة ، وإعلاماً بمجيء الرسول ؛ وكذلك تخرق العادة لأولياء الله المعروفين بالصلاح والتقوى

من أتباع الرسل عليهم السلام تأييداً لدين الله ، ودلالة على صحة ما جاء به الرسول .

وتسمى هذه كرامات التفرقة بينها وبين المعجرات ، وهي ولاشك لا تبلغ على أي حال إلى مثل معجزات المرسلين وإن شاركهم في بعض أعمالهم ، والكرامة كذلك لا تدل على عصمة الولي ، ولا على أنه يجب طاعته في كل ما يقوله ، كما هو الحال مع المرسلين . وعلى ذلك فإن ما تقدم الرسول من الإرعاضات ، وما تأخر ، وجرى على يد الصالحين في أمته من بعده سواء أحدث ابتداء أو ظهر عند التحدى للدين فهو من معجزاته . ومثل هذا ما ذكر في حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم عن الثلاثة الذين تكلموا في المهدي ، وما حدث لأنبائه صلى الله عليه وسلم كخطابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سارية على المنبر مع بعد ما بينهما . وما يكون من الكفار والسحرة والسكبان والمشركين من أهل الكتاب والضلال من غيرهم فالأنبياء والأولياء قادرون على إبطاله ، وكشف زيفه بعموم الله ؛ وأرضع دليل على ذلك ما ظهر على أعين الناس مجتمعين عند معجزة فرعون على يد موسى عليه السلام .

وعلى كل فأفعال المفسدين على اختلافها من جنس الأفعال المقصورة للخلق من الجن والانس والحیوان ليس فيها قلب جنس

في ذاتهم صادقون والكذب في حقهم مستحيل
ومن العجيب المألوم حقا أنه إلى عصرنا هذا
- وقد بلغ العقل البشري ريشه كما يقولون وعلم
الإنسان بطواهر الكون قد اتسع ، وقطع
شوطا بعيدا - لا تزال مثل هذه الترهات
تجري في الناس ، وتأخذ طريقها إلى عقولهم ،
فتؤخذ بها ضمافا الأحلام ، ويلتبس أمرها
على كثير .

وكنا نظن أن علماء السلف عليهم الرضوان
من أمة محمد عليه السلام رقد تدبروا هذه
المسائل مرثيات السنين ، وينوا الحدود بين
معجرات التبيين وكرامات الصالحين وأفاعيل
المصلين كنا نظن أنه لم يبق هناك داع العودة
إلى الكلام في هذه الأمور ، ولكن الإنسان
أثبت أنه برغم وقته وحضارته لا يزال
في حاجة إلى المرعظة والتذكير ، وإلى من يضع
يده دائما على الحنق ، وهو كذلك - من باب
أولى - في أمس الحاجة إلى التذية على ما يجد
من مفاسد العابثين والأعياب الشياطين .

ومن هذه المفاسد وليست آخرها ألوهية
والشيطان بالإنسان في خرافة تحضير أرواح
الموتى ، تلك البهده التي استحدثت وراجت
سوقها من بضع سنين وصدق بها كثير من
الناس حتى من مدعى المعرفة مأخوذون بسراب
من ظواهر الأمور دون نظر أو تحقيق .

أحمد عيسى نصار القوصي

ولا مسخ ولا إبطال خاصية بخلاف ما يجري
على يد الرسل فإنه من عمل الله لا يستطيعه مخلوق .
فالساحر قد يمرض يسحره أو يقتل
والمرض والقتل أعراض يقبلها في المادة
الحيوان . وكذلك إحضار الطعام والمسال
من الغيب إنما هو نقل من مكان إلى مكان
تفعله الجن والإنس ولكن الجن يفعلونه
وم في خفاء عن الناس . وهذا كله ليس
معجرا لأنه في مقدور المخلوق . وكذلك
الأخبار ببعض الأمور الغائبة من مثل ما تفعله
الشياطين مع الكهان فهذا تلميق لا يخلو من
الكذب أبدا لأن المصدر الشيطان وهو
لا بد له من الكذب على الإنس سخرية بهم .
وقد أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله : هل
أنبئكم على من نزل الشياطين ، نزل على كل
أفك أثيم ، يلقون السمع وأكثرم كاذبون ،
ومع ذلك فكل ما يخبرون به فهو من جنس
الاعتاد للناس بما يعلم بالنسائم وشبهها وفيه
خلط وزيف وهو على أي حال ليس
بالحق اليقين .

وأما أخبار الأنبياء عليهم السلام فليس فيها
كذب قط لأنها من عند الله ومن غيبه الذي
لا يقدر عليه الجن والإنس قال تعالى : عالم
الغيب ، فلا يظهر على غيبه أحدا ، إلا من
ارتضى من رسول ، فإنه يسلك من بين يديه
ومن خلفه رسدا ، والأنبياء عليهم السلام

ما يقال عن الإسلام

الفنون الإسلامية

لدكتور الدكتور أحمد فوزي الزهراني

ولما جاء المستشرقون في القرن التاسع عشر وأوائل العشرين ، شرعوا يطبقون المناهج الحديثة في دراسة الفنون على الفن الإسلامي ، فكانوا بذلك أصحاب الفضل في فتح هذا الباب أمام الباحثين العرب الذين تعلوا عنهم هذا اللون من الدراسة ، وكتب في ذلك المرحوم الدكتور زكي محمد حسن كتابه عن الفنون الإسلامية معتمداً على تلك الدراسات الأجنبية .

وقد ترجم إلى اللغة العربية منذ عشر سنوات تقريباً كتاب الفنون الإسلامية تأليف الأستاذ ديماند ، وقد أحسن المترجم بقوله « الفنون الإسلامية » في العنوان بدلاً من الأصل الأجنبي وهو « الفن المحمدي » ، ومعنى ذلك أن المؤلف يضع للإسلام اسماً هو « المحمدية » ، وقد فعل ذلك الأستاذ بحسب « المشرق المعاصر المعروف » حين ألف كتابه عن الإسلام وسماه « المحمدية » والراحمون في العلم لا يقولون بذلك ، بل يقولون : الإسلام ، لأن الدين عند الله الإسلام ، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل .

ليس الإسلام ديناً يقتصر على العقائد والعبادات ولكنه إيمان وعمل ، لا يتفصل أحدهما عن الآخر .

ولا يمكن فهم الإسلام حق الفهم إلا بالإحاطة الشاملة الوثيقة بمئات ما كان يقوم به المسلمون في أمور حياتهم ، وما يقومون به في الوقت الحاضر ، وجماع ذلك كله يسمى بالحضارة ، فالإسلام حضارة معينة ، تشمل تلك التواحي المختلفة التي ذكرناها ، ومنها الفنون .

ولم ينب هذا المعنى عن قديما المفكرين في الإسلام ، غير أنهم لم يفردوا الفنون كتباً خاصة تهض بدراستها ، والأغلب أن المفكرين في الزمن القديم لم تتجه عنايتهم إلى هذه الدراسات العملية ، أو الفنية ، أو التكنولوجية ، وذلك لاعتقادهم أن العكر الجرد والنظر الخالص أمسى من العمل وبخاصة الأعمال اليدوية ، ولم يكن هذا الفصل بين النظر والعمل ، مع سمو النظر على العمل مقصوداً على المسلمين ، ولكنه ميراث طويل من الحضارات القديمة .

يفتح الأستاذ جورج مارسيه كتابه بهذه العبارة : « تصور أنك تقوم بهذه التجربة ، إذ تمنى ساعة من فراغك تصفح مجموعة من الصور هي عبارة عن مجموعات فوتوغرافية مأخوذة من ألوان مختلفة من الفنون : هناك تماثيل الهريقية ، يتلوها نقوش على مقابر قدماء المصريين ، ثم سواتر مزركفة على الطريقة اليابانية ، ثم تقع عينك وأنت تقلب الصور ، على لوحة من الجص المنحوت مأخوذة من إحدى صالات قصر الحمراء ، ثم على صفحة من مصحف كتب بقلم مصري ثم على نقش عفور على إناء إيراني من النحاس ومهما تبلغ ثقافة الفينة من الضالة ، فإنك ستتحقق على الفور أن هذه الصور الثلاث الأخيرة تنتمي إلى الفن الإسلامي . »

يريد المؤلف أن يقول : إن الفنون الإسلامية هي تنوعها وتطورها على مر العصور ، وتباين الأقطار الإسلامية التي نشأت فيها من الشرق الأقصى إلى أقصى الغرب ، تمتاز بشخصية ، ووحدة وخصائص تجعل الناظر إليها يدرك ، ولا يخفى أنها إسلامية .

ويذهب مارسيه إلى أن الفن الإسلامي يجتاز بصفتهن أساسيتين هما : الشخصية والوحدة ، ولا مرا. في شخصية الفن الإسلامي هذه الشخصية الواضحة البارزة التي يسهل

وقد أخذ معظم المستشرقين في الوقت الحاضر هذه الوجهة الصحيحة من النظر ، وهذا ما فعله اثنان من كبار المشتغلين بالفنون والآثار الإسلامية ، هما : « كرسويل » الإنجليزي الذي كان أستاذاً للفن الإسلامي بالجامعة المصرية ، و « جورج مارسيه » عضو الأكاديمية في باريس ، ومدير متحف الفن بالجزائر قبل استقلالها ، وعنوان كتاب كرسويل « فن العبارة الإسلامي قديماً » ، وعنوان كتاب مارسيه « الفن الإسلامي » ، أو « الفن في الإسلام » ، أو « الفنون الإسلامية » . والأغلب أن المشتغلين بهذا اللون من الفنون يسمونه إسلامياً لا عربياً ، على حين أنهم حين يتحدثون عن العلوم يقولون « العلوم العربية » ، لا الإسلامية ، وذلك لسببين : الأول أن العلم لا وطن له ، وهو دراسة مغايرة للدين ولا تخضع له ، فيكون من التناقض القول بعلوم إسلامية أو مسيحية (المقصود هنا العلوم بمعناها الخاص كالحساب والهندسة والفلك والطب وغير ذلك) . والسبب الثاني أن تسميتهم العلوم بأنها عربية نسبة إلى اللغة العربية لا إلى الدين .

صفوة القول : إن الفنون إسلامية والعلوم عربية ، وهذا في الأغلب الآم ، اللهم إلا عند بعض المتحذلقين والمخالفين ، وهم عندنا قلة لا يجب لها حساب ، ولا يؤخذ برأيها في هذا الباب .

دينهم وهو : (لا إله إلا الله) و (محمد رسول الله) . أو : (بسم الله الرحمن الرحيم) وغير ذلك . ونحن نعرف أن الدرام والذناير كان يضرب على أحد وجهيها في الأغلب : لا إله إلا الله .

وهكذا نجد أن شخصية الفن الإسلامي تستمد كيانها من الدين . بل إن بناء البيوت على هيئة خاصة ، من وجود فناء داخلي ، وفاورة مياه ، ومشربيات تطل على الخارج كل ذلك يمكن تفسيره دينياً كما يمكن تفسيره جغرافياً .

وفي ذلك يقول الأستاذ مارسيه بعد حديثه عن العامل الجغرافي وعامل الجو وأثرهما في الفن الإسلامي ما نصه (صفحة ٨) : (ومع ذلك فإن الذي حفظ قبل كل شيء آخر وحدة الفن الإسلامي بين الأقطار المختلفة هو الإسلام نفسه ، تلك الوحدة التي يحصل كل أثر في طابعها . ذلك أن العامل الديني هو أكثر العوامل فعالية وأدومها) . هذا ولم يغف عن باله عامل آخر له أهمية عظيمة وأثر كبير في الفن الإسلامي ، وهو اللغة العربية . ويقول في هذا الصدد : (إن التقارب بين الفن ، ولغة الحديث أمر لا شك فيه . ذلك أن ما يجعل من اللغة العربية - على الرغم من بعد الشقة بين الشعوب وفروعها - لغة حديث مشتركة هو أنها لغة مقدسة ، واللسان الذي نزل به الوحي المدون في القرآن) .

الحكم على القطع الفنية على ترميزها بأنها إسلامية وقد جاءت للفنون الإسلامية هذه الشخصية من عدة عوامل على رأسها : الدين ففي ذلك العالم الإسلامي الذي امتدت رقعة من الصين شرقاً إلى الأندلس غرباً ، كان المسلمون يخضعون لقيادة التوحيد ، ويتلون كتاباً واحداً باللغة العربية هو القرآن ، ويمارسون عبادات واحدة هي الصلوات الخمس كل يوم ، ويجمعون معا لصلاة الجماعة في المساجد ، ومن أجل ذلك اتخذت المساجد هيئة خاصة في بنائها تستلزم وجود مثناة للأذان ومنبر لخطبة الجمعة ، والحراب لبيان اتجاه القبلة ، والميضأة لقضاء الحاجة والوضوء والغفوش التي تحمل بها جدران المساجد من الداخل ومن الخارج ومعظمها من الآيات القرآنية :

وقد كان القرآن وما زال وسيظل كتاب المسلمين المقدس ، يعظمونه لأنه كلام الله ، ويحفظونه في الصدور ، ويكتبونه في المصاحف بخط جميل ، وينقشون هوامش المصاحف بألوان من ازسوم البجيلة . ولم تقتصر الكتابات القرآنية من الساجية الفنية على تزئين جدران المساجد ، بل وضعت على كل ما يستخدمه المرء في منزله من أدوات ، بحيث يعيش المرء في داره محوطاً بالانعارات الدينية ، وعلى رأسها شعار المسلمين وأساس

ولما كانت الفنون الإسلامية عبر تاريخها الطويل قد خضعت لتأثير السلاطين والحفباء والأمراء الذين كانوا يرعون الفنون ويشيدون المساجد والمدارس باسمهم تخليداً لذكورهم ، كان لابد من معرفة وثيقة بالتاريخ الإسلامي لمعرفة أسرار هذه الفنون .

لهذا السبب يقسم علماء الفنون كتبهم بحسب الصور التاريخية ؛ ويمهدون لكتبهم بمقدمة في التاريخ الإسلامي . وهذا ما فعله الأستاذ كرسويل في كتابه عن العمارة الإسلامية

أما الأستاذ حاسبه فقد قسم بحثه إلى أربعة عصور ، أو فترات دون الإفاضة في العرض التاريخي .

الفترة الأولى : من ظهور الإسلام إلى نهاية القرن الثالث .

والفترة الثانية : من القرن الرابع ، أي عصر انقسام الدولة العباسية إلى دويلات ، وازدهار الدولة في الأندلس ، وظهور العاطميين في شمال إفريقيا ومصر ، وتسمير هذه الفترة حول قرنين ونصف من الزمان . ثم في الفترة الثالثة : تبدأ الدولة الإسلامية في التميز خلال القرون : من السابع إلى العاشر ، وبرز الفن الإيراني بوجهه خاص والفن المملوكي .

وفي الفترة الرابعة : يظهر التأثير التركي

ولما كانت الفنون الإسلامية تستخدم في الأغلب الكتابة العربية للحلية ، والتبرك ، والتغريب إلى الله ، فلا غرابة أن نجد هذه الكتابات على جميع الآثار من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب . وانظر متى إلى هذه النعمة الجديدة التي نبهني أن تتخذ من الأحرف اللاتينية طريقة لكتابة اللغة العربية ، وتريد ترجمة القرآن إلى لغات غير العربية ، فكيف يكون الفن الإسلامي بعد ذلك عاملاً من عوامل التوحيد ؟ إنها - ولا نزاع - نقاشات شاذة مفرضة تبني هدم الإسلام عن طريق هدم اللغة العربية ، والتخلص منها . والفن لغة ، يعبر بالخطوط والألوان والظلال والصور عن روح الأمة وتاريخها . والآن من أجل ذلك حتى بحياة الأمم ، يسمر مع نهوضها ، وينحد مع هزتها ويتغير بتغير تاريخها . ولا يمكن أن يظل الفن ثابتاً خلال القرون الأربعة عشر التي مر بها الإسلام منذ ظهوره حتى الآن . والفنون الإسلامية مظهر من مظاهر التاريخ الإسلامي ، وبمثل لذلك التاريخ ، وثمرة له ، كما أننا نستطيع أن نفسر - التاريخ الإسلامي من النظر إلى الآثار الإسلامية الباقية حتى اليوم ، والمحفوظة في المتاحف . ثم إن الإنتاج الفني يفترض هو ما حالة معينة من توازن المجتمع ، وازدهار الدول وقوتها .

هقب تفوذ الأتراك في العالم الإحلاى ، وهو يبحث في كل عصر الفنون على النحو التالى :
 (١) العمارة الدينية ، والمقصود منها المساجد أساساً ، ولكن في بعض العصور وجدت مقابر . (٢) العمارة المدنية مثل القصور والبيوت . (٣) الزخرفة بأنواعها . (٤) الفنون المتحركة أو المنقولة وهى على عكس العمارة التى تعد من الفن الثابت ، ويدخل في هذا الفن كل ما يمكن نقله مثل الأواني النحاسية ، والمصنوعة من الفخار ، والأقنعة ، والأبسطة ، والسجاجيد ، وجلود الكتب وغير ذلك .

أما كتاب كرسويل فإنه مقتصر على العمارة يتحدث فيه عن فن العمارة أولاً في الدولة الأموية ، ثم ثانياً في الدولة العباسية حتى نهاية القرن الثالث الهجرى .

ثم إن كرسويل لم يعرض التاريخ من حيث هو كذلك ، بل في الحدود التى تسمح بإبراز الإنتاج الفنى . ولذلك استهل كتابه بقوله : لا يبدو أن بلاد العرب عند ظهور الإسلام كانت تملك شيئاً يستحق اسم العمارة ، إذ لم يستقر في الأرض سوى نسبة ضئيلة من السكان اتخذت لها بيوتاً أشبه بالمخاوير .

وسمى الذين يعيشون في بيوت من الآجر أهل المدر ، وسمى البدو الذين كانوا يعيشون في خيام من الشعر أهل الور ، .

هذا اندخل إلى العمارة الإسلامية يفصح عن اتجاه واضح نحو اقتراح أى عمارة عن العرب قبل الإسلام وعند ظهوره حتى يقال : إن المسلمين نقلوا هذا الفن عن البيزنطيين بوجه خاص ، وعن الفرس ، وليس لدينا سند صحيح يبين مدى ما بلغته العمارة العربية قبل ظهور الإسلام مباشرة في مكة والمدينة غير أن المستشرقين الذين يكتبون عن الإسلام ويحاولون تفسير الأسباب المادية لظهوره ، يذهبون إلى أن العرب في الجاهلية بلغوا مرتبة من الازدهار ثمرة التجارة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب ليس لها مثيل ، ولو أن الفارق كان كبيراً بين الأغنياء والفقراء . وجدير بمن بلغ هذا القراء الفاحش من أهل مكة أن يتخذ لنفسه دوراً أنيقة ، يقوم بيتاتها عمدة الصنائع من مصر أو اليمن أو الحبشة أو الشام ، تماماً كما هي الحال في الوقت الحاضر . مهما يكن من شيء فنحن بإزاء تفسيران متناقضين يذكرهما المستشرقون ، الأول أن حالة العرب الجاهلية كانت في غاية التأخر حضارياً ، والثاني : أنها كانت غاية في الازدهار ، فترى بأى التفسيرين تأخذ ؟ .

على أى حال يتناقض كرسويل مع نفسه حين يتحدث في الصفحة الأولى من كتابه هقب ذلك عن تجديد بناء الكعبة قبل بعثة

من كنائس شارك فيها المسلمون المسيحيين . ولا يمكن اعتبار بداية المساجد بمعنى الكلمة من حيث فن العمارة إلا في خلافة عبد الملك ابن مروان أو الوليد بن عبد الملك ، وقد ظل العرب يبدون عن أى مطامح في فن العمارة منذ قرن من الزمان بعد ظهور الإسلام ، ثم قالوا بعد ذلك عن الفن الساساني في العراق ، وعن الفن البيزنطي في الشام . وقد اعتمد كرسويل في دراسته على أوراق البردي إلى جانب المصادر التاريخية المعروفة ، حين وصف بناء مسجد دمشق الذي قام به الوليد ، وشرح ، كما يقول المقدسي ، في طلبه مهرة الصناع لتنفيذ غرضه ، وجاء في أوراق البردي التي حفر عليها بمصر ما يؤكد تلك الرواية ، إذ نقرأ في إحداها أمراً بدفع أجور الصناع ، وفي أخرى أمراً آخر باستبقاء أربعين صانعاً (أنظر صفحة ٤ من كتاب كرسويل) . والكتاب محل المرسوم والقرارات الهندسية لشرح عمارة المساجد ، وليس غرضنا وصف العمارة الإسلامية من حيث هي كذلك ، إلا بمقدار ما تفيد في توضيح حالة المسلمين في العصور المختلفة ، ومدى تعلقيهم بدينهم ، وكيفية تصورهم لهذا الدين ، من خلال الفنون الإسلامية . وقد أسهم علماء الغرب في هذا المجال مساهمة محدودة لاشك فيها ؟

د . أحمد فوزي الطاهراني

الرسول ، معتمداً في ذلك على رواية قدماء المؤرخين العرب مثل الأزرق . وتذهب الروايات إلى أن قريشا جلبت الأخشاب التي بنيت بها الكعبة من حطام سفينة غرقت عند الساحل ، واستخدمت نهاراً وبناء اسمه باقوم كان على ظهر السفينة ، إلى آخر هذه الرواية . وقد كانت الكعبة بناء كبيراً نسبياً ، لأن الأصنام التي كان العرب يعبدونها كانت موجودة في داخل الكعبة ، فضلاً عن صور الأنبياء (بحسب رواية الأزرق) . وقد ذكرنا من قبل أن المؤرخين العرب لم يوجهوا عنايتهم نحو تسجيل العمارة وحسن البناء بمقدار ما كان يهتمهم تسجيل الظواهر المتصلة بحياة الرسول الكريم

و خلاصة الرأي عند كرسويل فيما يختص بنشأة العمارة في الإسلام ، أن فكرة عرب الجماعة من العمارة كانت ساذجة جداً ، وأن الكعبة ، وهي الهيكل المقدس عندهم ، لم تكن أكثر من بناء يحوطه أربعة جدران بارتفاع قامة الرجل وفي داخله بئر زمزم ولما ظهر الإسلام بنيت المساجد في غاية البساطة لتحقيق الغرض من اتخاذها مكاناً للعبادة . وأنشئ في البصرة والكوفة والفسطاط أول المساجد وكانت ساذجة بدائية إلى أقصى حد . أما في سوريا فإن أول مساجد اتخذها المسلمون إما أنها كانت كنائس ، أو أجزاء .

فتاوى مختارة

تقديم : ابراهيم محمد الحبيب

(الإجابة لجنة الفتوى بالأمر)

فهل هذه الأموال المجموعة من بلد غير
إسلامي حلال أم حرام؟ وهل يجوز بها أداء
فريضة الحج؟

ثابت أحمد مفلح / ألمانيا

الجواب :

كسب الرجل من عمله حلال ، بل هو من
خير الحلال متى كان يعمل عملاً مشروعاً كما
ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وكون العمل الذي يقوم به السائل في ألمانيا
أو غيرها لا يمنع من الاتفاق منه على والدته
في قيامها بفريضة الحج فإن كسبه في مقابل
عمله ، فالأصل إذاً مأك حلال له .

التهنئة في الحج .

السؤال :

هل يجوز شرعاً أن أجهز حاجاً لكي يحج
نيابة عن أخي أو أبي المتوفى وما هي الشروط
الواجب توافرها في هذه الحالة؟ وهل يعود
ثواب ذلك على المتوفى؟ وهل يعتبر كما لو كان
المتوفى قد حج عن نفسه؟

علي لبيب مزور

الحج ونفقة الأقارب :

السؤال :

رجل يريد الحج وعنده أقارب محتاجون
للقوت الضروري فما الحكم ؟
شعبان عبد الرحمن الشبيحي

الجواب :

هؤلاء الأقارب إذا كانت نفقتهم واجبة
عل من يريد الحج كزوجته وأولاده الصغار
أو الكبار العاجزين عن الكسب أو الأبوين
الفقيرين وليس عنده ما ينفقه عليهم إلا ما يريد
الحج به لا يكون الحج واجباً عليه لأنه غير
مستطيع حينئذ فإذا حج والحالة هذه كان آمناً .

الحج من مال منسوب من بلد غير إسلامي

السؤال :

ل أم تريد أن تؤدي فريضة الحج هذا العام ،
ولاعاقي والحمد لله إلا شيء واحد هو مصدر
الأموال المطلوبة للاتفاق على الحج . ومصدرها :
أنتي أعمل في ألمانيا الغربية طويلاً اليوم وأكاد
في الحصول على المال بعرق الجبين .

وحيث لم يتم وسلم من ركعتين فصلاته باطلة عند الأئمة الأربعة ، ويجب عليه فعلها ثانياً أداء إن أدرك وقت الصلاة وقضاء إن فات .

الحج وحرمة الوفاة :

السؤال :

سيدة توفى زوجها بتاريخ ٢/٢/١٩٦٥ وتريد أن تؤدي فريضة الحج مع ابنها هذا العام هل يجوز لها ذلك مع الإحاطة بأنها تبلغ من العمر ٥٩ عاماً ؟ أكبر محمد

الجواب :

يجب على المتوفى عنها زوجها أن تنفذ عدة الوفاة في بيت الزوجية التي مات بها زوجها فيسه ذلك مقدم على أداء فريضة الحج التي يمكنها أن تؤديها في وقت آخر إذا قامت ولا كذلك عدة الوفاة وأيضاً في العدة حق الله تعالى فيجب مراعاته .

هل تجوز الزكاة لهويته :

السؤال :

هل يجوز إعطاء الزكاة من المال للابن إذا كان منفصلاً في معيشته عن أبيه وممسراً ؟ محمد علي سيد أحمد

الجواب :

الابن إذا وجبت نفقته على أبيه بأن كان

الجواب :

يجوز للسائل أن ينيب شخصاً قائماً بالحج ممن توفي سواء أكان أباً أو أخاً .

ويجزي هذا الحج عن ذلك المتوفى وله ثوابه . ويشترط فيمن يقوم بهذا الحج أن يكون حج عن نفسه من قبل .

هل يصح حج زهبة لزوجته فريضة

الحج الفصري في العسرة :

السؤال :

أحد المهاج بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام في صلاة الظهر وهو مؤتم بالإمام الزائب (المقيم) سلم من وحكمتين على أنه مسافر وأن له أن يقصر في الصلاة فما الحكم في صلاته هذه هل هي صحيحة أم غير صحيحة وماذا كان يجب عليه لتصح صلاته على المذاهب الإسلامية الأربعة ؟ دكتور أحمد غلوش القاهري

الجواب :

الشافعية والحنفية والإمام أحمد على أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم في جزء من صلاته ركعة أو دونها لزمه الإتمام . ومذهب مالك على أنه إن أدرك ركعة فأكثر لزمه الإتمام أو دونها فله القصر .

وعلى ذلك فالصلى في مسألتنا يلزمه الإتمام عند الجميع لأنه صلى مع الإمام المقيم ركعتين .

فذلك الآيتان هل أنت الزكاة في كل ما تخرجه الأرض، خراجية كانت يدفع عليها مال حكوى، أم حشرية لا يدفع عليها مال، فليلا كانت ما أخرجته الأرض أم كثيراً، فوتا كان كالخطة والأرز والخمرة والفول، أم قاكمة كالعنب والزمان والتفاح، أم خضراً كالخيار والبطيخ وغيرها.

وقد بينت السنة أن زكاة الزرع هي حشر ما تخرجه الأرض إذا سقيت وبالراحة، أو نصفه إذا سقيت بالآلة، وذلك في قوله عليه السلام: «فيما سقت السماء العشر».

وزكاة الزرع هذه ترتبط بالزراعة لا بالمحلول، حتى لو ذوت الأرض أكثر من مرة في العام الواحد وجب إخراج زكاة الزرع في كل مرة، اتحد الصنف أم اختلف.

والتصميم في زكاة الزرع على هذا الوجه هو الذي يحقق معنى التكافل الاجتماعي الذي يقصده الإسلام من مشروعية الزكاة، والذي يقتضى بعدم استئثار طائفة من الناس بنعم الأرض التي أعدها الله للزرع وامن بها كل جميع عباده.

والرأى المقشع أن زكاة الأرض على المستأجر الذي يباشر الزرع^(١).

فقيراً وهو صغير أو مريض مرضاً يمنعه من الكسب كان غنياً بنفقة أبيه فلا يعطيه حيثلذ من الزكاة. أما إن كانت نفقته غير واجبة على أبيه بأن كان بالنفا قادراً على الكسب لكن كسبه لا يكفيه فهو في هذه الحالة فقير أو مسكين يجوز لأبيه أن يعطيه من الزكاة.

زكاة الأرضى المستأجرة:

السؤال:

على من يجب زكاة الأرض المستأجرة على المؤجر أم المستأجر وما مقدارها؟
عيد الصلاح سعد - كفر الدوار

الجواب:

الزكاة على الزرع وهي نوع من الشكر على فصة إثبات الزرع، وقد جاء أصل هذه الزكاة في قوله تعالى: «وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والزمان مثقابها وغير مثابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده»^(٢)، وفي قوله تعالى: «أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وما أخرجنا لكم من الأرض»^(٣).

(١) انظر كتابا الفتاوى لفضيلة الإمام المراحل محمود عثوث إذ له في هذه المسألة بحث مستفيض.

(١) الآية ١٤١ من سورة الأنعام.

(٢) الآية ٢٤٧ من سورة البقرة.

الكتاب

نقد وتعريف : محمد عبد الله السمره

إيمانه فرعون

للاستاذ محمد عبد الطيف

من غرائب المصنفات قدم لنا الأديب المحقق الأستاذ محمد عبد الطيف (ابن الخياط) قضية « إيمان فرعون » وهي قضية ليست شائكة وحسب، ولكنها على جانب من الأهمية، إذ أنها تثير مشكلات فلسفية وعقيدية ولغوية.

يرى الأديب المحقق أنه من المعلوم عقلا وتقالا أن فرعون كان من أئمة الكافرين، وهكذا اعتقد كما اعتقدت الأمة الإسلامية جميعا دون أن يشذ عن هذا الإجماع واحد من المفكرين أو من غير المفكرين، من ينسب إلى العلم أو من لا ينسب.. ولكنه بينما كان يقرأ في كتاب « فصوص الحكم » لمحي الدين بن عربي، إذ به يقول قولاً جازماً بإيمان فرعون إيمانا لازماً، فاضطر إلى أن يواصل البحث والتقصي عنه يجد مؤيداً لابن عربي بين السابقين أو معارضاً له، فحضر على رسالة خطية العلامة جلال الدين

الذي واني تقول بما قال به ابن عربي، وعلى رسالة أخرى للعلامة علي بن سلطان القاري أسماها « فرعون من مدعى إيمان فرعون » فرأى أن يسوق هذا البحث.

الرسالة الأولى دفاع عن ابن عربي وتأيد رأيه في إيمان فرعون، وحيثه الآية المشهورة : « حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين » وقوله تعالى : « ورحمته وسعت كل شيء » و « أنه لا يباس من روح الله إلا القوم الكافرون » و « إن الله يغفر الذنوب جميعا » ثم أخذ في تأويل الآيات التي تدعي فرعون مثال قوله تعالى : « و يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » وقوله تعالى عن فرعون : « فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ».

أما الرسالة الأخرى : فهي بمثابة تعقيب على الرسالة الأولى لدحض آرائها، وتوضيح بطلانها بالكتاب والسنة والإجماع، وأنكرت أن يكون هناك أي خلاف بين علماء

إلى ما ذهب إليه ابن العربي ، قال عثمري
في تفسيره يذكر أن إيمان فرعون لم يقبل
منه حيث أخطأ وقته ، وقاله حين لم يبق
له اختيار .

كنت أود أن الأستاذ الحق لم يفته
أن يعرفنا - كما عرفنا بابن العربي - بالسلامتين
صاحبي الرسائلتين ، ليقف القارى من واقع
حياتها على منهجها المذهبي ، والمعروف
أن الأول العلامة الدواني مئيدع لابن العربي ،
ولد في دوان من بلاد كازرون ، وسكن
شهر از وتوفي بها عام ٩١٨ هـ في فارس حيث
ولى قضاءها ، وله عدة مؤلفات معظمها
مخطوط وعدة رسائل بالفارسية ترجم بعضها
إلى الإنجليزية . وأما العلامة القارى فهو
على بن محمد سلطان المشهور بالملا على القارى ،
ففيه حتى ولد في هراة وسكن مكة وتوفي بها
عام ١٠١٤ هـ ، وله مؤلفات كثيرة ، منها تفسير
للقرآن ، ورسالة في الرد على ابن العربي
في كتابه الفصوص ولعلها التي نقلها لنا
الأديب الحق .

...

دولة الفكرة

للاستاذ قحى عثمان

ومنذ أيام ظهر كتاب جديد للأستاذ
قحى عثمان هو عبارة عن بحث مركب في دولة

المسلمين في تطويق فرعون بالكفر وغلوه
في النار ، كما اعتبر المؤلف كلام ابن عربي
نفسه في كتابه فصوص الحكم مدخولاً
مدصوصاً عليه ، ونسك بقوله تعالى :
« وليست التوبة للذين يعملون السيئات
حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن »
ولا الذين يموتون وهم كفار ، أو تلك
أحدثنا لم هذا بالإنجاء ، تمسك بهذه الآية
دليلاً قاطعاً على عدم قبول توبة فرعون . .
هذا وقد أثبت الأديب الحق ابن الخطيب
الذي بذل مجهوداً مشكوراً في تحقيق النصوص
والتعليق عليها ، أثبت بعد الرسائلتين رأى
السيوطي في ابن العربي ، ومؤداه أن لا تقطع
فيه برأى ، وأثبت أيضاً رأى ابن حجر فيه ،
فذكر أن ابن العربي لم يرد إثبات إيمان
فرعون بدليل ما سبق عنه في الفتوحات ،
وإنما قصد أن الأدلة في كفره ليست
قطعية .

وبعد - فالتضية قضية شائكة كما قلت ،
لكن المعروف أنه لم يشذ عن إجماع علماء
المسلمين في موت فرعون على الكفر
غير ابن العربي إن ثبت عليه ما نسب إليه
في كتابه الفصوص .

وأما تأييد بعض تلامذته لأرائه فلا
يمتد به ، لأنهم على مثاله ينسجون ، وحتى
المتمثلة المعروفون بالتفكير الحر لم يذموا

العامة وموجهاتها العليا مصدرها الله وبيانها الوحي في الكتاب والسنة ، فهي القانون الأعلى لكل من قبل عقيدة الإسلام وأقتنع بمنطق الإيمان .

...

كتب جديدة

مطلع النور

تأليف : عباس محمود العقاد

الناشر : دار العروبة بالقاهرة

يقع الكتاب في مائتين وخمسين صفحة من القطع المتوسط ، وهو دراسة مدار البحث فيها على البعثة النبوية ، وما تقدمها من أحوال العالم ، وأحوال جزيرة العرب ، وأحوال الأسرة الهاشمية ، وأحوال أبيه الشريفيين .

تناولت الدراسة في الفصل الأول الطوائف والنبوءات وما تضمنته الكتب الدينية السابقة من بشارات برسول الله ، وفي الفصل الثاني مقدمة النبوة ، وفي الفصل الثالث النبوة المحمدية ، وفي الفصل الرابع سيد الأنبياء . وفي الفصل الخامس الإسلام دين الإنسانية ، وفي الفصل السادس الكعبة ، وفي الفصل السابع والآخر أسرة النبي صلوات الله عليه .

الفكرة التي أقامها رسول الإسلام عقب الهجرة هذه الدولة التي يراها المؤلف حلم البشرية ، لا تقوم على حتمية ظروف الأرض أو الدم ، ولكنها تقوم على اختيار الإنسان بوعيه الكامل وإرادته الحرة ، ولقد كانت هذه الدولة التي أقامها رسول الإسلام في المدينة عقب الهجرة تجربة حية مبكرة للدولة الأيديولوجية في التاريخ ، لم تكن دولة مكة أو قريش ، ولا دولة المدينة أو الأوس والخزرج ، بل كانت دولة الإسلام المروض على عقل كل إنسان .

في هذا البحث عرض المؤلف لبناء القانوني للدولة ، أركانها الثلاثة : الأمة والسيادة والإقليم كما عرض للكيان المعنوي للدولة الإسلامية ، وأنها كانت أرحب في آفاقها من الدم والأرض والسكان والإقليم ، وعرض لأيديولوجية الدولة المسلمة ، وأنها ترفض الولاء التقليدي ، لأنها تقوم على أمة العقل والفكر ، أمة الحجة والدليل ، أمة الحق وحده ، ثم عرض لعالية الدولة الإسلامية ، وختم للبحث بدراسة مستفيضة عن العقد الاجتماعي والتضامن الاجتماعي ، فناقش آراء الفلاسفة الذين أجهدوا عقولهم ليقيموا شرعة العدل ، مثل دوسو ودويانوف ، وديجي ، ثم عقب بقوله : إن الفلسفة التشريعية للأيديولوجية الإسلامية في مبادئها

انبثاء وآراء

حول جمع القرآن وتدوينه :

جاء في مناقشة السيد الدكتور الأمواني للأب الفريد هافنيت قوله : « ولكن هؤلاء العلماء ، وهم من المستشرقين ، لم يشكوا أبدا في القرآن ، لأن تدوينه وحفظه تم في زمان مبكر في عهد عثمان بن عفان ، وروحيته في كتابة المصحف ضمانات شديدة تبعد عنه أي شك ، وتبينا بالحقيقة أقول :

إن القرآن الكريم كتب ودون جميعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه كان مفرقا في المسب ، والخاف ، والاكثاف ، والرقاع ، وأنه كان محفورا جميعه في عهد النبي حفظه عن ظهر قلب العدد الكثير الذين ينبت بهم الثواتر المفيد لقطع واليقين ، وهذا أمر استفاض به النقل الصحيح الموثوق به ، فلما توفي النبي ، وحدثت موقعة اليمامة التي استشهد فيها كثير من القراء أشار الفاروق عمر على الخليفة الأول أبي بكر أن يجمع القرآن في صحف بمجموعة ، وبعد مناقشة بينهما وافق الصديق على كتابة القرآن في مكان واحد بدل كتابته مفرقا ، وقام بهذا العمل العظيم الصحابي الجليل : زيد بن ثابت

أحد كتاب الوحي الأئمة بين يدي الرسول لجمعه بعد تحر وتوفيق بالغين ، وقد حفظت هذه المصحف عند الصديق ، ثم عند عمر ، ثم عند حفصة حتى طلبها منها عثمان في جمع المصاحف في عهده .

قلنا كان عهد عثمان وانصت رقة الإسلام ، واختلاف بعض المسلمين في القراءات كل يزعم أن قراءته خير من قراءة الآخر ، وأى عثمان ورأى معه الصحابة أن يكتب القرآن بحرف واحد وهو حرف - لغة - قريش ، وهو أحد الأحرف السبعة التي نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم تيسيرا على العرب آتت وتسهيلا ، فذهب لهذا العمل الموثوق زيد بن ثابت ، ومعه ثلاثة من خيار المسلمين وحفاظهم وهم : عبد الله بن الزبير ، وسعيد ابن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فكتبوا المصاحف العثمانية من حين ما كتب في المصحف التي جمعت في عهد الصديق مقتصرين على حرف قريش ، ثم ردوا المصحف إلى حفصة ، ثم روجه عثمان إلى كل قطر من الأقطار الإسلامية المشهورة بمصنف ، وأمرهم بالترام القراءة على ما فيه ، وأبقى

لأن تحت جنح الظلام .. حتى إذا ما ألتج النور
اختفى ، وتولت بالحجاب .. لأن عينها
الضعيفتين لا تقويان على مواجهة النور ! .

نرى هذه الخفافيش البشرية ، تعيش بيننا
فسادا ... في بيوتنا ... وفي دوائر أعمالنا ،
تجارتها الوحيدة ، وهدفها الوصول بأى ثمن
ولو على أشلاء الأبرياء ...

أشد ما يفضهم ، وينخص عليهم حياتهم ،
أن يروا الناس في صفاء ... متحابين ...
فيكفرون صفوهم بما يروجونه حولهم من
شائعات كاذبة ، واتهامات باطلة ، يفرقون
بها بين المرء وزوجه ... وبين الأخ وأخيه
وبين الابن وأبيه ... وبين الصديق وصديقه
حتى إذا ما نهجت خطتهم الدنيئة ، طابعت
أفئسهم ، وقرت أعينهم ، وراحوا يبحثون
عن صيد جديد ... وما أكثر ضحاياهم ؟ ...
ولو أن هؤلاء الذين يعيشون في الظلام
استعانوا بهذا القدر الخارق في نواحي الخير
والإصلاح بين الناس ، لكاد غير ألمهم وأقوم
ولكسبوا محبة الناس وعاشوا معهم ...
في النور !! ...

ولو أنهم تفقروا هذا الوقت الذي يضيئونه
في تدبير المؤامرات فيما بينهم ، وتذوقوا
لذة الخير ... لما وجدوا أطيب منها مذاقا .
ليتهم يستمعون القول ، فيقبلون أحسنه .
عيسى متولى

لنفسه مصحفا وهو ما يعرف بالإمام ،
وبهذا العمل الموفق قضى على الخلاف ،
ووفى الله المسلمين شر الفتنة .

ومن ثم تبين لنا أن القرآن كله كان
مكتوبا محفوظا في عهد النبي ، وأن ما
كتب في عهد عثمان هي المصاحف الثمانية
والقرآن الكريم هو الكتاب الوحيد
في الدنيا الذي توفرت له من الضمانات ،
والإثبات التاريخي اليقيني ما لم يتوافر لغيره
من الكتب ، فقد نقله عن النبي الجمل الغفير
من الصحابة ، وعنه نقل وحفظه الآلاف
وهكذا تناقله الآلاف عن الآلاف حتى
وصل إلينا كما أنزله الله سبحانه من غير
زيادة ولا نقصان ، ولا تحريف ولا تبديل
مصدقا لقوله الحق بآرك وتعالى : إنا نحن
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ، وعسى أن
تكون لي عودة لتجلية هذا الموضوع الجليل
إن شاء الله تعالى ؟

د . محمد محمد أبو شهبه

الذين يعيشونه في الظلم ...
لأنهم طائفة من الناس ، لا يستطيعون
المعيش إلا في الظلام ...
في ظلام الريب والظنون ... وتدبير
المؤامرات ضد الأمنين ... وضد الناجحين .
مثلهم كمثل الخفافيش ، التي لا تخرج

في محيط العالم الإسلامي

يقدمه : محمد عبد الله السامح

المؤمن للتؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ،
وأن المسلمين يجب أن يكونوا يداً واحدة
على من سواهم ...

وإذا كانت الشعوب المسلمة قد نسيت ،
فأن علماء الدين ، وهم من الكثرة بمكان ؟
يصبحون دائماً في الشعوب ليؤظفوا فيها
إحساساتها ، ويمرکوا مشاعرهم نحو قضية
فلسطين العربية المسلمة .

هذه ألمانيا الغربية تتعدى أربعمئة
مليون مسلم أو يزيدون ، وكأنما حق على
هؤلاء الأربعمئة مليونة لاله عز وجل :
« ونحسبهم أبقاظا ، وهم وفود ، صدق
الله العظيم .

• • •
أخبار قصيرة :

• صدق الحاكم العام في غزة على قانون التجنيد
الإجباري ، بعد أن أقره المجلس التشريعي
الفلسطيني ، وأصبح بذلك نافذ المفعول .
• أصدر الرئيس الجزائري : أحمد بن بيللا
أمراً بالقول عن عـدد من المسجونين
السياسيين أثناء زيارته لسجن نابروس ،
بمناسبة المؤتمر الذي عقدته منظمة المجاهدين

لماذا العرب ومدرهم ؟

ليست قضية فلسطين حرية عصية لأنها
قطعة من أرض العرب ، فالمحققة التي
لا جدال فيها ، إن فلسطين أيضاً بلد إسلامي
لما ودما ، فيها ثالث الحرمين ، وأرضها
مبسط عديد من الأنبياء والرسل . صلوات
الله عليهم .

وإذا كانت الشعوب العربية قد صدقت
العموم على أن تنتصر لقضية فلسطين ، وأن
تحمي الوصية التي أوصتها الصهيونية الآئمة
بجبيها منذ سبعة عشر عاماً . فتسترد الأرض
السليبة ، وتستعيد كيان أكثر من مليون
لاجئ . فليس معنى هذا إغفاء الشعوب
المسلمة قاطبة من واجب المشاركة في الجهاد
من أجل فلسطين ، فليس الجبال على فرض
كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرون ،
وإنما هو فرض عين ، مادام حدودنا
ماقد وقع على أرض إسلامية كما يقول قنموتنا .
لماذا أسهم يهود العالم جميعاً في وجود
إسرائيل ، ولم يزالوا يسهمون ، ويتقاعده
المسلمون من لفرة إخراجهم في العقيدة ؟
أفسى المسلمون أن اتوضعين إخوة ، وأن

خلال جملته في غرب الجزائر بأن : وصالة الثورة الجزائرية هربية إسلامية منبثقة من صميم واقع بلادنا .

• بلغت المساعدات الاقتصادية الأمريكية لباكستان في العام الماضي أكثر من ٤٠٠ مليون دولار ، ومن الجدير بالذكر أن الصين الشعبية قدمت لباكستان ، قرضا قدره ستون مليون دولار ، وأن الاتحاد السوفيتي أعلن استعداده أيضا لتقديم قرض قيمته سبعون مليون دولار .

• حث فرع منظمة الملايو الوطنية الحاكمة في أراو بشمال الملايو حكومة ماليزيا على سحب اعترافها بإسرائيل .

• زار القاهرة وفد السلام الياباني بعد زيارته للقدس ، يضم الوفد عشرين عضوا برأسهم هيد جامعة ريكيو اليابانية ، وذلك ضمن جولة إلى بلاد الشرق الأوسط لغرض منها الدعوة إلى السلام في العالم ، ومناقشة المسائل الدينية ، قابل الوفد الامام الأكبر شيخ الأزهر ، والشيخ المنقش أحمد عبده الشرباصي نائب رئيس الوزراء لشؤون الأوقاف والأزهر ، الذي أرحب الوفد بمبادئ الإسلام ، ودورها في تدعيم السلام ودور وزارة الأوقاف في نشر المعرفة والدين والتطور الذي تم في جامعة الأزهر .

نحمر عبد الله السمان

القضاء والأحياء ذكرى المعتقلين السياسيين الذين توفوا في السجن أثناء ثورة الجزائر .

• تدرس وزارة الأوقاف بالقاهرة مشروع اسماحة في إنعفاء الجامعة الإسلامية الجديدة في باكستان . جامعة تعلقات إسلامية ، ومن الجدير بالذكر أن هذه الجامعة سيدرس فيها العلوم الإسلامية والعربية باللغة العربية .

• أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تمسك النظر الآن في جميع علاقاتها بأندونيسيا ، وذلك بعد إغلاق جميع مكاتب الإعلام الأمريكية في أندونيسيا .

• أصدر المؤتمر الإسلامي الذي انعقد في مقديقو حاصمة الصومال قرارات تعضى بإنشاء هيئة استشارية للشئون الدينية الخاصة بالمسلمين الأفريقيين ، وقيامه معهد لتدريب رجال الهيئات الإسلامية ، وإنشاء سوق مشتركة بين الدول الإسلامية في آسيا وإفريقيا . وكذلك أصدر المؤتمر الإسلامي الذي انعقد في جاكرتا حاصمة أندونيسيا بياناً دعا فيه الشعوب الإسلامية إلى التضامن في الكفاح ضد الاستعمار بشكله : القديم والجديد ، وندد

بالبان بالأعمال الإمبراهيمية التي يباشرها الاستعمار في الجنوب العربي ومان وفي انجولا وموزبيق ، وفرد المؤتمر تشكيل سكرتارية دائمة للتوتمر يكون مقرها في أندونيسيا .

• صرح الرئيس الجزائري أحمد بن بيل

News From The Muslim World

By : Muhammad Abdullah El - Samman

* The Secretary general of the Islamic Researches Academy of AL-Azhar has extended the invitations to fourty (40) countries and a number of important personalities from all over the world, to attend the Second conference of muslim Scholars, to be Commenced in Cairo from the middle of May 1965. It is understood that the muslim Scholars will hold a Special Session of the Conference in Gaza Strip to discuss the Palestine problem. A large number of Palestinian Scholars and leaders, and the members of Palestine Liberation Organisation, will attend the Session.

* Just a few months ago an Islamic Conference was held in the capital of Somalia. The Conference has recommended in a resolution, to form an advisory body to look after the religious affairs of the African muslims. It also recommended to establish a training centre for muslim Scholars.

* The Faculty of Islamic law of the Al-Azhar University has started an institute of higher Studies, in the premises of the ancient Al-Azhar Mosque. It will facilitate to teach Islamic studies and Arabic literature for the foreign Students and the

obtainers of Al - Azhar Secondary certificates or its equivalent. After the completion of four year course, they will be given a certificate equivalent to the Al-Alamia degree.

* The grand Sheikh of AL-Azhar, H. E. Hassan Al-Mamoon presided a meeting of the Scholars of Islamic Jurisprudence, the meeting discussed the possibility of preparing an encyclopedia of the legal Schools of the muslim jurisprudence and to translate it into living languages; to bring nearer the different Schools of Islamic faith and provided the non-muslims with the heritage of Islamic jurisprudence and thought.

* keeping in view the historical importance of the city of Jerusalem, the Jordanian parliament has passed a bill, banning the possession of land or building in that city by foreign or Jordanian Companies and religious Societies.

* It is reported that Japan will undertake a project to build a railway line between Nigeria and Sudan to Connect the Lagos City (in the Nigeria) with port Sudan. The project will cost £ 30 million. This link will help the muslim pilgrims coming from west Africa.

Sheikh Al-Azhar Answers

H. E. Sheikh Hassan Mamoun, the grand Sheikh of Al-Azhar, received on March 21st. Mr. IB REHNE of the Danish State Radio. He asked his Eminence four questions about Islam and the message of Al-Azhar.

Q- Al-Azhar is regarded as the spiritual centre of Islamic world. Is it still so ?

A- Al-Azhar was, and is still and will be, the spiritual centre of the Islamic world for it devotes its message to the education and the preservation of Islamic heritage as prescribed in the holy Quran and the Sunna both of which are the chief source and foundations of Islamic legislation. Since the establishment of Al-Azhar up to the present day, it has undertaken the preaching of the Islamic call through out the world. Also it is the theological stronghold of Islam to which Muslims from every part of the world come to study Islamic faith and return to their countries to be the messengers of Islam.

Q- Does Al-Azhar play, a political role in the Middle East ?

A- The U.A.R. Policy in the Middle East is founded on positive neutrality and Non-alignment and the liberation and unity of the Arab and Muslim people. Besides; Al-Azhar teaches these principles to the sons of the Middle Eastern countries and others. In all this Al-Azhar conforms to the teachings of Islam and the funda-

mental principles which are enjoined by the Quran and prescribed by the Sunna on condition that they are not opposed to the spirit of the legislation stated by God.

Q- To what extent does Islam correspond with modern Arab Socialism ?

A- Arab-socialism is represented in sufficiency and justice, which are the two main aims of the Islamic faith.

Q- Does the government ask the opinion of Al-Azhar before issuing a new Socialist law ?

A- Socialist laws issued by the government aim at granting the interests of both the individual and society, at the prevailing of justice, at the eliminating of class differences and at the establishing of equality of rights and duties among the citizens. Al-Azhar approves these principles for Islam approves and promulgates them, & Al-Azhar does not hesitate to co-operate with the Government in issuing any Islamic Legislation that aims at the common Good so long as it is not contradicted to any statement in the Quran and the Sunna.

Translated By :

FATHY HAMMAD

Member of the office of Sheikh Al-Azhar

The Qur'an says :

« وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » (٥٩ / ٧) .

And whatsoever the messenger giveth you, take it and whatsoever he forbiddeth, abstain (from it) (7/59)

It also says :

« وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحى يوحى » (٥٣ / ٤ ، ٥) .

« Nor doth he speak of (his own) desire. It is not save an inspiration that is inspired. »

The prophet also very often emphasised the importance of tradition as a guide for his followers. He was happy at the reply of Mu'ath ben Jabal who said to him when he was appointed as an official in Yemen that he would follow his prophet's tradition if he failed to find guidance in the Qur'an.

Almost all the companions, however decided the cases with which they had to deal, on the basis of of the traditions, of the prophet, if they failed to find any guidance in the Qur'an, and followed their opinions only when they could not find any tradition on the subject, but as soon as they came to know

of it, they changed their decisions if necessary and followed the tradition :

There are three kinds of traditions :

1) It may be a saying of the prophet which has a bearing on a religious.

2) It may be an action or practice of his.

3) or it may be his silent approval of the action or practice of some person.

There is an important notice in this connection that the idea of prophethood in Islam is very different from that in Christianity and some other religions, as it has explained in the Qur'an at many places. In Islam the prophet is neither a God nor an angel nor a demi-god - He is a human being like other human beings, having the same needs and requirements as they have. The important difference between the prophet and other human beings is that he is gifted with a special capacity to receive inspiration from God, and possesses great keeping related to all that, self control, self confidence and great capacity for influencing the thoughts and activities of people at large, and leading them to the right path.

Tradition is the Second Source of Islamic Law

By

IBRAHIM M. EL-ASSIL
ISLAMIC RESEARCH ACADEMY

The Qur'an is the first source of Islamic Law. It is considered the eternal miracle of Islam and has been revealed in parts at different times during a period of twenty three years, as necessity demanded it. The Qur'an is comparatively short, so it contains the general principles by which all matters as dogmatic, ritual legal political and social questions should be regulated.

It is therefore essential to interpret and elaborate the relevant texts.

The natural, and indeed the only possible interpreter whose judgement can be trusted is the prophet through whom they were revealed; According to the Qur'an itself this prophet was possessed not only the Qur'an but also the wisdom. Allah says :

« وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ » (٤/١١٣)

« Allah revealeth unto thee the scripture and wisdom and teacheth thee that which thou knewest not » (113 / 4)

In addition to these important sources of Islamic Law there are the other two sources, analogy

(qiyās) and consensus (ijmaā) when a new problem, which is not covered by a clear statement in Qur'an or tradition arises, the jurists look for a case resembling it in the Qur'an or in the tradition, and by reasoning on the basis of analogy, arrive at a decision, that process called analogy and it is counted as the third source of Islamic Law.

The well-known learned men of Islamic Law, in looking for a solve to a new problem, may gather together and consult and if they agreed upon one opinion (by a majority, this process represents the fourth source of Islamic Law «Consensus of opinion) "Ijama". »

That is about the four sources of Islamic Law in general but in the following I shall confine my saying to the second source "tradition" Hadith.

The importance of tradition as an important source of Islamic Law has been laid down in the Qur'an, emphasised by the Prophet, recognized by his successors, and accepted by all the Muslim jurists.

In this way Islam achieves equality, fraternity, and sympathy amongst the individuals of the society. It does not open its breast to grudge between the members of the society, and sinks all differences to the bottom.

God has Said in his Holy book "the Qur'an" the great story of Korah whom God had bestowed richness on him, but he declared that nobody had a right in his money, and thought that he had gain it with his own efforts, and thus no body had a right to take anything from him. In the end he faced damage and was smashed.

Korah was of Moses folk but he oppressed, and behaved haughtily towards them, for God had given him such treasure that its keys would have burdened a company of men of strength, when his people said to him "exult not, for God loves not those who exult, but seek the future mansion, and neglect not your part in this world, but be bounteous to others as God has been bounteous to you, and seek not to commit excesses on the earth, for God loves not those who commit excesses. He said : It has been given me only on account of the knowledge that is in me.

Did he not know that God had destroyed before him generations

they were mightier than he in strength and has amassed more abundant wealth ? But the wicked shall not be asked of their crimes.

God imposed with the same intention to eliminate class disparities between the rich and the poor, the Zakat of the lesser Bairam. God considers it a duty which complete the obligation of fast.

In this way God enables the rich to lend a hand to the poor, and leads to them a happy life, filled with felicity, and free from misery.

Thus good temper oils the wheels of life, and no hatred is born in the hearts of the poor towards the rich, and no reproaches are heaped or borne on the back of the latter. This due makes the rich friends indeed to those who are in need.

Some people do not find the opportunity to eat their fill except on the days of greater Bairam.

On the day of Ashouraa alms are given to poor on occasion of these blessing days and auspicious nights

Thus Islam undertakes the rights of the poor, and grasps reciprocal responsibility to achieve justly social security amongst the people.

condition is to reach a certain limit which is considered the law portion to richness. The Muslim jurists considered the wealth which is below this partition exonerated from this due.

Muhammad, the messenger says "Aim is imposed on the back of the rich".

It is paid provided that it is growing wealth in order one may pay it through one's wins. In this case his capital does not decrease. This condition is not imposed only on increasing money but also on money liable to increase and prepared to grow.

One who keeps his money in the bank, and does not fructify his wealth, and invest his money in any project must pay this due because his money is capable of being increased, but its owner declines to make use of it.

The condition which should be fulfilled to have growing money is to reach a certain portion as it was mentioned, but it should pass one year in order to wipe out any suspect of being not increased.

It must be the remainder after its owner has been satisfied, because if one is in need of money to spend on himself or on his family, or to

pay his debts one is not in any respect a rich man. Thus this one must not pay the poor due. If One is compelled to pay this due it will be taken in this case without One's free will, but forcibly.

God says in the holy Qur'an : "And they ask thee what they ought to spend, say that which is superfluous. Thus Allah maketh plain to you. His revelations that haply ye may reflect "Surah II. 219.

God wished moderation in what is paid to the poor in order to allow the poor to feel justice, and to enable the Rich to pay this due with satisfaction. One should pay two and a half percent of One's money, whether it is from gold or silver, or bank-notes, or the costs of commercial goods. Four per cent of the harvests of the fields which owner irrigate them should be paid as a duty. In every twenty Ardels (unity of capacity) of cow, or barley, or rice which exceed the need of their owner, he should give half ardeb to the poor and needy.

The owner of the sheep, the cows, and the camels which pasture and graze nearly in all the year should pay a certain duty mentioned in the Islamic law.

One pound should be paid as zakat on every forty pounds which one owns above One's necessity.

Lo ! Thy prayer is an assuagement for them. Allah is Hearer, knower.

God also says "Worship none save Allah (only) and be good to parents, and to kindred, and to orphans, and the needy, and speak kindly to mankind, and establish worship, and pay the poor due".

Thus Zakat is one of the pillars of Islam which fills the gap between the rich and the poor, and abolish loathsomeness, and hatred towards the former class.

No wonder Muhammad the messenger says "Islam is established on five pillars: the witness that there is no God save Allah, and Muhammad is the messenger of God, to establish worship, and to pay Zakat, or the poor due, to keep fast, and to visit the holy land, and go on pilgrimage to those who are capable to pay this visit.

A man from the tribe of Tamim came to Muhammad and said "Oh Messenger: I have much money, and numerous relatives, and I own a great city. Tell me, then, what can I do, and how do I spend my wealth ? The messenger addressed him : You pay the poor due "Zakat" from your money because it purifies it, intimate relations with your relatives, know the right of the indigent, your neighbour, and the medicant.

Thus Zakat is a part from the money, or the wealth of the rich which God has enacted. It is paid in eight respects which God has nominated. The alms are only for the poor, and the needy, and those who collect them, and those whose hearts are to be reconciled, and to free captives, and the debtors, and for the cause of Allah, and for the wayfarer. It is a duty imposed by Allah.

A special portion of Alms was allotted to the people of Mecca, the former enemies of Islam, who were converted en mass after the capture of the city and whose hearts are reconciled.

The alms should be given to those who are absolute paupers, those who are in some temporary distress. This due is not only an ordinance from God but also a remedy for the shattered hearts, and stillness for the puzzled souls.

When God has imposed this due he has kept in view justice in the money of the rich, and mercy on the poor. God acts to fit the interests of the rich to the sustain of the poor, and complies with the principle of economy in spending money, and paying heed to the conditions which should be fulfilled in every just tax.

The legislator has put a condition to impose the poor due. This

Social Security in ISLAM

By : Dr. GAMAL ELDIN ELRAMADI

Amongst the Islamic principles which Islam has imposed on the Muslims to achieve social security is to urge every capable man to work and not to remain idle because idleness seems as weeds which grow apace in the heart of the unemployed. It brings mischievous thoughts, and arouses revenge towards those who can gain easily their livings and pick up the threads of a happy life.

Islam appeals to make co-operation amongst the individuals of the society. This co-operation is a protective shield against separation and crack. It avoids the arrival of disasters, the spread of misery, indigence, and penury.

Islam has prescribed some ways to cure these maladies, and wipe out these ailments, and thus rescue the Islamic society from the perils which threaten it and lead it to damage.

The ways which Islam has surveyed to abolish these pests and nuisances open the gates to sustain the poor, and miserable.

God does not consider this help a sort of contribution or alms but a

legal right which should be paid to them. Not only God does not confine this right to the wealth of the rich but also God particularizes a special part for the poor in the revenue of the state.

We are going to explain briefly what Islam has done to combat poverty, deal with the poor benevolently, and beneficently, and we will notice clearly that Islam is without misgiving, and doubt the religion of mercy, godliness, and sympathy. If the Muslims stick to their religion, and execute its orders, they will be exceedingly happy and will abolish misery, and solve the problems of poverty.

At first, Islam has enjoined Zakat, or the poor due which is one of the pillars of Islam. God says "But if they repent and establish worship, and pay the poor-due, then they are your brethren in religion. We detail our revelations for a people who have knowledge" (Surah the Repentance IX. II.) God says also "Take alms of their wealth where-with thou mayst purify them and mayst make them grow, and pray for them"

when he was about to die. He said in his last minutes : "Keep up the Prayer. Keep up the Prayer..."

Observing the Prayer is so important in Islam that it is required to be performed in all cases : staying and travelling, in security and in case of danger. God, the Almighty; says : (Guard the Prayers and the Most Excellent Prayer, and, stand up truly obedient to God. But if you are in danger, say your Prayers on foot or on horseback. And when you are secure, remember God as He has taught you what you Knew not.)

He, the Almighty, spoke in the most threatening language about those who neglect the Prayers, in such as these Verses :

(But there came after them an evil generation, who wasted prayers and followed bad desires, so they will meet perdition).

"So woe to the praying ones, who are unmindful of their prayer".

It is reported through Abdullah ibn Amr ibn al-As that the Prophet said : "Whoever Keeps up the Prayer, it will for him a light, an evidence of security, and a cause safety in the Day of judgment. And whoever wastes the Prayer, it will not be a light for him, an evidence of security, of a cause of safety

in the Day of Judgment. Such as this will be gathered among Qarun, Pharaoh, Haman, and Obayy ibn Khalaf." The great scholar Ib Al-Qayyim commented on this saying of the Prophet in this way : "That who wastes the Prayer is either occupied too much by his money, his Kingdom, his high office, or his trade. The first will be among the company of Qarun, the second among the company of Pharaoh, the third among the company of Haman, and the last among the company of Obuyy ibn Khalaf."

QUESTION

Did Islam lay special conditions in the performance of the Prayers ?

ANSWER

There are some conditions that should be realized before the performance of any Prayer, such as cleanliness of clothes, body, and place covering the private parts of the body and facing the direction of Kaaba in Mecca. There are some other immaterial conditions that are required to be realized during the performance of the Prayer, the most important as which is humility. The Prayer is not were words and movements like the quick movements of birds and animals. The accepted Prayer is the one that is performed in meditation, humility, and fear of God.

QUESTION

If prayer was common in all divine religions, what, then, is the difference between prayer in Islam and in other religions ?

ANSWER

Prayer in Islam is a perfect and organized institution. It is not mere words of appeal and call to God. It is rather both action and speech fulfilled by meditation, heart, tongue and whole body. Islam laid out some conditions in order that the Prayer be valid, that is, cleanliness, well dressing, and facing the direction of Ka'aba in Mecca. Prayer should be performed in definite times, and each prayer of a given time has special sequence. Some times the Prayer may be performed individually or with the congregation, and some times it should be performed with the congregation. It is called out for in a special manner and special words. Therefore, the Prayer of Islam has no parallel in any other religion.

Prayer in Islam includes all physical kinds of respect and veneration, such as raising hands, standing, bowing down, prostration, and appeal. People usually resort to one kind or another of these symbols of respect when they meet important personalities. But the Prayer included all known kinds of respect in

successive actions, in gratitude to the Creator, and in adoration to His Mighty Presence. Thus, Prayer begins by the declaration "Allahu Akbar" that is, God is the Greatest, accompanied by raising hands to the sides of the face, as a sign of respect. The praying one, then, stands reading "Al-Fatiha" which is known as "the Mother of the Qur'an", then he bows, and prostrates to the ground twice saying in all these movements "Allahu Akbar". The prostration in the Prayer indicates that people should venerate their Lord, Who is the Sole King and Creator, in a manner that is not allowed to be done to other than Him.

QUESTION

How important is the Prayer in relation to other kinds of worship in Islam ?

ANSWER

Prayer occupies the most important position in the Religion. The Prophet said : "The foundation of every matter is Islam; the pillar of Islam is Prayer; and the crowning end of it is the Jihad or strife in the cause of God." The Prayer is the first thing one is questioned about in the Day of judgment according to the Prophet in one of his sayings. The Prayer was commanded by the Prophet even

God, the Almighty says to Abraham and Ismail, : (Purify My House for those who visit it and those who abide in it for devotion and those who bow down and those who prostrate themselves).

The Angels called out Mary, the mother of Jesus (peace be upon him), saying in this Qur'anic Verse :

O Mary, surely God has chosen you above the women of the world, O Mary, be obedient to your Lord and humble yourself and bow down with those who bow".

Jesus (peace be upon him) spoke about the favours of God on him and said, according to the Qur'an :

And He has made me blessed wherever I may be, and He has enjoined on me prayer and poor-rate so long as I live.

God praises Ismail in this Verse :

(And he enjoined on his people prayer and almsgiving, and was one in whom his Lord was well pleased).

In his advise to his son, Luqman said in these Qur'anic words :

(O my son keep up prayer and enjoin good and forbid evil, and bear patiently that which befalls you.

Surely this is an affair of great resolution).

When God made a covenant with the Children of Israel, He made prayer one of the most important obligations in that covenant. The Almighty says :

" And when we made a covenant with the Children of Israel : You shall serve none but God. And do good to your parents, and to the near of kin and to orphans and the needy, and speak good words to all men, and keep up prayer and pay the poor-rate . . . "

And :

(And certainly God made a covenant with the Children of Israel, and We raised among them twelve princes. And God said : Surely I am with you. If you keep up prayer and pay the poor-rate and believe in My messengers and assist them and offer to God a goodly gift, I will certainly cover your evil deeds, and cause you to enter Paradise whereto rivers flow. But whoever among you disbelieves after that, he indeed strays from the right way).

From all these texts, it is evident that prayer is an old worship called for by all Prophets and all divine religions, and it was not an exclusive to Islam.

PILLARS OF ISLAM

(1)

By : Abdul Wadood Shalaby

What is the first worship obligated in Islam ?

Prayer is the first worship obligated in Islam. It was made obligatory before Hijra by about three years. The way it was made obligatory shows how important is it in the eyes of God. Prayer was legislated exclusively in heaven during the Night of Ascension "Isra'" by a direct order from God to His servant Muhammad.

It is a known fact that governments call out their ambassadors for consultation in important matters where correspondence is not sufficient. Muhammad is the Messenger of God to His service. Being called by his Lord to ascend to the high heavens to give him the order about Prayer is a great evidence of its importance. The Prophet said in his Tradition of Ascension :

"God, the Almighty, made obligatory on my people fifty prayers. I returned carrying this divine order and I passed by Moses (peace be upon him) when he said : What has God made obligatory on your people ? I said : Fifty prayers.

Moses said : Go and consult your Lord, Exalted be He, for your people could not bear it. I returned to my Lord, and He put off some of the prayers. Then I went back and told Moses who said again : Go and consult your Lord, for your people could not bear it. When I returned to my Lord, He said : They "the Prayers" are five "in number" and fifty "in reward". No change there will be to My order. When I went back to Moses and he asked me to consult my Lord again I said : I am ashamed of my Lord, Exalted be He".

QUESTION

Is Prayer an exclusive worship of Islam, or it was also practiced in other divine religions ?

Prayer is one of the oldest kinds of worship in all religions. When Abraham (peace be upon him) migrated with his family to the barren valley of Mecca, he said what is reported in the Holy Qur'an :

"Our Lord, that they may keep up prayer ; so make the hearts of some people yearn towards them, and provide them with fruits ; so that they may be grateful".

mercy and prosperity, He is the owner of life and death.

This belief creates in soul of man courage and bravery, because he will have no fear of any power and will not be subject to any one but the cherisher of the worlds. Also this belief creates in him humility, for he knows that there is no power and distinction except from God. He can not feel pride over others because he realizes that there is no distinction between man and man except through good actions.

This faith also creates in him will of power for he is not dismayed by misfortune nor despair. He knows that the power of God is above all the powers. Those who believe in the supreme authority of God will be free from greed, envy, and he will follow the way of truth in his all actions because he is sure that his creator knows every thing. He is nearer to him than himself. The prophet Muhammad commanded :

« اعبدوك كأنك تراه وإن لم يكن تراه فإنه يراه »

(Serve your God as if you see him, if you see him not he sees you) The belief in the existence of God and His oneness obliges one to act according His Laws and orders and he will hasten to do good Services and actions, for the benefit of all human kind.

The belief in the Day of Judgment is another vital force that incites man to elevation in this life.

It is a basic principle of Islamic faith. This Day is the end toward which every one will be returned. The holly Quran says :

« وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأول وأن إلى ربك المنتهى » (النجم : ٣٩ - ٤٢)

(And that man can have nothing but what he strives for. And that his striving will be seen. Then he will be rewarded for it with the fullest reward. And that to your Lord is the Goal.

The Holy Quran States that the life of everyone, with its reward or punishment, abiding in paradise or Hell, depend upon the course of his life in this world. The Almighty Allah Says :

« فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » (الزلزلة - ٥ ، ٦)

(So he who does an atom's weight of good will see it; And he who does an atom's weight of evil will see it).

« فأما من ظنى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى » وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى » (التازمات ٣٧ ، ٤٠)

(Then as for him who is inordinate, and prefers the life of this world; Hell is Surely the abode. And as for him who fears to stand before his Lord and restrains himself from lust the Paradise is surely abode).

The Effects of the Belief in the Oneness of God

By : A. M. MOHADDEN ALWAYE

The first basic principle of Islam is faith. The basis of Islamic faith is to believe in the existence of God and his oneness. This faith is realized by the first sentence of "shahada" of the witness ; لا إله إلا الله (there is no god But Allah.) The belief in the oneness of God is the key of Islamic faith. The Holy Quran Says:—

« قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد . »

(Say : He is Allah, the one ! Allah, the eternal, the absolute, He begets not, nor was begotten. And there is none like Him.) He is the creator of this universe. And there is no creator but He, no partner to Him. He is the only one who is distinguished by worship and he is the sole cherisher of human kind.

Nobody is asked for help or mercy save him. His mighty being is beyond limited human comprehension. He is the All Kind, All Knowing. He Knows all things both secret and open. He is Merciful and Beneficent, He is the Source of peace and safety. Quran describes attributes of Almighty, Allah, in this verse :

الله لا إله إلا هو الحي القيوم ، لا تأخذه سنة ولا
نوم . له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي
يشفع عنده إلا بإذنه . يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ،
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء . وسع كرسيه
السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم .

(Allah ! There is no god but He, The ever-living the self subsistent by whom all subsist. Slumber overtakes Him not, nor sleep. To Him belongs what ever is in the heavens and what ever is in the earth. Who is he that can intercede with Him but by His permission ? He Knows what is before them and what is behind them. And they encompass nothing of his Knowledge except what he pleases. His Knowledge extends over the heavens and the earth and the preservation of them both tires Him Not. And he is the Most High, the Great).

The believer in the oneness of God will have no fear from anybody and he will not submit him self to any thing but the Real Lord of this Universe. One who believes that there is no god But Allah is, undoubtedly, Knows that there is no harm and benefit except through Him, All authority and power are only to Him. He is the granter of

then granted its guidance.) The same truth is more fully stated elsewhere in the Qur'an as :

« سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى ، والذي قدر قهقي . »

(Praise the name of thy Lord the Most High, who hath created and then given order and proportion, who hath fixed a measure for every being and then granted it guidance).

It is this divine attribute of Cherisher and Sustainer of the Universe upon which much of the argument of the Quran is based, and it may be well, before proceeding further to state that argument briefly.

The first principle of the Quran's argument is an invitation to the intellect to understand and reflect. Over and over again it impress upon the reader that the only path to Truth lies through intellect and reason. Man must try to understand and reflect upon everything he feels or perceives with in himself and out side.

« وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم آيات تبصرون . »

(For those of firm faith, there are Signs (i.e. Signposts of Truth) (enough) on earth and also within yourselves. Will you not see?).

وكأى من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون . »

(How many are the Signs on earth and in the heavens which they (carelessly) pass by and from which they turn away (their faces)).

If man will but make use of his intellect and reflect on the created Universe, the very first truth that will down upon his realisation will be the fundamental and universal law and discipline and part of an ordered System; there is nothing without good reason or a beneficent ultimate purpose. Were it otherwise, there would not have been this universal discipline and order which so carefully, to the minutest detail, holds together everything in the universe in a single integrated whole.

« خلق الله السموات والأرض بالحق ، إن في ذلك لآية للمؤمنين . »

(God has created the heavens and the earth with good purpose. Verily, in this there is a sign for those who believe.)

« ولكن أكثرهم لا يفقهون . »

(and: Yet most of them do not know it)⁽¹⁾.

(1) The Quintessence of Islam.

MAJALLATU'L AZHAR

(AL - AZHAR MAGAZINE)

CHIEF EDITOR -

AHMAD HASSAN AL - ZAYYAT

DHU'LQA'DAH
1384

ENGLISH SECTION

EDITED BY :
A. M. MOHIADDIN ALWAYE

MARCH
1965

THE QUR'ANIC CONCEPTION OF GOD - III

By : MOULANA ABUL KALAM AZAD

The next stage of divine guidance is that through the faculties of sense, perception and mental understanding. Beings lower than man lack intellect and reason, but they possess the powers of senses and understanding in the fullest measure necessary for all the functions relating to selfpreservation and reproduction. These powers, it is also to be noted, are not the same kind or degree for all beings, to each is given exactly that power and in that measure which would enable it to live in the environment or that particular state in which taqdir has placed it. The ant is given a relatively stronger sense of smell; the eagle has relatively stronger sight. It would be irrelevant to examine whether these different faculties of animals and insects were so from

the first, whatever that might mean, or whether they developed to meet the requirements of the situation. what is to be noted is that these faculties could not have been so developed by any human or other earthly agency; they are Naturegiven, and Nature has prescribed the laws of existence, adjustment, growth and development which are unalterable.

Thus it is that, after naming Allah, the first divine attribute that this sura directs our attention to is that of Rabbil Alameen, the lord who cherishes, nourishes and sustains everything and guides it to its fulfilment. It was this attribute to which Moses referred when he said:

«يَا رَبِّنا اَللّٰهُ اَعْلٰى كُلِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ عَدٰى»

(Our Lord is he who has given everything its form and nature and

رئيس التحرير
أحمد حسن الزيات
«العتنون»
إدارة المجتاع الأزهر
بالقاهرة
ت : ٩٠٥٩١٤

مجلة الأزهر

مجلة شهرية جامعة

مدير المجلة
عبد الحليم فودة
«بدل الاشتراك»
٤٠ في المرونة الشهرية
٥٠ خارج المرونة
والمدير والمطابع بمصر

بشهادة من شيخنا الأزهر في أول كل شهرين عربي

الجزء العاشر - السنة السادسة والثلاثون - ذي الحجة سنة ١٣٨٤ هـ - أبريل ١٩٦٥ م

لشأننا العام

أثر الأدب في ثورة العرب

بقلم : أحمد حسن الزيات

- ٢ -

كان العرب في القرن الرابع الهجرية قد بلغوا من السلطان والعمران ما لم تبلغه من قبلهم أمة ، كانت لهم في عصر واحد ثلاث خلاقات تشع الحضارة والنور في القارات الثلاث : خلافة العباسيين ذات العلم الأسود يستضاء في آسيا ، وخلافة الفاطميين ذات العلم الأبيض بالقاهرة في إفريقيا ، وخلافة الأمويين ذات العلم الأخضر بقرطبة في أوروبا ، وكان العالم القديم كله من شرقه إلى غربه يعيش في ظلال هذا الملك العظيم عاضداً للسرب الحاكمين خضوع الجيش للقائد أو القافة للذليل .

قلت في المقال السابق : إن الأمة العربية في تاريخها الطويل الحفيل لم يكن لها غير نهضتين : نهضة في القرن السادس كانت بالدين انطلاقة من الجهل ، ونهضة في القرن العشرين كانت بالعلم انبعاثاً من الموت ، وكان الأدب في كلتا النهضتين كما قررنا هو الباعث الأول كان في الأولى ومحنة المنساعة التي تذهب الضلال ، وكان في الأخرى قنعة الصور التي تسبق البصيرة ، فكيف كان العرب بعد أن تقدموا وقدموا الدنيا ، وكيف صاروا بعد أن تأخروا وأخروا الدين ؟ .

الأدباء تريب في خفوت وحذر ، لراقدين أن
يهبوا ، وبالقاعدين أن ينهضوا ، وجميع الناس
أول ما سمعوا صرخات العرب المسيحين لسوء
سياسة الترك فيهم ، وقسوة الحكم عليهم ،
كفتح الله مراش ، ووزق الله حسنة ،
وأديب الله ، وإبراهيم البازجي صاحب
البائية المشهورة التي نظمها في سنة ١٨٩٦ م
ومطلعها :

فهبوا واستفيقوا أيها العرب
فقد طوى السيل حتى غاصت الركب
كم تظلمون ولستم تشتمون وكم
تستنصبون ولا يدر لكم غضب
السم من سطواني لأرض : اقتحموا
شرقا وغربا وهذوا أيما ذهبا
فما لكم ويحكم أصبح عملا
ووجهه عزم بالهون منتقب
لا دولة لكم يشتد أدركم
بها ولا ناصر للخطب ينتدب
أفداؤكم في عيون الترك فاذلة
وحكم بين أيدي الترك مقتضب
والقصيدة كلها على هذا النسق من استنهاض
المؤمن لاسترجاع المجد والذاهب ،
واسترداد الحق المنصوب وهي مثل لما كانت
تنشره الصحف وترويه المجالس في مهاجر
الأحرار بمصر وأوروبا وأمريكا ، وكانت
هذه الصيحات المذكورة المنفرة تجد تشجيما

فلما أخذ العرب إلى الترف ، وفقدوا
بالانقسام والخصام والترف قوة الاتحاد ،
وقوة السلطان ، وقوة الدين ، وقوة العلم ،
أصبحت ديارهم وآثارهم نهباً مقسماً بين المغول
والترك والفرس والجرس والأسبان .

وفعل انتشار في العراق ، والصليبيون
في الشام ، والفرنج في الأندلس ، ما تقعه
الزلازل والبراكين بالسران المزدهر . ثم
انحصر العالم العربي في أواخر القرن الثامن
عشر لليلاد في العراق وسورية وبلاد العرب
ومصر والسودان والمغرب ، وآل السلطان
والحكم فيه إلى الدولة العثمانية سنة ١٥١٦ م
الحكته بالصف ، القهر ، وأذنته بالجهل
والفقر ، وفرفت بين أجزائه بالزل
والفتنة ، وطردت اللغة العربية من الدواوين
حتى من عاكم الثرية ، واستعطب التركية
في التعليم حتى في دروس النحو ، ثم اقتطع
ما بين عرب والدين الصحيح والأدب الحر
فأعقرهم ما يشبه الخلد في الخواص فلم يسمروا
بالوجود ولم يحفلوا بالحياة ، حتى غشى الأرض
ما غشى من طغيان هيد الحية ، وقاست العربية
ما قاست من اضطهاد الأملاك ، فأخذ تاريخ
الجمد العربي يشور في رموس بعض الزعماء
ومناهدة ومأثور الأدب العربي يميأ في نفوس
بعض الشعراء والكتاب وأنبعثت من وراء
الرقابة الشديدة والجانسية اليفظة أصوات

لقد عبثت بالفصح الطماع ظالم
يحمله من جورده ما يحمل
فيا وبع قوم فوضوا أمرهم
إلى ملك من فعله ليس يسأل
ويقول عبد الحميد الراعي في طرابلس
من قصيدة مظلما :

ما تصلح الدنيا ولا قاسها
ما لم يل الأقوام أجناسها
هبوا بنى العرب .. لإلام الكرى
وقد دعا الآمال دعاسها
طلبتم الإصلاح من عصبه
توتر بالإفساد أقواسها
ألم نل الضرور الألى
تقتل الهامات أفراسها
فكم تقيمون على ذلة
ودوخة الصبر ذوى آسها
لجردوا العزم الذى طامها
شق هندورا طال وسواسها
ويقول سنيانق الفاروقى في فلسطين :

بنى انهضوا وأحيوا حياة عريضة
حياة تميد المجد للعرب ثانيا
ألا نهضة شرقية عربية
تزلزل أوقاما وتوحى روايا ؟
ألا دجل ذو مرة فيلكم
ويرأب صداما فيكم بات واهيا ؟

من مدحت باشا والى تركية على العراق ،
ثم حل سورية ، لأنه كان يطمح في أن
يستقل بالشام كما استقل محمد على بمصر ،
فقربت حركة الإصلاح ، واتسعت دائرة
المعارضة ، واشترك فيها المسيحيون
والمسلمون على سواء .

ونض يوشاذ المصلح الحلبي المعلم الشيخ
عبد الرحمن الكواكبي المتوفى سنة ١٩٠٧ م
فألف كتابيه الثمينين : « طبائع الاستبداد »
و « أم القرى » دعا في الأول إلى تحرير
المجتمع العربى من العادات الضارة
والاعتقادات الفاسدة ، ودعا في الآخر إلى
خلافه حرية يكون مقرها جزيرة العرب ،
فكان هذين الكتابين أثر قوى في إنباش
الفكرة العربية ، فطاح الترك على المؤلف من
جرائمها كل سبيل ، وشروده في كل أقط .
ثم تجاوبت بأناشيد الأكرى والألم
والأمل صياح الشعر على ضفاف دجلة
وبردى والأردن ، فيقول الرصافي من
قصيدة عنوانها : « نبيه التيام » :

عجبت لقوم يخلصون لدولة
يوسهم في المونقات حميدا
وأنجب من ذا أنهم يرهبونها
وأموالها منهم ومنهم جنودها
ويقول الزعلاوى من قصيدة نظمها
في سنة ١٨٩٧ :

يقوم فلا يرتد أو يبلغ المدى
ويقضى ولكن يبحث السيف تاحنيا
ثم انضم إلى أدباء العرب الثائرين على طغيان
السلطان أحرار الأدباء من الأتراك أنفسهم
من أمثال: وضاروفيق، وولي الدين يكن،
فكان من أولئك كله وقود جهول لثورة التي
اشتعلتها في تركيا - جمعية الاتحاد والترقي -
وكان أن أعلن في ثورها الدستور العثماني
في سنة ١٩٠٨، ثم كان أن سقط في ثارها
عبد الحميد في سنة ١٩٠٩.
وظن العرب أنهم سينعمون في ظلال
الدستور بالحرية والمساواة، ولكن الظن
كذب، والأمل غاب، وعاد الشعراء يقولون
مع الفادوقي:
حكنا فعلنا بالدستور أنفسنا
بفادوخ الصبر ذاك اليوم فرقب
حتى إذا جاء لم يحدث لنا حدثا
ولا استعجب لنا في مطلب طلب
واشتدت الحسرة بين العصبيتين: العربية
والتركية، واحتدمت ثورة الأدب ثانية
في المجلات والمصحف، وترددت أصداؤها
في الحافل والأندية، وتجمعت اقوى المنفرة
فتألفت الجمعيات السياسية في العواصم المختلفة
كجمعية المنتدى العربي، وجمعية المهجر
في الأستانة والجمعية القبطانية والجامعة العربية
في مصر، والجمعية الإصلاحية في بيروت،

وكلها كانت تعتمد في البداية على الأدب في شتى
ضروبه، وجميع مظاهره، حتى شبت الحرب
العالمية الأولى في سنة ١٩١٤، وكانت تركيا
خصما فيها لانجلترا وفرنسا وهما الدولتان
الطامعتان منذ طويل في اقتطاع الشرق العربي
وابتلاعه من تركه الرجل المريض كما كانوا
يسمون الدولة العلية، وأراد الله جل شأنه
أن يبيد الأمور لتحريك الأمة التي اختارها
لإظهار دينه وإعلاء حقه، فأسرف الأتراك
في البغي وأحسنوا في الجور وحكروا بالإعدام
ظالمين على صفوة من أقطاب الأدب والسياسة.
شنقوا سنة ١٩١٥ في ساحات بيروت
ودمشق، فكان استنهاد المروءة مناحة
للأدب في كل قطر، واستغل الاستعمار
الراصد هذه التكة، فتقدمت إنجلترا إلى
الحسين بن علي شريف مكة في سنة ١٩١٦
بالوعد أن تجمع له الأقطار العربية كلها
تحت تاجه، فكانت ثورة الحجاز، وكان
الخذال الترك، وكان استقلال العرب.
كذب الإنجليز ووعدهم، وصدق الله وعده،
واتقى أمرهم إلى الانتداب والأمرة وحده.
ذلك ما اتسع له القول في جهاد الأدب
لإنهاض العرب في هذا القرن، أما جهاده
في جمع كلمتهم وتحقيق وحدتهم فهو موضوع
المقال التالي.

أحمد حسن الزيات

تحية الإمام الأكبر للمسلمين في عيد الأضحى

البيت العتيق ، ، وإذ يرفع إبراهيم القواعد
من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت
السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن
ذريتنا أمة مسلمة لك ، وأوأمنا مناسكنا وتب
علينا إنك أنت التواب الرحيم ، ربنا وابعث
فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ، ويعلمهم
الكتاب والحكمة ويركهم إنك أنت العزيز
الحكيم ، حتى إذا قم ببناء البيت أتم الله نعمته
على العرب فأمر خليله إبراهيم أن يؤذن
فه الناس بمحج البيت المعمور ، ونادى إبراهيم
ولمى الناس وما زالوا يلبون :

ليك اللهم ليك ، ليك لا شريك لك ليك ،
إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك
قال تعالى : « وأذن في الناس بالحج يأتوك
رجالا وعلى كل صامر يأتين من كل فج عميق
ليشهدوا منافع لهم ، ويذكروا اسم الله في أيام
معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا
مها. وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا نفثهم
وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ،
ذلك ومن يعط حرمات الله فهو خير له عنه

أيها المسلمون في أنحاء الدنيا :

بسم الله أحبيكم في هذا اليوم الآخر ، يوم
عيد المسلمين الأكبر ، يوم التضحية والقداء ،
يوم العاشر من ذى الحجة . فإنه ما إن يطلع
على العالم حتى تتلق مفاعر المسلمين بيت الله
الحرام ، وتنفو قلوبهم إلى أم القرى مكة التي
باركها الله ، ويتأهب الجميع لإداء المناسك ،
مستلهمين من الله العون على أداء فريضة الحج
صائلين الله سبحانه أن يتم عليهم نعمته ، بعد
أن لبوا نداء إبراهيم ، ودعوة نبيهم محمد صلى
الله عليه وسلم . إنهم ليدكرون هذا الحرم
الآمن ، الذي أسكن إليه إبراهيم قرك بجواره
وديته إسماعيل ، فتعده الله بالتربة وشب
في رمال الصحراء ، وترعرع بين الصفا والحرة
« وبها إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي
زرع هذه بيتك اللهم ربنا ليقموا الصلاة
فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم
من الثمرات لعلهم يشكرون » .

ثم يعود إبراهيم ليجد ابنه إسماعيل وقد
صلب عوده ، وقويت بنيته ، فيعيد معه قواعد

أن طهرا بيتي الطائفين والمالكفين والركع السجود، واستمرت هذه الفريضة (فريضة الحج) وجمعهما الإسلام ؛ لجمليها أحد أركانها الخمسة . قال تعالى : « وقد جعلنا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » .

يرجع المسلمون إلى هذا الرحم الآمن محرمين ملين ، وحول البيت طوافين راقدين إليه أكف الضراعة ، وبين الصفا والمروة ساعدين . وعلى هرفات واقفين مستلمين من الله مزيد الرحات ذاكرين هذا اليوم المحمد يوم وقف رسول الإسلام والسلام : محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ، وقد فتح الله عليه جزيرة العرب ، ودخل الناس في دين الله أفواجا وحج رسول الله حجة الوداع ؛ غلب وعاطب الأجيال كلها من فوق جبل عرفات ، وقدامت على صلوات الله وسلامه عليه ناقته العصابة ، فأرسي قواعد الإسلام ، ورسم للأمة طريقها ، وخط لها منهاجها .

أيها الناس : اسمعوا قولي ؛ فاني لا أدرى لعل لا ألقاكم بعد ماى هذا بهذا الموقف أبدا أيها الناس : إن دماءكم وأموالكم حرام إلى أن تظفوا وبكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا - وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم . ألا قد بلغكم اللهم فاشهد .

ربه ، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان ، واجتنبوا قول الزور وحلفاءه غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير ، أو تهوى به الريح في مكان سحيق ، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ، ثم جعلها إلى البيت العتيق ، ولكل أمة جعلنا منسكاً ليعلموا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ، فإلهم له واحد لله أسلوا ، وبشر المحبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، والصابرين على ما أصابهم والمقيمين الصلاة ، وبما رزقناهم ينفقون ، والبدن جعلنا ما لكم من شعائره لكم فيها خير ؛ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمحر . كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم . كذلك سخرنا لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين .

أيها المسلمون :

وقد أراد الله سبحانه أن يكون بيته الحرام مثابة للناس وأماناً من عهد الخليل إبراهيم وأبي العرب إسماعيل قال تعالى : « وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأماناً واتخذوا من مقام إبراهيم محلاً ، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل

أيها المسلمون في كل مكان :

لكناني برسول الله صلوات الله عليه وسلامه بعلينا في حجة هذه كيف تمجد من اجتماع المسلمين الأكبر في عرفات مؤتمرا إسلاميا تدارس فيه مشا كل المسلمين ونجمع أمرنا على كلمة سواء ، كلمة الوحدة ، كلمة المروءة كلمة الاسلام ، وصدق الله إذ يقول :
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام ه اومات .

أيها المستمعون الكرام :

لقد كان من نعم الله على عباده أن جعل لهم عقب كل فريضة سنوية عيدا يجتمعون فيه يذكرون الله ويشكرونه على ما أراهم من نعم وآلاء ، فأول شوال من كل عام عيد الفطر المبارك يستضيف الله فيه عباده الصائمين ليمترفوا بفضل الله على أن أعانهم على فريضة الصيام فيفرحوا بفضل الله عليهم فإن للصائم فرحتين : فرحة يوم فطره ، وفرحة يوم لقاء ربه .

وعيد الاصحى أيها المسلمون عيد أكبر يشكر المسلمون فيه وبهم على أن أهان حجاج بيته الحرام على أداء هذه الفريضة الجامعة ، وقد جعل الله شكره في هذا اليوم الأغر بتقديم الهدى والضمحايا قربانا لله بعد صلاة العبد قال تعالى : إنا أصطيناك الكوثر فصل ربك وانحر . وهذه الهدايا وتلك

و فن كان هذه أمانة فليؤدها إلى من اتتمنه عليها .

وأبطل الرسول في هذه الخطبة الجامعة ما يق من الربا - فقال صلوات الله عليه وسلامه - وإن كل ربا موضوع ، ولكن لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ، قضى الله أنه لا ربا .

أيها الناس : إن الشيطان قد يش أن يبعد في أرواحكم هذه أبدا ، ولكنت أن يطع فيما سوى ذلك فقد رضى مما تحفرون من أهالكم - فاحذروه على دينكم .

وفي خطبة الوداع - أيها المسلمون - التبرودع الرسول فيها مكة بلده الحبيب وبكاد يودعها العالم كله مرتحلا إلى الرفيق الأهل يضع للأسرة فظاما وهديا نبويا ، يحفظ كيانها ويدعم بنيانها - أما بعد .

أيها المسلمون : اسمعوا قول واعظوه ، تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم ، وأن المسلمين إخوة ، فلا يحل لأمرى من أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس منه ، فلا تظلمن أنفسكم ، ويذكر الرسول فيما يذكر أنه قد ترك للمسلمين أمرين لن يفعلوا ما تمسكوا بهما : كتاب الله وسنته ، ويسجل الرسول على أمته تبليغ رسالة ربه : والأهل بلفت فقالوا : اللهم نعم فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه : اللهم فاشهد .

سلام على إبراهيم ، إنا كذلك نجزى المحسنين
لأنه من عبادنا المؤمنين ، ألا ما أروع
التضحية وما أعظم الفداء .

أيها المسلمون : إننى من أرض الله المقدسة
ومن بيت الله العتيق ، ومن أم القرى مكة
المكرمة بعد أن أنعم الله على جميع بيته
الحرام أسجد لله شكرا على ما أولانى من
نعمة وأبست لىكم فى بفتح الدنيا بتعاني
وتهنيتى لكم بالأصالة من قصى والنيابة
عن أزهرنا المعمور ، وأبست إلى جمهوريتنا
العربية وفيها كعبة العلم (الأزهر الشريف)
 وإلى بلاد الدنيا جميعا بأطيب التهانى
بعيد الأسمى المبارك سائلا الله سبحانه أن
يجمع كلمة المسلمين ويوحد بينهم قادة وحكاما
وعكوما .

أيها السادة ... كل عام وأنتم جميعا بخير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

صمم دأموه

شيخ الأزهر

الضحايا التى يتقدم بها المسلمون إلى الله
سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا
دماعها وإنما يناله التقوى منهم .

إن هذه الضحايا أيها المسلمون : إنما هى
وتفكير بموقف خالد من مؤلف البطولة
شكر بالفداء موقف إبراهيم عليه السلام ،
وقد رأى فى المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل
فأسرع إلى تنفيذ ما أوحى به إليه ربه فى منامه
ثم ما كان من إسماعيل وهو استجابة الابن
البار استجابة مطلقة برا بآبيه وطاعة لربه ثم
هو تكبير بوحمة الله التى نزل على عباده
الصالحين ، فبشرناه بفلاح عظيم ، فلما بلغ
مع السعى قال : يا بنى إني أرى فى المنام أنى
أذبحك فانظر ماذا ترى ؟ قال : يا أبت افعل
ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين
فلما أسلما وتلا للجبين ، وناديتاه أن يا إبراهيم
قد صدقت الرؤيا ، إنا كذلك نجزى
المحسنين ، إن هذا هو البلاء المجن ، وقد بناه
بذبح عظيم ، وتركنا عليه فى الآخرين

مظاهر رابعة من عظمة الرسول عليه السلام

إثارة المسلمين على نفسه وأهله في حياته وبعد مماته

دؤساند اليك تورو

على عبد الواحد داني

عيشكم ؟ . . . قالت : . يا ابن أخي كل معظم
عشنا بالأسودين : . القمر والماء . . . وعن
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : دخلت
يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وهو مضطجع على حصير خشب ، جالس
فإذا الحصير قد أثر في جنبه ، وإذا عليه
إزار ليس عليه غيره ، وإذا أنا بقبضة من
الشعر يمتد صاح في ناحية من الفرة .
فابتدرت عيناى بالبكاء . فقال عليه السلام :
ما يبكيك يا ابن الخطاب ؟ قلت : يا نبي الله
وما لي لا أبكي ؟ وهذا الحصير قد أثر في
جنبك ، وهذا ملبسك عليك إذا وليس عليك
غيره ، وهذه خراقتك لا أرى فيها إلا هذه
القبضة من الشعر . وذلك كسرى وذلك قيسر
يعيشان في الثمار والنعم والثياب الفاخرة ؛
وأنت نبي الله وصفوته ! فقال عليه السلام :
يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا
الآخرة ولهم الدنيا . .

كان عليه الصلاة والسلام في ما كله ومشربه
وملبسه وشئون حياته الموزنية الحامدة
يعيش كما يعيش أفقر رجل من أصحابه . وقد
وصفت حياته هذه السيدة عائشة أم المؤمنين
رضي الله عنها إذ تقول : . ما شبع آل محمد
من خبز الشعير يومين متتاليين حتى قبض
رسول الله صلى الله عليه وسلم . . وتحدث مرة
أخرى من ذلك مع عروة بن الزبير ، وهو
ابن اختها : أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين
قالت : . والله يا ابن أخي إن كنا لننظر
إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في
شهرين وما أوقف في أبيات رسول الله صلى الله
وسلم ناره : أي إنه كان يمر على زوجات الرسول
عليه السلام شهرين قربان كاملان ويدخل
الشهر الثالث بدون أن يكون قد أوقف
نار في بيوتهن لطهو اللحم ، أو لإعداد طعام
من الأظعمة التي يقتضى إعدادها لإيقاد ناره .
قال عروة فقلت لها : . والله ! فسيم إذن

في بيتك يا رسول الله ؟ ، (يعني بيت عمه
أبي طالب شقيق أبيه) ، أجاب عليه السلام
بقوله : ، وهل ترك لنا عقيل من منزل ؟ ،
ثم قال : ولا يرث المؤمن الكافر ،
ولا يرث الكافر المؤمن .

هكذا كان حال ابنته فاطمة وحال صهره
هل من المقر ورقة الحال ، وكانت حياتها
في بيتها كحياته عليه الصلاة والسلام في بيته ،
فكانا يعيشان في المستوى نفسه الذي وصفته
عائشة ووصفه عمر في الحديثين السابقين ذكرهما
حتى إن عليا وفاطمة لم يكن لديهما غطا . ينطلي
جميع أجزاء جسميهما وهما نائمان ؛ فكانا إذا
جذبا على كتفها انكشف ساقاهما ، وإذا
جذبا على ساقها انكشفت كتفاهما ، أما
جهازهما وأثاث بيتها فقد وصفه علي رضي
الله عنه إذ يقول : ، إن الرسول عليه السلام
لما زوجه ابنته فاطمة بعث معها بمخيملة
ومسادة وحشوها من ليف ورجلين وسقاء
ومخترين ، وكانت فاطمة رضي الله عنها تقوم
بنفسها بجميع شئون بيدها وخدمة زوجها ،
ولم تكن لديها عادمة تساعد في أعمالها .
وقد ذهبت مرة إلى أبيها عليه السلام وعلى
يديها وأصابعها آثار الجهد ، وشكت إليه
ما هي فيه ، ورجته أن يمنحها جارية من
سبايا الحرب تساعد فيا تقوم به ، فقال
لها عليه السلام : ، ألا أنبتك بكلمات نزيل

وكانت ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها
أفقر بناته جميعا . فقد كانت بناته الأخريات
زوجات لثريين من أنبياء قريش وهما :
أبو العاص بن الربيع زوج زينب ، وهشام بن
صفوان زوج رقية وأم كلثوم ، تزوج إحداهما
أولا ، وبعد وفاتها تزوج الأخرى ، ومن
ثم يسمى : (ذا النورين) . أما فاطمة فكانت
زوجة لابن عمه : علي بن أبي طالب .
وكان رضي الله عنه من أفقر رجال قريش
وقد وقف حياته كلها على الجهاد في سبيل الله ،
وإعلاء كلمته ، والتفقه في دينه ، وإشاعة
الثقافة الإسلامية ، ومحبة الرسول عليه
السلام ، ولم يشتغل في حياته بتجارة ،
ولا استثمار لأرض ، ولا استغلال لحال
وكان أبوه (أبو طالب) هم الرسول عليه
السلام فقيرا كثيرا كثير الميال ؛ حتى لقد قام بعض
أقربائه بكفالة أولاده ، فقام أخوه العباس
بكفالة ابنه جعفر ، وقام محمد بن عبد الله قبل
رسالته ، وبعد زواجه بخدمته بكفالة ابنه علي
والقليل من المال والمغار والمناح الذي تركه
أبو طالب بعد وفاته لم يرث منه علي شيئا ؛
ولم يورثه أخواه : طالب وعقيل ، لأنهما
كانا حينئذ على دين أبيهما ، وكان علي مسلما
ولا يرث المسلم من الكافر ، ولا الكافر من
المسلم ، ولذلك حينما قال أسامة بن زيد للرسول
عليه السلام يوم فتح مكة : ، هل ستزل

عليه السلام وكان مقامهم أمام بيوته .
وعدد مكانهم الآن ياطار أمام الروضة
النبوية الشريفة) .

ولم يمش الرسول عليه السلام هو وأهله
هذه امية ، ولم يحمل ابنته وزوجها على
أن يعيشا هذه المعيشة ، لعمري عن حياة
الرغد والرعاة . فقد كان لديه من موارد
الرزق التي أحلها الله تعالى له ما يتيح له أن
يعيش هو وأهله وابنته وزوجها وأولادها
في أرغد عيش .

فقد جعل الله تعالى له الحق في خمس غنائم
الحرب ينفق منه على نفسه وأهله وذوي
قرباه . قال تعالى : « وأعطوا ما خفتم من
شيء فإن قد غنمتم للرسول ولذي القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل » (آية ١)
من سورة الأنفال) . وجعل الله تعالى له الحق
في الفريضة ، وهو ما يحصل عليه المسلمون من
أهدائهم بدون حرب على أثر استسلام
أو قبول الجلاء كتيبة بني النضير وبني قريظة
من اليهود . قال تعالى : « وما آفاه الله على رسوله
من أهل القرى فله وللرسول ولذي القربى
واليتامى والمساكين وابن السبيل » (آية ٧) من
سورة المشرك) ، وأهل القرى هم اليهود الذين
كانوا يسكنون يثرب وضواحيها . وقد آفاه
الله على رسوله ما لا كثيرا مما تركوه يمس
إجلاء بعضهم ، والقضاء على بعضهم الآخر .

هناك ألم ، ونكشف هناك الكرب ،
وحفظها بعض تسبيحات ودهوات تنجى بها
إلى الله تعالى ليربط على قلبها ، ويشرح صدرها
ويمنحها القوة على حملها ، فرجعت إلى بيتها
ومعها بضعة دهوات صالحات ترددهن كلما
وهنت قواها وشق عليها متابعة ما تقوم به
من عمل ، بدلا من الخادمة التي كانت تأمل
أن ترجع بها قال ابن أبي ليل : أخبرنا على
أن فاطمة انتسكت ما تلقى من الرحي فلبسها
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسبي فاته
تسأل عاذما ، فلم ترافقه (أي لم تحمله)
فذكرت ذلك لعائشة فجاء النبي ، فذكرت
عائشة له ذلك فأناها وقد أخذنا مضاجعنا
فذهبنا نقوم ، فقال على مكانكبا ؛ حتى
وجدت بره فدمه على صدرى فقال :
« ألا أدلكما على خير مما سألناني ؟ إذا أخذتما
مضاجعكما فكبرا الله ثلاثا وثلاثين واحدا
ثلاثا وثلاثين وسجدا ثلاثا وثلاثين .
إن ذلك خير لكما مما سألتاه » ، وورد في
حديث آخر عن علي في هذه القصة قوله عليه
السلام : « والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة
تطوى بطونهم من الجوع لا أبدا ما أفتق
عليهم . ولكن أيسهم (يقصد الرقيق)
وأفتق عليهم أثمانهم » . (وأهل الصفة
جماعة من فقراء المسلمين منهم أبو هريرة
وأبو ذر الغفاري ، كانوا ملازمين للرسول

وقد أبى عليه السلام إلا أن يؤثر المسلمين على نفسه وأهله وابنته ، وأبى إلا أن ينأى بنفسه وأهله وابنته عن مواطن الشهوة والزينة واستغلال المسكنة والقرابة ، لافى حياته حسب ، بل بعد مماته كذلك ، فقد قرر عليه السلام أن ما يتركه بعد وفاته لأثره بناته ولا زوجاته ولا يرثه أحد من أقربائه ، وإنما يضم إلى بيت المال فيكون لجميع المسلمين .

وفي هذا يقول عليه السلام : « لا تقسم وثنى ديناراً ولا دوها ، ما تركت بعد نفقة أهل ومثوة ما لم يفر صدقة » . ومن ثم لم يعط أبو بكر بنات الرسول ولا زوجاته ولا أحداً من أقربائه شيئاً مما تركه الرسول بعد وفاته ، حتى بيوته عليه السلام نفسها فقد أيسح لزوجاته من بعده مجرد الاحتفاظ بسكنها فقط ما دمن على قيد الحياة ، وكانت كلها توفيت واحدة منهن ضم بينها إلى المسجد الذى يضم فقهه جميع المسلمين ؛ وهكذا حتى دخلت بيوتهم جميعاً فى المسجد النبوى ولى مكانها الآن قبر الرسول عليه السلام وما يقع أمامه من مسجده ؛ فقد كانت هذه المساحة مشغولة ببيوت أمهات المؤمنين ، وكذلك كان لكل واحدة منهن نفقتها فقط من تركه الرسول ، وبعد وفاتها ضم ما كان ينفق منه عليهن إلى بيت المال ، وصرف

ويتحدث القرآن الكريم : « ذلك يقول : « وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيم » (وم بنو قريظة الذين ظاهروا قريشاً وأحلافها وغدروا بمحمد عليه السلام ونكثوا عهده فى أثناء غزوة الخندق ، فأمكن الله تعالى المسلمين منهم وأزلم من صياصيم أى حصونهم) وقذف فى قلوبهم الرعب فربما تقتلون وتأمرون قريظاً . وأوردنكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم تعلموها وكان الله على كل شئ قديراً » (الآيةان ٢٦ ، ٢٧ من سورة الأحزاب) . ومن خمس الغنائم وأموال الفى التى جعل الله للرسول وذوى قرباه نصيباً كبيراً منها كان يستطيع عليه السلام ، لو أنفقها على نفسه وذوى قرباه ، أن يعيش هو وأهله وابنته وزوجها وأولادها فى أرغد عيش . ولكنه عليه السلام كان ينفق معظم ما أحله الله تعالى له من هذين الموردين ومن غيرهما على الفقراء والمساكين واليتامى وأبناء السبيل وذوى الحاجة من المهاجرين والأنصار وغيرهم ، ويؤثر هؤلاء على نفسه وأهله وابنته ، ويعيش هو وأهله وابنته عيشة الكفاف ، بل ما هو أدنى من عيش الكفاف ، على النحو الذى وصفناه .

في منافع المسلمين . ولم يثر بيوتهم ولا مصادر ثقتهم أحد من أقربائهم .

• • •

إلى عبادتهم م . وقالوا ملتصقين بالرسول العذر ومبررين انكبابهم على عبادة الله : وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . وقال أحدهم : أما أنا فإني أفوم الليل أبدا ولا أجهج وقال الآخر : وأما أصوم الدهر أبدا ولا أفطر وقال ثالثهم : وأنا أهزل النساء أبدا ولا أتزوج تبتلا وتقر بأفه ؛ فدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أتم الذين يقولون كذا وكذا ؟ » أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، ولكنتي أصوم وأفطر ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني .

وأكثر على عبد الوارء والى

وليس معنى هذا أن الرسول عليه السلام كان يعيش حياة تحت ووجبة ؛ بل لقد كانت حياته حياة عمل وجد نشاط ، وكان قسط كبير منها وقفا على الجهاد وقيادة الجيوش وتذير شئون المسلمين ونبليخ الرسالة ونشر الدعوة وتنظيم العلاقات بين المسلمين وغيرهم وعقد المعاهدات ... وما إلى ذلك من عظام الأمور ، وكان يأخذ من الدنيا بعض ما أحله الله له ؛ ولا يدع العبادة تستأثر إلا بجزء من وقته . جاء إلى بيوت الرسول عليه السلام ثلاثة رطل من كبار الأتقاء ومن عزفوا عن جميع متع الحياة ، وتفرغوا للعبادة ، جاءوا إلى بيوت الرسول يسألون عن عبادته حتى تم محاسنهم له ويتداركوا ما عسى أن

محمد وصحبه في القرآن

و محمد رسول الله ، والذين معه أشداء على الكفار ، رحماء بينهم ، تراهم ركعاً سجداً ، يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ، سيأمركم في وجوههم من أثر السجود ، ذلك مثلهم في التوراة ، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذنه فاستغلظ فاستوى على صوته ، يعجب الزراع لينظفهم الكفار ، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً . ٩

فيحيات القرآن

حول ظلمات الكفر... وأضياء الإيمان

للمؤلف: عبد اللطيف السبكي

(١) « إن الذين لا يرجون لقاءنا ، ورضوا بالحياة الدنيا ، واطمأنوا بها ، والذين هم من آياتنا عاقلون : أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون . » ٧-٨ يوسف
(ب) « إن الذين آمنوا ، وعملوا الصالحات ، يهديهم ربهم بإيمانهم ، تخرجهم من تحتهم الأنهار ، في جنات النعيم ... دعواهم فيها : سبحانك اللهم ... ونحيتهم فيها سلام ... وآخر دعواهم : أن الحمد لله رب العالمين . » ٩-١٠ يوسف

فإن الله لم يخلفنا سدى ، ولم يتركنا عملاً ، وإلما خلقنا تنفيذاً لحكمته ، وعظماً لقدرته ، ورسم لنا في الدنيا مناهج ، وأهد لنا في الآخرة ما لا يختلف باختلاف مسالكنا في الحياة .

فكان من تمام فضله على الناس : بل على الإنس ، والجن أن يصدرهم تشريعاً بما يكفلهم ، ويكشف لهم من الغيب عنهم ما تقرر دونه أفهامهم ، أو نظى عليه أهواؤهم ، وشواغلهم .

فإذا قرأنا كثرة من الآيات في التوجيه إلى الإيمان والترغيب في عقابه . . أو قرأنا كثيراً عن الكفر والتحذير من منتهاه : فإن

١ - في الشطر الأول : حديث عن الكافرين ، وسوء منتهم ... وفي الشطر الثاني : نماذج من مباحج المؤمنين في أخرام .

وقد يحظر لإنسان أن القرآن يحدث كثيراً من الإيمان وأمله ، وعن الكفر وأصحابه : حتى أصبح شأن الفريقين مستفاداً من آيات لا تبلغ هذه الكثرة التي تتلوها في مقامات عدة ... فلا تكون هذه الكثرة إلا لجرد التأكيد ، وإزالة الشبهة ..

ولكن ذلك زعم غير حقيق ... أو هو زعم من يضيق وعيه عن مرأى القرآن في خطابه للناس وفي توجيهاته ...

في الكفر مقاطعة العبد لربه ، وحين المقاطعة الروحية لا يتجه العبد نحو ربه بخوف من عذابه ، ولا طمع في ثوابه ، فإنه ينكر لقاء الله بعد الحياة الدنيا ، ولا يحسب أن هناك بشا ولا حساباً ، فلا مثار عنده لوجه الله بمعنى الخوف ، أو الطمع .

وهذا وصف من جهة صفات يذكرها القرآن عن الكافرين ، لا يرجون لقاء الله ، والانصراف عن الآخرة ، وإنكار ما بعد الموت يربط الإنسان بدنياء ، ويفرغ لها قلبه ، ووجه كله

فلا يتغلغل عن التعلق بها ، بل ينحصر همه فيها ، وذلك وصف ثان من لوازم الكفران . « ورضوا بالحياة الدنيا » .

وحين يتصور الخيال أن الدنيا هي المراح والمغدى ، وأن حباها هو المتاع والخطوة ؛ تكون أثيرة عند المرء ، ويعلم أن إليها كأنها الخلود الذي لا يتبدل ، والنعيم الذي لا يتحول فهي قبلته المرموقة ، وهي عبادته الشاغلة مما سواها ... وذلك وصف ثالث ذكرته الآية وأطلقاً نواها .

وإذا ما اجتمع حول المرء هوامل ثلاث ، مقاطعة لله ... وفرغ الدنيا ... والطمأن إلى حقائقها : لا تجد بين جنبيه قلباً يفقه ... ولا نفساً تخشع ... ولا حياة لضمير ...

في هذا التكرار مساندة المقول بالتذكير وفيه تقويم لما في النفس من عوج لا يستقيم وحده : وفيه تهيئة لصدا القلوب من شوائب الغفلة ، أو عدوى التقليد لأهل النفاق .

فلا يكون تكرار القرآن لحدثه عن الإيمان أو غيره لجرد التأكيد ، وإزالة الشبهة .

بل هو في كل مقام : يراد منه استنفات التوجيه ، وإبراز الحق ، وإنادة الوحي من غفلته حيناً بعد حين .

وإن نظرة القارىء في كل آية مستقلة عما يراد فيها لتحدث عنده تنبهاً جديداً ، وخشية مستمدة من نفس الآية باستقلالها ...

ولا تحمل على التأكيد لسواها إلا عند ما تجمّع آية إلى آية أخرى في موضوع واحد ، فقد براعى التوافق في الفرض المتعدد ..

على أنك حينما تجمع بين الآيتين مثلاً : فأيهما التي تراها تأسيساً ، والتي تراها تأكيداً ؟ ذلك مطلب صير على الكثيرين : إلا إذا عرفنا تاريخ النزول على وجه الضبط .. وجهات

وعلى هذا الأساس ننظر في الآيتين السالفتين (ا - ب) .

(ا)

٢ - « إن الذين لا يرجون لقاء الله ... الآية » .

٤ - والجزاء بعد العمل يعتبر مبادلة بين الله وعباده ... فا تقدمه نكافأ عليه ولا يظلم ربك أحداً .

٥ - وانظر بعد ذلك إلى الآية الثانية : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم ... الآية » .

الإيمان : صلة وثيقة بين المبدوء به ، وقرئ ما بين المؤمنين والكافر أشبه ما بين النور والظلام أو ما بين العلم والجهل ، أو ما بين الحياة الفاضحة ، والموت المسخوط الرخيص وعاصمة إذا كان إيماناً مقروناً بصالح الأعمال ، وذلك هو الإيمان الكامل الذي نعتله الآية ، ويبنى به القرآن أكثر من إيمان مجرد عن عمل .

والإيمان المشر لصالح الأعمال هو العلاقة الروحية التي تنشأ لها الفطرة السمحة وتطعن إليها النفس المشرقة ، وتجنح إليها الإنسانية العالية الرحمة .

وبذكر الإيمان ، وعمل الصالحات : انبثق في مجال الحديث نور ، وفاح منه خير ، وابتدأ في مطلعه أمل .

لأنه حديث عن الإيمان ، والمؤمنين ، وليس أحب إلى الله من الإيمان ، وذكر المؤمنين ... ١ .

وأنت تلاحظ هذه الملاح في سياق الآية فقد تجاوزت عن ذكر الأعمال في تفصيل

وعند ما يتحدر المرء إلى هذه المهواة يفقد كل معنى الإدراك المنشود ... ويعتمد عن كل تقدير ، ويتجرد من ملاح الرشد .

وهذه هي المساءة في القرآن بالغفلة عن آيات الله في سمائه ، وفي أرضه ، وفي كتابه الذي يناديننا ولكن لا حياة لمن ينادي ... وتلك خصلة وابتة ، والذين هم عن آياتنا غافلون .

٣ - وفي هذا المستوى يكون الإنسان في جهاته قد انحط إلى الهيبية ، بل يكون أسوأ منها حالاً ، لأنها معذورة بمرمانها من خصائص البشرية التي استوقاها وأغفلها . « أولئك كالأنعام ، بل هم أضل : أولئك هم الغافلون » .

وحؤلاء الذين ورطوا أنفسهم في الكفر وتردوا في ظلماته : لا بد لهم من مآل يستقرون فيه مهما يكن دعمهم في عدم البصيرة أو الغفلة من آيات الله .

فليكن ما واهم لا تقا بمسلكهم ومثبتا لما جعلوه .

وهذا هو منطق العدل الذي قامت عليه شرعة الله في سياسته الخلق ، وقد كانوا فهم الله بذلك قبل أن تخلق من أيديهم الفرصة « أولئك ما واهم لتأريما كانوا يكسبون ، هم الكاسيون لهذه المآثم : لجراؤهم من جنس علمهم .

ألوان الهناء ، فينسى مومنه ، ويكاد يحسب
أن الدنيا تطوعت له .

ونحن نعلم أن نعيم الجنة فوق تقديرنا له
وأن متع الدنيا دون ما هنالك بكثير وكثير .
فأبالك إذا عرف المؤمنون أن لهم خلودا
في الجنات ، يتقلبون في نعيمها ، ويحفظون
بمشاهدها ، ويتفكرون ظلالها ، ويتمثلون
بأعينهم ، وأحاسيسهم ما لا عين رأت ،
ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .
٨ - ثالثة المباحج : دعواهم فيها :

سبحانك اللهم .

والدعوى هنا هي الدعاء ويكون بالتسبيح
والتمجيد قلندا ، وطربا ، وبهجة بما هم فيه ،
وشكرا على ما منحهم ، وليس ذلك تكليفا ،
قد تجاوزوا حياة التكليف إلى الخلود في
نعيم مقيم :

وليس دعاؤهم طلبا لشيء ، فقد أغناهم الله
عن الطلب : وكلما تعلق رغبتهم بشيء ،
تفضل الله عليهم به ، دون سؤال : وفي
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (إذا شغل
عبدى تناؤه على عن مسئلي أعطيته أفضل
ما أعطى السائلين) .

ولذا كان هذا أهل الدنيا : فساظنك
بأهل الجنة .

٩ - وبهجة وابتهاج ونجبتهم فيها سلام .
المعنى : تحية الله لهم : سلام وأمان من كل ما

إلى ذكر المباحج التي يظفر بها المؤمنون .
وكان الحديث عن الكفار بذكر أعمالهم
البيضة ، ليقيم عليهم الحجة بما كسبوا حتى
كانت الناور ما دام ، وفي هذا لفظ مصدود
عنهم ، ونجهم في شأنهم ، وانصراف إلى
سوام .

أما المؤمنون فيتبسط القرآن في ذكراهم
ويرطب الحديث عنهم بذكر تلك المباحج
المرموقة ، التي كانت لهم حمزا كريمة
هند وريح .

٦ - وأولها : يهديهم ويهيئهم بإيمانهم
كانت هدايتهم في الدنيا إيمانا وعملانا...
أما هدايتهم الآن : فهي ترجية إلى الجنة
بعد البعث والحساب... وهي تمكنهم لهم
من منازلهم فيها ، وتحقيق آمالهم التي
تعلقوا بها ، واستجابة لطاعتهم في الدنيا
يأدوا ما تعلقوا إليه في الآخرة .

ونظر في لطافة التعبير : يهديهم ويهيئهم ١١
فإنه يتعمد برعايته ، ويقرر احترامهم بأنه
ويهم ١١٠٠ وذلك هو عنوان الإيمان الذي
كان السبب في الجزاء .

٧ - وثانية المباحج : تهمي من تحتهم
الأنهار في جنات النعيم .

إذا أتيح للإنسان في دنياه أن يعيش وقتا ما
بين ذرور وأنهار ، وفي صحة ووعاء : حاشيت
بنفسه مسرة تملك عليه نفسه ، وتجمع إليه

راضية . في جنة عالية . لا تسمع فيها
لاغية . فيها عين جارية . فيها سرور مرفوعة .
وأكواب موضوعة . ونهارق مصفوفة .
وسائد - وذراعي مبشوة . بسط مفروشة .

وهذا قبس موجز عن نعيم الجنة ...
ونعيمها - كما سلف - فوق ما نراه العين
في الدنيا ، وفوق ما سمع الأذن ، وفوق
ما يخطر على قلب بشر ...

وإن كانت مطاح النفس ، والعين لا تقف
عند حدود ، ففي الجنة كما قرأ الكتاب
الكريم ما تشبهه الأنفس ، وتلا الأعين :
من مستطاب لا يحيط به خيالنا .

١١ - وفي نهاية الحديث بذكر الحد على
لسان المؤمنين في الجنة توجيه لنا إلى
الاعتراف به بفضله ، وقرير الحد على
ما ندرك من خيره ... كما وجهنا في مقامات
آخر إلى الابتداء بذكر اسمه - تعالى -

فيكون العب في سائر شئونه مستعينا
بذكر الله ، ومنتبها إلى حد الله .
وهكذا يكون اللسان مطلباً بالثناء ،
وبالفكر ، والدعاء .

فلا يكون العبد جافاً مع ربه ، ولا مقاطعاً
للتوجه نحوه .

وقد قال سبحانه : « فاذكروني أذكركم » ،

عبد اللطيف البكري

كان يخشاه المرء في دنياه : ونحو هذا ، سلام
قولاً من رب وحيم .

ونحييتهم من الملائكة كذلك : سلام
يرددونه عليهم ، كلما تلاقوا معهم : للكرام
والثمنه ، والملائكة يدخلون عليهم من كل
باب ، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب
الدار .

ونحية المؤمنين فيما بينهم كذلك : سلام
يتبادلونه في صفاء ، وحبور ، وسرور تنعده
فلا يفوها كسر ، ولا فلاحها غصانة :
« وزهدنا ما في صدورهم من غل » ، إخواناً على
سرر متقابلين ، لا يمسم فيها نسب ، ومأم
منها بمنحرجين .

١٠ - وعامة المباحج « وآخر دعوانا
أن الحمد لله رب العالمين » .

في كل ما يصادفونه من نعمة ... وفي كل
ما يقتنون إليه من شأن بمحمد - الله رب
العالمين .

وهذا شعار يدين به أهل الجنة على سواء ،
فالسك شاعر بحضرة في جوار الله ، والكل
آمن على سعاده في حساب الله ...

ومهما يكن بينهم من تفاضل : فلا حسد ،
ولا أنانية ، ولا جحش ، ولا غيرة هذا ...

بل العميون قمرية ، والنماء وفيرة ، والحياة
فضفاضة الجوانب ، والأمل مديد غير
منقطع : « وجوه يومئذ ناضرة » لسيها

نقد ابن تيمية لهذه الاتحادية والقائلين بوحدة الوجود للأستاذ عبد الفتاح الديسي

- ٢ -

شديدا في بعض أجزاء نفسه ، وعلى مذهبه في الوحدة ، فيقول مثلا : (ص ٢٥٣ م ٠ ر ٠ م) فكيف يمكن يزعم أن اليهود والنصارى هم أعيان وجود الرب الخالق ، وليسوا غيره ولا سواء ؟ ولا يتصور أن يذهب إلا نفسه وأن كل ناطق في الكون فهو عين السامع ؟ وأن الناكح عين المتكوح ؟ ومن ذلك أيضا (بالجزء الأول ص ٧٧ م ٠ ر ٠ م) نقده لقول ابن عربي ظاهره خلفه ، وباطنه حقه ، فيقول : « هو قول أهل الحلول » وهو متناقض في ذلك ؛ فإنه يقول بالوحدة ؛ فلا يكون هناك موجودان : أحدهما باطن ، والآخر ظاهر ، وهذه النقطة بالذات تحتاج إلى توضيح أكثر من هذا وخاصة فيما يتصل بمذهب ابن عربي ، وستتحدث عنها عند الكلام عن فهم ابن تيمية للاتحاد والوحدة ، ومقدار نقاده في مذهب ابن عربي .

هذه الأسباب الأربعة هي التي دفعه ابن تيمية دفعا إلى مهاجمة القائلين بالاتحاد والوحدة من المتصوفة . وسأتكلم الآن عن عناصر هذا النقد وهي ثلاثة عناصر :

أما السبب الرابع الذي من أجله هاجم ابن تيمية جماعة المتصوفة فيرجع إلى تاريخ التصوف ذاته . فنحن نعرف من هذا التاريخ أنه وجدت فئات تقول بالحلول والاتحاد بوحدة الوجود . والحلول من شأنه أن يجعل جماعة بين الوجودين : الإنساني والإلهي أو الناسوت واللاموت كما جاء في شعر الحلاج أما الاتحاد فيقصد أصحابه نصير ذاتين واحدة أو امتزاج الاثنين في كائن واحد كإن الفارض الذي أفتاه حبه لمحبوبه من نفسه ؛ فلم يشعر إلا بالاتحاد التام به فقال :

مق حلت من قول ، أنا هي ، أو أقل

وحاشا لمثل أنها في حلت

فإذا كان الحلول اثنينيا فالاتحاد واحد . وبذلك نكون كل من النظرتين ملحدة بالنسبة إلى الدين الإسلامي ، فهو لا يعرف بإمكان هذه الواحدية كما لا يقر بالمجانسة بين الاثنين ولعل ابن تيمية لم يخفف من حركه على ابن عربي إلا لأنه كما جاء في النص السابق من نصوص الحكم بقول : بأن الله أحدي بذاته ولا يقبل التبعيض ، ولكنه يحمل عليه حلا

مقدار صدقه . أما إذا جاءت في معرض ؛
التقد فلا معنى لها إلا مجرد محاولة التبرج ،
خاصة ، وأن موقف الإسلام من هذه
النقطة بالذات في المذهب المسيحي مناقضة
على الإطلاق .

٢ - أما المنصر الثاني فهو المنصر الديني
فتجده في حوله التي يقدمها لمعظم المعاملات
على وجه النظر الدينية بمفردها ويتسكى عليها
مسلمها في إذهان ، وبغير مناقشة . وهذا
الموقف محسوس منذ بدأ تقده حتى يمكن
القول بأنه : كان يهرب من المناقشة الموضوعية
ويلتصق التصاقاً بالنظرية الدينية التي يسلّم بها
كل إنسان مضطراً تحت تأثير الخوف ؛
إما من الله أو من السلطة الحاكمة . ولتضرب
مثلاً بمشكلة الخير والشر ؛ فأصحاب الوحدة
والاتحاديون يقولون لهذه المشكلة تفسيراً
لا يرضع من قيمة الشر ، ولا يحيط من قدر
الأممال المنكرة بوصفها داخلة ضمن لقطاع
الإلهي : وكان أغلبهم يحتاج بالقدر على المعاصي
ويجد مبرراً لأعماله من هذا الطريق . ويرد
ابن تيمية عليهم قائلاً : « إذ لا يمكنه أن
يجعل القدوسية لكل أحد ؛ فإن ذلك مستلزم
لفساد الذي لا صلاح معه ، والشر الذي لا خير
فيه . إذ لو جاز أن يمتنع كل أحد بالقدر لما
هو قب مستد ، ولا اقتص من باغ . » وهذا
الرد بطبيعة الحال ديني عامر ولا يمكن بحال

١ - المنصر الأول هو المنصر الخطابي
وهذا يبدو بوضوح في أنحاء كثيرة من تقده
ابن تيمية . فكثيراً ما تراء يحاول التأثير
في نفوس الناس بطرق ليست من الصدق
أو المنطق في شيء . ، ويضطر في أغلب الأحيان
إلى الاعتماد على السب والفتن . كثيراً ما يقول
« وهذا مع أنه من أعظم الكفر والكذب
الباطل في العقل والدين ، » أو يحاول الإغراء
فيضم رأيه قائلاً : « والذي عليه أهل السنة
والجماعة وطامة عقلاء بني آدم من جميع
الأمم . » . ويحاول في مجلة أنحاء من تقده
إظهار ما في النصوص من عناصر مسيحية
وذلك كما يجعل الناس تزعج فيه . وتمتد
في أهله الكفر ، ويعفرون بالكرامية فهو
مثل كرامتهم العقائد الخائفة للإسلام . فتلا
تراء يعلق على بيتي الحلاج .

« سبحانه من أظهر ناسوته

مرسناً لا مرسومة الثاقب ،

« حتى بدا في خلقه ظاهراً

في صورة الآكل والشارب ،

بقوله : وهذه قد تعين بها الحلول الخاص
كما تقوله النصاري في المسيح ، وهذا الكلام
حين يكون في معرض البحث والدراسة لهذه
الطائفة يكون معقولاً إلى حد ما ، وحتى حينما
يقوله وجل كما سيبينون في كتبه فتك في

شرحها . ولو كان القدر حجة وهذا لم يكن إبليس ملوما معاقبا ، ولا فرعون وقوم نوح وعاد وقمود وضوهم من الكفار . الخ هذا التحليل الذي يسوقه ابن تيمية (ص ٨٩) :

٣ - والعنصر الثالث هو العنصر الفلسفي والمنطقي : والحق : يقال إن ابن تيمية وإن كان كارها للفلسفة ومتذنا بها في كل مناسبة لعله بأن كثيرا من أفكار الوحدة والاتحاد إنما جاءت من اليونان (راجع ص ١١٣) (١) دائرة المعارف الإسلامية) فإنه كان عقلية خصبة وقوية في نفس الوقت . ولذلك يقول عنه ماسينيون (في ص ٢٨٦) ١٠ من كتاب الحلاج) في مسألة الحلاج : يعد ابن تيمية رجل الشرع الوحيد الذي اتخذ موقفا متخطيا متعاسكا : وهذا صحيح إلى حد كبير ؛ فإننا نجد ابن تيمية يعقد فصولا ومئات الرسائل التي ينفذ فيها الاتحاد والوحدة لبحث فكرة في المنطق أو معالجة موضوع من موضوعاته الفكرية والقوية مما :

أنظر مثلا حينما يحاول ابن تيمية أن يكثف الضعف في القول بوحدة الوجود عن طريق إثبات خطأ القضية : « أن الوجود واحد » فهو هنا منطقي يحاول أن يظهر الخطأ العقلي في فهم حكم من الأحكام . هو يذهب بعيدا عن التفسيرات المختلفة التي تتعلق بهذه

أن يفتن واحدا لا يؤمن بالثواب والعقاب الآخر وبين : وحينما يريد أن يجيب إجابة معقولة على هذه المشكلة يدخل في كلام لا معنى له أو هو بعينه الذي يرد عليه كقوله : « قال الأمر الكوني ليس هو أمر العبد أن يفعل ذلك الأمر ؛ بل هو أمر تكوين لذلك الفعل في العبد أو أمر تكوين لكون العبد على ذلك الحال ، ثم يقبضه بمقولة دينية : « فهو سبحانه هو الذي خلق الإنسان مخلوقا : إذا ما شرع جزمها ، وإذا ما شرع الخير منوعا ، وهو الذي جعل المسلمين مسلمين كما قال الخليل :

(ربنا ، واجعلنا مسلمين لك ، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك) فهو سبحانه جعل العباد على الأحوال التي خلقهم عليها ، وأمرهم بذلك أمر تكوين بمعنى أنه قال لهم : كونوا كذلك فيكونون كذلك . . ويقول بعد هذا كلاما طويلا يختمه بهذه العبارة الصريحة : « وليس في القدر حجة لابن آدم ، ولا هذا بل القدر يؤمن به ولا يحتاج به . والمحتاج بالقدر فاسد للعقل والدين ، متناقض ، فإن القدر إن كان حجة وهذا لزم أن لا يلام أحد ولا يعاقب ولا يقتض منة ، وحينئذ فهذا المحتج بالقدر يلزمه إذا ظلم في نفسه وماله وعرضه وحرمة أن لا يقتصر من الظالم ، ولا ينضب عليه ، ولا يذمه . وهذا أمر ممتنع في الطبيعة لا يمكن أحدا أن يفعله ؛ فهو ممتنع طبعا محرم

تكد تكون قرية الشبه من بعض أصحاب المنطق الحديث ، فهو يعمل حساباً للذات الإنسانية حين تحكم برصفها المنصر المدرك في هذا الوجود . يقول : « هذا تناقض ، فإن قوله « وم » يقتضى متوجها ، فإن كان المتوهم هو الوهم ، فيكون الله هو الوهم ؛ وإن كان المتوهم هو غير الوهم فقد تعدد الوجود . وكذلك : إن كان المتوهم هو الله فقد وصف الله بالوهم الباطل ، وهذا مع أنه كفر ، فإنه يناقض قوله : الوجود واحد ، وإن كان المتوهم غيره ، فقد أثبت أنه غير الله ، وهذا يناقض أصله . ثم متى أثبت غيراً لوصف الكثرة فلا تكون الكثرة ومما بل تكون حقاً . (ص ٧٨ و ٧٩ و ٨٠ و ٨١)

فالقول بأن الكثرة وم فيها خطأ منطقى يلاحظ إذا ما قلنا بتحليل معنى كل من هاتين اللفظتين . فمفردة الوهم تقتضى الوهم . ومادام هناك وهم فلا يمكن أن يكون هو نفسه الله . إذن فهناك شيء آخر غير الله وهناك أكثر من وجود واحد .

والمهم هو أن نعرف الآن أن ابن تيمية لم يكن قريبا كل القوة في هذا الجانب لأحد أمرين : إما رغبته في تشويه صورة التصوف وإما جهله ، أو خطؤه في فهم بعض آراء أصحاب الوحدة والاتحاد والحلول والفرق الدقيقة فيما بينها . فكثيرا ما تراءى بخط بين

النقطة وينشأ من صفة الفكرة بجملة المذاهب التوحيدية ويأخذ في تحليل القضية البسيطة التي تحكم على الوجود بأنه واحد .

وهذا ليس غريبا كما قد يبدو لأول وهلة من روح ابن تيمية ، فهو في كثير من مواضع تقدمه يأخذ في الإجابة عن معرفته بأصول المنطق ، وقواعد الاستدلال . ويترك النقطة الرئيسية التي يتحدث فيها كبا ينساق بالفارسي إلى بحوث منطقية ولفورية صرفة . ولهذا نجده علاوة على جملة ما حاجم به الصوفية ، وأصحاب الوحدة منهم خاصة ، يبدل حناية شديدة بالناحية العقلية في أساليب كتابهم وإذا استمعنا بسهولة أن نجد عناصر خطائية أو عناصر فلسفية ، أو عناصر دينية في أسلوب ابن تيمية النقدي ؛ فإننا سنكون بنفس السهولة قادرين على اكتشاف عناصر منطقية عالصة في طريقة مهاجمته لمؤلا القوم . وهو إذ يفعل هذا ، تراءى يرتكن على تقدمه لعدة من أم القضايا التي يرتكز عليها مفهوم الوحدة الوجودية عند من هذا مثلا : « الكثرة وم » فهذه قضية من وضع « ابن سبعين » على الخصوص وهو إذ قلتم بوضعها فإنما جعلها في مقابل قول المسلمين : لا إله إلا الله ، وابن تيمية في عرضه لتقدم هذه القضية كان يرتكنا على فطرة

المذهب، وبين نظرية فلسفية في الإلهيات...
أى أن ثمة فرقا بين الحلاج صاحب الذى فى حالة
من أحوال جذبه بقوله : « أنا الحق »
أو ابن الفاروق الذى أقام حبه لمحبه من
نفسه ، فلم يشعر إلا بالاتحاد التام به وبين
ابن عربى الذى يعبر فى صراحة لا مواربة
فيها ولا لبس لا عن وحدته هو بالذات
الإلهية ، ولا عن فتائه فى محبه ، بل عن وحدة
الحق والخلق ، إذن لم يكن لمذهب وحدة
الوجود وجود فى الإحلام بصورته الكاملة
قبل ابن عربى كما يقول الدكتور أبو الملا
هفنى (ص ٢٥ قصص الحكم) ،
وابن الفارض ليس إلا من أصحاب الاتحاد
الذين يفترضون الثنائية مقدما ، فالإلهاد بهذا
المعنى يتضمن وجود كائنين بصوران
شيئا واحدا .

ولنضرب مثلا آخر من تقده لابن عربى :
فهو يدعم أنه يشيع الذات ، ويقول بتجليها
عند المشاهدة والمكاشفة ، فى حين أنه يحكم
بمكس ذلك ، وبأنه دليل على تناقضه
فى هذا من قوله :

ما عبت عن قلب ولا عن عين

ما بينكم وبيننا من بين
فيعلق على هذا البيت بقوله : حتى لو تفاضينا
عن هذا التناقض الظاهر فى أحكامهم ، فإننا

أشياء ما كان يخلط بينها لو صدق التية ،
أو لو أحسن الفهم .

أنظر مثلا تعليقه على بيتى ابن الفارض :
وشاهد إذا استجليت ذاك من ترى

بغير مرآة فى المرآة الصقيلة
أهرك فيها لاح ، أم أنت ناظر
إليك بها عند انعكاس الانعكاس

فهذا التمثيل فى نظره قاسد لسببين :
أولا : لأن الناظر فى المرآة مثال نفسه
فيرى نفسه ويرى المرآة ، ولا يمكن أن يرى
نفسه بغير أن تتوسط المرآة .

وثانيا : لأن هذه المرآة لا بد أن تكون
خارج نفسه فيرى نفسه ، أو مثال نفسه
فى شيء سواء ، وإذا كان الأمر على هذا
النعوضت تناقض ظاهر لأن الكون عندم
كما يقول : ليس فيه غير ولا سوى ، فليس
هناك مظهر مغاير للطبيعة ، ولا مرآة مغايرة
للرأى ، (ص ٨٧ م . د . م . ١٣٠) .

فالواقع أن ابن الفارض لم يكن من أصحاب
الوحدة بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ، وكل ما تدل
عليه أقواله ، هو أنه قد أفنى نفسه فى حب الله ؛
وعن كل ما سوى الله ، فلم ير . بالتالى - فى
الوجود غيره ، وهذه وحدة شهود لا وحدة
وجود ، و فرق بين قبض العاطفة وشطحات

شيخ الإسلام ابن تيمية - كما يقول مصطفى عبد الرزاق (ص ١٢١) فيلسوف العرب والمعلم الثاني) فإن تفكيره أحياناً لا يستوفي التبحر الفلسفي .

وهناك نقطة هامة في الاستدلال القرآني أغفلها ابن تيمية إغفالاً تاماً وهو أن الآيات التي كان يستشهد بها من حين لآخر يمكن أن يوجد لها مقابل يؤيد مذهب الصوفية تأييداً كلياً وجزئياً ، وذلك راجع بطبيعة الحال إلى ما في الشريعة من ازدواج كما يقول جولد تسيهر ، فنفسه أن نستخلص من القرآن نفسه مذهباً هتفدياً متجافياً أو نشق جانباً واحداً في تأييد مطلق لتيار معين ، والآيات والأحاديث التي يستشهد بها الصوفية والتي تؤيد أقوالهم أكثر من أن تحصى وأذيع من أن نحتاج لتعريف جديد . وبهذا نعترف أن ابن تيمية لم يكن حريصاً كل الحرص ، وأن السلاح الذي استخدمه لحرب القائلين بالانحداد والوحدة لم يحسم في الأمر تماماً .

عبد الفتاح العبدى

في البيت ، أوفى هذا المعنى الذي يحى به الشاعر تكون يازاء قول يقتضى المفاير ، أى أن يفاير المخلوق خالقه وأن يكون المخاطب غير المخاطب والقامد غير المشهود . ويذهب في تفصيله لرأيه قائلاً ما بينكم وبيننا من بين ، فيه إثبات ضمير المتكلم وضمير المخاطب وهذا إثبات لانتين وإن قالوا مظاهر وجمال ، قيل : فإن كانت المظاهر والجمال غير المظاهر المتجلى فقد ثبتت التثنية وبطل التعدد ، وإن كان هو إلهاماً قد بطلت الوحدة فالتجمع بينهما تناقض (ص ١٠١ م ١٥٠) والواقع أن هذه المفايرة لا قيمة لها لو قلنا ابن تيمية لمعنى البيت فهما صحيحا فأية مفايرة تلك التي تكون بين كائنين لكل منهما نفس المكان والزمان ، فكلمة ما هـ في أول البيت حددت الزمان وكلمة بين حددت المكان ، ولم يعد من الممكن الفصل بين الحق والخلق بهذا المعنى على الرغم من التفرقة المعنوية الظاهرة بين كل منهما . قال شيخان القذان يحتلان مكاناً واحداً وزماناً واحداً لا يمكن إلا أن يكونا شيئاً واحداً وبالتالي نعترف أنه لا تناقض هناك في كلام ابن عربي فإذا كان للمفهوم الفلسفي أثرهما في تفكير

ضجة مفتعلة ينكرها الدين والواقع

للاستاذ محمد الغزالي

والطلاق من الرجل لا يمكن لأحد أن يسلبه إياه .

والمرأة نصف نصيب الرجل في الميراث .
والرجل هو رب البيت والقوام عليه
والراعي الأكبر لأولاده .

وما يطلبه النساء اليوم من تغيير لهذه
المبادئ الإسلامية ضرب من الغرور يجب
أن يجمع دون هوادة .

وسوى عند التأمل في أحوال المجتمع المصري
أن المزام حول انتهاك الأسرة المصرية بسبب
إباحة التعدد والطلاق مكتوبة من أساسها .

وأن الأسرة المصرية أشرف سيرة وأبقى
جوا من الأسرة الأوروبية والأمريكية وأنه

إذا كان هناك ما يمكن صفو الأسرة - فهو
سلوك المنحطين الذين أطرحوا تعاليم الدين ظهرياً
ويريدون إخفاء غيهم بالمروق منها والتمرد عليها .

أما الأمة فهي تود لو عاشت ظاهراً وباطناً
في حدود دينها العظيم .

لقد سمعنا كلاماً كثيراً حول إساءة الناس
لحق التعدد ، وإباحة والطلاق . .

ولا نود على هذا الكلام بأكثر من ذكر
الإحصاءات الرسمية التي تتعلق بعكس ما يدعيه
هؤلاء... وإلى القراء الكرام الجدول المثبت في

صفحة ٣٠ من الكتاب الذي أصدرته مصلحة
الإحصاء والتعداد ١٩٦٠ - ١٩٦١ .

تبعه بشيء غير قليل من الدهشة الغلط

الطويل الذي احترق إثارته بعض الناس
حول ما يسمى بقوانين الأحوال الشخصية .

وأريد أن أنفي أولاً وجود هذه القضية
في ميدان الفقه الإسلامي وأن أرفض الإيماء
المقترن بها .

فشرائع الأسرة ليست أحوالاً شخصية تهم
أصحابها وحدهم من حقهم أن يقرروا إذا شاءوا
أو يغيروها إذا شاءوا .

وإذا كان هذا العنوان اصطلاحاً قنياً محضاً
فهو ليس من وضع طاء الإسلام ، ويبدو أنه

مترجم عن اللغة الفرنسية ولا وجود لكلمة
قوانين الأحوال الشخصية في كتبنا الفقهية كلها .
وندع هذا الاستيراد إلى موضوع حديثنا

وهو ما شرع الله في الزواج والطلاق والحضانة
والميراث . فنقول في حسم . إن أي تمكيد في

تفسير هذه الشرائع مرفوض جملة وتفصيلاً وأن
كلية تطوير ، قوانين الأحوال الشخصية التي

لج البعض بتدريجها ليست غير احتيالية منسكورة
للاستلاخ من أحكام الإسلام التي فطنت بها
النصوص ، وانضد على تفسيرها الإجماع .

فالزواج بالواحدة إلى الأربع مباح جلياً

لأنه يستطيع العدل .

جدول ١٧ - عقود الزواج وإشهادات الطلاق
ونسبها لكل ألف من السكان

السنوات	عقود الزواج		إشهادات الطلاق	
	المعد	النسبة %	المعد	النسبة %
١٩٤٥	٢٧٥٦٨٦	١٤,٢٩	٧٩٩٩١	٤,٢٣
١٩٤٦	٢٨٧٩٢٩	١٥,٢٣	٨٠٤١٥	٤,٢٣
١٩٤٧	٢٦٠٥٨٦	١٣,٢٧	٧٥٤٠٤	٤,٢٠
١٩٤٨	٢٧٢١٢٨	١٤,٢٠	٧٦١٥٤	٣,٢٩
١٩٤٩	٢٨٠٤٦٣	١٤,٢١	٧٣٨٢٧	٣,٢٧
١٩٥٠	٢٧٢٧٩٥	١٣,٢٤	٧٤٨٨٩	٣,٢٧
١٩٥١	٢٥٢٥٢٦	١٢,٢١	٧٥٢٧٧	٣,٢٦
١٩٥٢	٢٣١٨٤٦	١٠,٢٨	٦٩٥٣٨	٣,٢٢
١٩٥٣	٢١٦٢٦٨	٩,٢٨	٦٢٢٩٦	٢,٢٨
١٩٥٤	٢١٩٠٠٦	٩,٢٧	٥٩٥٨٠	٢,٢٦
١٩٥٥	٢٢٦٣٦٤	٩,٢٨	٦٠٢٣١	٢,٢٦
١٩٥٦	٢٢٢٠١١	٩,٢٤	٥٧١٨٧	٢,٢٤
١٩٥٧	٢٤١٤٣٦	١٠,٢٠	٥٩٩٤٨	٢,٢٥
١٩٥٨	٢٢٨٠١٨	٩,٢٢	٦٠٠٤٤	٢,٢٤

من هذه الأرقام يتضح لكل ذي بصيرة :
 أولاً : أن عدد عقود الزواج في تناقص مستمر رغم أن الزيادة في عدد السكان مطردة .
 لقد زاد عدد السكان خلال هذه السنوات الأربع عشرة نحو ثمانية ملايين من السكان .
 وكان ينبغي أن يصل عدد عقود الزواج إلى أربعمائة ألف ... لا أن يهبط العدد إلى مائتي ألف . فالأزمة المخوفة هي قلة الزواج لا كثرتها كما يرجف النساء وأشياعهن من الرجال الخدوعين ...

ثانياً : إن إشارات هلالق التي تمت سنة ١٩٥٨ وعددها ستون ألفاً يجب أن تذكر الحقائق الآتية ، أنها تشمل هلالق قبل الدخول ، وبعده ، والطلاق الرجعي والبائن ، والطلاق بالزناضى أو بحكم القاضي ، وأن التصفية النهائية لهذه الأحوال المتباينة تظهر في الجدول المرفق صفحة ١٣ من الكتاب الرسمى السابق لمصلحة الإحصاء والتعداد .

جدول ٥ - تعداد السكان حسب الحالة الزوجية والنسبة المئوية لكل حالة إلى الجملية

(الأرقام بالآلاف)

الحالة الزوجية	١٩٣٧				١٩٣٧				١٩٤٧			
	١٩٣٧		النسبة /		١٩٣٧		النسبة /		١٩٤٧		النسبة /	
	إناث	ذكور	النسبة /	إناث	إناث	ذكور	النسبة /	إناث	إناث	ذكور	النسبة /	إناث
لم يتزوج أبداً	٩ ٣٦١	٨٩٨	٢٣	١١	٤٩٧	٢٤	١٠٢٨	١١	٦٦٢	٢٣	١٢٠٢	١٢٠٢
متزوج	٦٨ ٢٨٩٦	٢٧٧٧	٧٢	٦٧	٣١٨٠	٧٢	٢٠٩٧	٦٥	٣٧٦٦	٧١	٣٦٢٨	٣٦٢٨
مطلق	٣ ١٢٠	٦٦	٢	٢	٩٧	١	٦٠	٢	١٢٧	١	٦٩	٦٩
أرمل	٢٠ ٨٧٥	١٠٥	٣	٢٠	٩٣٢	٣	١٢٩	٢٠	١١٣١	٣	١٣٨	١٣٨
غير مبين	— ٩	—	—	—	٧	—	١٠	٢	٩٧	٢	٨٨	٨٨
الجملية	١٠٠ ٤٢٥٦	٣٨٥٨	١٠٠	١٠٠	٤٧١٣	١٠٠	٤٣٢٤	١٠٠	٥٧٨٣	١٠٠	٥١٢٥	٥١٢٥

(١) لا يشمل الذكور دون الثامنة عشرة ، والإناث دون الخامسة عشرة .

إن الطلاق أبغض الحلال إلى الله ، وما نريد أن يلجأ إليه أحد إلا عند اليأس من صلاح ذات البين .

لكن نقول بأن الطلاق سبب أول أو ثان أو ثالث لتفرد الأطفال في مجتمعنا بهجرة مستكرة وتخطئ شائن .

ونساود السؤال : إذا كان عدد الذين يتزوجون أكثر من واحدة قرابة ٢٠٪ ، وعدد الذين يطلقون يهبط بعد التصفية التي كُف عنها الإحصاء إلى مثل هذه النسبة فقيم حول النساء ؟

وفيهم فزع بعض الكتبة الذين طالت ألسنتهم في الإسلام وتعاليمه ؟

ثم لماذا لم نسمع هؤلاء صوتاً يضيئ بإياحة الزنا في الظروف التي حددتها القانون ؟
إن الجوار هناك والصمت هنا دلالة ضمنية عاتق ونصيحة مخشوشة ومن ثم فنحن نلفت الأنظار إلى ما يتطوى عليه هذا التناقض الغريب .

قال لي بعض المتحمسين لتقييد الطلاق : إن سهولة الطلاق في الإسلام هسرت لمن يهشون زواجهم من انصرام أن يتركوا دينهم ويدخلوا في الإسلام حتى يتخلصوا بالطلاق من الزوجات اللائي يكرهون .

قلت كأن التشريع المقترح محاولة لمنع هؤلاء الغارين من الجور إلينا !

من هذه الأرقام يتبين أن نسبة المطلقين الذين تغفلوا عن تكوين الأسر نهائياً إلى مجموع المتزوجين أبواب الأسر هي ١ : ٧٢ .

فهل هذا هو الباعث على الصراخ والمويل من فوضى الأحكام الإسلامية كما يفترى هؤلاء الكاذبون على دين الله ودنيا الناس .

إن لغة الأرقام تكهف عن الفراغ المائل في منطق المتحججين على ، قوانين الأحوال الشخصية ، كما يسمونها .

وتبين أن هناك بواضع أخرى كائنة في النفوس هي سر اللفظ الذي يتجسد بين الحين والحين عند تعاليم الإسلام في هذا المجال .

ولقد أقيمت فطرة على بعض التفاصيل في إشارات الطلاق فوجدت أن ثلاثة أرباع المطلقين لا أولاد لهم البتة ، لا هم إذا طلقوا قبل الدخول أو بعده والزوجة عقيم . أو لما لك .

وقلت للسئول في وزارة الشؤون إن هذا الإحصاء قاطع بضاد الادعاء أن الطلاق سبب الأسباب في تفرد الطفولة ...

فقال : لا تنس أن الربع الباقي في حالات الطلاق يظف وراء ثلاثين ألف ولد .

قلت : هل المطلقون الذين لم أولاد صغاليك جميعاً . فقيم إذن قضايا النفقة والحضانة التي تفعل الحاكم .

يمجرون من ترك زوجاتهم وذلك كله نعم
ضوان إرضاء المرأة أو حماية الأسرة ١١١ .
إن هذا التشريع - لو صدق - فيكون
ذريعة إلى مفسد هائلة ، وهجران فائقة .

وإنما لو قوت أن أولى الأمر لن يندعوا
بهذا الضجيج المصطنع ، هما تابع الصياح
واستطال الإلحاح .

بل أن أملنا يتجاوز التزام تعاليم الإسلام
بشأن الأسرة إلى إنشاء تعاليم الإسلام
في أوجاء المجتمع كله قتلناول صنوف
المعاملات ، وتنفخ روح الشرف والحق
في قوانين العقوبات وسائر التصرفات .

ويومئذ تكون بلادنا قد نجحت في صد
الاستعمار الثقافي ومادت سيرتها الأولى تعضي
الطريق العائرين .
محمد الفزالي

لو أن هناك مثلاً راشداً لاتخذنا هذا المسلك
دليلاً على أن سلب الرجل حق الطلاق
مرافقة لسلبه ذنبه .

إن عشرات الأمم المسيحية احترمت الواقع
وأباحوا للرجل الطلاق بعيداً عن التعاليم
المتوارثة بين كهنة الكنيسة فكيف تفكر
نحن أن نضع أيدي المسلمين في الأغلال التي
طرحتها عليهم ؟

وماذا يقع لو قيدنا الطلاق كما يقترح هؤلاء
القاصرون ؟

أما يترك نفر من المسلمين دينهم فراراً
من الزوجة التي لا يطيقون ؟

وبذلك تكون أولى بركات القانون المراد
منه أن نروق غير المسلمين من الإسلام ،
وأن تدفع بعض المسلمين إلى الارتداد حين

رجل الدهر

إني أخبركم عن صاحب لي ملأت لي منه يدي ، وطويت على حبه قضي ، وجملته مني
من بين صبي . قد كان بصيراً بورد الأمور وصدورها ، ويعرف من مطلع كل أمر
ما يكون مقطعه ، وتقوم أدق فراسة من مقام البيئة ، ويصيب بالظن ما يخطئ به غيره بالبيان .
كان أكرم ما يكون للسر إذا باحت الألسنة من الأسرار يحصونها ، وانفجرت صدور
الثقات عن مكثونها ، كان أيما لو خطب له إمارة على أن يكون مهرها ذل ساعة ، لآثر أن
يزف إلى قبره على أن تزف إليه الإمارة . كان صلب العود على النوب ، وإذا وماه الدهر
بخطب يبلوه ، يلى منه الخطب بالنفس المرة والخلق الوعر ، والمصدر الذي تضل في ساحة
صبره كل نائبه .
صادق حنجر

إلى أى مدى تنغير الأحكام الشرعية بتغير الأزمان؟

للأستاذ بدر عبد الجاسط

- ٦ -

المصالح المرسلة :

ولاسيما في هذا العصر الذي لا يأمن فيه ذود دين
على دينه والذي كثر فيه أدياء الاجتهاد
الآخرق والمفتون الماسجون والمتساجرون
بالدين إما رغبة أو رغبة .

وأما الذين أجازوا الاجتهاد في التشريع
والفتا على المصالح المرسلة فوجهة نظرم
تتلخص في أن عدم الاعتماد بها جود قد
يحمل الناس على التنفون من الشريعة جهة
وتفصيلا ، وفي هذا من الضرر ما يربو على
الضرر الذي ساقه الماسفون .

انتهيت في المقال السابق إلى تعريف المصالح
المرسلة ، والفرق بينها وبين المصالح الملقاة كما
يفهم آراء العلماء في جواز الاحتجاج بها ووجهة
نظر كل منهم والذي فبحثه اليوم هو الإجابة
عن هذا السؤال ، هل المصالح المرسلة دليل
مستقل ، ويتبع هذا بيان المدى الذي
فتمتع فيه على المصالح المرسلة في التشريع
والفتوى .

...

والذي قطعني إليه نفسي أن في كلا القولين
مغالاة ، وأنه في الإمكان أن نجتمع على كلمة
سواء ؛ وذلك لأن من دقق النظر فيما قل من
السلف من مسائل ودعا بعض العلماء إلى
القول برعاية المصالح نجد أن الشارع اعتبر
تلك المصلحة بأى وجه من وجوه الاعتبار
التي تحدث عنها تفصيلا في المقال الرابع
وإجمالاً في المقال الخامس ؛ ولذا يدور أن
المصالح ليست منقسمة إلى ثلاثة أقسام معتبرة
وملقاة ومرسلة بل هي منقسمة إلى قسمين :

وقبل الإجابة على هذا السؤال يحسن أن
نعيد النظر فيما ساقه العلماء من أدلة تبين
وجهة نظرم في جواز الاحتجاج بها ؛ وإذا
نحن تمردنا عن الحق وقارنا بين الآراء
المختلفة ونظرنا في أدلتهم وجدنا أن الماسفين
أخذوا بالأحوط في أمر التشريع وابتعدوا
جهد الطاقة عن فتح باب التشريع في الأحكام ؛
وقالوا : إن الشريعة بأصولها العامة
وفصوصها المرفوعة فيها غنية عن فتح هذا الباب
الذي لا يدري أحد إلى أية نهاية يتجه بنا ،

من الكتاب وعدم الإبلاغ ؛ والآيات في هذا المقام كثيرة كلها تخص على عدم تحريف كلام الله ووجوب إبلاغه والحفاظ عليه ، ولما كان جمع الصحف خفية الضياع هو الوسيلة إلى ذلك لذا رأى الخليفة الأول رضي الله عنه وجوبه فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ وإذا كان رضي الله عنه تردد في ذلك فهو تردد المؤمن المتخوف حتى إذا استبان له وجه الحق أقدم لإقدام المؤمن المثبت ؛ وهذا هو خلق المؤمن لا يقدم على الأمر متهوراً ولكنه يقدم عليه متبثاً .

٢ - استغلافه رضي الله عنه لصر رضي الله عنه .

وهذا - أيضاً - يرجع إلى أصل ثابت بالنص وهو اتقاء الفتنة ؛ وواقوا فتنة الانصيين الذين ظلموا منكم خاصة ، (١) ، والغرف الذي استغلفه فيه كانت الدولة الإسلامية الناشئة تحارب أكبر دولتين عرفها التاريخ القديم وهما فارس والروم ؛ فهل يترك الأمر ليفتح باب الفتنة في أخطر مراحل التاريخ على أن الخلافة في نهاية الأمر مردها إلى البيعة ؛ ولم يكن هذا الاستغلاف من أبي بكر إلا نصحا للامة باختيار من يرى أنه قادر على حمل هذا العبء

معتبرة وملغاة ؛ وإن المصالح المسببة بالمصالح المرسل لا يد وأن يكون لها شاهد من الشرع ولو في الجمل كان يرتب الشارح حكما على مصلحة من جنس هذه المصلحة إلى غير ذلك من وجوه الاعتبار ، وأما القول بأن هذه المصالح ليس لها شاهد أصلا من الشرع بالاعتبار أو الإلقاء فهذا ما ينقضه الواقع ؛ ولنتبع المسائل التي نسبت إلى الصحابة والتابعين وقيل إنها مردودة إلى المصالح المرسل لنزى أمي - حقا - لا شاهد لها من الشرع .

١ - جمع الصديق رضي الله عنه الصحف التي كان مدونها بالقرآن الكريم ، وهذا الأمر أبعد ما يكون من المصالح المرسل ؛ فهذا يرجع إلى أصل ثابت بالنص من الكتاب والسنة ليس من أصول الدين المحافظة على الكتاب بأية وسيلة من الوسائل ؛ إننا نحن نزلنا الذكر وإننا له لحافظون ، (٢) ، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبدوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشتررون ، (٣) ، وهذه الآية وإن كانت فيمن سبقنا من الأمم ولكن فيها تحذير لنا

(١) سورة المجيد الآية ٩

(٢) سورة آل عمران الآية ١٨٧ .

(٣) سورة الأحقار الآية ٢٥ .

وتسمون عدواناً وظلماً إن شاء هذبه بها وإن شاء غفر له . .

وفي بعض الروايات من حديث طلاق ابن عمر لأمراته في الحيض أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، أرايت لو طلقها ثلاثاً أكان يهل لي أن أراجعها فقال : لا كانت تبين منك وكانت مصيبة . .

فأنت ترى أن ما أخذ به عمر في أمر الطلاق الثلاث له أصل من صاحب الشرع ؛ ولعل كثرة التطبيق بالثلاث بلفظ واحد في عهد جعله يلمس دليلاً فيه شيء من التشديد والتأديب حتى وجدته ؛ وصحة خبره عند أحد المجتهدين وعدم صحته عند غيره أمر كثير الوقوع ؛ حتى أن قوله تعالى : « والطلاق مرتان ، ^(١) » يحتمل من وجه بعيد أن الطلقتين مجتمعتان أو متفرقتان ؛ وعمر رضي الله عنه أخذ بهذا الاحتمال نظراً لما رآه من المصلحة ؛ ولا سيما بعد أن سفت الحديثين المتقدمين ؛ ولهذا رأينا من جاء بعده من الخلفاء أخذوا رأيه ؛ وذلك لما رآوه من أدلة تشهد له من صاحب الشرع .

ومنا الذي قروناه يؤكد ما سبق أن قروته في أوائل هذا البحث أنه يجوز الأخذ بالرأي المرجوح - إن لم يكن ساقطاً إذا كان الأخذ به

في هذا الوقت ؛ ولو كان في هذا الاستخلاف شهوة لنفسه لكان له في ولده أو أهل بيته وقربائه من يكل إليهم هذا الأمر الخطير ؛ ولقد كان الخير لهذه الأمة ما أقدم عليه أبو بكر فتأوى عمر مغمرة لكل مسلم بل هو مغمرة للإنسانية كلها .

٣ - حرب أبي بكر رضي الله عنه لما نفي الزكاة ؛ وماذا في ذلك من مصلحة مرسله ١١ ؟ ليس الزكاة ركناً من أركان الإسلام وعلى ولي الأمر أن يراقب الأمة في تنفيذ حكم الله ، وإلا فإفحام وظيفته ، أم أبيه الحكم ومظاهر السلطان ، ثم ألم بأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجبي الزكاة من المسلمين « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها ، ^(٢) » .

٤ - إحصاء عمر رضي الله عنه الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً وقد كان واحدة .

وهذه المسألة - أيضاً - لما شاهد من التشرع ؛ فقد أسند عبد الرزاق عن عبادة ابن الصامت إن أباه طلق زوجته ألف تطلقاً فانطلق عبادة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « يائت بثلاث في مصيبة الله تعالى ؛ وبقي تسجاة وصبح

من يعطيم من مال الزكاة ؛ فنع المؤلفة قلوبهم لم يكن استصلاحاً وإنما كان تطبيقاً دقيقاً للنص الشرعي .

٦ - وضع الحراج على الأرض المفتوحة وعدم توزيعها على الغزاة الفاتحين .

وقد أعطانا رضى الله عنه مؤونة الرد على من يقول : إنه قبل ذلك تشبهاً أو استصلاحاً فقد استدلل على وجهة نظره بآيات سورة الحشر التي وردت في أسر النبي من الآية السابعة إلى الآية العاشرة وفيها : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى قلله وهرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ، وفي الآية العاشرة : والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولهذا كان يقول لمن جازته : وماذا تركت لذراري ... ؟ إلى أن واجههم بآيات سورة الحشر فزلوا على رءوسهم ولا إله إلا على حكم عمر .

٧ - تدوين الدواوين وإلغاء السجون . وهذا أيضاً شاهد من الشرع فإن حفظ مال الأمة وإعداد القوة من مقاصد الشريعة وتدوين الدواوين وسيلة إلى حفظ الأموال ومعرفة القادرين على الجهاد ، وكما قلنا : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ وإنشاء السجون نقيض من الأرض ؛ وقد شهد الشارع لهذا المبدأ

بحقق مصلحة واجبة أو يدفع ضرراً أعظم .

٥ - منعه رضى الله عنه المؤلفة قلوبهم من أخذ الزكاة .

وهذا - أيضاً - ليس من قبيل المصالح المرسلة بل هو أعمال للنص ؛ وذلك لأن الذين حرصهم من سهمهم في الزكاة وهم : الزبقران بن بدر ، والأقرع بن حابس وجماعتهم لم يكونوا يستحقون الزكاة بذواتهم وإنما استحقوها بصفتهم من المؤلفة قلوبهم ومن المعروف عند من له خبرة بأصول الفقه أنه تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية المصدر ؛ وهو - هنا - التأليف ؛ ومؤلاه قوم أسلوا من عهد رسول الله وأعطاهم الرسول صلوات الله وسلامه من سهم المؤلفة قلوبهم لحاجة الدولة إلى التأليف وحاجتهم هم إلى التثبيت ؛ وحينما منهم عمر كانه الدولة الإسلامية تضرب كسرى على أم وأسه كما تضرب قيصر على قنائه ، فهل هم في حاجة إلى تأليف أمثال الزبقران والأقرع ولا سيما وقد مضى على دخولهم الإسلام مدة كافية يتذوقون فيها الإيمان من غير أن يكون لهم حافز من مال ؛ ولو أن عمر رضى الله عنه وجه في هذه دافع إلى التأليف لكان أول

والاحتياط الذى اتخذه هناك عند كتابة المصحف كفى في صيانة الكتاب العزيز من التحريف .

١١ — تورثه زوجة الفار وهو الذى طلق زوجته في مرض موته حتى لا يرثه . وهذا الحكم له شاهد من الشرع بطريق القياس على حرمان القتيل من مهرات المقتول لأنه استعمل أمرا قبل أوامره ، فتأخذ من ذلك أن من مبادئ الشريعة أن سوء القصد متى قامت الدلائل على سوء قصده — يعامل بنفس قصده .

١٢ — تحريق على كرم الله وجهه لغلالة الرافضة الذين ادعوا ألوهيته فلنصب جريمتهم وله أصل شاهد له من الشرع وهو تسميل هيون المرتين الذين قابلا إحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بقتل دماء إبل الصدقة واسقيافها ، على أن جريمة غلالة الرافضة أفحش ، وقد لجأ رضى الله عنه إلى ذلك زيادة منه في التبرؤ من دعوائهم الكاذبة .

١٣ — تحريق الصحابة لمن ارتكبوا جريمة قوم لوط عليه السلام .

إن الذى يرجع إلى آراء الصحابة في هذه المسألة يهدم حريصين على الاستناد إلى نص شرعى في هذه المسألة فقد اختلف رأيهم في هؤلاء المجرمين نظراً لأنه لم يرد نص صريح في تحديد

نقد قال تعالى في شأن الساعين في الأرض بالفساد : « إنما جزاء الذين يجادلون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » ١ : ٢٥ .

٨ — نفيه نصيرين حجاج ولم يكن قد ارتكب جريمة .

وهذا — أيضاً — يرجع إلى أصل شرعى وهو اتقاء الفتنة ، ولم يكن نفيه عقوبة له وإنما خشية افتتان الفناء به ، ولا سيما أن كثرة من الرجال المقيمين بالمدينة كانوا غائبين في الغزوات ؛ ولا شك أنه كفل له أسباب الراحة ؛ وهذا إجراء وثاقى بقراء الإسلام فإن الوقاية خير من العلاج .

٩ — تعطيل حد السرقة عام الرمادة . وهذا — أيضاً — له شاهد من الشرع ؛ فإن المجاهدة شعبة قوية كافية لإسقاط حد السرقة تحقيقاً لقوله صلى الله عليه وسلم : « ادروا الحدود بالشبهات » .

١٠ — جمع عثمان بن عفان رضى الله عنه للمصحف وكتابه وأمره بحرق ما سواه .

وما قلناه في جمع أبي بكر للمصحف يقال هنا والأمر بإحراق ما عدا مصحف عثمان صد باب الفتنة وهو أصل مشروع ؛

١٤ - وضع النقط وعلامات الإهراب في المصحف في عهد التابعين .

يرجع هذا إلى أصل شرعي وهو المحافظة على الكتاب من التحريف والتبديل وهو من أوائل مقاصد الشريعة ، ومقدمة الواجب والوصية إليه واجبة كما قررناه أكثر من مرة .

١٥ - تدوين الحديث وفتاوى الصحابة في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . هذا - أيضا - يرجع إلى حفظ الشريعة وفيه امتثال لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه : « فصر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوهاما فأداهما كما سمعها » .

ولما زال المانع من التدوين وهو خشية اختلاط القرآن بالسنة بعد أن انتشر الحفاظ في بقاع الأرض وكثرت المصاحف وأمن من اللبس كان من الواجب أن تدون السنة خفية اندراسها ، وحفظ الدين من مقاصد التشريع الأولى كما قلت آنفا .

بعد هذا يمكن أن أقرر مطمئنا أن ما يسمى بالمصلحة المرسلة لا بد وأن يكون لها شاهد باعتبار الشارع بأي نوع من وجوه الاعتبار ؛ وليس من الواجب أن نعتبرها بذاتها بل يكفي أن يعتبر نوعها أو جنسها ؛ ومن هنا أستطيع أن أجزم أن المصلحة المرسلة

مقصودة لهم ، لأن هذه الجريمة الشنعاء لم تكن معروفة في البيئة العربية حين كان ينزل القرآن ، فلما اختلط العرب بنهم من الأمم الأخرى سرع العدو إلى المجتمع الإسلامي واختلفوا في تحديد العقوبة التي تنزل بهم فمن قائل يعاقبون بعد الزنا الجلد إن لم يكن محصنا والرجم إن كان محصنا ، لأنه انتهاك حرمة فرج آدمي محرم ، ومن قائل أنه يرى من شامق جبل لأن الله عاقب قوم لوط بأن قلب ديارهم لجبل طالبا سافلها ، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها (١) ، فأخذتهم الصيحة مشرقين ، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل (٢) .

ومن قائل بالتحريق لأن الله حرق قري قوم لوط ، ففي سورة هود : « فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود صوفة عند ربك وما هي من الظالمين بيمين (٣) » ، وفي قوله تعالى : وما هي من الظالمين بيمين إشارة إلى أن التحريق جزاء من ارتكب مثل جريمتهم .

فأنت ترى أن ماضى الصحابة مع هؤلاء كان له شاهد من الشرع .

(١) هود ٨٢

(٢) الحجر ٧٣ ، ٧٤

(٣) هود ٨٢ ، ٨٣

عنها مهما كان فيها من نفع ، فانه أحمل بمصالح عباده من أنفسهم ، فإذا لم تكن ملغاة ، فنظروا ثانية : هل لها شاهد من الشرع بأى وجه من وجه الاعتبار ، فإن وجد هذا الشاهد ولو بعيداً أخذنا به ، وإلا وجئنا إلى قواعد الشريعة العامة وكالاتل في الأشياء الإباحة ، و دره المعاد مقدم على جلب المصالح ، إلى غير ذلك من القواعد الفقهية المستنبطة من تتبع أحكام الله للعباد .

ثم إن دعوى تطور الأحكام الشرعية اتباعاً للأمواء والأفراض خروج على الدين لا يقره مسلم مهما أبسناه من دعاوى القول وصدق الله العظيم أذيقول : « وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أموالهم واحذروم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليكم فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثروا من الناس لفاسقون » ، الحكم الجاهلية يبنون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ، (١) ؟

يرر المتولى عبه الباسط

(١) سورة المائدة الآية ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١

ليست دليلاً مستقلاً ؛ بل هي ترجع إما إلى الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس مع التوسع في تطبيقه .

هذا ومن اعتبر المصلحة دليلاً مستقلاً أجاز أن يخص بها عمومات الكتاب والسنة من باب أولى ؛ وذلك لأن دلالة العام ظنية - عند الجمهور سوى الخفية - والمصلحة ظنية والعنى يخصم الظنى .

• • •

وبعد فإن باب الاستصلاح في الشريعة خطير جداً ؛ وصدق الله - صيانة الشريعة من عبث العابثين وبرعة لها من الجود - لا بد عند عرض مثل هذه الأحوال للفتيا والتفتين أن يعرض الأمر على جماعة عرفوا بالعدالة أولاً وبالتحقق في فهم الشريعة ثانياً مع قوم متخصصين في دراسة حقائق هذه المسائل لمعرفة ما فيها من مضار ومنافع وأن تعقد مقارنة وموازنة صادقة بين الضرر والنفع ، فإذا اطمأنوا إلى أن ناحية النفع أرجح من ناحية الضرر يجرى دور رجال الفقه الإسلامى للنظر في هذه المصلحة من ناحية اعتبار الشارع لها ؛ فإن كانت مصلحة ملغاة صرف النظر

الفرقة اللغوية عند أبي العلاء

للأستاذ كامل السيد شاحين

ولا أن يعيب بخلف وعله ، فأدار حرف
الزوى في البيت الأول على سائر حروف
المعم ، واستطاع أن يلائم بين البيت الثاني
والبيت الأول في حرف الزوى .

قال أبو العلاء بعد أن ساق حكاية خلف
وأصحابه :

« ويفرح على هذه الحكاية فيقال :

لو كان مكان أم حسن ، أم جزء ، وآخره
مودة ، ما كان يقال في الغافية الثانية ؟ فإنه
يحتمل أن يقول : وحواري بكش . من
قولهم : كعأت العم إذا شويته حتى ينس ،
ولو قال : وحواري بنس ، لجاز ، وأحسن
ما يتأول فيه أن يكون من فسا الله في أجله
أى لها خبر مع طول حياة ، وهذا أحسن
من أن يحمل على أن النس : اللبن الكثير
الماء ، وقد قيل إن النس : الخمر ، وفسروا
بيت عروة بن الورد على الوجهين :

سقوني النس ثم تكسفنوني

عداة الله من كذب وزور

١ - حدث صاحب الأمالي عن أبي بكر
ابن أبي حاتم عن الأعمى ، أن خلفاً الأحمر
قال يوماً لأصحابه : ما قولون في بيت
الفر بن تواب :

ألم بصحبتي وم جمود

خيال طارق من أم حسن
لو كان موضع (أم حسن) ، أم حفص ،
كيف كان يكون قوله :

لها ما تفتنى ، عسل مصنى

إذا شئت ، وحواري بسمين
قالوا : لا نعلم ، فقال : وحواري بلس^(١)
انتهى .

ورقب أبو العلاء على هذا الخبر ، وكأنه
استشعر أن في سؤال خلف ، وعجز أصحابه ،
وإفادته إياهم بالغافية المناسبة ، إدلالاً من
خلف بالمعرفة . فأبى عليه شيطان اللغة

(١) أمالي الثاني ، ج ١ ، ص ٩٥٧ ، والحواري :
الذيق الأبيض ، والخبز ، والنس : الخالود .

أبا العلاء بهذه المعايير ؟ ، أو ليس ذلك لأنه يعرف من نفسه قدرة لغوية خاصة لم تتح لكثير من مشهورى الرواة وطاء اللغة ؟ .
ومهما يكن من شيء فعرفة أبا العلاء باللغة يمكننا أن نستفيد منها في رسالة الفخران ، وفي الفصول والغايات .. ويظهر أن هذه القدرة شئت له في صدوره شبابيه ، لأن في تصاممه التقنيات ما يدل على دالة واضحة على استبحار الشاعر وتمكنه .

٢ - وليست معرفة أبا العلاء باللغة معرفة قاموسية ، بل هي إلى ذلك معرفة شعور وإحساس وخبرة بأجواء الألفاظ وفوحها والقوامى القصيدة (١) التي مطلقا :

مكة أقوت من بنى الدوديس
فالجنى بها من حبيب
وفى يذكر الجنى (غيتور) الملقب
بـ (ابن هدرش) ما آل إليه أسر مكة بعد
زول القرآن ، وظهور النبي عليه الصلاة
والسلام ، عن بعد ما كانت صرحا للجنان
الذين يصفهم بأنهم :

بيض ، جاليل ، ثقال ، بما
ليل ، كرام ، ينطقون الحسيس

ولو حل حوارى بنفسه على اللين أو الخمر
لجاز ، لأن الحوارى توكل بذلك ، أى لها
الحوارى مع الخمر ، وقد حدثت حدث أنه
وأى ، بسيل ، ملك الروم ، وهو بنفس
خبرا في خمر ويصيب منه .

ثم يحضى أبو العلاء فينهر الزوى إلى حرف
الباء ، فيجعلها : أم حرب ، وبهى ، البيت
الثانى : وحوارى بصرب ، أو يارب ،
أو بكشب (٢) .

ثم يغيره إلى أم سميت ، وأم شت ، وأم لج
وأم شح ، وأم دخ ، وأم سعد ، وأم وقد ،
وأم حمرو ، وأم كرز ، حتى يصل إلى أو آخر
الحروف ، فيأتيك بأم دو ، وأم كره ،
وأم شرى .

أفلس ترى أبا العلاء بهذا يتحدى خلفا ،
ويزعم له أنه أعرف منه باللغة ، وأنه إذا
كان خلف يستطيع أن يغير الزوى في صورة
قأبو العلاء قادر على أن يغيره في خمس
وعشرين .. وأنه في كل صورة منها لا يكتفى
بوجه واحد بل يزيدك على الوجه وجهين
أو أكثر .

ثم إن ثانياً نسال : ما الذى أفرى

(١) هي قصيدة نظمها أبو العلاء على لسان الجنى
وفىها ضروب من التوايه التي يرتكبا القباطنة
لأناء آدم .

(٢) الصرب بالسواد للهمة : اللين الحامض ،
والإرب : الضو من الفواء أو القديد ، والكشب :
أكل الفواء .

نذكره منها وقد زوجت
نقرا كدور في مدام غريس
ويتحدث عن الراهب المتبتل كيف يفتنه
عن نفسه بعدما ملأ كل السمك : قال :
ونخضع القسيس عن نفسه
من بعد ما ملأ بالأنفيس
أصبح مشتاقا إلى لذة
مطلا بالصرف أو بالخفيس
أقسم لا يشرب إلا دوي
عن السكر ، والبازل تالي السديس
قلنا له لزدد قدما واحدا
ما أنت أن تزداده بالوكيس
فعب فيها ، فومي له
وهو من آل العين الرجيس
حتى يفيض الفم منه على
نمرقته بالشراب القليس
فأبو هدرش يختنح هذا القسيس الراهب
بعد ما صام فصحه طامرا متفككا ، معرنا
عن العلم الحرام إلى الأنفيس (الخوفا)
الحلال ، وأصبح في شوق إلى آخر صرعا
أو بمزوجة ، ثم حذع نفسه فأقسم ألا ينال
منها إلا دون السكر ، ولكن كلما بالكف
أغراه الشيطان بالمزيد . قدح واحد ما أنت

يرى كيف اختار قافيتها (حينئذ) ، لها فيها
من الصغير ، ولأن لفظها من جومر الغنة (١)
ولأنها تناسب ما في حديث الشيطان من
الوسوسة والخفاء الذي يورث الرعب والخافة
ثم جاء بها ساكنة أي يكون ذلك أمدا في لفظها
وأجرى النفس بها ، وأظهر للصغير فيها .
ثم أشاعها في القصيدة كلها حتى تحس كأن
الجو كله من حولك جو شيطاني غني حامس
غامض مريب .

وفي تسمية الجن (غيتورا) ، وتلقيبه
(أبا هدرش) ، وجعل بني الجن
(بني الدوديس) إشعار بأن لدى أبي العلاء
إحساسا لغويا يهيئه له وضع ألفاظ مناسبة
لما بين يديه .

على أن المعاني التي تناولها أبو العلاء
في هذه القصيدة من الشيطان بسبب قوى ،
فهو بصف : كيف كان يثار على المروس
فيتخلجها برأشك الصرعة ، قبل أن تزف ،
وكيف كان يزين للشاب والشيخ أن يفرغ
كيسا في الخنا بعد كيس ، وكيف كان يهرج
الحساء مطرودة من بيتها بلا سبب إلا سوء
الظن ، ويغري زوجها بأن يبع طلاقها ، حتى
إذا صارت إلى غيره حاجت نفسه إليها :

إذا ما السواحات نظرن فيه
عجبين لما سرحن وما دفته
ثم تحدره من خداح الدلالات
الدواهي اللاتي

يقطن : فلانة بنت خبيث قوم
شفاء العيون إذا شفت

وأنها رزان رجاح مجدوة القد جمدل
الأهنة ... فأولئك يتجرن بالكذب

أولئك ما أنين بنصح خل
ولا دن المليك ولاينه

ولو طارعتن لجستن يوما
بأنخذ القول ، والنصف الصفنة (١)

فالحديث حديث نساء عن نساء ، ولذلك
التمس له أبو العلاء قافية تجمع النون
المشددة والهاء الساكنة : قافية نوية
مخنة وجاء بها على زنة الوافر ، والوافر
يصلح للأداء العاطفي غضبا أم حاما
أم رقة وحنينا .

وعندما عرض للأوصاف القبيحة استعان
عليها بالقطف المستفطع الذي يفيدك
القبح بمخارجه من قبل أن يكتمف من
مضاهي مقسنة ، وهي منبهة . والدلالات
يستن بالنصف الضفنة : ويزيد على ذلك أنه

(١) الصفنة : المتوخية المزمعة للتبعية العطن .

إن تودده بالخاسر ، حتى حبب ، ففدا واهي
الب ، من آل الشيطان الرجيس !
شرب القيس حتى تحبب ، وكان عاقبة ذلك
أن فاض له بالخمر القليس على معرفته فياه
من منظر مجمل ، ووارحتا لبني آدم المساكين
من كيد الشياطين !

وكذلك يضل أبو العلاء في موضع آخر
عندما يشهدك امرأة عجوزا ممة توصى ولدها
الأيزوج ، فإنها شاخت وبس جنبها ،
وأصبح شعرها أبيض قصيرا متفرقا كأنه
العظام ... وهي تخشى أن تهزأ منها زوجها
الشابة بما فيها من طراوة العبا ووفرة الشعر :

فمن إلى المكادم والمعالى
ولا تثقل مطاك بعبد كنه
فإني قد كبرت ، وما كساب

ملائمة عجوزا مقسنة
ترى تنومها وترى نغامي
فتهزأ من منبهة ممنة (٢)

ثم تذكر شبابها العابر ، وما كان عليه
شعرها من وفرة وسواد .

فإن يبيض الحدائق فودي
فقد أغمدو بفرد كالدينة

(١) المقسنة : اليابسة . والمنبهة : الضميمة للمنى
والتنوم : شجر هزير القروح ساهبا .

يعطى نوعاً من الطراقة والتمسك لا تعطيه
المسكيات المسكافة لما في الحق :

بينما نجد إذ يعرض للأوصاف الحسنة
يحميها بالفاظ حلوة بمشقة (وزان الحلم
وجاح ، شفاء العميون ، جعلت كجذل
الآهنة ، كصاب ، تنوم) .

واختيار الألفاظ ووضعها في المواضع
التي تفيح فيها الجو المناسب ، من أدق
المعايير التي يوزن بها الشاعر القادر ،
والشاعر العاجز .

وأبو العلاء دائماً قادر على أن يخطط الجدل
بالمحول ، وروح الفكاهة لا يفارق هذا الضرب
السوداوي المزاج .

فبينما نراه جاداً كل الجدة ، إذ تراه يهتك
هذا الجدة بفكاهة تدفعك إلى ضحك هزلياً أنك
هرا : وهذا مالا نظف به إلا عنه أمثال
المفرزدق من الفحول القروم . نجد مثلاً
لذلك قوله :

نار لها ضرمية كسرمية
تأريها إرث من الأسلاف

تسفيك والأرى الغريب ولو كنت
نهي الإله لثقت بسلام

وهنا نجد نادراً متضمة ، شيعت القرى ،
بؤرثها الأنباء بعد الآباء ، ونجد بعد الطلم
سقى ، من اللبن المخلوط ، والعسل المصق ...

ولولا نهى الإله لكانت السلاف ثالثهما
ثم يقول :

وإذا نصيفت النعام هيباء
حمل الهيب لما مع الألفاظ
ماذا : إذا جاءت النعام على ضوء النار فتبقى
القرى ، وجدت ضيافتها هيباء أي حنظلاً ،
وألفاظاً أخرى ، من قطع الحديد والمروا
يحملها الظلمان على الصحاف ، ويسعون بها
بين يدي ضيوفهم من النعام ١ .

ألا يذكرنا هذا بقوله في الشريف
الموسوي يذكر كرمه وهو في قبره :

إن زاره الموق كسام في البلى
أكفان أبلغ صكرم الأضياف

ونظير ذلك قوله في الحديث عن أمه :

لولا رجا لقائها لما تبعني
فنى دليلاً كسر الفمدا إصليتا

وصف الدليل بأنه يمضوق ضامر كالسيف
المساخي .

ثم قال .
ولا صحبت ذئاب الإنس طارية

تراقب الجدى في الحضراء مسبوفا
جعل الصوص ذئاب الإنس . ولما كانوا
ذئاباً فإنهم يطعمون الجداء وهو ذلاء الصوص
الطاورون يترقبون جدى السماء وهو بروج

تركته وما تريد لم تنكس إلا ما يليق بها^(١).
وأنت تعبد لأبي العلاء. الخمر المقبول الذي
يزيد في التزعم ويلذ في الأفواه ، وتعبد منه
الويل المستوخم ، الذي خرم من أفه ، ثم
أنسخ على الصخر الأصم .

وتبع الجناس عند أبي العلاء أمر يطول
ولكننا نضرب أمثلة للجناس ، وأخرى
القيح :

فأما الحسن فتجده في مثل قوله في حديثه
عن الإبل :

أبني لها شراً ، ولم أو مثلها
سفان ليل ، أو سفان آل
وقوله في شأن حنين الإبل :

لعل كراها قد أراها جذابها
ذوائب طلع بالعقيق وضال
وقوله في شأن الحمام :

تري كل خطباء الجناح كأنها
خطيب تنمي في الضفيض من الينع
إذا وطئت هوداً برجل حسبها
تقية حبل ، تلس الود هذا الشرع^(٢)
وقوله في شأن إحدى الأعرابيات :

ألفس الملا ، حتى تلعس بالفلأ
رنو الطلا ، أو صنعة الآل بالحدع

(١) أسرار البلاغة .

(٢) الود الأول : النفس ، والثاني : هود الغناء .
الذي يصرب عليه : والمجل : الخشخال .

من أبراجها ينتظرون نعاسه ليصيده
ويأكلوه .

وربما يكون في كلام الجسني السابق
وفي حديث المعجوز ما يبرز إدعاءه في مقبرة
أبي العلاء على إشاعة الفكاهة .

— والقدره اللغوية مكنت أبا العلاء
من الظفر بالجنيس في هفوية نارة ، وعلى
استكراه نارة ، ولقد يبد أبو العلاء أحذق
من تعاطى هذا النوع من المهارة اللفظية
في العربية .

وقد تعاطاه أبو تمام قبله ، ولكنه كان
يقترح فيه جفته ، فإذا ناله ناله وجيئه بنقصه
عسراً .

وتعاطاه الصفي الحلبي ، وابن نباتة بعده ،
ولكنهما كانا يرصدانه ويعدانه إحصاء ،
فأما أبو العلاء فكان إذا أراد صداه ، ولو مرة
محسولة ، وطواصية اللفة في يديه .

• • •

وتجنيس في ذاته قلب أشرس ، ذلك
بأنه لا يحس حتى يكون موقع الكلمتين
المتجانستين من الفعل موقفاً جيداً .

والمعاني لا تدفن في كل وضع لما يجتنبها
التجنيس إليه ، إذ الالفاظ عدم المعاني
والمصرفة في حكمها ، ولن تعبد حكماً أحسن من
أن ترسل المعاني على جميعتها ، وتقدمها تطلب
لأنفسها الالفاظ التي تناسبها ، فإنها إذا

وأما الرذل المقيت ، فتجده في مثل قوله :
ومرر عند كأن الله صوره

عمرو بن هند ، يسوم الناس تعنيًا
فالمصر الأول واحد المصور ، وهي خرزة
حمرأ كثيرة المساء تكون في القرطنة ،
ومرو بن هند أحد ملوك الحيرة ، كان
لصراسته وشدة سطوته بلقب (بمصرط
الحجارة) .

فإذا يتفق من أمر هذه الخرزة على
الماشقين فيمنهم إحداث عمرو بن هند للناس ؟
وأشد منه عند الله والناس مقتا قوله
في المطايا :

مطاي يا مطايا وجهك تنازل
منى ذل هنا ليس عني بمطلع
مطاي ، بمعنى مد ، يامدايا : نداء ومنادى ،
ومنازل قائل مطاي ، أي مد وجهك ربيع
من ديار الحبيبة .

بمعنى قدر ، وذل هنا أي أخطأها ، يريد
أن قدراً أخطأها فبقيت مائة ، وأصابني
فبليت وما بقيت .

قال الخوازمي : وقد أحسن في التجنيس
وأبداع
يستحسن هذا النوع من التجنيس ، ورق
المقارب أكثر منه وضوحا ... على أن المعنى
بعد ذلك بالغ غاية الغم .

ومن الجناس الرذل ما هو حسن في ذاته ،

ولكن عاد الموضوع عليه بالاستهجان ...
كما ترى في قول أبي العلاء يرثي :
خلو قوادى بالهودة إخلال
وإبلال جسمي في طلابك إبلال
ولي ساجدة عند المنية ، قسكها
بروحى ، والآهواء مذكرا أهوال
فالجناس في هذا المقام خطيئة تكرأ ،
فإن الطالب للجناس المتحرى له لا بد أن
يكون فارغ القلب بعيداً عن الأفعال ...
فإن المنهـلى لا يمكن أن يغلب من أفعاله
ليفسد في دروب المحسنات ، وبخاصة هذا
الخط الصعب ...

وليست شعري عن أبي جعفر المنصور ،
إذ قال في شأن أبي ذؤيب ، وقد استرسل من
رفاء أولاده إلى وصف حر الوحش ... قال
أبو جعفر : (الآن سلا أبو ذؤيب) .

فإذا كان يقول لو سمع المعري يتندى
ونداء لأمه بالخلو والإخلال والإبلال
والإبلال والآهواء والأهوال ؟

— • —

وإد كان التزام ما لا يلزم ، من أبود
مظاهر القدرة النفسية ، وقد ذهب
أبو العلاء في هذا النوع بشهرة لا تنازع فقد
أعرضنا عن الإطالة بشرحها في هذا المجال .

قائل السير شاهين

ماوراء المحسوس في فلسفة الجمال ومزاهب الفن

لداستاذ فتيحي عثمان

وقد عاض ديدرو محارلات دقيقة للتمييز والتفرقة في مجالات المعاني والمعنويات ، لقد فرق بين الجمال والقلعة ، فأقام معنى الجمال على إدراك العلاقات بين الأشياء والأجزاء ، أما ما يصل من طريق حاسق اللذوق والشم كالأطعمة والروائح فهو يوصف بالذعة والطيب لا بالجمال ؛ كما فرق ديدرو بين الجمال والمنفعة فالإحجاب بالجمال ذاتي في مبدئه لا يصبأ بالمنفعة أفلا يحدث في كثير من الأحيان أن يهجر المرء الشيء النافع من أجل شيء جميل ؟ على أن ديدرو يرى أن الحق والخير والجمال بينها وشائج وثيقة وإذا أضيفت إلى الحق والخير بعض الصفات النادرة الرخاءة فسيميز الحق جيلا والخير جيلا ، وهو يعرف اللذوق بأنه قوة مكتسبة بالتجارب المشكورة ، بها يقيس فهم الحق أو الخير في حالة يصير بها كلاما جميلا بحيث يتج به التأثير السريع القوي ، بل إنه يرى أن واجب كل فنان كريم هو تصوير الفضيلة محبوبة ، والردة بغيضة ا

جولة استطلاع لأراء الفلاسفة ومذاهب الفن ، تولى في جملة إلى إشغاعات ما وراء المحسوس التي تومض من خلال الأفكار والتعريفات والتحليلات ، مهما اختلفت المذاهب والمذاهب والأفكار II

إن ديدرو مثلاً Diderot (١٧١٣/١٧٨٤م) يرى أن الفن عملية فكرية حقا ، ولكنه لا يلبث أن يصرح في مواضع أنه : « لا بد من الحياء الفنية بما تستلزمه من رصف الإحساس وقوة العاطفة ، والدكتودغنيي خلال يفسر ذلك بأن ديدرو ربما كان يريد من الفنان أن يكون قوي اللذوق والعاطفة في أثناء الإحساس والالتقاط ، لكنه عندما يمارس التعبير الفني يجب أن يغلب عقله وإدراكه في نقل التجربة وفي تصويرها ، إذ أن العاطفة المشبوبة كالإحساسات الحادة عليه خرساء لا تبين من قسما ، وقد يكون هذا نواة لأي بندتو كروتشي في ضرورة تمثيل العاطفة قبل محاولة التعبير الفني عنها .

يقارن بالأمر الخلقى فى صدوره من الوعى الجمالى الفردى . فالشخص الذى يفكر فى شيء جميل ، يخضع له خضوعاً قريباً من خضوعه للعق حين يفكر فى الطبيعة ، وقريباً من خضوعه للبدن الخلقى فى ذاته . وتتضمن المثالية فى الجمال للتعبير عما هو خلقى ، أى عما هو رمزياً فوق المحس من الحقائق ، وبدون هذا لا يمكن لموضوع الجمال أن يصل إلى درجة يكون فيها عالمياً . وجاء نيتشه (١٧٦٢ : ١٨١٤ م) Fichte متأثراً بكانت ، وقد كان يرى فى الفن تحريراً لذات من حيث هى ، وفى هذا التحرير تمهيد للحرية الحقيقية . وأما شوبنهاور (١٧٨٨ : ١٨٦٠ م) Schopenhauer فقد ادعى أن التأمل فى الجمال تأملاً روحياً خالصاً يهيم للاعتداء إلى الزهد المطلق أو الخلق المؤسس على الرحمة ، وقد كان الشاعر الفرنسى بودلير (١٨٢١ : ١٨٦٧ م) Baudelaire وجهة نظر فى علاقة الفن بالمنفعة وبالأخلاق ، فالفن نافع لأنه الفن . وإذا كانت الرذيلة فائقة فيجب أن توصف بأنها فائقة ، على أن الرذيلة تهر ورامها أراضاً وآلاماً خلقية فريدة يجب وصفها كذلك .

ومكذا يخوض الفلاسفة فى آفاق المثالية لاستجلاء مفهوم الجمال وخصائصه ، وتتردد

وجده كانت (١٧٢٤ / ١٨٠٤ م) Kant تفرق بين الحكم الجمالى والحكم العقلى أو الخلقى ... إن الحكم الجمالى يصدر عن الذوق والذوق يصدر عن رضا لا تدفع إليه منفعة فى حين أن اللذة الحسية تتطلب التملك والرضا الخلقى يتطلب تحقيق موضوعه ، إن الجمال هو الصورة الغائبة لموضوعه ١ .

وإذا كان الحكم تقريراً للحقيقة من طريق التجربة ، أو برهنة نظرية على قضية علمية يلم بها ضرورة ، أو مجرد احتمال منطقي ، فإن الجمال هو خاصة تقرير ما يدرك ضرورة إدراكاً ذاتياً ابتداءً ، لكنه موضوعى من ناحية التصور بافتراض عموم الشعور به لدى ذوى الأذواق ، فالجميل هو ما يعترف به بهذه الصفة لأنه مصدر شعور ذاتى بالرضا به دون حاجة إلى أفكار وأقبيس يتطلبها الحكم الموضوعى .

على أنه كانت ، يقرر صلة صريحة بين الجمال - طبيعياً كان أم فنياً - وبين الخلق فهو يقرر أن الحكم الجمالى يصدر عن الذوق وفيه إرضاء للوعى الجمالى بأن يكون الشيء الجميل مصدر متعة جمالية ، والأمر الذى يكاد يحس المرء أنه خاضع له ومستجيب حين يصدر الحكم الجمالى ليس أمراً منطقياً أو تجريبياً - كما هو الحال فى القضايا الرياضية أو الطبيعية ، وإنما هو أمر

وتوحيده مع الوعي الفردي فهو نشاط الفكر في مجال المنطق ، وفي الجانب العملي قصد : الإرادة ، فإذا تملقت بما هو فردي فإنها تتناول مجال النشاط الاقتصادي ، وإذا تملقت بما هو عالمي فإنها تتناول مجال الأخلاق .

والفكر يخلق الجبال يأتاجه الفن من طريق الحس ، وبراء كرونييه في ذلك مستقلا عن العالم الخارجي على أن العمل الفني ليس نتيجة الشعور لحس ، ولكنه نتيجة ذكاء وفكر وإرادة أيضا ، لأنه قد يعتمد على الشعور والعاطفة ولكن على أن يتخذ الفنان من هذا عرض موع تفكير ، فتفقد العاطفة بهذا التفكير والتأمل - مدتها الذاتية التي كانت لها في البدء ، ويفقد الشعور عنصر الاضطراب الذاتي ، إذ من خصائص الفن تحقيق موضوعية الشعور الذاتي (١) .

هذه النزعة المثالية في فلسفة الجبال صار لها عنوانها المميز ومقوماتها الخاصة فهي النزعة التعبيرية Expressionism التي كان من آثارها في النقر ظهور المدرسة الانطباعية أو *impressionism* ، أما في الفن فقد برزت الرمزية بعد عام ١٨٨٠ م ، إذ الرمز هو تعبير غير مباشر عن الأغوار النفسية المستترة التي لا تنهض بتحليلها ألفاظ اللغة في دلالاتها

في كلماتهم نشأت تشير إلى العالم الذي يرتادونه وراء الحسوس ، سواء أكان هذا العالم هو الوجدان أو الفكر . وقد كان هيجل (١٧٧٠ : ١٨٣١ م) Hegel ذهني المنزع ، وهذه أن فكرة الجبال قد سررت في ثلاث مراحل : ففي المرحلة الأولى سيطرت المادة على الفكرة فكان الجبال تتجلى في العمارة - وهذه هي المرحلة الرمزية ويمثلها عند هيجل الفن الشرق والمصري ، أما المرحلة الثانية ففيها يتبادل المضمون مع الشكل ويصور النحت فكرة الجبال في هذه المرحلة - وهي المرحلة الكلاسيكية ، ويمثلها عند هيجل الفن الإغريقي ثم تغلب المفكرة على الصورة في آخر المراحل ، وتجوز الفنون الذهنية كالموسيقى والشعر ، ويطلق هيجل على هذه المرحلة (المرحلة المسيحية) . على أن هيجل يرى أن الفن أصوله ووسائله ، وإذا كان لا ينبغي له أن يؤذى الإحساس فإنما يطلب الخلفي ذلك منه باسم الجبال الذي يستهدفه الفن دون سواء .

وهن طريق التحليل الذهني أيضا توصل يندبوتو كرونييه (١٨٦٦ : ١٩٥٢ م) Benedette Grace أن تفكر أراءه ألوان من النشاط : جانب منها نظري أوله الحس *intuition* أو التصور الصادق : وهو نشاط الفكر في مجال الجبال ، وبجانب ذلك هناك الإدراك : وهو وقوف الفكر على ما هو كوني

١ - من المراجع الأساسية : مؤلفا الدكتور غنيمي هلال : الممثل إلى النقد الأدبي الحديث ، الأدب المقارن

في حميمها وذاتيتها هو الجانب الوجداني ومخاصة اللاشعوري منه ، وقد بلغت الرومانتيكية ذروتها سنة ١٨٣٠ م ، وترجمها في الأدب (هوجو) وفي الموسيقى (برليوز) وفي التصوير (ديلاكروا) ، وكان جمهورها من الطبقة البروجوازية بعد أن كان جمهور الفن الكلاسيكي من الطبقة الأرستقراطية ، وكان عصرها عصر الحركات القومية والوطنية والمستوردة في أوروبا ، والخيال عند أصحاب النزعة الرومانتيكية هو الذي يولد الصور ، وهو يستطيع أن يستقل بتكوين هذه الصور دون ضرورة لاستلها من الأشياء . يوجد أمامه ، ومن هنا يكون كمال الشعر في لفته التصويرية لاق تقريراته العقلية ، حتى يرى (كوليردج) مثلا : أن الشعر الكلاسيكي قد صحى بالعاطفة المنطلقة المدبوبة من أجل الدقائق الفنية والوثبات الفكرية ، إن الفنان الرومانتيكي يلبى أن يبر عن الطبيعة والأشياء من خلال ذاته ، فتفسه مرآة لما حوله ومن حوله ، والصور هي وسائل تجسيم المظاهر والأفكار .

وإذا كانت النزعة الرومانتيكية قد دارت عليها الدورة ، فإن ما خلفها كان شأنه شأنها وشأن ما سبقها من منازع ومذاهب في فلسفة الجمال والفن ، لا يفتأ يومض ببريق الأشعة العجيبة الصادرة من عالم عجيب وراء المحسوس .

فنهم عثمان

المحدودة ، في حين يكون الرمز هو الصلة بين الذات والأشياء بحيث تتولد المظاهر من طريق الإثارة النفسية لا من طريق التسمية والتصريح والازدواج إلى الرمز أصل وركيزة في فلسفة كانت ، وعلى القريض تجد الزوج إلى التجسيم الذي يعز في (البرناسيه) فالشعر يحاول مثلا أن يلحق بالموسيقى عند الرمزيين بدل أن يرتبط بالتصوير من نصت أو رسم . هل أن الرومانتيكية كانت هي التي جاءت لتضع في المقام الأول الحساسية والخيال والتعبير الشخصي وإثبات الذات وتمجيد الفرقة ، وتميل في تعبيراتها إلى المبالغة والتضخيم ، وكانت الحركة الرومانتيكية في التصوير أسبق منها في الأدب ، يقول ديلاكروا (المتوفى عام ١٨٦٣ م) : « إذا كان المقصود من الرومانتيكية التعبير الحر من انطباعات الشخصية ، وابتعاد عن الانماط والنماذج التي يصادفها في المدارس دون أدنى تغيير ، وفقوري من الموصفات الأكاديمية ، فإنه من الواجب ألا أعترف فقط أنني رومانتيكي ، بل إنني كنت رومانتيكيا منذ الخامسة عشرة ، وهكذا جاءت الرومانتيكية ثورة على القواعد والفنوب الكلاسيكية ، وانتصارا للنزعة الفردية ، وإعلاء الحساسية والعواطف على العقل ، فإذا كان الناس جميعا يتفكرون في المجتمع بالعقل ، فإن ما يميز كل شخصية

تيارات منحرفة في التفكير الديني المعاصر للأستاذ علي العمّاري • - قضية المرأة :

تعالى في سورة البقرة : « ولئن مثل الذي
هلين بالمعروف ، والرجال هلين درجة » .
وكما نهج القرآن الكريم لأتباعه طريقة
سنة كريمة في معاملة المرأة كان الرسول
عليه الصلاة والسلام يكثر من الوصاة بالنساء
خيما ، حتى روي أن آخر ما أوصى به
صل الله عليه وسلم ثلاث كل يتكلم بهن حتى
يلج لسانه ، وحتى كلامه ، وهو يحضر ،
وهذه الثلاث هي : الصلاة ، والرقيق ، والنساء
وقد بدأ وصيته بالنساء بقوله : الله ،
الله في النساء ، وهو أسلوب يشعر بمدى اهتمامه
عليه السلام بهذه الوصية .

عرض الإسلام لكل شأن من شئون النساء
في قضايا كلية واصمة ، ومسالل جزئية واصمة
أيضا لجاء في القرآن الكريم ، وفي السنة النبوية
المطهرة ، نصوص تبين ما للمرأة ، وما عليها .
كل ذلك حق ، ولكن فريقا من المنحرفين ،
والمنحرفات ، يتذكرون لنصوص الإسلام ،
أو يحاولون التخلص منها ، أو تحريفها حتى
ينحوضون في هذه القضية .

فند ما يقرب من عشرين عاما بلغت المرأة

لم تتعرض نصوص الإسلام وشرائعه
للزراية ، والتحريف ، واتهم الحائد ، في قضية
من القضايا كما تعرضت في هذه القضية .
والمرأة - كما لا ينكر أحد من المفلا -
ذات رسالة سامية في الحياة ، لها مكانتها
في نفوس الرجال ، ولها احترامها وتقديرها ،
أما ، وزوجها ، وأختها ، وبقا .

ولئن كانت القوانين الوضعية في مختلف
العصور ، والأمم ، هتت بالنصر على ما يفتى
أن تعامل به المرأة ، من الجبر ، والإكرام ،
والقدير ، والاحترام ، وهتت بإعطائها حقها ،
وتمكنها من أداء رسالتها ، فإن الشرائع السماوية
قد هتت بكل ذلك على أتم وجه ، وأحده .
والإسلام - بخاصة - من بين هذه الشرائع
بلغ في ذلك ما لم تبلغه شريعة سماوية ،
ولا قانون وضعي .

وآية واحدة في كتاب الله تبين المدى الواسع ،
والمزلة الكريم الذي وضع الله فيه بنات حواء
وقشير - مع إيجازها - إلى غاية ما أطمح إليه
كل امرأة عاقلة ، مؤمنة ربها ، خيرة رسالتها ،
بصورة بما يضرها وبما ينفعها ، ذلك هي قوله

ما يشير إليه، ولكنهم يجهلون، أو يتجاهلون حقوق المرأة السياسية من شئون الدنيا، كأن المرأة حين تمارس هذه الحقوق تمارسها في معزل عن المجتمع، وتقوم بها بعيداً عن الرجال، وكأن الإسلام لم يجد لظهور المرأة بين الرجال حدوداً، ولم يضع لتصرفاتها ووظائفها في الحياة تعاليم، وشرائع، وكأن الرسول لم يقل في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة، وكأنه لم يقل: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.

ولكن المؤلف لا يعترف إلا (بالتطور) فكل ما وصلت إليه المرأة استجابة لقانون التطور، من تحد السفور المعيب، والاختلاط المريب هو - عند المؤلف - (العصية) فهو يقول: (ليس هناك إثم أشد ولا خطيئة أخطر من مقاومة التطور)، وهكذا بدون قيد ولا شرط، فلا بأس أن يكون التطور إلى أسوأ، وأن يكون مجافياً لتعاليم الإسلام، وله ضائل الإسلامية.

هذا في - الحقيقة - النموذج فقط، للانحراف في هذه القضية، وإنما علينا بهذا النموذج - على قدمه نوحاً - لندل على المدى الذي بلغه الكائدون للإسلام من بلبلة الأفكار، وإشاعة الشك فيصوص الدين؛ فالمؤلف عالم، وعالم تخرج في الأزهر الشريف، فإذا صدر منه مثل هذا القول كان من الخطورة بمكان.

بما أذهرى أن يطرح الدين بعيداً عن قضية المرأة، فأرسلها دون وهي أو استحياء، إنه (ليستحي أن يقسم الدين في مسألة نفص يده منها) هكذا جاء في كتاب (من هنا نبدأ) للأستاذ: خالد محمد خالد، وما يقن إلا أنه تادم الآن على كل ما قاله في فصله القريب (الزرة المعلقة). الدين نفص يده من قضية المرأة، كأن الإسلام أزل للرجال دون النساء، وكأنه - كبعض النظم الوضعية الفاسدة - لا يعترف للمرأة بوجود في هذه الحياة، وهذا شر ما يرى به نظام من النظم سواء كان من وضع البشر، أو من وضع السماء، فكيف نتم به الإسلام. وهو الدين الخالد الذي جاء من العلم الخبير، الحكم العدل ١٩.

وهذا المؤلف الذي استحي أن يقسم الدين في قضية المرأة - بادي ذي بدء - عاد قسح بالدين في آخر الحديث، فقال: هل أن هناك حجة حاسمة، تقيننا عن كل حجة ودليل، هي ذلك التفويض المطلق الذي منحه الدين للناس، حين قال الرسول: أتم أهل بشئون دنياكم، أليست هذه الحقوق السياسية من شئون الدنيا. ومجيب أمر هؤلاء الذين يفسرون الإسلام بأهوائهم وكبارهم قائل وشأن من الشئون بخصوص تطبيقها صدورهم، فيلجئون إلى هذا الحديث: أتم أهل بشئون دنياكم، وهم يعرفون - إن أحسن الظن بهم - المناسبة التي قيل فيها هذا الحديث، والمدى الذي لا يمكن أن يتعداه

ثالثاً : ما يقبض هذا الحق الذي يعطى ؛ لأنه
فريقاً من (الناجحات) طلبته ؛ أليس هناك
« أيضاً - جماعات من (الناجحين) ؟ ١٩

رابعاً : إذا كن (ناجحات) وكلنا يعرف
مدلول هذه الكلمة ، فلماذا ننفي أنفسنا
بإجابة رغباتهن ؟

أليس المثل العربي يقول : السكب ينبج ،
والعاقلة تسيء ؟ ٢٠

خامساً : لقد قيل : إن الدليل الذي استندت
إليه اللجنة دليل وامن ضعيف ، فإلى متى
نلجأ إلى ثنيات الطريق ؟

ولا أظن أنه يذهب عن أكثر هؤلاء المشرعين
فيما يتعلق بالأحوال الشخصية أن جماع المصلين
تقرر من كل حكم يصنف مستنده من الدين ،
إلى أحد قانون الأحوال الشخصية الذي
تعمل به المحاكم الآن قانوناً ميتاً في ضمائر
المسلمين ، ولطالما استفتاني رجال ، وكان كل
منهم يطلب إلى مع توجيه سؤاله ألا أفتيه
بما تسهر عليه المحاكم الشرعية الآن ، فقلبه
لا يطمئن به ، وقليل من الناس من يقبل
هذه الأحكام وبما الضرورة القصوى ،
وبما لأنه يستهين بمادة أحكام الدين .

إن مسألة كسافة إطلاق بغيري أن نلزم فيها
وأى جمهور الفقهاء ، فإن ذلك أصون للمصلحة
الزوجية ، وأظف لها في ضمير رجل والمرأة
على السواء ، ولقد رأيت من الفاسد من استبد
بها القلق على حياتها الزوجية الطاهرة لأن

فإذا جئنا إلى أيامنا هذه وجدنا طاملاً آخر ،
وهو رجل فاضل ، وعالم متمكن ، وباحث
لأنفك في قدرته على البحث المتقيد ، ولا ترتأب
في دينه ، ولا خلقه ، وجدناه مسوقاً بغير
قصد - إن كان ما نقل عنه صحيحاً - إلى ما لا ينبغي
أن يصدر عن مثله ، في عمله ، وقضيه .

جاء في إحدى الصحف اليومية أن رئيس
لجنة الأحوال الشخصية (وهو الشيخ فرج
السنهوري) سئل : لماذا أعطيت المرأة حق
طلب الطلاق إذا تزوج امرأة أخرى غيرها ؟
فأجاب أعطينا المرأة هذا الحق من أجل
إسكات الناجحات فقط .

فهذه الإجابة في منتهى الغرابة ، والخطورة ؛
أولاً : يقول (أعطينا) كأن من حقه أن
يعطى ، وأن يمنع ، وكان عليه أن يقول : إننا
ورأينا أن نأخذ بهذا الحكم من أحكام الإسلام .
ثانياً : هل يؤثر حكم على حكم آخر لمجرد
الرغبة في إسكات المطالبات بهذا الحكم الأول ؟
إننا لو سلطنا هذا المسلك لجأنا إلى الأخذ
بالضعيف ، والحكم الذي لا مستند له ،
ولسكان إرضاء الناس آخر هندا من التزام
ما يظهر لنا من قوة الدليل

ومنى كان إرضاء فريق من الناس باعثاً من
براهم الأحكام ، في أى نظام من النظم ،
إلا أن يكون نظاماً لا يستهدف المصلحة
العامة ، وإنما يستهدف إرضاء من
لا يرضون بغير ما يوافق أهواءهم .

فألقه سبحانه وتعالى يقول : « وللرجال عليهن درجة » ، ويقول : « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ، وبما أنفقوا من أموالهم » ، أجابه بأن (الميثاق) كفل للمرأة هذه المساواة ، ونسبت أن (الميثاق) قرر مبدأ المساواة ، كإقراره الإسلام ، وأنه ما كان للميثاق ، وهو محل حكومة مسلمة لامة مسلمة أن يخرج عن أصول الدين .

ولحق أن السكابات المتطرفات يدنن إلى الميثاق بمثل هذا المنطق حين يدعي أن أعطى لمن ما لم يسطه الإسلام ، والميثاق يرى بما جرفني . قبل الميثاق أعطى للمرأة حق أن تطلق زوجها متى أرادت ؟ وهل الميثاق أعطى لها حق أن تزوج من اثنين في آن واحد ؟ وهل الميثاق فوض عليها أن تقوم بنفقة زوجها وأولادها ؟ إن حيب السكابات المتطرفات هذا - مع جهلهم بأحكام الدين - أنهم لا يتورعون أن يطرحوا لرغباتهم كل القوانين ، وكل النظم ، وينسبون في هذه الحساسة المدي الذي يستلحق أن يتساووا فيه مع الرجال لتمتع حياة الأسرة ، وحياة المجتمع .

ونعود إلى قصة (ضرب المرأة) ، ذلك أن امرأة ضربت زوجها ، ووقع الأمر إلى القضاء ، فأدانها القاضي تأثلاً : إن للزوج حقاً في تأديب زوجته جسدياً ، وضربها ، فثار أحد الكتاب لذلك ، واعتبره مظهراً عن (مظاهر إهدار حقوق المرأة ، والتفني

زوجها بإشهرها بعد طلاق استند في الخلاص منه إلى رأى ضيف من آراء بعض الفقهاء . ثم نرى الخط ، والخط ، والانحراف ، والجرأة ، والضلال ، والسفه .

فهذا مستشار يصعب لماذا لا تأخذ المرأة في الميراث نصيباً كنصيب الرجل ، وينادي بذلك ويدعو إليه ، وهو - بطبيعة عمله - يعرف تمام المعرفة النص الواضح الصريح الذي جاء في القرآن الكريم عاصياً بهذا الحكم ، كأنه يقول لنا : لا داعي لتمسك بنصوص القرآن . ولا بأس عليه فقد سمعنا جالسا كبيراً يذيع على الناس أنه من حقنا أن نهمل الص إذا اقتضت المصلحة إهماله .

وهذا عالم يرى أن ضرب الرجل امرأته التأديب (وحشية) ، وينسى أو يتناسى أن القرآن الكريم جعل هذه العقوبة إحدى الوسائل لإصلاح المرأة في نص لا يتحمل التأويل . وكأنه يرى أن قول الرسول الكريم في النساء لمن (ناقصات عقل ودين) من الأفعال (البشعة) .

وكاتبه ترى أن القرآن لم يفسر إلى الآن بمعانيه الحقيقية ، ويبني أن يقطع هذا النص ، وأن يفسره بهذه المعاني ، حتى تأخذ المرأة كل حقوقها .

وكاتبه أخرى ترى وجوب المساواة التامة بين الرجل والمرأة ، فإذا قيل لها : إن الطبيعة ، والنصوص الدينية تأتي كلها هذه المساواة ،

يحدد حياة الأسرة ، ثم ذكر الرجال بأن الله على كبير ، فإذا كان منهم من يحدده سلطانه ، وقوامته على بيته ، ويظهر في نفسه الملو ، والاستكبار فليتذكر أن الله أهل وأكبر وأه عاسبه إذا بقى ونجبر .

على أن الضرب لم يشرع إلا في حالات خاصة ، ولنوع خاص من النساء ، وقد بين الرسول الكريم أن الضرب أمر توجيه الضرورة ، وأن على الإنسان أن يتفاداه ما استطاع ، فإذا لم يجد حيلة للإصلاح إلا الضرب فلا حيلة إلا اللجوء إليه .

ويبقى أن يعترف أنصار المرأة ، بل والمتطرفات من المتناديات بمساواة المرأة للرجل بحقيقة مشاهدة ملوثة ، وهي أن من النساء من لا يصلحها إلا الضرب ، ولولا خوفها من بطش زوجها لفست ، وأفست وأن الإسلام لو حظر على الرجل هذا الحق لتضرر على رب الأسرة أن يقوم حقا على بيته على أن المؤسف أن هذا الأمر ليس عاما بالجماعات ، أو الساكنات في أحواف الصحارى ، وعلى قم الجبال ، بل إن من النساء المتدمات المتحضرات من لا يقيمنها على الجادة ، إلا الخوف من رجلها .

وصدق الله العظيم ، ورغم ألوف المكابرين والمكابرات ، والمنحرفين والمنحرفات .

على المرأة

في ظلها) وأن المرأة (لذلك تريد أن تمارس حقها السياسى لترفع الإصر والأغلال التي عليها وتقتضى على أفوارق الظالمات ، المتسفة) .

وإذن ، فمن حق المرأة - عند هذا الكاتب وأمثاله ، ومثيلاته - أن تؤدب زوجها بالمهر ، والضرب ، حتى لا تكون هناك فوارق ظالمات متسفة ، ونسب الكاتب ، أو تناسى أن القاضي الفاضل إنما استمد حكمه من قول الله تعالى : ، واللاق تخافون فتزدهن فسطومين ، واجبروه من في المناجع ، واضربوه من فإن أظمتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا .

ولو تأمل (المجاملون) للمرأة ، و (المتعلقون) لها ، و (الواقفون تحت سلطانها) هذه الآية جيدا ، ثم نظروا في نصوص الشريعة الأخرى لأروا أن هذا (الضرب) لا بد منه في بعض الحالات ، وأنه في أضيق الحدود .

فالآية الكريمة بدت بأمر يخشى منه على كيان الأسرة ، وهو (النفود) من المرأة طبعا ، ثم ذكرت لهذا الداء الويل ألوانا من العلاج ، لا بلجا إلى ثانيا إلا بعد إخماق أولها ، فالهخذ ، ثم المهر في المضجع ، ثم الضرب ، وقد فسر العلماء بالضرب الخفيف ، ثم لم يقف النص عند هذا الحد ، بل نهي بل نهي الرجال أن يكون لهم سبيل إلى إيذاء من أظمتهم ، وهذا عن هذا الفسوز الذي

الحرية كما يريدّها الإسلام

للأستاذ عبد المنعم النمر

بالشقاء والبعد عن رحمة الله ، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أو ليسلطن الله عليكم شراركم ، فيدهو خياركم فلا يستجاب لكم ، هذه هي منزلة الحرية ، واستعمالها في نظر الإسلام .. ومن أجل هذا عُنى هناة شديدة ، بنرمها في النفوس ، حتى توثق أكلها الطيب في الحياة ، ويعيش المسلمون كراماً أهزاء ...

ولقد كان المنبت الأول لهذه الحرية عقيدة التوحيد ، التي تربط الإنسان في خوفه ورجائه بالله الذي يملك وحده الضر والنفع ، فلا يذل الإنسان نفسه مخلوق مثله ، لا يملك له ضراً ولا نفعاً ، وإن يمسك الله بضر فلا تكتف له إلا هو ، وإن يردك بخير فلا راد لفضله ، فالوحيد المؤمن الصادق يعيش حر النفس ، مهما تعرضه التكببات والأهوال ... حتى عقيدة التوحيد نفسها جعل الإسلام حرية للمسلم ، أساس اعتنائها وقبولها ، حين دعا المقل إلى تدبر ماحولها من بدع صنع الله ، لتصل في حرية واقتناع ،

الحرية روح هذه الحياة وريحاتها ، والنعمة الكبرى التي أكرم الله بها الإنسان دون غيره من المخلوقات ، ولقد خلق الله آدم في الجنة وميزه بحرية الإرادة والتفكير ، فكانت هذه الحرية ، هي الأساس لجميع هذا الكون ، وكل ما قام ويقوم فيه من حضارات

لذلك عنى الإسلام بحرية الإنسان ، هناة بتكريمه ، وإقام تكاليفه وتوجيهاته ، على أساس أن الإنسان حر الإرادة والتفكير والاختيار .. حتى وجدناه يرفع المؤاخذه والحساب ، عن كل إنسان سلب حريته ، لأنه في نظره ، يكون حينئذ قد سلب إنسانيته ومثوليته .

والحرية في نظر الإسلام ؛ لا يحددها حد إلا قانون السماء ، ويستمتع بها الحاكم والمحكوم ، في ظل هذا القانون على سواء ، وقد جعل الإسلام أمم ميزة في المسلمين ، مباشرتهم لهذه الحرية ، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي التوجيه والتنويم ، وعدد كل جماعة منهم ، لا مباشر هذه الحرية ،

ثم نحمد الإسلام بدعم هذه الحرية ، ودعم حياة المسلمين العملية على أساسها ، حين يأمر فيه أن يشارروا أصحابه فيقول له : « وشاورهم في الأمر » ، ويمدح المؤمنين الذين يطيعون في ظل هذه الحرية فيقول : « وأمرهم شورى بينهم » ، ويجعل الشورى قرينة الصلاة والزكاة .. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم المثال الأعلى للحاكم المثل ، الذي يستزج هذه الحرية وبقدورها ، ويعطها أصحابه في دروس عملية واقعية ، وعرف صحابته ورضوان الله عليهم منه جذاً فكانوا يعلنون آراءهم المعارضة لرايه أحياناً دون خوف ، وكان لا يجد غضاضة في أن ينزل عن رأيه في بعض الظروف ، وبأخذ بأرائهم ، قال : « يراهم لوجهات نظرهم » كما حدث في مواطن متعددة معروفة ، قابل عمر ابن الخطاب مرة أبا هريرة ، مختصفاً من مجلس الرسول ، ليبلغ الناس حديثاً عنه صلى الله عليه وسلم يقول فيه : « من قال لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه دخل الجنة » ، غشي عمر أن يتكل الناس على ظاهر هذا الحديث ولا يعملون ، وعمر وراعه ، فصد أبا هريرة وزجره ، ورجع أبا هريرة يبكي ويسكو .
 الرسول الله ما فعل وعمر وراعه ... فقال الرسول : « ما حملك يا عمر على ما فعلت » فقال عمر : « بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، لقد خشيت أن يتكلم الناس عليها ، فغلهم

إلى وحدة خالفها ، بل نحمد القرآن بقرره هذه الحرية في صراحة حين قال : « لا إكراه في الدين » ، « أفأنت تكبره الناس حتى يكونوا مؤمنين » ، وبذلك وضع الإسلام أساس حرية الإنسان فيما يعتقد ، وهذا هو الشيء الطبيعي ، الذي يتماشى مع تكريم الله له ، إذ ليس من تكريمه في شيء أن يجبر على أن يقول أو يفعل ما لا يعتقد ولا يقتنع به .

ومن أجل تدعيم هذه الحرية ، وفي سبيلها ، شرع الله القتال والجهاد ، واعتبر الذين يموتون في سبيل الدفاع عنها شهداء ، ولو كان دفاعهم مثلاً في كفة حتى ، يقولونها لسلطان جائر ، واعتبر كل إنسان متهاون في حريته ، راض بذلك واستكاته ، ظالماً لنفسه ، مستحقاً العذاب في جهنم وبئس المصير يقول الله تعالى : « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم . قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً ، رجب بالمسلمين إل أن يناصروا الضعفاء المظلومين على حريتهم ، ويقاوموا من أجلهم ، فيقول : « وما لكم لا تقاومون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان ، الذين يقولون : دينا أخرجننا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لهدك ولياً واجعل لنا من لهدك نصيراً » .

وعلى تقديرهم لها ، حتى مع الأمم التي فتحوها ،
وحتى مع الذين يخالفونهم في عقيدتهم ...
لأنهم كانوا واضحين ، حريصين دائماً على العدل
وعلى مصلحة شعوبهم .

ولمنا نفر بعد هذا ، أن الإسلام
لا يرضى عن أى إجراء يتخذه المسلم ،
يستند به على حرية لفرد أو الجماعة ، وأن
أية محاولة بتغذها حاكم مسلم لخلق حرية
المسلمين ، يبرأ منها الإسلام ، وأن الذين
يدهون الحكم بالإسلام ثم يسلبون شعوبهم
حرياتهم ، وينكثون بالأحرار المؤمنين ،
لا يمثلون رأى الإسلام فى شيء ، وإن أعلنوا
أنهم يحكون بقوانينه .

إن الحرية فى نظر الإسلام ، تعادل حياة
الإنسان وكرامته ، ومن لا حرية له فلا حياة
له ولا كرامة ، وإن طلاب الحرية عاشقها
لا يجدون فى قاموس الحرية أروع ولا أعظم
من أجله الرسول وخلفاؤه الراشدون ، من
تقديرهم للحرية ، واعتزازهم بها . وإلى الذين
يحاولون الاعتداء على حريات المسلمين باسم
الإسلام أسوق حكمة عمر بن الخطاب
من أجل الحرية : متى استعبدتم الناس وقد
ولدتهم أمهاتهم أحراراً .

عبد الرحمن النمر

يعملون . فإذا كان موقف الرسول من هذه
المعارضة ؟ هل غضب ؟ لا ... بل قد رويته
نظر عمر ، وأخذ بها ، وتنازل عن رأيه
فى التبليغ ، وقال : « تلهم يعملون يا عمر »
صلى عليك الله وسلم يا رسول الحرية
وسلم البشرية ...

وعلى يد رسول الحرية ، وفى مدينته
القرآنية الكبرى ، تعلم الصحابة معنى الحرية
وتفهمها ، ف عاشوا أحراراً ، وحرصوا على
الحرية حكماً وعكوفين ، حتى وجدنا
الخليفة منهم ، يطلب من الناس أن يقوموا
وبرشدوه إذا أخطأ ، فيقف رجل من عامة
المسلمين ، بوجه كلامه لعمر ، الخليفة الحازم ،
ويقول له : « والله لو وجدنا فيك أهوجاً
لقومنا بمحديس وقتنا ، فلا يغضب عمر بل
يفرح ويقول : أحد الله أن جعل فى أمة محمد
من يقوم عمر بمحديسيفه ، وبرى فى هذه
الظاهرة مظهراً كريماً للأمة الرشيدة ... وفى
جلاء من الناس نتقدده امرأة ، فيقبل اقتقادها ،
ويعلن أمامها وأمامهم ، فى صراحة المؤمن
الرائق من نفسه ، أصابع امرأة وأخطأ
عمر . »

وهناك أمثلة كثيرة وضاعة فى التاريخ
الإسلامى وهى كلها تؤكد حرص المسلمين
الصادقين ، على تقرير حق الإنسان فى الحرية ،

رسالة "إقبال" إلى شباب الإسلام

للمؤلف: محمد مصطفى الزمرى

الفلسفة ، وحيته الإسلامية من المنابع القرآنية ، وتدل كثرة اقتباسه من القرآن في شعره على أن القرآن كله على قلبه ولسانه وله فضل كبير في إيقاظ الهمم ، وتشجيع العوائم في قلوب الملايين من المسلمين ، ودعوتهم إلى ينبوع النعمان القرآنية ، في داخل الهند وخارجها ، وبمناسبة احتفاء العالم بذكره العطرة نرى من المناسب أن نقوم بنطواف سريع حول رسالته إلى شباب الإسلام الذى في يده مقاليد المستقبل ومفتاح الرقى والنهضة في العالم العربى والإسلامى بوجه خاص ، والعالم الإنسانى بوجه عام ، فيقول إقبال مخاطباً الشباب المسلم :

«المسلم المثالى هو الذى يمتاز بين أهل الشك والظن بإيمانه وعقيدته ، وبين أهل الجبن والخوف بدجائته وقوته الروحية ، وبين مهبط الرجال والأموال والأصنام والملوك بتوحيده الخالص ، وبين الأوطان والألوان ، والعقوب بأفقيته وإنسانيته ،

إن الفيلسوف الهندى المسلم ، والشاعر الإسلامى الملمهم ، «محمد إقبال» كان أحد الشخصيات البارزة التى جاد بها القرن العشرون للعالم الإسلامى خاصة ، والعالم الإنسانى عامة ، دعا قومه إلى الألفة والود ، والعالم الإسلامى كله إلى الأخوة والوحدة ، والعالم الإنسانى إلى التور والعرفان .

ولد «محمد إقبال» فى الرابع والعشرين من ذى الحجة سنة ١٢٨٩ هـ فى مدينة سيالكوت^(١) ، فى ولاية بنجاب فى شبه القارة الهندية ، وكانت طائفته متحدرة من «كشمير» ، فأما أبوه فكان متصوفاً حاملاً ، وتقياً ورعاً ، وقد تأثر إقبال منذ صباه بالأخلاق الصوفية ، التى عمل بها والده الفاضل ، وقيل : إنه قال لإقبال حين رآه يكثّر قراءة القرآن : إن أردت أن تفقه القرآن فافهم كأنه أنزل عليك .

واستمد إقبال آراءه الفكرية ، ومذاهبه

(١) الواقعة بالباكستان الغربية بعد تسميته شبه القارة .

والمسلم الضعيف يعتنق دائماً بالقضاء والقدر ، أما المؤمن القوي بنفسه فهو قضاء الله الغالب ، وقدره الذي لا يرد ، (١) .

ويقول إقبال في بيان مقصد حياة المسلم ، وموقفه من مواجهة الصعاب ، في سبيل إعلاء كلمة الله ، لأنه خليفة الله في الأرض : « إن المسلم القوي الذي نشأته الصحراء ، وأحسنت رياحها الهوجاء ، أضعفته رياح العميم فصار فيها كالنمل ، فحولاً ونواحاً ، وإن الذي كان يذبح الليث كالشاة مثاب وطء القملة رجلاه ، والذي كان تكبيره يذب الأحبار ، أقلب وجلاً من صفير الأطيار ، والذي هزى عزمه بشم الجبال غل يديه ورجليه بأوهام الاتكال ، والذي كان ضربه في رقب الأعداء صار يضرب صدره في الأرواء ، والذي نقشت قدسه على الأرض ثورة كسرت رجلاه هكوفاً في الخلوة ، والذي كان يمشى على الدهر حكة ، ويقف الملوك على بابه رضى من السعي بالقنوع ، ولنة الاستجداء والخنوع ، وأردب قوله في بيان نظرة المسلم المتعلق بالآداب المحمدية إذ قال على لسان والده له :

« إن نظرة المسلم الرحمة ، والرحمة يده ولسانه في هذه الدنيا ، وإن الرسول بهمة رحمة له لمن ، فإن بعثت عن سنته فلست منا »

(١) رسالة . شاعر الإسلام د. إقبال .

وبين عباد الشهوات والأهواء والمنافع بتجرده وتجرده على موازين المجتمع الزائفة ، وقيم الأشياء الخففة ، وبين أهل الأثرة والأناية بزهد وإيثاره وكبح نفسه ، ويعيش برسائه ورسائته ، ذلك المسلم الحق ، الذي مهما اختلفت الأوضاع ، وتطورت الحياة لا يزال يؤمن بالحقيقة الثابتة التي لا تتغير ولا تتحول . هذا الشاب المسلم لم يخلق ليندفع مع التيار ، بل خلق ليوجه العالم ، وعلى عليه إرادته ، لأنه صاحب الرسالة ، وحامل العلم اليقين ، فليس مقامه مقام التقليد والاتباع ، بل مقام الإمامة والقيادة ، وإذا تنكر له الزمان ، وعصاه المجتمع ، لم يكن له أن يستسلم ويخضع ، ويضع أوزاره ، ويسلم النهر ، بل عليه أن يشور عليه ، وينازله ، حتى يقضى الله في أمره وبذلك يرد الأمر إلى نصابه ، وقيم هوج الدهر الفخوم ، ويصلح الفاسد ، وفي هذا يقول الدكتور محمد إقبال ممثلاً :

« سألقى ربي هل ناسبك هذا العصر ، وانضم مع عقيدتك ورسالتك ؟ قلت : لا ياربي ، قال : خطمه ، ولا تبالا ، وأخيراً يرى إقبال أن الموضوع والاستكافة للأحوال الفاسدة ، والأوضاع الفائرة ، والاعتذار بالقضاء والقدر من شأن الضعفاء والأقزام ، وفي هذا يقول في بعض أشعاره :

الدوام ، وإن سرنا في الحرم ، وفيه بكافونا
وغناؤنا لا جرم : بستاننا من نداء زاهر
وزرعنا من زمزمه ناضر ، وبه علا في الدنيا
صوتنا ، ووصل قديمتنا حديثنا إن التثام
الملة البيضاء من الطواف بالحرم به توحدت
كثرتنا ، واستعكت بقيد الوحدة هزيمتنا :
يا شاكيا جود الإيمان ،

ويا أسير الزم والحسان
اجعل قبضك ثوب الإحرام ،

وأطلع الصبح في هذا الظلام (١)
وتسكلة رسالته في الحياة وتأدية لواجباته نحو
الامة وتليها الشباب من غفلاته ، بين مقاصد
الامة في الحياة ، في حروف واضحة وكلمات :
« إن مقصد الحياة سر بقائها ، وبه يأتلف
ما تفرق من قواها ، وإذا تلبت الحياة
لمقصدها وجهت أسباب العالم إليه وتوجهت
نحوه تحمي وتلتقي وترد ، فإن السكون
يحمل جامداً حتى يبلغ مقصداً من مقاصده ،
فهو يفرس ألف مقصبة ليظفر بأنة من ذي ،
وكم صود ووي وكسر حتى أثبت صورتك
في لوح الحياة ، وكم بث نواحا في النفس حتى
سعد صوت أذان ، وكم حارب الأحرار ،
ونصر الأشرار ، وبذر الإيمان في طين
الإيمان حتى قرأ على لسانك كلمة التوحيد » (٢)

(١) كتاب « إقبال » الدكتور عبد الوهاب مزام

(٢) « محمد إقبال » الدكتور عبد الوهاب مزام .

(البقية على الصفحة التالية)

أنت طائر في بستاننا ، تفرد بتفريدنا ، فإن
تكن ذا ففمة فني بستاننا فني بها ، كل حي
تهلكه العناصر المضادة ، فإن تكن يلبلا ،
فني الروض طيرائك وتفريدك ، وإن تكن
حقاً بافني الصحارى مسرحك ومصيدك ،
وإن تكن كوكبا فافني في حبالك ، ولا تعد
عن أفلاكك ، إن طينة المسلم الطاهرة لؤلؤة ،
من بحر النبي طوقها ولا لاؤها ، :

وكذلك تعارق إقبال إلى حياة الامة
التي تريد مركزاً مرموقاً ، وحياة شريفة ،
فقال : « إن الحياة طائر لا عش له ، إنها
ليست إلا الطيران ، إنها طائر طليق ، وفي
الفص حبس ، يخلط تفريده بنواحه ،
الحياة تعقد العنق في أمورهما ثم تحمل ما انعقد
بتدبيرها ، إن الحياة السريعة تقيد قدمها
في العلين تزيد لذة نفاثها وسهرها كل حين ،
فإن في حرقها ألحانا لا تنفد ، وإن وليد
يومها الامس والقد ، هي كرائحة حركة
لا تفر ، ولكن تسكن الصور ، فتصير نفسها
حيا عقد الحياة فيها ورق وثمر كالخبة ، تنفتح
حينها على نفسها ، فإذا هي شجرة ، وتلبث
الحياة خلعة من الماء والطين ، فإذا هي
حواس مدوكة ، كذلك سنة ميلاد الامم أن
تجتمع الحياة في مركز ، المركز من الدائرة
كلروح من الجسد ، إن نخلها مضمر في ثقلها ،
بالمركز انتظام الاقوام . وبالمركز يقدر لها

بِحَمْدِ رَسُولِ اللَّهِ

للأستاذ مصطفى عبد الواحد

- ٢ -

وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ، ١

يردد ذلك القول الكثير من المستشرقين ، حتى من فظنهم علمانيين لا يدورون في فلك التبشير ولا يخدمون أغراض الاستعمار الصليبي ، مثل بروكلان في كتابه « تاريخ الأدب العربي » (١) .

ولا بأس ، فلنقف أيضاً عند هذا الرأي ، ليس معنا إلا نور العقل ، وبرهان التاريخ وضياء الإصاف ، ولنطرح مع ذلك الحاسة والعاطفة .

(١) انظر الجزء الأول من تاريخ الأدب العربي لبروكلان ، ترجمة الدكتور عبد الحليم التتار ١٩٣٥ .

وإذا لم يكن في تراث الحفاء من العرب ما يصلح مصدراً للدعوة محمد ، فقد اتجهت طائفة من المستشرقين ، بل يكادون يجمعون على ذلك في حديثهم عن الإسلام ، إلى أن عمداً قد أتبع له الاتصال بالنصرانية ودراسة مبادئها ، عن طريق أتباع الكنيسة النسطورية ، وأنه تلقى مبادئ الدين عن هؤلاء ، وما كانت دعوة الإسلام - في نظرهم - إلا اقتباساً من المسيحية لوثق اليثقة ، وأثرت فيه الظروف . .

(البقية على الصفحة السابقة)

امتحان لقوة الإيمان ، فسخرها لئلا تسخر في فكر الإنسان يسبح في العالم ليسخر قواه ويتصرف فيه فنون التصرف ، فأركب الهواء واصدح الجبال ، واستخرج الخواص من البحار (١) .

هذا ما سمع به المقام ، ووسعه المقال ، من ذكرى إقبال الفيلسوف المغضال ،

محمد البقر الطنوي

(١) نفس المرجع السابق .

وأفاض إقبال في بيان تبعه شباب الإسلام في إهلاك الحق ونشر التوحيد ، وحفظ كيان الأمة والعمل لفاهية البشرية وأخيراً وجه كلته الحاسمة لأمنته بقوله :

« إن هذا العالم مسخر للإنسان وإن الإنسان فيه جهاداً ، وإن لغة الإنسان وكلامه في هذا الجهاد ، وإن الله جعل هذه الدنيا نصيب الاختيار ، وجلا محاسنها لعين المؤمن ، هذه الدنيا طريق للعاقلة ، هذه الدنيا

من أين له ذلك ؟

ونبادر إلى السؤال : كيف تمنى لمحمد أن يدرس النصرانية ويطلع على مصادرها ؟ لا أن يسمح بها مجرد السماع ، فذلك أمر شائع في كل البيئات لا يشمر علنا ولا يؤدى إلى تأثير .

إنه يستطيع الإنسان المحاكاة ويقدر على الاستعداد والتأثر ، لا بد له من اتصال قريب بعمق المعرفة ويأثر الوجدان ، ولا بد له من ترديد النظر وإجالة الرأي واختيار الفكرة ، يبدرك دوره بعد ذلك وليخرج على الناس بشيء يستطيع الدعوة إليه . .

فن أين لمحمد الاتصال بالمسيحية ، بل ودراساتها والتعمق في أصولها ، حتى خرج على الناس بهذا المزيج ، الجديد ١٩ .

هل كان ذلك الاتصال في مكة ؟

ولا يمكن أحدا القول بأنه كان في مكة جالية مسيحية ، فضلا عن كنيسة أو مركز ديني يدهو ويؤثر ، بل إن الملاحظ أن المسيحية كانت لا تثير حماس العرب ، قبل الإسلام ، ولا تقع عندهم بموقع .

وقد كانت تهمز بهم القرية مع دولة مسيحية قبل مولد الرسول طام الفيل ، عندما هب أحد العرب عن محطته على محاولة أبرهة أن يصرف العرب عن البيت الحرام إلى كنيسة بناها بصنماء ، فأثارت فحمة العربي الساذج

غضب أبرهة ، فأقبل ليهدم الكعبة ، فكان من أمره ما كان مما هو محفوظ مشهور . .
والذين تنصروا من العرب كانوا من الندرة بحيث حفظت أسماؤهم ودفنت أخبارهم ، مما لم يجعل للتبشير بالمسيحية في الجزيرة العربية نشاطا قبل الإسلام .

الرحلة في حياة النبي :

ولكن المستشرقين يوفرون على أنفسهم مشقة الجواب ، ويبادرون إلى تحديد المدة الذي درس الرسول عن طريقه النصرانية . فهم يقرآن في سيرة النبي - صلوات الله عليه - أنه سافر إلى الشام ، فيجدون في ذلك دليل رأيهم ، ويرون أنه في سفره إلى الشام لا بد جالس الزهبان وتأثر بتوجيههم وعرف مبادئ الدين عنهم .

ذلك فرض ، يحتمل المناقشة ، ولكن المستشرقين يقولون به إلى درجة الحقيقة الثابتة ، ويؤسسون على ذلك رأيهم في الإسلام .

وليس هكذا تناقض المبادئ أو تحاكم الأديان والدعوات .

أما أن الرسول قد رحل إلى الشام قبل نبوته ، فذلك أمر ثابت في سيرته ، لا ينكره الأصدقاء . ولكن دراسته النصرانية عن هذا الطريق أمر لطيف يثير التسخيرة ولا يتقرو عند العقلاء .

قد يقولون : لا لم تكونا رحلتين إلى الشام فقط ؛ بل إنها رحلات ورحلات ، ينقص منها الرواة عن عهد وغبة في إنكار هذا التأثير . ونهيب : فليكن ! ولتفرضوها رحلات عديدة ، مخالفين بذلك الحقيقة والتاريخ ، مضربين عن المقارنة بينه وبين الرحالة العرب فأى مدى ترى ، تصل إليه تلك الرحلات في نفس محمد ؟

إلى إتيان النصرانية وإجادة شعائرها ، أو الاقتناع بها والولاء لها ؟

وهل يجاوز في ذلك أن يصير راهبا أو متنسكا لكن ذلك أو أقل منه لم يؤثر عن محمد في أولى ولا آخرة ، ولم ير في يوم مؤديا لطقوس أو مفيضا في عقيدة أو مجادلا في شأن من تلك الشئون .

وكل ما أثير عنه في الجاهلية من أمر الدين نوع من التأمل والتفكير في خلوته السنوية لا يصل به البحث إلا إلى بقايا دين إبراهيم من أمر التوحيد والتزهد .

فصلة محمد في الجاهلية بالنصرانية صلة مبتونة لا دليل عليها ولا شاهد .

ويقول المستشرقون : لنا نريد أنه دان بالنصرانية ، ولكن المقصود أن اتصاله برهبان الشام وجلوسه إليهم قد لقنه مبادئ الدين ودفعه إلى التفكير في العقيدة مما كان حصيلة دعوة الإسلام ، التي خرج بها على الناس :

إذ أن الروايات تجمع على أن الرسول سافر إلى الشام مرتين لحسب ، كانت الأولى وهو في الثانية عشرة من عمره ، وكانت الثانية في تجارته الجديدة .

فكيف يستطيع محمد في زورتيه الشام ، وكان في إحداها غلاما ، أن يقبض في النصرانية ويهتم إلى حد أن يوثق ، ديننا على أساس تلك الدراسة ، يحوى عقائد وعبادات وشرائع ؟

أما كان الأجدر بهذا « الاقتباس » رجل رسالة مثل « أبي سفيان » الذي كان يكثر الخروج إلى الشام ، ويتردد في تجارته بين الأنظار ؟

ولماذا يقضى ذلك فمه ولا يتسنى لأكثر العرب بحثا عن الدين وخروجا إلى الشام كذلك ، وهو أمية بن أبي الصلت ، .

وقد كان أمية من رجحان العقل بحظ وافر ، وكان لفرط قفوقه إلى الحق وبجته في العقيدة ، يهتدى بالقطرة إلى الفرض السليم وهو وحدانية الإله وضرورة اليوم الآخر حتى قال فيه الرسول بعد البعثة : « كذا أمية أن يسلم » .

كما كان يكثر الجلوس إلى الرهبان في زوراته للشام . وكان له منهم الأصدقاء الأوداء .

فلم أخطأ التوفيق ولم يقم بالدعوة التي قام بها محمد ، إذا كان الأمر استفادة من رحلات الشام في نظر المستشرقين ؟

لقد كانت عقيدة التوحيد أهم مبادئ الإسلام وأخطرهما ، وكانت محور الخلاف بين محمد وقومه ...

و أجل الآلهة إلها واحداً ، إن هذا لشيء عجيب .

وكل شيء عداها كان يمكن أن تقبله العرب أو تناقشه ...

و إذا ذكر الله وحده اشأرت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون .

والذي يتجسر في القرآن يرى دعوة التوحيد قد شغلت عنه جانباً كبيراً ، وأنها قضية العقيدة الإسلامية الأولى التي كانع الوحى من أجلها .

ولو كان أمر التوحيد في الإسلام حينما نوفر الإسلام على نفسه العناية الذي لقيه في دعوة الرب إليه ، وتقبل مرض الكفار حين قالوا لرسول : فبئس إلهك يوما وتعيد آلهتنا يوما ، ولكن القرآن يرفض ذلك بإصرار وحسم : « قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون . ولا أتم عابدون ما أعبد » .

فلو أن الإسلام التقى مع المسيحية في العقيدة في الله ، ثم اختلف معها في فرع من الشريعة أو جانب من المبادئ لكان الأمر في دعوة المستشرقين ، ولكن خلافا أصيلا

وعند هذا الحد فصل إلى نقطة حاسمة ، تتصل بمضمون الإسلام ، تقتضيها مزيدا من التأمل وحريضا من الإنصاف والحق .

وهل هناك عناصر مسيحية في الإسلام ؟ إن كان المراد أن دعوة الإسلام ترديد لمبادئ النصرانية ^(١) وعما كاهلها كما كانت في عهد الرسول ، فذلك قول زائف لا يثبت أمام النظر السطحي فضلا عن التفكير والتأمل إذ أن الخلاف بين الإسلام والمسيحية ، خلاف جذري يتصل بأمر العقيدة ، ويفترق عند حدود فاصلة ، لا يمكن معها ادعاء تأثر أو محاكاة .

فعند « لا إله إلا الله » كان الافتراق الفاصل ، الذي يبر دعوة الإسلام ، وحده لها غايتها وخط طريقها .

ففتان بين دين يأتي من أول يوم ليدعو إلى عقيدة التوحيد ، لا يعيد عنها ولا يسمح بمساومة حولها ولا إخضاع من وضوحها ولا شائبة تقبوع صفوها أو تنقض من قدسيها وجلالها ، وبين دين يختلف أتباعه في العقيدة ويفترقون ، ويؤمن أكثرهم بتعدد الإله وتثليثه ...

(١) يذكر بروكلمان من مصادره في بحثه عن القرآن هذه الكتب : عناصر نصرانية في القرآن تأليف م. ن. والمصادر الأممية للقرآن تأليف آردال طبع في لندن سنة ١٩٠٥ و١٩٠٦ طابع الإنجيل في القرآن تأليف ولكر طبع سنة ١٩٢١ و١٩٢٢ رسالة محمد وأصحابه ، لبرباوم .

الإصلاح لا بد أن تلتقي عند الجذور الأولى مع المذهب الأصلي ، ولا بد أن تنفق في أمر العقيدة ، ثم يفسح المجال بعد ذلك للزيادة والابتكار أو الخلاف والنقشب .

ولكن محمداً في دهره للإسلام لا يصدق عليه مقياس نأثر أو استفادة من النصرانية إذ أن نظره إلى أمر العقيدة أهل درجة وأفسح مجالاً ، وموقفه مما تقدم من الأديان موقف المحكم والمهيمنة ، مصداقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيماً عليه .

وقد كان القرآن ، منذ العهد المبكى ، واضحاً في موقفه من النصرانية ، وحاسماً في أمر العقيدة . وقاصلاً في حقيقة عيسى ابن مريم عليه السلام .

فأما واحد ، لا شك في ذلك ولا تردد . قل هو الله أحد ، « إن الحكم لواحد » ، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذة وكبلاً ، « وقال الله : لا تتخذوا إلجين اثنين إنما هو إله واحد » .

كذلك كان موقف القرآن من عيسى عليه السلام ، وهو الجانب الخطير في العقيدة المسيحية واضحاً أشد الوضوح .

فن البداية يؤكد القرآن أنه لا يبنى للرحمن أن يتخذ ولداً ، وأن ادعاء ذلك اقراء وجهتان « وقالوا اتخذ الرحمن ولداً ، لقد جئتم شيئاً إداً ، تكاد السموات يتفطرن

في العقيدة ، لا يمكن معه القول باستفادة أو نأثر ...

لقد كانت عقيدة التوحيد محور الخلاف بين الإسلام والنصرانية ، وبها ينف الإسلام من النصرانية موقف التثوية والإرشاد ، فقد كانت المسيحية في انتظار الإسلام : ولم يمكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون منفكين حتى تأتيهم البينة .

ولذلك يتجه القرآن إلى أهل الكتاب في ثقة يحذروهم من الغلو والاقراء ، ويهديهم إلى جانب الرشاد في العقيدة :

« يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلته أنعاماً إلى مريم وروح منه ، فآمنوا بالله ورسوله ، ولا تقولوا ثلاثة ، انتهوا خيراً لكم ، إنما الله إله واحد ، سبحانه أن يكون له ولد » .

فن من العرب الأميين ، مهاجرين إلى الشام وجالس الرهبان أو أقام معهم في صوامعهم كان يستطيع أن يتحدث إلى الصابري بهذه اللهجة ليهدى إلى جانب الحق ويكشف ما أصاب العقيدة من ضلال ويبين لم استحالة الولد على الله ١٤ .

وهل يريد المستشرقون أن الإسلام نوع إصلاح في المسيحية ؟

إن المذاهب المتفرعة أو محاولات

وحيث أنه فلا غموض في أمر عيسى ولا اختلاف . وإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ، (١) بل إن آدم في ذلك أعجب وأعجب .

والقرآن يذكر أن عيسى دعا قومه إلى عبادة الله ربهم وربهم ، وأن الله ربهم فاعبدوه ، هذا صراط مستقيم . (٢)

ولكن الخلاف في أمره وغموض التصور في تلك الصور من التاريخ ، أدى بقومه إلى ألوان من الاتهامات وحديد من الآراء جانبها الحق ونأى عنها الرشاخ ... واختلف الأحزاب من بينهم ، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم (٣) .

بهذا فطلق القرآن في مكة ، وبهذا حدد الإسلام موقفه من المسيحية ولم يلتزم معها في العقيدة التي هي حجر الأساس في بناء الدين والتي يتفرع عليها الاتجاه والعمل .

فأين تقع معرفة محمد بالإنجيلية من الدين الذي جاء به ، وأين هي الاستفادة من النصرانية التي يدعيها المستشرقون المصنفون ؟

مختلفي عهد الروم

منه وتنطق الأرض وتخمر الجبال هذا ، أن دعوا للرحمن ولدا ، وما يفيض للرحمن أن يتخذ ولدا ، إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا ، (٤) .

وكيف يكون له سبحانه ولد ، والولد يستلزم أن يكون له صاحبة ، تؤد عن ذلك وتقدس ، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ، (٥) وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ، (٦) فملاحة الكون كله بآلة هلاكة الصنعة بالصانع ، لا فرق بين بشر وحجر .

« أنى يكون له ولد ، ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم » (٧) .

وعلى هذا الأساس يفسر القرآن مبيعة عيسى ابن مريم ويكشف من قصته اللبس والغموض . فريم ابنة عمران امرأة سالحة متعبدة أحسنت فرجها ، وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ، (٨) اختارها الله سبحانه لتكون في ولادتها لعيسى من غير أب شاعدا على قدرته التي لا تحد ، وجعلناها وابنها آية للعالمين (٩) .

(١) سورة مريم .

(٢) سورة البقر .

(٣) سورة الإسراء .

(٤) سورة الأنعام .

(٥) سورة التحريم .

(٦) سورة الأنبياء .

(١) سورة آل عمران .

(٢) سورة مريم .

(٣) سورة مريم .

الناحية العلمية من إعجاز القرآن

للأستاذ أحمد محمد الغمراوي

- ٤ -

يعلم إلا الله ما هو ذلك الجانب المائل ، ليس يعلم إلا الله هل هو جرم واحد بالغ المظم يجذبها فيكون مستقرها أن تصطم ، وتستقر فيه ، أو هو عدة أجرام في مواقع مختلفة كل منها عظيم يجذبها في اتجاهه فيكون لمجموع قوى الجذب في الاتجاهات المختلفة تأثير قوة واحدة يجري بها الله الشمس في جرامها الذي يعرفه العلم الآن سرعة واتجاهها ، ويكون مستقرها الذي سوف نصير حتما إليه واجبا : إما إلى تغيرات في ملك القوى تنشأ عن تغيرات في مواقع تلك الأجرام المتحركة تؤدي بها في النهاية إلى توازن نصير به الشمس إلى السكون ، وإما إلى تدخل جاذب جديد يعرض الشمس في جرامها في اتجاه مضاد بحيث تكون نتيجة تدخله استيقاف الشمس وسكونها في النهاية عند الموقف أو المستقر الذي قدره لها الله العزيز الحكيم ، من غير اصطدام بأحد تلك الأجرام . وهو مرض هذا الجاذب الجديد جائز في الحالة الأولى أيضا ، حالة احتمال أن يكون الجاذب

بعد أن أوردنا ما أنبته علم الفلك الحديث الشمس من جرى حقيق قدره اثنا عشر ميلا في الثانية في الفضاء صدقا لقوله تعالى : « والشمس تجري » ، فكان ذلك مثلا بامراً للإعجاز العلمي في القرآن ، لم تعرض للخطر الثاني من الآية الكريمة : « والشمس تجري مستقرها » ، إذ من الواضح أن المستقر الذي ينتهي إليه الجري أمر من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله العزيز الحكيم ، الذي قدر ذلك الجري على هيئته ، لينتهي إلى غايته في الوقت الذي استأمر سبحانه بعلمه ، إذ هو فيما يبدو متعلق بالاشراط الفلكية لقيام الساعة إن لم يكن هو وقت قيامها .

إن السنة الكونية التي يسميها العلم بقانون الجاذبية العام بين الأجرام والتي لا يدري العلماء لها تفسيراً ولا تعليلاً - هذه السنة تقضي بأن جرى الشمس بتلك السرعة لا بد أن يكون راجعاً إلى جاذب هائل يجذبها في الاتجاه الذي تجري فيه كما تجذب هي سياراتها ، وكما تجذب السيارات ذرات الأقمار أقارها ، وليس

الذي ينبغي أن تكون عليه ، أما الذي لا يمكن لأحد أن يعرفه قطعيها بلخ من العلم والفقه والبصر فهو الوقت الذي قدر لتلك الآثار والأشراط والأحداث أن تقع فيه هل تتابع أو التجمع الذي قدره الله لها ، فإن الله سبحانه قد استأثر بعلم ذلك الوقت كما أخبر في كتابه العزيز .

وتسكير المستقر في قوله تعالى : (هظم المستقر لها) ، يعبر إلى شأنه وهول آثاره التي ستكون ، كالذي نبه إليه الإمام عبد القاهر من دلالة التسكير في قوله تعالى : (وأمطرنا عليهم مطراً) و قصص قوم لوط ، والقرينة على هذه الدلالة في إحدى الآيتين تختلف هنا في الأخرى لاختلاف المقام في كل ، كما يدل عليه السياق ، فالمقام في آية قصة قوم لوط مقام تحذير من عاقبة الإصرار على الفرية وتكذيب الرسل ، فكانت القرينة قوله تعالى : . فانظر كيف كان عاة الجرمين ، في آية (٨٤) من سورة الأعراف ، وقوله تعالى : . فساء مطر المنذرين ، في آية (١٧٣) من الشعراء ، وآية (٥٨) من النمل . وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة الجرمين (الأعراف) .

د وأمطرنا عنهم مطراً ، فساء مطر المنذرين ، النمل والشعراء .

أما انقام في آية من فهو مقام تحذير إجمالي

الحائل جرماً واحداً بالغ المعظم ، فانه سبحانه أعلم أي هذه الاحتمالات يكون .

لكن مهياً يمكن منها - أو من غيرها ، وهذا من باب الاحتياط - فلا بد أن يتم على الوجه الذي تتحقق به جميع الآثار التي جاءت في القرآن المجيد وفي الحديث الصحيح من مقدمات الساعة ، كطلوع الشمس من مغربها في حديث أبي ذر ، أو من أحداث قيام الساعة نفسها كجمع الشمس والقمر في سورة القيامة .

فانظر إلى ذلك الجري الذي أثبت القرآن الشمس وحققه علم الفلك الحديث بعد نزول القرآن بقرون وقرون ، ثم إلى ذلك المستقر الذي أخبر القرآن ، في أوجز لفظه وأصحه وأوضحه ، أنه غاية ذلك الجري ونهايته ، وإن لم يعرف العلم عنه شيئاً بعد - انظر إليهما معاً كيف إنهما في ضوء سنة الجاذبية العامة قد استلزام أن تكون الساعة وأشراطها وأحداثها لا غرماً ، ولكن طبقاً للسفن الكونية التي فطر الله عليها الكون ، ومن الممكن للفلكي الحديث المتمكن من العلم ومن فقه كونييات القرآن معاً أن يسترشد بتلك الأشراط والأحداث الفلكية ، كما جاءت في كتاب الله وعلى لسان رسوله فيستنبط منها ومن تثابت اليقين في العلم ، كبيراً عما لا بد منه كي تتحقق الآثار بالترتيب

ما استقام لهم هذا لأنهم يقررون أن الشمس
إذ تبلغ أحد الموقنين تبدأ ترجع أدراجها
حتى تبلغ الموقع الآخر في ستة أشهر وليس هذا
باستقرار إلا على وجه مجازي يبيحه التنكير .

وفي المفسرين القدماء من قال : إنه
لا استقرار للشمس في حركتها حتى يجيئ
يوم القيامة فتبطل حركتها وتستقر ، وهذا
أقرب تفسير إلى الصواب لولا أن أهل
فصدوا بحركة الفمس هذه الحركة اليومية
الظاهرة الراجعة في الحقيقة إلى دوران
الأرض حول محورها أمام الشمس والراجع
اختلاف المشارق والمغارب فيها إلى اختلاف
مواقع الأرض من الشمس في حركة
الأرض السنوية ودورانها حول الفمس
مرة في العام فهم طبعاً لم يقصدوا الحركة
الحقيقية العظيمة السرعة التي أثبتها العلم
للشمس وأنبأ بها القرآن قبل أن يولد علم
الفلك الحديث فكان ذلك للقرآن معجزة
علية كبرى يفني أن يتذكرها دائماً
كل مسلم مثقف ويجعلها نصب عينيه ليزداد بها
يقيناً : أن القرآن من عند الله حق ، ويعرف
من اقتناع أن ليس هناك شطط ولا تكلف
في المطابقة الصحيحة الدقيقة بين يقينيات العلم
وكونيات القرآن .

فهذه المطابقة ، بالصورة التي رأينا في
هذا المقال والذي قبله ، قد بينت صراحة

من تكذيب الرسل ، وتفيهق تفصيل إلى
بعض آيات الله الكونية الدالة عليه سبحانه
وعلى كمال قدرته وحكمته ، وجلال فضله
ونعمته على عباده ، فكانت القرينة قوله
تعالى : « ذلك تقدير العزيز العليم » في الآية
٣٨ : « والشمس تجري لمستقر لها » ذلك
تقدير العزيز العليم .

والإشارة في « ذلك » هي طبعاً لكون
الشمس تجري لمستقر ، أي الجري وغايته
مما لا لاحدهما وحده ، وغريب أن يكون
غائب عن الفخر الرازي شمول التقدير
للأمرين جميعاً ، إذ جعل اسم الإشارة راجعاً
إلى الجري أو إلى المستقر على الاحتمال ،
كما تراء في موضعه من الجزء السابع
من تفسيره .

وكذلك التنكير على عظم شأن المستقر
الذي انتهى إليه الشمس في جريها الحقيقي
فإنه أيضاً قدسح لاكثر المفسرين أن يذهبوا
في معنى المستقر إلى ما يتفق ويجري الفمس
الظاهري وتفسير مواقعها في الشروق
والغروب طوال العام ، وتردها في ذلك
كل عام بين أقصى موقعين تبلغهما في الشتاء
والصيف لا تتعداهما بحال ، فكل موقع
من هذين الأقصىين هو لها مستقر في الشتاء
مرة وفي الصيف أخرى ، هذا هو خبر ما قاله
الأكثرون ، ولولا تنكير « مستقر »

حركة الأرض في القرآن الكريم آية أخرى للناس تهدي إلى الله وتشهد للقرآن مرة أخرى : أنه حقا من عنده الله ، فقد لبس الناس ما منهم وعاصتهم فروا بعبد نزول القرآن ، وهم يستقذرون أن الأرض ثابتة لا حراك بها إلا . ليس للأرض حركة محسوسة في الظاهر كحركة الشمس النسبية من المشرق إلى المغرب التي فسرها فلاسفة اليونان تفسيرهم الذي خطأ علم الفلك الحديث من جميع الوجوه . وفي الحق أن هذا المقول أن يكون قد كان فصلا في القرآن ، ففي القرآن الكريم دلالات متعددة على حركة الأرض بنوعها جاءت عن طريق الإشارة ، لا صريح العبارة مراعاة لمقتضى الحال في خفاها وعدم إحساس الناس بها ، فلو أن القرآن العزيز صرح بحركة الأرض ولم يحسبونها ساكنة لكذبوه وحيل بينهم وبين هدايته ، فكان من الحكمة البالغة ومن الإعجاز البلاغي في الأسلوب أن يبينه الناس في كتاب الله إلى آيته سبحانه في حركة الأرض حول محورها وفي حركتها حول الشمس بمختلف الإشارات إلى نتائج كل من الحركتين ، منا عليهم بها وحشا لم على اكتفاء أسبابها .

ومن أعجب مظاهر المن والحق مجتمعين القسم : قسم الخالق سبحانه بخلقاته حين غفل الناس عن آياته فيها لما تعودوا وألفوا

من الإعجاز في آية يس لا يكاد الإنسان يقضى حقها عجبا ؛ آية من أربع كلمات تحوى في كلمتين معجزة علمية : (والشمس تجري) ، ونحوى في كلمتين آخرين (لمستقر لها) نبوءة مذكاة ستتحقق من غير شك لأنها قريبة المعجزة العلمية الصادرة عن فاطر الشمس سبحانه ؛ ثم تحوى في الكلمات الأربع إعجازا بلاغيا في مراعاة مقتضى الحال ، إذ تجعل في كل من شطريها تأويلا يتفق مع الظاهر للناس من حركة الشمس حتى يتهدى بها الناس جميعا ، من عرف سر هذه الحركة النسبية ومن لم يعرف ، من عرف هذا السر اعتدى به وبالمعجزة العلمية التي حوتها الآية ، ومن لم يعرف اعتدى بموافقة الآية للحركة التي يرى .

• • •

ودوران الأرض حول محورها ودورانها حول الشمس : ما موقف القرآن منهما ؟ وهل فيه دلالة عليهما ؟

إن هذا التسأل ليس فيه افتيات كما قد يظن بعض من يخشى أن نحمل آى القرآن ما لا تحتل ، بل هو تسأل ينبغي أن يكون . إن الله قد أنبأ بالحركة الدائرية للشمس ليكون فيها وفي الإنشاء بها آية للناس ، فمن المقول أن يدل الله في كتابه على الحركة الدائرية للأرض التي يخلق بها سبحانه هذه الحركة الظاهرة للشمس ، ليكون في الدلالة على

المركبة وهي كناية عجبة عن حركة الأرض اليوسفة لا تفهم على حقيقتها إلا إذا تذكرنا أن الظلة هي الأصل في جوال الأرض في النصف غير المقابل للشمس، وإلا إذا تصورنا الأرض تدور حول محورها دورة في اليوم من المغرب إلى المشرق أمام الشمس ليتعاقب فيها الليل والنهار على كل مكان في الأرض على جانبي خط الاستواء إلى قريب من القطبين .

ومن عجيب أمر القسم بالصبح وبالنهار في القرآن الكريم أنها لم يوصفا بإقبال ولا بإدبار ، لأن ذلك لو كان لما جاء بمعنى جديد إذ هو لازم حتما من إدبار الليل وإقباله ، ولكنهما وصفا بالوصف الخاص بهما ، الناشئ عن سلوك الضوء ، ضوء الشمس في الغلاف الهوائي المحيط بالأرض وولوجه فيه تدريجا عن طريق الانكسار في طبقات الهواء العليا الأقل إلى طبقات الهواء السفلى الأكثر ، من الفجر إلى الإسفار ، ثم انقضاره بعلو طلوع الشمس تدريجا أيضا بالانكسار على الأخص وبالانكسار أيضا حتى يم النهار ولولا الغلاف الهوائي ما كان هنسك الجمر ولا صبح ولا إسفار في أول النهار قبل طلوع الشمس ولا شفق في آخر النهار بعد غروبها ، فليس شيء من ذلك بكائن على القمر مثلا بعد أن فقد هواءه لضعف جاذبيته الضائفة

منها حتى غطت العادة والافتنة على مواقع النعمة ومواطن الحسنة ومواضع العبرة فيها خلق لعباده ، فإذا أقسم الله سبحانه في كتابه العزيز بالليل والصبح وبالنهار وبالنهار أفلا يكون في هذا أكبر داع لهم أن يتأملوها ويقسموا : ماذا أودع الله فيها من بحالي حكمته ومظاهر عظمتة وقدرته حتى استحقت أن يقسم لعباده بها وهو خالقهم وخالقها ؟ فإذا بحثوا وهرقوا أنها ناشئة من حركة الأرض في كل يوم أمام الشمس ، أفلا يكون في ذلك القسم دليل إلى تلك الحركة .

هل أن الله سبحانه لم يحدد القسم من إشارة تدل على طبيعة السر الذي أودع في القسم ؟ . فقد وصف الليل عند القسم بالإدبار نارة : (والليل إذا دبر) في قراءة نافع وحفص ومن إليهما (والليل إذا دبر) في قراءة أكثر القراء الشرة (١) ، ووصفه بالإقبال والإدبار كليهما في قوله تعالى (والليل إذا صسر) لأن الفعل معناه : أقبل ظلامه أو أدبر كافي للقاموس ، ووصفه بالسر في سورة القمر : (والليل إذا يسر) في قراءة أكثر الشرة وقفاً ، (والليل إذا يسر) في قراءة ابن كثير ومن إليه . وكلها أوصاف تقتضي

(١) من كتاب البيدور الزاهرة في القراءات للشيخ للتواترة الشيخ : عبد الفتاح القاضي شيخ معهد القراءات بالأزهر .

ومع ذلك فقد كانت المفسرين دلالة هذه
الإضافة ؛ وهم مصدرون إذ صرفوها
إلى ما يعرفون من هذا الليل ، وجعلوها من النهار
ولو لم يروا النص ودلالته لاحتدوا إلى حقيقة
عجيبة غريبة أنبأها القرآن ولم يحققها الإنسان
إلا منذ سنوات لما بدأ عصر الفضاء هذا ،
فأثبت ذلك من حيث لا يدري معجزة عليية
أخرى للقرآن ليس إلى جعدها سبيل .

فإذا ما تجاوزنا القسم وإشارته واستردنا
من الدلالة على حركة الأرض اليومية في القرآن
وجدناها في قوله تعالى : (يغشى الليل النهار
يطلبه حثيثا) في الآية (٥٤) من سورة
الأعراف . فالمغشى يصح أن يكون الليل
أو النهار لأن التعبير بضمهما كما يقول
الزمخشري ، وإذن فهو يشملهما إذ لو كان
أحدهما هو وحده المغشى لا الآخر لجاء
التعبير القرآني نفا في ذلك لا يشمل غيره ،
لأنه كلام الخالق سبحانه لا كلام مخلوق يحزن
أن يأتي لفظه أحنق أو أوسع من المعنى
الذي قصد ، وإذن فكل من الليل والنهار
يطلب الآخر طلباً حثيثاً بإذن الله كي يغشاه
حتى يغشاه ، ثم يكون ذلك على وجه التجدد
المستمر كما تفيد صيغة المضارعة في الفعلين
مع الحالية في الفعل الثاني . فأمل من جلال
هذه الكلمات القرآنية الخس كيف صورت
أدق تصوير تلك الظاهرة الكونية العجيبة

من صغر كنهه مع سرعة حركة الجزئيات
في أي غاز .

من أجل ذلك جاء القسم بالصبح إذا أسفر
بعد القسم بالليل إذا أدبر في سورة المدثر ،
وجاء القسم بالنهار إذا جلى الشمس في الآية
السكرية (والنهار إذا جلاها) من سورة
الشمس ، وليس على القمر نهار كالذي نعرفه
على الأرض تتجلى فيه الشمس ، فبما القمر
تظل مظلة في نهاره الطويل طول نصف شهره
ههنا ، كما هو الحال في نهارنا أيضاً إذا حلونا
الفلاف الجوي جوائه وبجبه كما استتجه العلماء
من أن الضوء لا يرى ذاته ولكن بالانعكاس
عن المرئيات ، وكما شاهدناه طيارو الفضاء
حين دارت بهم القميرات الصناعية حول الأرض
أهل من غلافها الجوي بكثير .

ومن عجب أن هذا الذي يستتجه العلماء
وشاهدناه طيارو الفضاء من ظلة السماء قاطبة
بالنهار إذا حلونا الأرض وبجوان غلافها
الهوائي . هذه الحقيقة التي لم يكن ليصدق بها
أحد من قبل قد دل عليها القرآن الحميد صراحة
في كلتين هما (وأغشى ليلها) في قوله تعالى :
(أأتى أشد خلقاً أم السماء ؟ بناها . ورفع
سماها فسواها . وأغشى ليلها وأخرج ضحاها)
فالضمير في (ليلها) راجع إلى السماء التي تتكلم
الآيات السكرية عنها وحدها ؛ فانه سبحانه
يفتينا أنه أظلم ليل السماء لا ليل الأرض ،

(والأرض بعد ذلك دحاجها) في الآية (٣٠) من سورة النازعات .

فإن احتجبت إلى مزيد من الدلالة في القرآن هل الحركة اليومية الأرض فأنت واجد حاجتك بأن الله في قوله تعالى (ولا الليل سابق النهار ، وكل في فلك يسبحون) ومعنى الكلمات الأربع الأولى ظاهر مما تقدم ، فلا محل للإشكال الذي ذكره المفسر الرازي أما الشاهد فهو في الكلمات الأربع الأخرى : (وكل في فلك يسبحون) وقد جاءت في إثر الأربع الأولى كما ترى فهي تشمل الليل والنهار المذكورين فيها ، كما تشمل الشمس والقمر المذكورين في مفتاح الآية الكريمة : (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق النهار ، وكل في فلك يسبحون) من سورة يس . فالليل والنهار يسبحان في فلك ، لكل فلك يدور فيه ألا وهو فلك الأرض أو بالأحرى فلك جوها الذي يدور بدورانها مرة حول محورها أمام الشمس كل يوم .

أما حركة الأرض السنوية حول الشمس ففي القرآن الكريم دلائل على أنها على الأقل : أحدهما من طريق الإشارة إلى أثرها في الليل والنهار من حيث تداخل أحدهما في الآخر من جهة الطول والقصر على تتابع الفصول الناشئة عن تلك الحركة . وذلك في مثل

ظاهرة زحف النهار إثر الليل حالاً على من طرف ، وزحف الليل إثر النهار حالاً على من الطرف الآخر في كل بقعة من بقاع الأرض أثناء دورتها اليومية حول نفسها أو حول محورها أمام الشمس نتيجة لتلك الدوران الذي يدل على عظم جلاله وجماله مرجع الصمد في قوله تعالى (ينشئ الليل النهار) .

ثم هذا الدوران نفسه قد دل القرآن عليه بما يكاد يكون نصاً صريحاً في قوله تعالى : (يكرر الليل على النهار ويكرر النهار على الليل) في الآية (الخامسة) من سورة الزمر والتكوير الف والي ، يقال : كبر العمامة على رأسه وكودها ، كما يقول الزمخشري في تفسيره . إلا أنه جعل يلتزم لذلك معنى مجازياً لما غاب عنه ما ظل مجهولاً للناس أجمعين لقرون بعد من أن الله سبحانه يلف الليل على النهار يلف محوري حقيق للأرض التي هي محل الليل ، ويلف النهار على الليل على حقيق لاشعة ضوء الشمس في خلاف الأرض الموائى الذي تملأ الظلة وهي تدور . وفي المثل (يكرر) المكرر مرتين في الآية الكريمة معجزة علمية أخرى ، إذ قد دل بوضوح على كروية الأرض بكروية جوها الذي يشله ويتعاوره الليل والنهار على التجدد في كل بقعة من بقاع الأرض . وفي هذا ضياء من الاستشهاد بكلمة (دحاجها) في قوله تعالى

وقوله تعالى : « يوحى الليل في النهار ويوحى النهار في الليل » في الآية (١٣) من سورة طه . وقوله تعالى : « ألم تر أن الله يوحى الليل في النهار ويوحى النهار في الليل » في الآية (٢٩) من سورة لقمان . وقوله تعالى : « ذلك بأن الله يوحى الليل في النهار ويوحى النهار في الليل » في الآية (٦١) من سورة الحج . وتكرار المعنى هكذا في آيات متعددة تؤكد له من ناحية ، وتقويه من الله لعباده أن يتطلبوا سر هذه الظاهرة الكونية التي يحسونها من ناحية أخرى . والمرهوف في تلك الحركة كما عرفها الفلكيون والجغرافيون عاصمة للسفن الكونية الثلاث المعروفة بقوانين « كبلر » لدوران السيارات حول الشمس ، ولقانون الجاذبية العامة التي كشفها وكشف قانونها « نيوتن » .

أما الدلالة الثانية فهي أم لاها إناودة تكاد تكون في صراحة عبارة تنص على أن للأرض حركة غير حركتها اليومية . تلك هي دلالة قوله تعالى : « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء » في الآية (٨٨) من سورة التمسيل .

والسحاب كما هو معروف لا يتحرك بذاته ولكن ينتقل محمولا على الرياح ، فكذلك الجبال يراها الراى فيظنها جامدة في مكانها وهي تمرر السحاب محمولة أيضا . وليس لها حامل إلا الأرض . فالأرض إذن هي المسرعة بها كما تسرع الرياح بالسحاب ، وكلا الأمرين صنع الله الذي أتقن كل شيء . فالاستنتاج في الواقع قريب غير بعيد ، يسهل الله لأهله بذلك التشبيه العجيب الذي دل أو يفنى أن يدل الناظر إلى أن في حركة الأرض الحاملة للجبال من آيات الله ومن المنافع لعباده ما يشبه الآيات والمنافع التي أودعها الله في حركة الرياح الحاملة للسحاب ، والتي نوه الله بها في آيات كثيرة من كتابه الحكيم .

وليس عجيبا أن بفوت المعسرين جميعا هذا المعنى على قربه لمن يعرف ما أثبتته العلم الأرض من حركة حول الشمس ، لأنهم - رحمهم الله - لم يكونوا يعرفون أن للأرض حركة ما ، لا يومية ولا سنوية . ومن هنا صرفوا المعنى عما يقتضيه المفعول المطلق في الآية الكريمة وما يستلزمه قوله تعالى : « صنع الله الذي أتقن كل شيء » من أن الظاهرة التي لفت الله إليها الإنسان في قوله : « وترى الجبال ... » الآية . هي ظاهرة كونية فيها من إتقان الصنع ما يدل على جلال حكمته وقدرته سبحانه ، وما ينافي ما سماه قدامى المفسرين نقصا لسن الله في الكون يوم القيامة أو بين يدي يوم القيامة ، من نصف الجبال نصفًا إلى آخر

وقوله تعالى : « يوحى الليل في النهار ويوحى النهار في الليل » في الآية (١٣) من سورة طه . وقوله تعالى : « ألم تر أن الله يوحى الليل في النهار ويوحى النهار في الليل » في الآية (٢٩) من سورة لقمان . وقوله تعالى : « ذلك بأن الله يوحى الليل في النهار ويوحى النهار في الليل » في الآية (٦١) من سورة الحج . وتكرار المعنى هكذا في آيات متعددة تؤكد له من ناحية ، وتقويه من الله لعباده أن يتطلبوا سر هذه الظاهرة الكونية التي يحسونها من ناحية أخرى . والمرهوف في تلك الحركة كما عرفها الفلكيون والجغرافيون عاصمة للسفن الكونية الثلاث المعروفة بقوانين « كبلر » لدوران السيارات حول الشمس ، ولقانون الجاذبية العامة التي كشفها وكشف قانونها « نيوتن » .

أما الدلالة الثانية فهي أم لاها إناودة تكاد تكون في صراحة عبارة تنص على أن للأرض حركة غير حركتها اليومية . تلك هي دلالة قوله تعالى : « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء » في الآية (٨٨) من سورة التمسيل .

والسحاب كما هو معروف لا يتحرك بذاته ولكن ينتقل محمولا على الرياح ، فكذلك الجبال يراها الراى فيظنها جامدة في مكانها

شأنها أن تهدي إليه سبحانه وهي قوله تعالى :
(ألم يروا أنا جعلنا الليل ليكنوا فيه والنهار
مبصرًا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون) .
والسياق ودلالته يبين على الأقل أن يشمل
هذه الآية ودلائها فيما يعمل ، وإذن تسقط
حجة المحتج بأن آية (ويوم ينفخ في الصور
فنفزع من في السموات ومن في الأرض
إلا من شاء الله ، وكل أتوه داخرين)
في موضعها بين الآيتين ، تشهد بأن يشمل آية
الجبال خاصة بما يتعلق بالجبال من أحداث
يوم القيامة .

وبعد ، فإن من لطيف المناسبة أن تشير
آية (ألم يروا أنا جعلنا الليل ليكنوا
فيه والنهار مبصرًا) إلى ظاهرة تتأمن
إحدى حركتي الأرض ، وأن تغير آية
(وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر
مر السحاب) إلى الحركة الأخرى تلك
الإشارة الراضحة العجيبة : ومن حكمة الله
البالغة أن جعل بين الآيتين آية تتعلق بيوم
البعث لتصرف الأذهان بها عن المعنى الذي
لم تكن لتعقله قبل أن يأذن الله بالكشف
عن سنة الله في حركة الأرض حول الشمس
كسائر من السيارات التي أقسم الله بها ، تنبها
إلى آياته فيها ، إذ يقول سبحانه : (فلا أقسم
بالخمس ، الجوارى الكفوس) في الآيتين
(١٦ ، ١٥) من سورة التكاوير) ؟

محمد احمد القمري

ما نطق الآيات القرآنية المتعلقة بالساعة
وأشراطها والوعشى وحده هو الذي أدرك
بذوقه الباني عدم التلاقم بين قوله تعالى
(صنع الله الذي أتقن كل شيء) وبين
ما يجعل بالجبال بين يدي الساعة . فقد ر
عسودنا يلقى في رآيه بذلك الصنع المتقن
لذا قال : والمعنى ويوم ينفخ في الصور وكان
كيف وكيت أثاب الله المحسنين وعاقب المجرمين
ثم قال (صنع الله) يريد به الإثابة والمعاقبة
وجعل هذا الصنع من جملة الأشياء التي أنقضا
وأن بها على الحكمة والصواب ، إلى آخر
ما قال بما رفضه غيره مثل أبي حيان في تفسيره
ونفسه إلى منصف الوعشى في الاعتزال .
ولو صرف الوعشى وأبو حيان ما عرفه
اليوم من دوران الأرض حول الشمس بتلك
الكيفية الباهرة ، وما يحكمها من تلك السفن
الالهية الدقيقة القاهرة . وما يترتب عليها
من المنافع للناس إذ لن يكبروا الله ولسارها
إلى المعنى المتبادر من الآية ومن تشبيهها
التمثيل ومن القرائن الحسية والبلاغية فيها ،
وليفهموا الخطاب في (وترى الجبال تحسبها
جامدة وهي تمر مر السحاب) على أنه
خطاب للإنسان الآن وفي كل عصر آت بدله
على آية من آيات الله الكبرى على جهدى بها
إلى الله ، كآله في الآية التي قبلها بآيتين على
مشية أو مثيلات لها تهدي إلى الله أو من

آذان الفجر في بلاط الشهداء

لرؤساء محمد رجب البيومي

• نرى الأساطير التاريخية أن صوت الأذان الإسلامي قد ظل
يسمع عند الفجر بأصوات بلاط الشهداء مائة عام ، وأن حاتم يشكك
تلف ما عثره ويراهم الناس .

من الأرض ، يتل أم لدى الخلد يذكر
ولا فـا هـذا الأريج المطر
كان شعاع الفجر صبح منور
لما قبل يوم الحشر في العصر محشر
كأوسمة من سدة العرش تنثر
يرف مع الورقة روح مطهر
فتدفع لإجلالها حين تنظر
نصفته الخراء ورد منضر
وردوا بها طغر الشهادة يهر
شدا كاذبة الميت في القبر ينشر
هتاف يتردد الأذان مكرر
لما فن في الخلد ريان أنصر
تذكرها الأس القريب قد ذكر
فضلوا سيل الحق والنج مسفر
ملايين في طلباتها تنثر
وكاد دجاء فوقها ينجر
مشاعل ضوء قطس الليل يذهر
من الدين والأخلاق سفر مطر
فا في بني الإسلام من ينجر

روح الحبا هذا الأذان المير
نحيته من جنة الخلد صامدا
يصور به الفجر ابتلا على الرب
ترده الأرواح نفوس كأنما
تزل من عليا السلا وضيفة
حاتم ليس كالحام وإنما
ترافها في الفجر تبط من حل
تري الأفق مزموأ بها متايلا
وكانت دما يوم الوغى قففت
كان نسيم الفجر يحمل عطرا
حاتم جناح النسيم مدبلا
أبت أن تمس الأرض ماء وإنما
دنت ذات طوق في احتفاء لاخها
تأملها : ماذا أصاب مدائنا
أيناهم باتور يهدي شعاعه
شعوبا بأوروبا تكاف جهلا
لقد ألقوا الليل بهم فإن يروا
أيناهم كالاصدقاء وعندها
لم مائنا لا نبتني أن نذل

عليهم جميعا ما علينا ، وإنما
إذا نزل الزيت الروى فكلنا
ألم يشرب الطيفان بنياً دعام
شراذم أميون إلا قاصوا
تروى قدوات الجسم فضيلة
معاذ الهدى أن نسلب النوم دينهم
لديه طريق الحق ، إن يستجب له
فيايتهم قاموا لرشد بقروم
لماين في الاحراش برشح سما
دعاهما إيلنا ، شارل مارتل ، فارتحت
أنينا نحيط الشر عنها فصدا
لهم صرعات بالصراة كأنهم
تردوا جلود الوحش في الكون فاعتدى
شعور تم الجسم والوجه أرسلت
إذا غمر الشعر الكثيف صدرهم
ولما تلاقينا ودرى متافا
ولما تراينا ولاحه سيوفنا
تجلت لجيش الغافق مهابة
وعاضت خيول الله في ساحة الوغى
ولاح برق النصر يومض بجره
وأوا حنهم يدنو فراموا مكيدة
سرت صيحة أن الغنائم هوجت
لئن حسبوا فقد التضرار خطورة
لقد كشفوا الإسلام ، لولا هصابة
وأن لقاء الله أقص مأرب
ولم أر مثل الغافق قد انبرى

ساواة دستور بطاع فبار
سقتل منه إذ يفيض فيذخر
فهم في سطاء كالكواثم تحر
إذا استظفروا الإنجيل لم يتدبروا
مقدسة ، يا ويل من يتطهر
مراعاة ، بل راشد يتجه
عنى قدما فيسه ، وما ثم بهر ا
إلى حيث ينجو بالرشاد مفكر
تحكم فيها أفقوان مسيطر
كطوفان موج خلفه يتحدو
عن الخير شر في النفوس ، قرر
نمور بأدعال تصيح وترأو
لهم نسب عند الوحش مؤمر
عليهم قضيا فقتارة مطهر
تجلى من الإنسان ذنب مصور
يشق عنان الآق : الله أكبر
تضىء مثل النقع والجو أكود
وتم له رأى بديع وعبر
تجدل ما شاء الكفاح وتأمز
وبعد هنيات يفيض فيهر
تقوم مقام الحرب والكيد أقدر
فقر من الميدان قوط وبربر
لقد جلبوا النار الذي هو أخطر
رأت أن وبعد الموت حتم مقدس
لستشد يلق الجنان فيؤجر
ومقتله من جام الزيت تسر

بما ظنه استشهاده فتأججه
 نيم يوم هرت فيه الشواخ وهبة
 تزين به الصرع أكاليل حرة
 مشوقا نصبت الشادة فارتقى
 وكان مرد الموت مهلا ، فلم يبق
 لن كان في الدنيا أميرا فإنه
 ودفنه عليها من قريب حمامة
 يهب بها ، كفى ملائكة عنهم
 لقد جهلوا ما نفتديه من الهدى
 ولو درسوا أخلاقنا لتقدموا
 فصاحت بها : أختاه ، لم يخف ديننا
 ألم يسألوا ، الأسيان ، عما نومه
 ألم تك أسبانيا مباءة فسق
 أليس رقيق الأرض فيها شراذما
 طلى النبلاء المتخمون على الورى
 يسير وأحراس الرقيق تحوطه
 وأخرى من الكهان عز دوزما
 لقد شرمه سود العاثم والحقى
 إيا فاض بالشكوى أجبر معذب
 شروا تظلت نارها ظوى بها
 أحالوا ديار القوط فردوس جنة
 مدارس لتثقيف فاضت حياضها
 عاكم الحق النذبة لسودها
 مصحات طب يتحمها أخو الضنى

مواجهته ، وانتفض غضبان يثار
 فلا صرح إلا مائل يتعثر
 فيامصرعا فيه الأكاليل تصغر
 لها ، وعياه من البشر يزهر
 فرلوا ، وأنى ، وهو في الروح قصود
 كفاك أمير في الجنان مؤمر

تأمرها ، والطهر في الملة يسمر
 فنحن من الجانين نغفو ونغفر
 وكل جهول لا محالة يندو
 إلينا على شوق ، ولم يتأخروا

عن الناس ، وهو المستفيض المشهر
 وم إخوة ، إن يسألوا الزأى أخبروا
 يعبث بها الإقطاع ههرا فينجر
 مع الطين تشويها البياط فتصمر
 فكل نبيل في التجبر فيصمر
 وما منهمو إلا الدليل المـ
 قيل جراسا بالمكيدة تنفر
 هن أيقنت : أن المكنائى متجر
 تلوأ نص إنجيل به يتنصر
 من الفاتحين الأريهيين عسكر
 ترعرع فيها العالم المقصمر
 وطوقاتها الجياش بالملم يزهر
 مساواة شرح بالمداة يجر
 فينشط لا يثنى خطاء مكر

(البقية على الصفحة التالية)

خاتمة المطاف

للاستاذ على الخطيب

العفة هي المرأة التي بها تموء والحب مطلبها
الذي به تسعد ، وجلال حياتها أن يشرج عفافها
بحب تنم به ، ويشيع فيها الثقة والاحترام
وإذا كان الرجل تقوده عيناه إلى الجمال
فإن عقله يدفعه إلى العفة ، وتبلغ سعاده
القمة حين يطمئن لوجودهما معاً في إفسانة
فيكن لهما حيداً ، وهوأحاديثاً ، والرجل
الشرقي — بخاصة — إذا فقد العفة في المرأة

لا يجذبه جمالها في الغالب ، وإنما يسحر
من جديد ، ويفضل العفة في النهاية ، ويضحي
بالجمال ، لما استقر في نفسه من « شرف »
البيت ، والشغف بالولد والحرص على تربيته
فالعائلية عميقة الجذور في نفسه ... تتكامل
شخصيته بوجودها ، ويرتاح بتحقيقها .
ولقد فطن الشرق من بعد الغرب ...
فتنته حرية المرأة ...

(البقية على الصفحة السابقة)

حداق تحكسوها الرياحين بهجة
ولو لم تنح للناس أندلس لما
ولو لم تنح للناس أندلس لما
تحرر شعب من برائن قبده
وماد وثيق الأرض للأرض سيداً
لم يسألوا الأسباب هنا فيعرفوا
هردنا ارتقاء بالذكيد للذري
ومرت عنيات فطارت لأوجها
قضت ساحة الذكرى وخفت لأيكها
دعانا إلى الفردوس وضوان فافتقدت
وما زال في مسمى ، وقد غاب طيفها ،

وأدواها الفناء تزهو وشمر
غداً بلال الكون في الكون منظر
غداً لسوء الفكر في قناس مظهر
وأعجب بونب الشعب إذ يتحرر
له من نداهما ككوث بتفجر
رسالتنا ، إن صاح بالكك منكسر
فأممكن منهم نخسهم قدعوروا
حائم ، ككانه نفوة تنخطر
وقد تسمه القذات من يتذكر
لمقد صدق في ربي الخلد يؤثر
برن هتاف القمر : الله أكبر

محمد عبد الجبوري

ولم (يقرم) هذا المظهر الجميل بمقدار ما طرح في بيت الزوجية من (سعادة) أوبنى من (خلق) ... أو قدم من (تربية) ، ولكنه (قوم) في مطية الطبائع مشاهره حين رؤياه هذا الجمال المشرق ... والملبس الفائق .. والجرأة القاهرة .

وكان الشرق ورجله - إلا من عصم الله - أول من عى فأخطأ التقويم ، واعتبر هذا المظهر ، عنوان التقدم ... فنأدى به ... وصرخ في وجهه من تصدى الطريق ... وبعد جيل ... تلدى بعضهم : الشرف شيء .. والجنس شيء آخر .

وكانت المرأة في الشرق قد بهرت بهذا المظهر ، وكانت قتته على أحسابها قاهرة ، وزت منها الحكمة ، وأدت منها البصيرة ، وغالبا ما كان الرجل يحوارها يهوى ذلك ... فاندفع تقه ... وتبدع ... وسارت في الطريق . طريق مليء بالجمال ... فواح بالعطر ، لكن أرضه صخر فوق بركان ، غامض بغير معالم ... متشعب الأنحاء ... ملتوى الاتجاهات ... تتصلف فيه السائرات ، وكم ضاهت فيه نساء بعد أن ضيعن كل شيء ... وذهبن دون دومة وداع ... أو وراء حبيب ، تبقى أو ذكرى في نفس زوج ... أو عطف تملئ به روح ولد ... وفطنت المرأة الغريبة التي بدأت بفتح الطريق ... حين انتهت إلى آخره ... فارتدت منه بوجه حزين انسابت

وليس المهم أن تتساءل ... عن فلسفة هذه الحرية ... وإنما نحن سنمر هنا بواقعها وواقعها المرير الذي فطرت منه ... أخيراً ... المرأة ... لقد بدت المرأة الغريبة تملأ علينا خيالنا بحوريات الجنان .. حين غطرت في بلاد الشرق سائحة ... أو بدت على د العاشة ، مشخصة ... أو ماست به الأزياء ، عارضة جميلة إذا صترت جسدها ، أو صبرت من جيد ، أو كشفت عن ساق ... تبدو في ذلك كله د حرة ، تختار ما تريد (وتهوى) من تشاء ، (وتسكن) إلى من تختار

واستخدمت أدوات التزين الغريبة لجرت على وجهها ظلالا ، ورموشاً ، وألوانا . وجذب الفن شعرها ... وأبدع تشكيله ، وزوده بقلانس ذوات شعور مختلفة المقص والاسترسال ... تتوزع مع أوقات الليل والنهار يصاحبها ملابس أنيق ، وعطر خلاب ... يتجدد بذلك كله مطلعها حتى كأن الواحدة منهن سبع نساء ...

وغطرت من قبل ذلك وبمده إلى معاهد الرقص غلفت حركتها ، ورشق هيكلها ... وفي معاهد التجميل ... ألفت بشعبها ، واختصرت سنها ، واكتسبت فضاوة الوجه وجمال القوام علقى ، وضابها الثوب فأبرد هذا الجمال ، أو فضفض فجاج بلدانة جسدها وأثر الخيال .

واغبط الرجل في كل أنحاء الدنيا ١

وزحفت المشكلة إلى آخر مكان يمكن أن يتصور إنسان أن تهيض فيه ؛ فدور العلم حصص الأخلاق ... استسلمت بدورها للإغراء ... وانقادت الشهوات ، وانهارت حياة سبعاثة طالبة بجامعة شيفيد صرعى الزق ، فأصرح طبيب الجامعة بصرف لمن حبوب منع الحمل بعد أن ارتفع عدد الأطفال غير الشرعيين الذين تنجبهم الطالبات بمعدل اثني عشر طفلا سنويا^(١) .

ولا يمكن أن يكون « علم النفس » هو سبب ذلك كله ، فالعلم ذو وقار ، وإذا كان علم النفس يعترف بضرره الكبت ، وبغير آلام « الراحة » ويعترف بمضار « النفس » فإنه أيضا غير عاجز عن وضع الحلول القيمة الضيقة التي تخفف الكبت ، وتساعد المراقق وتزيل مضار النفس ، وتقيم قواعد الأخلاق الكريمة .

في الحق إنه ليس العلم ... ولكنها .. فتنة الطلاء ... !

تلك الفتنة التي واصلت سبوعا حتى اقتحمت أدمغة المشرعين في مستوابع « الوطني » العالي فأعدوا في الدانمرك : « مشروع قانون ينص على اعتبار جريمة الزنا غير كافية للحصول على الطلاق » ، وقد تم وضع مشروع القانون بعد دراسة استمرت سبع سنوات قام بها لجنة حكومية من خمسة أعضاء ، وتهدف

منه الدموع ... وعلمته الفيرة ... وبدأ عليه الجهد والذلة ... عاوية اليدين ... فتفتت إلى ماض مظلم كتيب ... ولا تجد أمامها مستقبلا يشرق بأدنى أمل ، فالتفتت إلى أخواتها ... أخواتها اللذيلات ... يطلبن محاولة أخيرة ، وقد كان ...

لقد كان أقصى شيء على نفسها أن تهون على المجتمع نفسه ... وتنفذ فيه التغيير ... فلا رجل أخلاق ... ولا مصلح اجتماع ... يجد يدا ... وقد نبذ الكل قنيتها ... وكان واضحا لها ... أن الرجل قد استغلها حين ظنت هي أنها قادرة على كل شيء ... وأنها لن تكون ضريبة بيد الرجال ... ونسيت أن أخواتها يدورن حول رجلها مشهورات ... وفيهن خير منها ... ولهن نفس الحرية ... وضدمن نفس الثقة ... وينشدن نفس الطلب ... وكان الصراخ وسقطت المرأة ، وملاّت المدن أطفالا غير شرعيين ، وأصبحت مدينة لندن بالذات يولد بها طفل غير شرعي بين كل سبعة أطفال شرعيين ، وتندفع الفتيات الحوامل على المدينة حيث يمكنهن إخفاء الفضيحة في زحام العاصمة ، كما يقول دكتور ستيوارت مدير إدارة الرعاية الطبية بلندن^(٢) .

(١) الأوامر ١٢/١٠/١٩٦٥ . وكالات الأنباء .

ص ١ ع ٨ .

(٢) الأوامر ١٧/٢/١٩٦٥ ص ١ ع ٣ .

والأبناء ... والأحفاد ... في نزاعة وحشوف
لا ... شتمنى دون أن تضع لينة ... حق
في الطبقة الأولى .

وثارت ضيقة بهذا كله ، وحملت الصحف
صباح ٢٤ / ٤ / ١٩٦٥ ثورتها . وقت
أخبار اليوم عزرائها :

و مظاهرة فانية احتجاجا على الحرية
الجنسية في السويد .

وقد شملت ثورة النساء السويديات أنحاء
البلاد احتجاجا على إطلاق الحريات الجنسية
في بلادهم .. وتقدمن باحتجاجهن إلى
المسؤولين ، وبلغن في استكهن وحدها نحو
مائة ألف امرأة .

إن نساء السويد بالنات بثوقن الكارثة
ويحسبن بها أكثر من الأخريات .. فقد
بلغن قة الحصار .. والمساواة .. ولم يعطين
الوطن أطفالا .. وتلك نكبة السويد التي
يقتاقص عددها عاما بعد عام ... لغى للمرأة
أن تسارد من الذين سلبوها بالخداع كل شيء .
- حقها في حياة كريمة شيئا بعد شيء . ونحن
نقول لهذه المرأة بالغرب : سدد الله خطاك ..
وربما قاتها وجل في الشرق .. للمرأة الشرقية
بعد مئات السنين ... حين يقهى بها الطريق
وتأنى عامة الحطاف .

على الطبيب

مجمع البحوث الإسلامية

من ذلك إلى إجماع تشريع مشترك للزواج
بين الدول الجنس : الدانمرك ، والنرويج ،
والسويد ، وفنلندا ، وليسلندا ،^(١)

فهل أعجب ذلك المرأة التي قطعت الطريق
وذافت ثماره ، ربما لو تخلف من عظم أجابها
لصرخت مقتبلة بما حازمه في هذا القانون ،
ولكنها على العكس ، ضافت بذلك كله ،
وشعرت بالحرمان ، ولم تستسلم للطم ، ورفضت
في شتم هذه النهاية ، التي تستوى فيها بالأنعام
وأحست :

أنه لا يمكن بعد ذلك أن تعمد وجلا
يجلبها من إخلاص ، ويشاورها حياتها في غبطة
ويمكن إليها في حب ، وهو يعلم يقينا : أن
هذه المرأة يمكن أن تفرد بحبه ، وتهوى
غيره ، وتسلم لهذا الغير ، وتعطيه الجسد
والفؤاد دون أن يكون لزوجها عليها حق
الطاعة أو حق العفاف ... بله كرامة للشرف
وصيانة القلب ... ويمنى هذا أن تفقد المرأة
في طريق حياتها (الأمين) الذي يستقيم
بجوارها بعد والدها ... إلى نهاية الحياة .

وأنه لا يمكن بعد ذلك أن تطمع في ولد
تضمه بحبا ، وتطرح عليه من كرامتها ، وقد
فر الزوج خسوفاً من ضياع الشرف ، ولولة
الولد ... وراث المرأة الغربية الحديثة أنها
شتمنى وتختلف دنياها لا كبداتها - القواني
بنين الأسرة من ثلاث طبقات : الوالدين .

(١) الأهرام ١٢/١١/١٩٦٥ ص ٥٠٥ .

دسائس اليهود

للأستاذ محمود محمد شبكة

يعظم ، والنفوذ الروحي يعتد ، لقد كان اليهود يؤمنون الاستعانة بمحمد على النصارى ، وإذا بمحمد أقوى من هؤلاء وأولئك .

حيثما تحرك دائم القديم ، وظهر حقد المذنب ، وبخاصة حين أسلم عبد الله بن سلام وهو حبر من أحبارهم ، وبدوا يحاربون الرسول وحبه بالجسد والفس والوقية ، ويرجون من وراء ذلك أن تتحلل الرابطة وينفطر العقد ، وتتفرق البذعة ، ولكن هيأت جهات ، لقد أحكم الإسلام الرابطة ، ووثق الآلة ، وصق النفوس .

مريهودى يدعى شاس بن قيس هل نفر من الأوس والخزرج وم مجتمعون لفاظه ما م فيه من ألفة وعجة فقال : قد اجتمع ملائكة قبة هذه البلاد وما لنا معهم إذا اجتمع ملؤم من قرار ، وجاء إلى شاب من اليهود فقال له : أعبد إليهم ، فاجلس معهم ثم اذكر يوم يمات ، وأنقدم ما كانوا يتقاولون به من الأشعار ، ففعل الشاب ، فتكلم القوم عند ذلك ، وتنازعوا وتواعدوا على المقاتلة ، ونادى هؤلاء : يا آل الأوس ونادى هؤلاء : يا آل الخزرج ، ثم خرجوا

وحب اليهود في المدينة بالضيف القادم والذيل الوافد ، ولم يكن هذا الترحيب تأجها من شعور بالكرم ، أو إحساس بالمرورة . وإعما كان مرده ، ومبعثه أن اليهود ظنوا محمدا صل الله عليه وسلم الرجل الذى يمكن أن يستغل ، والداهى الذى يمكن أن يستغل .

ظنوا أنه من الممكن أن يتحالفوا مع الرسول ضد النصرانية التى أبلتهم من أرض الميعاد (فلسطين) ومن أجل ذلك حسوا لاستقباله وخفوا الترحيب به ، وقد بلألم الرسول نحية بتحية ، ووثق صلته بهم وتقرب إليه رؤسائهم وكبرائهم بوصف أنهم أهل كتاب موحدون ، وعقد معهم معاهدة صداقة وتحالف فيها تقرير الحرية العقيدة وحرية الرأى .

وقد كانت هذه المعاهدة الملزمة والمعاملة الحسنة كفية بأن تستل الاتحاد من نفوسهم وتزعج الضمينة من قلوبهم لو أن نفوسهم كانت صافية ، ولكن أئى اليهودى أن تصفو نفسه ، ويستريح ضميره ، وهذه دعوة محمد تفتح لها مغاليق القلوب ، ويدخل فيها الناس أفواجا ، وقد بدأت القصة تكثر ، والسلطان

ولقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتحدث إلى يهودي يسمى قنحاس وذهبه إلى الإسلام ، فرد عليه قنحاس هذا بقوله : والله يا أبا بكر ما لنا إلى الله من فقر وإنه إلينا فقير وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإننا عنه أغنياء ، وما هو عنا بفقير ، ولو كان غنيا ما استقرضنا أموالنا كما يزعم صاحبكم ينهاكم عن الربا ، ويمطيقاه ، ولو كان غنيا ما أعطانا إيشير اليهودي ، إلى قوله تعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافاً كثيرة » .

لكن أبا بكر على ما كان عليه من دماثة خلق ، وطول أناة لم يعاق صبراً على هذا الجواب فتأوت حفيظته واشتد غضبه وضرب وجه قنحاس ضرباً شديداً ، وقال : والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت رأسك يا هذو الله ، وشكا قنحاس أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر ما قاله لأبي بكر فزل قوله تعالى : « لقد سمع الله قول الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء . سنكتب ما قالوا ، وقتلهم الأنبياء بنهم حق وقول : ذوقوا عذاب الحريق » .

ولقد بلغت باليهود الجرأة والوقاحة أن حادوا قنح الرسول نفسه حينما ذهب إليه أحبارهم وسادتهم وقالوا له : إنك قد عرفت أمرنا ومزلتنا ، وإننا إن أبغضناك أبغضك اليهود

الحرب ، وقد أخذوا السلاح ، واصطفوا للقتل ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فيمن كان معه من المهاجرين فقال : يا معشر المسلمين : الله الله . اتقوا الله أيدهي الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هـاكم إلى الإسلام ، وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستفدكم به من الكفر ، وألف بين قلوبكم . حينئذ أدرك قوم أن ما حدث كان دسيسة يهودي فبكروا ، وعاتق الرجال من الأوس الرجال من الخوارج ، ونزل في شاس بن قيس وأما له قول الله تبارك وتعالى : « قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً ، وأنتم شهداء ، وما الله بغافل عما تعملون » . ونزل في شأن الأنصار قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إن طغيةوا فربها من الذين أنوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله ، وفيكم رسوله ، ومن يصمم بالله فقد عدى إلى صراط مستقيم » .

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا قصة الله عليكم إذ كنتم أعداء ، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون » .

استرحمت منه ، وإن كان نبياً فيخبر .
أما بشر فقد مات من أكلته هذه ، وكان
لهذه الفعلة أثرها العميق في نفوس المسلمين
إذ جعلتهم يخشون غدر اليهود فرادى بعد
أن تخلصوا منهم جماعات .

ويقول الأستاذ محمد خليفة التونسي
في كتابه «الختار اليهودي» (اليهودي يهودي
قبل كل شيء . مهما تكن جنسيته ومهما يعتنق
من مبادئ وعقائد في الظاهر ليخدم
باعتنائها نفسه وأمة فهو يتجنس بالجنسية
الاسريكية أو الانجليزية أو الفرنسية ويؤيد
جنسيته طالما كان ذلك في مصلحة اليهودية
فإذا تعارضت المصلحتان لم يكن إلا يهودياً
فمعد يهوديته وضمي بجنسيته الأخرى ،
واليهودي ، يسلم أو يتنصر ثقافاً ليفسد
الإسلام والمسيحية أو يوجه تعاليم هذا الدين
الجديد وتقاليد وجهته عموداً بالخير على
اليهودية أو يبت روح المروءة لم ، والمطف
عليهم) .

وهذا الكلام ينطبق تماماً على شخصين
كلامهما كان له خطره الفاحش وضرره البالغ
فقد أسلما تظاهراً وخدعاً أولهما : كعب
الأخبار ، وثانيهما : عبد الله بن صبا ،
أما كعب فهو من يهود اليمن أظهر إسلامه
حيثما نضال اليهودية في بلاد اليمن ، ورأى
الإسلام : حراً ويزدهر وتغزو دعوته الآفاق

ولم يخالعوها ، وإنا بيننا وبين قومنا خصومة
فاحتكم إليكم فنقض لنا فتحكم ونؤمن بك
فزل فيهم قوله تعالى : « وأن أحكم بينهم بما
أنزل الله ولا تقح أهواءهم واحذرهم
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليكم فإن
تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض
ذنوبهم . » وإن كثيراً من الناس لفاسقون ،
الحكم الجاهلية يبنون ؟! ومن أحسن من الله
حكما لقوم يوقنون ؟ » .

ولم يقف الأمر باليهود عند هذا الحد
بل حاول بنو النضير اغتيال الرسول صلى الله
عليه وسلم حينما ذهب إليهم يستعينهم
في دية قتيلين . ولكن الله سبحانه وتعالى
حفظه من كيدهم ونجاه من شرهم كذلك انضم
بنو قريظة إلى المشركين في غزوة الأحزاب
بنية القضاء على المسلمين كما حاولت زينب
بفت الحارث قتل الرسول بعد أن وقع الصلح
بينه وبين أهل خيبر بأن أعدت إليه شاة
مسمومة ، مجلس وأصحابه حولها ليأكلوها
وتناول عليه السلام الذراع فلاك منها مضغة
فلم يسفها ، وكان بشر بن البراء قد تناول منها
مثل ما تناول الرسول ، فأما بشر فأساغها
وازدودها وأما الرسول فللفظها وهو يقول :
إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم ثم دعا
بزينب فاعترف . وقالت : لله بلص من
قومي ما لم يصف عليك . فقلته : إن كان ملكا

متداولة وليس لها شيء مما قاله كعب بن صفات عمر .

والتوراة كتاب أنزل ليبين للناس أحكام الدين وأصول الشريعة لا ليتحدث عن وفاة رجل لم يكن مخرج إلى الحياة بعد .

ويقول الحضري رحمه الله : (لو كنت ممن يحقق في هذه القضية ما ترددت لحظة في أن لكعب يدأ في مقتل عمر ، أو أنه كان طالما بماتم عليه الاتفاق بين المتأمرين) ، وقد استطاع كعب أن يفيض علينا ثروة واسعة من الأخبار الإسرائيلية التي هي في حقيقتها محض كذب وافتراء والدجب أن كثيراً من علماء المسلمين قبلوا هذه المفترقات بقبول حسن دون معرفة لحقيقتها ودواية بمصادرها .

أما عبد بن سبأ فهو ابن أمة مسوداه ولذلك لقب بابن السوداء ، وهو من يهود اليمن كذلك ، أعلم في أيام عثمان بن عفان ، ثم استغل الفتنة وصار ينقل في الأمصار يحرص على الخليفة ، ويفري به ، ويذيع عنه قالة السوء ، ذهب إلى البصرة فأخرجه منها عبد الله بن عامر حينما علم بحقيقة أمره ثم ذهب إلى الشام فأخرجه معاوية فأنجمه إلى مصر ، وفيها وجد من يساعده على بدعه ومكائده ، فكان يتحدث إلى الناس بأن النبي عمداً أحق بالرجعة من عيسى ويذكر قوله تعالى : « إن الذي فرض عليك القرآن »

أسلم ليجد لحفده منفياً ولسموه بجالا . والمحققون من الباحثين يؤكدون اشتراك كعب الأخبار في مقتل عمر ، أو على الأقل كان يعلم بالمؤامرة التي دبرت لاغتيال خليفة رسول الله ، ويستدلون على ذلك بالحديث الذي دار بينه وبين عمر بن الخطاب قبل وفاته حينما هدده أبو لؤلؤة . وقال له : نحن سلسل لا عملن لك رضى يتحدث بها من بالشرق والمغرب ، ثم انصرف عنه ، فقال عمر : لقد توعدنى العبد آتفاً .

فلما كان من الغد جاءه كعب الأخبار فقال : يا أمير المؤمنين . أهدد ؛ فإنك ميت في ثلاثة أيام ، فقال : وما يدريك ؟ قال : أجدد في كتاب الله التوراة ، فقال عمر : الله إنك لتجدد عمر بن الخطاب في التوراة ، فقال : اللهم لا ، ولكن أجد صفتك وحليتك وأه قد فنى أجلك وعمر لا يحس وجماً ولا ألماً .

فلما كان من الغد جاءه كعب الأخبار وقال له : يا أمير المؤمنين ذهب يوم وبقى يومان ، ثم جاءه من غد الغد وقال : ذهب يومان وبقى يوم رلية ، وهى لك إلى صبيحتها . فلما كان الصبح خرج عمر إلى الصلاة فطعن

فهل يشك أحد بعد ذلك في أن لهذا الرجل صلأ تاماً بالمؤامرة ، ومصرة أكيدة بالوقت المحدد لاغتيال عمر ، إن التوراة مقروءة

بمساعدة الاستعمار الاعتماد على شعب مسلم وادع هو شعب فلسطين . وأخرجوه من بلده ظلما وعدوانا ، وارتكبوا في سبيل ذلك من الخايزى والنضائح ما يندى له الجبين ولم تقف أطاعهم عند هذا الحد بل امتدت أبصارهم إلى توسيع الرقعة وتشجيع الهجرة والتكثف في الأرض والإضرار بالصرب ففكروا في تحويل مجرى نهر الأردن علما بأنه ليس لليهود أى حق سياسى أو قانونى في تحويل هذا النهر . فإن القانون الدولى ينص على أنه لا يحق لأية دولة من الدول المشتركة في مجرى نهر واحد أن تحول مجرى هذا النهر بحيث يتسبب عن هذا التحويل إضرار بالدول الأخرى المشتركة فيه (١) .

ولكن متى اعترف إسرائيل بالقانون ؟ ومتى أقرت المعاهدات واستجابت للنداء ؟ ولأنك جاءت قرارات العرب في مؤتمر القمة الأول والثاني ضربة قاضية ولطمة قاسية أطاحت بأمل إسرائيل وأفسدت خططها وأحبطت مؤامرات اليهود ؛ بل وقربت من نهايتهم وعلى نفسها تجنى يرانث ؟

محمد محمد شبيكه

لرأدك إلى معاده ، وكان يقول : إن لكل نبي وصياؤه على وصي محمد ، وعلى عاتق الأوصياء ، كما أن عمداً عاتق الأنبياء ومن أظلم من لم يجر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب على وصيه ، ومنه حقه ، وتناول أمر هذه الأمة بغير الحق .

ثم قال : إن عثمان اغتصب الأمر بغير الحق من صاحبه (على) فانهضوا في هذا الأمر لحركوه وابعدوا ؛ لظن على أمركم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتبيلوا الناس . ثم أخذ يتفحص من أقدار الأنمة وبذم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ولما بلغ ذلك عليا قال : مالي وما لهذا الخبيث الأسود الذي يكذب على الله ورسوله ، ثم يقوم إلى على وهو غطبط فيقول له : (أنت أنت) فيقول له على : ويحك من أنا . فيقول : أنت الله . ومن هنا بدأ فكرة تأليه على ، وقد أمر أمير المؤمنين بهتة بعد أن سمع منه هذا الكلام . ولكنه اكتفى بنفيه إلى المداخن .

هؤلاء هم اليهود في مؤامراتهم ودساتيرهم وحقدهم على الإسلام وأهله ، وعلى الرسول وصحابه ، وما ذالوا حتى يرموا هذا وحتى يرث الله الأرض ومن عليها يراصلون مؤامراتهم ومكائدهم . فقد استطاعوا

(١) نهر الأردن والمؤامرة الصهيونية ص ٢٠٧ .

تمبكتو

أقدم مراكز الإسلام في غرب إفريقية

للأستاذ محمد جبال عباس

مقدمة :

على أحد المدرجات الجنوبية للصحراء الكبرى ، وعلى ارتفاع يبلغ نحو ٢٦٠ متراً فوق سطح البحر تقع مدينة "تيمكتو" ، على بعد بضعة كيلو مترات من رأس المنحنى الشمالى لنهر النيجر (نيل السودان كما سماه الجغرافيون العرب) تحيط بها رمال الصحراء الكبرى من الشمال ، ويصلها ذراع من النهر يحف بجانبها . يجرى بالمياه الدافئة في فصل الصيف ، وتستمر به المياه سائر فصول السنة ولذلك أصبحت تيمكتو توصف بأنها ميناة الصحراء ، وذلك لأمّ ملتقى الإبل بالفوارب .

كانت هذه المدينة هي أول مركز ازدهر بالثقافة الإسلامية في غرب إفريقية ، بدأت بالإسلام ، وازدهرت بثقافته ، وأصبحت مركزاً لنشره ، وعطت أنظار الراغبين في علومه ثم أصابها الاضمحلال ، ولكنها أخضعت بين جدرانها نورا أشعت في قرات مختلفة ، ثم أخذ الازدهار يعود إليها في ظل جمهورية مالي ، المستقلة .

وسوف نتناول في هذا المقال دراسة لنشأة المدينة وتاريخها وتطورها ونشير إلى أبعادها الإسلامية .
أسطورة حول تسمية المدينة :

أخذ قوم من الطوارق موقع التقاء الرمال بحاء نيل السودان مضرباً لحياهم في فصل الجفاف التام حيث كانوا يحدون السقاية لإبلهم وأغنامهم ، واعتادوا ذلك كل عام ، وظلوا هكذا عشرات السنين ، وحدثنى بهذا الحديث بعض شيوخ المدينة ، وقد اتفق أكثرهم على أن زهما من زهما عشرة الطوارق والمقشرون ، (١) . وأى يوماً على شط النهر حسناء من قبائل الصنغاي ، شديدة السمرة جميلة الجسد ، كانت تمتاز بين بنات قبيلتها بأن موضع الحبلبرى مقطوع قطعاً سليماً لم يخلف بروزاً بل كان غائراً مثل البكت ، (٢) فأعجب الزعيم الطارقي بجملها وأحبها ، وقرر الإقامة

(١) تحريف لكلمة المقشرون أى البيض لأن الطوارق كانوا شديدياً بيض البشرة .

(٢) بكت في لغة الصنغاي معناها الصحن الصغير

الشجيرات ثم تطورت إلى بيوت مبنية من قوالب اللبن في أوائل القرن الثاني هجري (١). وجاء انتقال المدينة من مرحلة النشأة الأولى إلى مرحلة النمو في عهد المرابطين الذين أشاعوا في الصحراء وأطرافها بعض الاستقرار ثم ازدادت أهميتها كركو تجاري خلال القرن الثالث هجري بزيادة حركة النقل على طرق القوافل التي كانت تصلها بالشمال وأهمها طريق مراکش الذي كان يعبّر الصحراء شمالاً ماراً بأروان، وتلودني، وتغازا، ثم يعبّر جبال الأطلس إلى مراکش. وطريق الشرق الذي كان يتجه من تمبكتو إلى أجادس، ثم شمالاً إلى واحة مرزوق في الصحراء الغربية حيث كان يصل إلى مصر شرقاً أو إلى طرابلس شمالاً. وكان فرع منه يتجه إلى دكاو، ومنها إلى بداية طريق الأربمين في القفاش ثم إلى صرأبضا (٢). وعلى هذه الطرق كان ينقل إلى تمبكتو الملح والأقنة من الشمال ومن الصحراء، ويصدر منها الذهب الذي اشتهرت به بلاد السودان وتعتبر تجارة الملح من العوامل الهامة التي ساعدت على ازدهار مدينة تمبكتو في خلال القرنين: الثاني عشر والثالث هجري؛ وذلك لأن منطقة النيجر كلها كانت تعتمد على الملح الوارد من تغازا التي تبعد نحو ٦٠٠ ميلاً شمال غرب تمبكتو.

(١) فيج ص ١١٦.

(٢) فيتجيرال (والتر) ص ٤١٥.

الدائمة هناك من أجها، وأقام له بالموقع أول بناء ثابت من اللبن ليقلته بجوارديار حقيقته. وقد قال البعض: إن هذا الأمر الطارق قد استرق هذه الفتاة، وقال آخرون: إنه قد تزوجها بعد أن دخل أهلها الإسلام، وقالت جماعة أخرى: إنه حاول خطفها فقتلت في المعركة، ولكن الذي أجمعوا عليه هو أن صفة هذه الفتاة (ذات الصحن) أو بلغة الصنهاي (سن بكت) قد أطلقت على المدينة تذكراً لهذه الحساء التي من أجلها بنى أول بيت في المدينة ونما الممران من حوله. وهذا هو الاسم الذي هرفت به المدينة لدى الكتاب العرب الأوائل.

نشأة المدينة ونموها:

يتفق حديث تسمية المدينة ذلك مع ما ذكره عبد الرحمن السعدي في تاريخه من أن الموقع كان منزلاً لبعض رعاة الصحراء يلجئون إليه لرحى أغنامهم في فصل الجفاف ويرحلون منه في الخريف (نصل النظر) ولما أصبح الموقع معروفاً نشأت به سوق صغيرة. كان الطوارق يقايضون فيها أغنامهم بالحبوب التي يحملها الصنهاي وقراوهم الصغيرة، ثم هرف الموقع على مدى أبعد وكبرت المدينة ونمت وأضحى سوقاً هامة يقد عليها التجار بطريقهم ليلتموا بقوافل الصحراء الآتية من الشمال.

وقد تمهولت الحيام التي كان يضربها الطوارق في الموقع إلى أكواخ من الخشائش وفروع

إلى تمبكتو تدريجياً ، ذلك أن بعض العلماء ولله عاونه أقاموا فيها منذ نشأتها ، غير أن مركزها ككعبة للعلوم الإسلامية لم تكتسبه إلا منذ القرن الرابع عشر ، ولقد مرت حركة انتقال مركز الثقافة العربية والإسلامية إلى تمبكتو بالمراسل التالية :

١ - نزل أبناء قبيلة جدالة الذين كانوا يصبرون فقهاء الصحراء في منطقة « ادرار موريتانيا » حيث اتخذوا كومبي أو قنبي مركزاً لهم ، وظلوا في كومبي سنين طويلة يستقبلون الراغبين في دراسة الفقه وعلوم الدين ليتخرجوا على أيديهم مشيرين بالإسلام ومعلمين لقواعده الصحيحة في البلاد الأخرى وقد نزل بعض هؤلاء التلاميذ مع الطوارق المقترون إلى تمبكتو منذ فجر نشأتها ، وكانوا من عشرة تسمى « الوك » توارثت علوم الدين والعربية حتى يومنا هذا في تمبكتو وجاد وغمرها من مدن شمال مالي

٢ - وخلال القرن الثالث عشر استولت قبيلة « السوسو » على « كومبي » فسادت بها الاضطرابات حتى أدت إلى هجرة علماء وفقهاء جداله منها إلى المدن المجاورة ومنها « والاه » وتمبكتو ، ولكن نصيب والاه من العلماء نال بكثير نصيب تمبكتو فظلت ولاه تحتل مركز الصدارة والتموق نحو نصف قرن من الزمان (١) .

وكذلك أهمية تمبكتو تضيق كركز تجارى حينما استولى ملوك سراكش على منطقة مناجم الملح في تافازا لولا أن اكتشف مناجم جديدة للملح في « تادوني » الأقرب إلى تمبكتو مما سهل نقله إليها وعرضها بذلك لتادوني خيراً من مناجم تافازا .

ومن المراسل التي ساعدت على ازدهار تمبكتو كركز تجارى هو ضم منطقتها إلى مملكة مالي ثم إلى إمبراطورية السنغالي حيث كانت غالبية صادراتها من المملكتين من الذهب والنحاس والأخشاب الثمينة والجلود والصلع المطلوبة في المغرب ، وكانت تمبكتو تصدر هذه السلع مقابل الملح والأفنة المطرزة والجلود المصنعة والأواني الفضية وغيرها من السلع الثمينة التي كانت تستعمل في بلاط الملوك ، وكذلك الخيول التي كانت من مظاهر الأبهة والعظمة وما بين المملكتين .

اكتساب المركز الديني والعلمي

وانتد ارتبط ازدهار المدينة كركز تجارى باكتسابها مركزاً دينياً وعلمياً هاماً ، إذ سرحان ما اقتنى العلماء أثر التجارة فأخذوا يتحصرون إليها من المغرب الأقصى والأندلس ؛ بل ومن مصر ، وغداس ، وطوات ، وتافيلت وغيرها (١) .

وجاء انتقال مركز نشاط الثقافة الإسلامية

وعليه جداله يجلسون فيه للدرس ، وقد كثرت تلاميذهم الرافدين من كل فج : من دوحه ، وسوس ، وبجلماسة ، بل ومن فارسى المغرب الأقصى وطوات وغدامس وفزان .

وفى أوائل القرن الخامس عشر استطاع الطوارق بقيادة زعيمهم « عقيل مالوال » أن يستولوا بتبكتو ، وعينوا عليها رجلاً من صنهاجه يدعى عمر ، كان محباً للعلم والدين ، فأرسل سرّاً إلى سونى على أرل ملوك الصنفاي يدعوهم إلى غزو تمبكتو لإعادة الاستقرار إليها ، فدخّلها سونى على سنة ٩٤٦٨ هـ ، غير أن عقيل مالوال حرب بعد أن محبب معه عدداً كبيراً من العلماء والعقلاء الذين عادوا واحداً تلو الآخر إلى تمبكتو فيما بعد لأن المقام لم يطلب لهم وسط طوارق الصحراء (١) .

ولقد عاشت تمبكتو فى ظل ملوك الصنفاي فترة ازدهار على ودينى لما كان يمرز هلاء الدين فيها من مركز لدى الملوك ، ونى فيها « أسكيا داوود » مصجداً كبيراً جديداً أتى له بالأخشاب من غابات الجنوب ، وأقام فيه صوامع للفقهاء للعبادة والدرس ، وأصبح هذا المسجد جامعة إسلامية مرموقة معروفة بدلائنها وفتياتها الذين كانوا يتلقون الرسائل من مصر والمغرب والحجاز الإقنا . فى أمور الدين وكثير من المسائل الفقهية المشككة .

٣ - قمرضة والاته فى أواخر القرن الثالث عشر إلى غزوات متعددة من طوارق الصحراء بما أشاع فيها الاضطراب فهجروها « الكوتتا » هلاء جداله إلى تمبكتو حيث كان الحكم فيها قد استتب للملك مالو فى عهد « منسى موسى » (١٣٠٧ - ١٣٣٢) وهنا دخلت تمبكتو مرحلة الازدهار بالثقافة الدينية والإسلامية ، وظلت كذلك حتى القرن السادس عشر حينما وصلها الغزو المغربى من الشمال .

العصر الذهبى لتبكتو

بلمت تمبكتو ذروة مجدها فى عهد منسى موسى أشهر ملوك مالى بفضل عنايته الفصحية بالمدينة وتشجيعه العلماء على الإقامة فيها ، وبعد عودته من الحج أحضر معه أيضاً عدداً من علماء المدينة المنورة وكليات كبيرة من الكتب من مصر .

ويذكر عبد الرحمن الحمدي أن فقها اسمه عبد الرحمن التميمي جاء من الحجاز بصحبة منسى موسى صاحب مالى ، فأقام بتبكتو زمناً ، ولما رأى رجالها يتفرقون عليه فى معظم الملوك غادوها إلى قاس حيث درس مزيداً من علوم الشرح وعاد ثانية لإقامة مجلس علم بتبكتو (١) . وكان أهم حدث فى تاريخ تمبكتو الثقافي أن السلطان منسى موسى استدعى أبا الحسن الساحلى القرطابى الأصل من المغرب لبناء قصر الملك ومسجد كبير فى تمبكتو ، ومنذ بناء هذا المسجد

علماء تمبكتو مراسلات عديدة، وعرف جلال الدين السيوطي عندهم حيث كان يطلق عليه اسم بابا ساتاو ويوصف بأنه العالم المصري، وما يؤكد هذه الصلة أن أحمد بابا التيمبكتي العالم الفقيه السوداني كان من بين وساطة وسالة في الرد على المسألة المصرية تتضمن فتوى في بعض أسئلة وصلتته حول القرائن (أى الميراث) .

الغزو المراكشى وعهد الاضطراب

وفي أواسط القرن السادس عشر ظهرت لدى ملوك المغرب الأقصى أطماع توسعية فيما وراء الصحراء السيطرة على تجارة الذهب والملح، وعلى مراكز التجارة في بلاد السودان، وأدت هذه الأطماع إلى أن أرسل السلطان المتصور محمد ملك مراكش حملة بقيادة قائده الأسباني الأصل : جوردو باشا بدأت سنة ١٥٨٥ بغزو قفازا مركز استخراج وتجارة الملح وطردت منها قوات الأسكيا استولى الثاني نهائيا، واستمر الغزو المراكشى بقيادة جوردو باشا بجيوش مرتزقة من الأندلسيين الملحنيين بأسلحة نارية، وانتهت الغزوات بهزيمة الصنهاجى في تارودنى وتبعثهم جيوش جوردو باشا إلى النيجر حيث حاربوا على مشارق تمبكتو وجاو، وجنى أنأهاوا فيها الفوضى والفساد .

وقد خلف جوردو باشا في قيادة الجيوش المغربية قائد يسمى : احمد بن زرقون الذى

واشتهر في عهد ملوك الصنهاجى من علماء سنكوى والحاج جبر القاضى، ابن عبد الرحمن ابن أبى بكر، وه عمر السالك تدبىع، الذى تولى القضاء فى عهد أسكيا محمد وأحمد بابا التيمبكتي الذى ترك مئات الرسائل والكتب . وما ذكره أحمد كاتى فى كتابه تاريخ الفتاش أنه : فى ذلك العهد كانت المدينة مليئة بطلاب العلم من أبناء السودان الذين تملأ قلوبهم الرغبة فى التحصيل ونقصى الحقائق، وذكر أحمد كاتى فى موضع آخر من كتابه أن : أحد المعلمين مثل على زكريا (ماكوى) كان يجنى كل خميس قرابة ١٧٢٥ مثقالا من تلاميذه البالغ عددهم ١٢٥ حيث كان كل منهم يقدم ما بين خمس وعشر، وكان هؤلاء التلاميذ يجمعون الحطب الذى يجمعون فيه النار لتضى لهم أثناء دروس الليل (١) .

واهتم كل من أسكيا داوود وأسكيا محمد بكتب العلم والعقود والدين فكان أسكيا داوود يحتفظ فى بلاطه بألاف الكتب المخطوطة، وكان ينفق الكثير على الخطاطين الذين ينسخون من هذه الكتب نسخا ليوزعها على علماء تمبكتو (٢) .

وقد قامت بين علماء الأزهر فى مصر وبين

(١) محمد كاتى : كتاب تاريخ الفتاش فى أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس ترجمة هوواس وديلانوس باريس سنة ١٩٥٣ ص ٢٨٥ و ٣١٦١ .

(٢) محمد كاتى ص ١٢٧ .

العلم والتبهر بالإسلام بين من لم يشته من أبناء القبائل .

وخلف البامبارا في حكم تمبكتو ملوك الفولاني وأهمهم : سيكو أحمدو (١٨١٠ - ١٨٤٤) الذي استطاع أن يستولى على تمبكتو ، وشجع علماءها ، واعتمد عليهم في بعض الفتاوى ، وخاصة الشيخ أحمد البكاوي الذي كان يثنيه وبين سيكو أحمد رسائل كثيرة وخلاقات قيمة عديدة (١)

وفي سنة ١٨٣٣ استطاع الحاج عمر الفرق أن يكون أجبر الطورية أخذ يوسع أراضيها حتى شملت تمبكتو التي استولى عليها سنة ١٨٦٢ وشجع على إحياء علوم الدين فيها بل واستعان ببعض رجالها مثل : الحاج البكاوي اثنين في شر الإسلام على الطريقة القادرية بين بعض القبائل الوثنية مثل الدوجون والتركولور (٢) . ثم أنهاها الاستعمار :

في ذلك الوقت من القرن التاسع عشر كان الفرنسيون يتقدمون من الجنوب ومن الغرب إلى بلاد السودان ، وقد اتخذ الحاج عمر من تمبكتو قاعدة خلفية لهجومه المضاد على الفرنسيين الذين كانوا قد استولوا على مدينة كاي ، غير أن مقاومته هو وأبنائه قد عادت أمام القوات الفرنسية خاصة وأنه

استطاع أن يخضع تمبكتو وينفذ أمر السلطان المنصور محمد بأن يأتيه بملائها أسارى مكبلين ، وكان أن نقل علماء تمبكتو وعلى رأسهم أحمد بابا إلى البلاط المراكشي حيث أرغمهم السلطان على التفرغ لكتابة ما يطلبون ويحفظون من علوم ، وعاشوا هكذا في قس متفرغين لإحياء العلوم فيها . ونقل المغاربة أيضا ما كان في تمبكتو من كتب ورسائل مما وقعت في أيديهم .

وبذلك فقدت تمبكتو مركزها العلمي وعاشت قرنا كاملا من الفوضى والاضطراب في عهد باشوات مراكش ولكنها احتفقات بين جدرانها ببعض العلماء الذين كانوا يتابعون الدراسة والدرس سرا .

ومضات النور

وتتابع في بلاد السودان الغرب في ظهور ممالك إسلامية نهض بها زعماء القبائل الكبيرة مثل : البامبارا ، الذين كونوا مملكة السيجو بداعة كالاديان كوليبالي (١٦٥٠ - ١٦٨٢) الذي حاول ضم تمبكتو ولكنه لم يستطع فاكتمى بغرض الجزية على باشواتها ، ثم استطاع د إنجولو ديلوا ، أحد أحفاده بعد نحو قرن من الزمان أن يستولى عليها سنة ١٧٧٠ (٣) . وقد شجع ديارا وورته العلماء على الظهور من مخابئهم للإفتاء في أمور الدين ، ولشهر

(١) ميفنت موتى ص ٩٠

(٢) روبرت كورنيلان ص ٢٦٤

(٣) روبرت كورنيلان ص ٢٦٤

من التعليم الديني في مجالس المساجد وخطوات
الفقهاء وبيوت العلماء (١) على أن مجالس
العلم الخاصة والعرفان كانت تجسب كل أبناء
القرية فطلعت المدرسة على نخبة بناتها
وضخامت لا تضم إلا عددا صغيراً من التلاميذ
من أبناء الموظفين الذين يعملون في المدينة .
وأيضاً حاول الفرنسيون هزل تمبكتو
عن العالم الإسلامي ، ولكن لم يستطيعوا ،
فقد ظل علماء تمبكتو على اتصال دائم بطاء
الجزائر ، بل واقصوا بمصر أيضاً في عهد
جمال الأفطاني ومحمد عبده وخلفهم السيد
وشيد رضا ، وكانوا على صلة أيضاً بجميع
الشبان المسلمين ، وكان بعض أبناء المدينة
يأتون إلى مصر للدراسة سيرا على الأقدام
آلاف الكيلو مترات ويعودون حاملين
كتب السلفية والكتب الحديث التي طورت
علوم الدين هناك .

اليوم والفسد :

بهذا الاستعراض لتاريخ تمبكتو نرى
أنها نهأت بالإسلام وازدهرت به وحافظت
عليه ، وهي اليوم أهم مركز للثقافة العربية
في جمهورية مالي ، اغتذتها الحكومة بعد
الاستقلال مركزاً لنشر الثقافة العربية
قدحت المدرسة العربية بها وجعلت اللغة

لم يكن قد استطاع تحقيق الاستقرار الكامل
في أرض مملكته ، وظل الفرنسيون
يتقدمون في أراضي المودان الغربي (مالي)
فاستولوا على باماكو سنة ١٨٨٣ ثم استولوا
على صيجو صاحبة مملكة الحاج مر سنة ١٨٩١
وحاجوا تمبكتو آخر قواحد الحاج مر
الحليفة سنة ١٨٩٤ ، ولكن الحركة أمامها
بين الفرنسيين وبين أحدوين الحاج مر
الذي كان أبوه قد هب على هذه المدينة
استمرت سنة كاملة دخل الفرنسيون بعدها
المدينة بعد تخريبها وقرار الكثير من أهلها
إلى الصحراء .

ورغم المحاولات الصديدة التي قام
بها الفرنسيون القضاء على الشخصية الإسلامية
للمدينة إلا أن تمبكتو ظلت محتفظة بطابعها
الإسلامي ، ونجح العلماء والمشايع في أن
يحافظوا على العلم والدين بالمهادنة أحياناً
وبالتلويح بالثورة والتهديد أحياناً أخرى
وقد اضطر الفرنسيون أمام فشلهم في
سياساتهم الصريحة أن يتبعوا طرق الخداع
فأنشأوا فيها مدرسة عربية سنة ١٩١٦
ودخلوا فيها الفرنسية تدريجياً حتى طفت
على العربية وأصبحت العربية فيها لغة
أجنبية ، وكان قصدم من ذلك هو جذب
بعض أبناء القبائل عن الحماية والحرائين
والصنغاي إلى التعليم الحديث وإبعادهم

(١) مرجعاً : تومسون وريتشارد دولد ص ١٢٩

(البقية على الصفحة التالية)

ما يقال عن الإسلام

العروبة والإسلام

للدكتور أحمد فؤاد الأهواني

١ - فرانيسكو جبريل يعد عميد المستشرقين في إيطاليا في الوقت الحاضر ، وهو أستاذ الأدب العربي واللغة العربية بجامعة روما ، له عدة كتب وكثير من البحوث والمقالات في المجالات المتخصصة ، ومن هذه الكتب « الخليفة هشام » (صدر سنة ١٩٣٥) ، و « قصة الأدب العربي » (روما ١٩٥١) ، و « مظاهر من الحضارة العربية الإسلامية » : عبارة عن مجموعة محاضرات ألقيت براديو إيطاليا ١٩٥٧ ، وأخيراً كتابه عن « العرب » صدر باللغة الإيطالية سنة ١٩٥٧ ، وترجم إلى اللغة العربية سنة ١٩٦٣ ، وطبع سنة ١٩٦٣ في باريس ، وهو معجب بالعرب ، والمسلمين ، منصف لهم ، يحيد العربية ويعرفها كأحد أبنائها ، ويتمثل بآيات من القرآن الكريم ، ويأبى أن يترجمها إذ يبدو أن رأيه في القرآن أنه لا يترجم ، ومن الآيات التي استشهد بها في مقدمته « فإن الله لا يضيع أجر المحسنين » كل ما في الأمر أنه كتبها بحروف لاتينية [لا بالرسم العثماني] ، والقضية التي يعرض لها جبريل في هذا الكتاب الصغير الحجم قضية خطيرة حقاً ، لم ينقطع الحديث عنها منذ ظهور الإسلام

(البقية على الصفحة السابقة)

العربية إجبارية في جميع مدارسها بل ومدارس الأقاليم النجلى كله ، واتخذت منها في الصيف الماضي مركزاً للتدريب على اللغة العربية من الوطنيين وتأهيلهم تأهيلاً تربوياً على أيدي أساتذة من مصر ، ليكونوا نواة لنشر اللغة العربية - لغة الإسلام الذي تدن به « غالبية العظمى من السكان » . وبذلك تخطو نمبكتو في عهد مالى

المستقلة نحو استعادة بعض أبعادها الماضية كركز إشعاع لثقافة العربية والإسلامية في إفريقيا الغربية .

فهو بحق كما وصفها عبد الرحمن السعدى المدينة الوحيدة في العالم التي « ما دفتها عبادة الأوثان » ، ولا يجد على أديمها قط لغير الرحمن ، ٩

محمد مهدي عباسي

أن نيسط وأيه تقول : إن الكتاب يقع في ثمانية فصول الأول : عن العرب قبل الإسلام والثاني : عهد والإسلام والثالث : الخلفاء الراشدون والفتوحات الإسلامية ، والرابع : الأباطورية العربية ، والخامس : الأباطورية الإسلامية ، والسادس في العرب والمغرب ، والسابع : في العرب والترك ، والثامن : في تأخر العرب والمهنة الحديثة ، ويتضح من تسلسل هذه المصطلحات على النحو المذكور أن العروبة فكرة ينظر إليها وهذا الكتاب في ضوء الأحداث التاريخية التي مرت عبر الزمان منذ الجهادية إلى ظهور الإسلام واتقائه وتكوين الأباطورية العربية الكبرى في العصر الأموي ، ثم في صدور الدولة العباسية وبعد ذلك أخذ الإسلام يستقر ويتشرب بعيداً بعض الشيء عن العروبة حتى أصبح السلطان الأخير للترك ، وأخيراً عادت القومية العربية إلى الظهور ، مما نعيش فيه بالفعل .

٢ - وليس ثمة نزاع في أن أي باحث يتعرض للعروبة من زواياها التاريخية لابد له أن ينظر في حال العرب في الجاهلية ، أي قبل الإسلام ، من جهة موطنهم الجغرافي والبيئة الصحراوية التي كانوا يعيشون فيها وظروفهم السياسية التي أوجبت عليهم الاتصال بالفرس من جهة والروم من جهة أخرى

حتى اليوم ، وهي قضية الصلة بين العروبة والإسلام ، أما شيء واحد أم شيئان مختلفان ، وإن كانا مختلفين فاحقيقة الخلاف بينهما ؟ وما هي المواضع التي تلتقي فيها العروبة والإسلام .

وقد برزت هذه القضية في الأيام الأخيرة منذ ظهور فكرة القومية العربية ، تلك الموجة التي امتدت حتى شملت الناطقين بالعربية من الخليج إلى المحيط ، وبعبارة أخرى : الدول التي تضمها جامعة الدول العربية .

ونحن نعلم أن كثيراً من المفكرين وذوى الرأي وأصحاب القلم كتبوا في القومية العربية واتسموا فريقين : أحدهما يقرر أن العروبة التي تنادى بها في الوقت الحاضر لا صلة لها بالدين ، إسلامياً كان أم مسيحياً ، والآخر يذهب إلى أن أهل هذه المنطقة لظروف تاريخية أصبح الإسلام جزءاً لا يتجزأ من كياناتهم ، ولذلك امتزجت العروبة والإسلام في حضرتهم ، فاحتضنوا من العربية لساناً ومن الإسلام ديناً .

وكانت هذه السطور من هذا الفريق الثاني وله في هذا الموضوع كتاب بعنوان « القومية العربية » صدر منذ بضع سنوات .

وقد أعجبني الأستاذ : فراقسكو جبريل لأنه يلتقي معي في هذا الرأي ، ويدافع عن هذه الوجهة من النظر بأدلة واضحة ، وقبل

ويعنى ذلك أن الروح العربية سرت في شرايين الدين الجديد دون أن تفقد شخصيتها في عذا الدين ولكن الإسلام هو الذى علمت كلته وأرتفع صوته من فوق منبر التاريخ .

٣ - ولا ينفصل الحديث عن الإسلام في نشأته وظهوره عن التعرض لسيرة النبي عليه السلام ، ومن أجل ذلك عقد المؤلف فصلاً خاصاً عن « محمد والإسلام » . بدأه بقوله : « إن الإسلام ظاهرة مع أنه يتجاوز تاريخ العرب إلا أنه يستمد جذوره منهم ، وقد وجد فيهم وقت ظهوره القوة المحركة لانقاره ذلك الانتشار الذى لم يتمكن أحد من حده . وظل الإسلام والعروبة قرنين من الزمان - من السابع الميلادى إلى التاسع الميلادى - صونين ، وامتدت العقيدة الإسلامية في قلب آسيا وعلى ضفاف حوض البحر الأبيض بسرعة سريعة ، حتى إذا انتزع أن ملكة الفتح و سلطان شعب واحد لآيلاءمان مع انتشار الدين ، توقف هذا التلاقى بين الإسلام والعروبة ، ولو ظلت العروبة على الدوام إسلامية في شمولها ، لسار الإسلام بين الشعوب بطرق أخرى ، واحتفظ طابع من ذلك الجو العربى لا يحصى . »

وليس لنا اعتراض على ما قرره المؤلف ، اللهم إلا في تقدير الزمن الذى بدأ الإسلام ينفصل فيه عن العروبة ، والرأى عندنا

وهما أعظم دولتين متصارعتين في ذلك الزمان ، وحياتهم الروحية وعباداتهم من وثنية متشعبة بين معظم قبائلهم ، يبدون الأصنام ، إلى جانب فرق من النصارى واليهود ، وحياتهم الاقتصادية واشتغالهم بالتجارة بين اليمن والشام ومصر وقرعهم على خط الطرق التجارية الواقعة من أقصى الشرق هذا إلى نحو لغتهم وشعرهم واحتفاظ هذه اللغة بأقيم الروحية والمثل العليا التى يمجدها العرب

وكل ذلك حسن ، إلا أنه كما يقول الأستاذ جبريل (صفحة ٢٢) : إن أى حب ورومانسى لمهاوى العرب لا يمكن أن ينكر هذه الحقيقة ، وهى أنه : لولا رسالة محمد ودموته إلى الإسلام ، فإنهم كانوا في أكبر الظن سيقعون خلال عصور طويلة وسط صحرائهم تقطعهم الحروب القبلية وتنفى أبنائهم ، ويتطلعون إلى يردقة وفارس وكأهما منارات بعيدة الحضارة لا يستطيعون بلوغها ، فلما جاء الإسلام إذا بهم يقرعون أبواب هاتين الدولتين قرعاً صليفاً بصوت الآسر النافذ الكلمة والسلطان . وهذا لا يبنى أن عرب الجاهلية كانت لم خصال أصيلة من عشق الحرية ، وحفظ الجوار وإكرام الضيف إلى ما عرف عنهم من نخوة وروية ، مما قبله الإسلام ودعا إليه وأجلاه

بالل، والدليل على ذلك : أن المسلمين في صدر الإسلام لم يقبلوا الإسلام بغير العويبة ، فكانت النتيجة أن هذه اللغة أصبحت لغة طائفة ، يودعها المسلمون من حدود الصين شرقاً إلى الأندلس غرباً ، وكانت اللغة العربية إلى ذلك لغة الحضارة ، ألقت بها العلوم المختلفة من طب ومهندسة وفلك وغير ذلك . .

ولكن النعمة الشعوية ، من الفرص تارة ، ومن الترك تارة أخرى ، ظلت تهاجم العربية هجوماً لا هوادة فيه طوال قرون وقرون ، حتى أفلح الفرس في محو اللغة العربية من أرض إيران بحيث لا يتسكلمها اليوم إلا رجال المدن فقط ، أما بقية الشعب فيجهلونها جهلاً قاماً ، ونحن نحشى أنه على مر الزمن سيتحتل الشعب كذلك من إسلاميته ، لأن الذي كان يربط المسلم بدينه هو القرآن العربي ، ولم يعد القرآن بعد فقدانهم اللغة العربية هو القرآن الذي يؤثر في النفوس ، لأن قراءته مترجماً لا تحدث نفس الأثر .

١ - هذه هي الدعوى الأساسية التي يبسطها المؤلف في كتابه ، نعتي المد العربي الإسلامي ، ثم الجزر العربي على الرغم من انتشار الإسلام ، إلى أن ينتهي إلى النهضة العربية الحديثة .

أن حركة المد العربي ظلت متوافقة مع حركة المد الإسلامي حتى القرن السادس الهجري على الأقل ، ثم بدأت موجة أخرى من التراجع العربي ، مع استمرار المد الإسلامي ، ويمكن أن نقرأ لأبي الريحان البيروني - وهو فارسي - في القرن الخامس الهجري يقول ما لحواه : إن الهجو بالعربية أحب إليه من المدح بالفارسية ، تعلم أن العربية كانت لا تزال سيطرة على العالم الإسلامي في القرن الخامس الهجري ، ولعل هذا يجرنا إلى تحديد معنى العربية ، فنقول : إنها لغة أولاد قبل كل شيء ، فكل من يصطنع اللغة العربية لساناً فهو عربي ، مسلماً كان أم غير مسلم ، ولكن الظروف التاريخية جعلت معظم سكان المنطقة العربية من المسلمين فالتق الإسلام بالعربية على أرض الإمبراطورية الإسلامية ، ويمكن أن يضاف إلى اللغة العربية المدة العربية : الحضارة والآمان والآلام المشتركة ، بل والدين باعتبار أن لغة الإسلام وكتاب المسلمين هو القرآن الذي أنزل بلسان عربي مبين ، والذي أنزل قرآننا عربياً ، ولذلك ذهب أغلب المسلمين ، وهو الرأي الراجح الذي نأخذه - إلى أنه لا يجوز ترجمة القرآن ، وإن جازت ترجمة معانيه ، وأنه لا يجوز الصلاة إلا بقراءة القرآن بالعربية ، وإن أقتت فليدة من الفقهاء يجوز قراءة الفاتحة مترجمة ، وهذا أن هذا

وذلك انتهى عهد الخلفاء الراشدين ، وأصبح للملك مع معاوية ملكاً عضواً ، وتأسست الامبراطورية العربية وكانت عاصمتها دمشق .

ويذكر المؤلف أن تاريخ الأمويين ضامض وأنه زيف على يد العباسيين الذين كان الفرس من ورانهم ، وأن لتاريخ الأموي يجب أن يكتب من جديد في ضوء العروبة ، حقا العباسيون عرب ، وخلفاؤهم يمتنون بصلة إلى العباسي عم النبي عليه السلام ، إلا أن النفوذ الفارس بوجه خاص كفن بمركمهم ، إذ قامت الدهوة بخراسان ، وجند الفرس هم الذين انتصروا على مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية ، وكان الوزراء حتى خلافة الرشيد من البرامكة ، وهم أسرة من نبلاء الفرس ، مكثوا لا تقسمهم في الأرض ، وأصبحت لهم دولة داخل الدولة ، حتى خشي الرشيد على سلطانه منهم ، فقتل بهم ونفى عليهم . ولكن الخلفاء بعد أن اتخذوا جندا من الأتراك ، ومن الفرس ، أصبحوا هم أنفسهم المعربة في يد القواد العسكريين ، ومنذ القرن الرابع الهجري بدأ نفوذ الترك يستقرى ويتغلب على النفوذ العربي . وانقسمت الامبراطورية إلى دويلات وتفككت الامبراطورية ، على الرغم من ازدهار الحضارة الإسلامية .

هذا العرض الشامل للتاريخي لابد أن يتعرض للسياسة ، من جهة أن تفسير الحوادث التاريخية لابد أن يتضمن تفسيراً سياسياً ، من قيام دول ، وسقوط أخرى ، ونفوق حروب وما إلى ذلك . ولما كان الكتاب صغير الحجم لم يكن من الميسور أن يتبسط في التأويلات السياسية ، فضلا عن الأدلية ليست مقصودة عنده لذاتها ، وإنما تعرض المؤلف أن يستعرض الحركة العربية ، منذ الجاهلية إلى الإسلام إلى العصر الحاضر ، في شتى مظاهرها الحضارية وبخاصة من جهة مظهرها الديني ، باعتبار أن الإسلام هو الذي صبغ العروبة وطبعها بطابع لا يمحى .

من أجل ذلك يجد القارئ عرضاً سريعاً جدا لحياة الرسول ، ودهوته ، وهجرته ، وغزواته ، وفتح مكة ، ثم النزاع على الخلافة بين الأنصار والمهاجرين ، وتولي أبي بكر الصديق ، ثم هرب الخياط من بعده ، ومع الشيعة استقرت دعائم الإسلام ، وتمت الفتوحات الكبرى ، وانتصار العرب على الفرس والروم ، فلما تولى هيثم حدثت الفتنة الكبرى ، وقتل الخليفة الثالث ، وتولى على بن أبي طالب فوجد أمامه مشاكل سياسية كعرب طلحة والزبير وعائفة ، ثم حرب معاوية وما انتهت إليه هذه الحرب من مقتل على بين الحوارج ،

العالمية الأولى ، وانزاع الأتراك ، وانفصال ولاياتها عنها ، وظهور النزعات الاستقلالية في البلاد العربية ، ويستمر المؤلف في عرضه حتى السنين من هذا القرن ، فيذكر ثورة عبد الناصر وتطورها حتى سنة ١٩٦١ .

٦ - وأحسب - وقد لحص للكتاب بما أرجو أن يكون تلخيصاً أميناً - أنه قد حان الوقت لتوجيه بعض الانتقادات للمؤلف ، واقتراح أمور ثلاثة :

الأولى : أن العرض السياسي كان طاقياً على المؤلف ، وبخاصة في النصف الأخير من الكتاب ، مع أنه في النصف الأول منه لم يقف عند حدود السياسة فقط بل تجاوزها إلى ألون الحضارة العربية كلها ، ثم إن المؤلف وقد فطن إلى أن العروبة لا يمكن أن تنفصل عن الإسلام ، كان جديراً به أن يمتحن في هذا الطريق ، فبين لنا كيف يمكن أن يتفاعل الإسلام مع العروبة مرة أخرى فتقوم النهضة العربية الحاضرة على أساس من تعاليم الإسلام .

الثاني : أنه أشار إلى الوهاية باعتبار أنها الحركة العربية الخالصة من كل أثر أجنبي ، وحدتنا عن تاريخ هذا الداعية وصلته بالبعوديين أمراء نجد ، ولكنه لم يحدتنا عن تيارات هرية إسلامية بمائة ظهرت في العالم العربي ، تذكر منها حركة الانفصالي

• - يفتتح المؤلف الفصل الأخير من تدهور العرب ونهضتهم بقوله : إن سيطرة الترك التي استمرت على العرب منذ القرن السادس عشر الميلادي حتى العشرين ، والتي جاء الاستعمار الأوروبي في حقيها ، تتميز ببلوغ التدهور العربي أوجهه ، ويبدو أن العرب انطأوا على أنفسهم في أول الأمر ، ووضوا بهذا المصير ، وخضعوا للثعب الأجنبي عنهم جنساً ولفة ، ولكنه مشارك لهم ديناً ، والذي استطاع أن يمتص حضارتهم ، ولم يلبث أن ظهر في مصر والقيام والمجاز تيارات وطنية هرية ، ثم يقول المؤلف - وهو على حق - : إن التيار الانفصالي في مصر على يد محمد علي لم يكن تياراً هرياً ، أما التيار العربي الأصيل ، البعيد عن كل أثر أجنبي فهو الذي ظهر في المجاز باسم الحركة الوهاية ، التي تعد إحياء للذهب الخليل ، وخلاصة الدعوة الوهاية الرجوع إلى الإسلام في فطرته الأولى ، وإلغاء كل ما دخل على الإسلام من مظاهر مدنية بعيدة عن جوهر الدين ، ويمضى المؤلف بعد ذلك في استعراض الحوادث الدياسية أثناء القرن التاسع عشر في مصر والمجاز والشام ، وحروب محمد علي مع السلطان ، وكيف وقف عند حدود عصر سنة ١٨٤٠ ، وكيف تطورت الحوادث به - ذلك حتى الحرب

والشيخ محمد عبده في مصر ، والنسوية في شمال إفريقيا .

وهذه الحركات الثلاث تعترف جميعاً على قيادة واحدة ، وتصدر نفعة واحدة ، مع اختلاف التفاصيل ، فهي كلها حركات تجديد وإصلاح ، وهي كلها تبني الرجوع بالإسلام إلى فطرته الأولى وتخلصه من الشوائب التي دخلت عليه وفسدت غريبه عنه ، وهي كلها تندعو إلى الوقوف في وجه التقليد وتفتح باب الاجتهاد ، غير أن الوهابية - لأنها كانت متعارفة في الفسك بالدين الإسلامي - كانت متممة غاية التزمّت حتى لقد أضرّت بهدم شواهد قبور الصحابة في المدينة .

أما النسوية : فقد اتجهت وجهة تربية دينية ودعائية ، فأثارت الكتابات والمدارس والأربطة في شتى أنحاء ليبيا وتونس والجزائر ، وكان لها أثر لا نزاع فيه في الفسك بالإسلام في مواجهة الفزعات الصليبية الرافدة على شمال أفريقيا ، وتعد حركتها جمال الدين محمد عبده حركة إصلاح معتدلة ، تقوم على تفسير الدين تفسيراً اجتهادياً وفلسفياً يتلاءم مع روح العصر الحاضر ، وتفسير المنار الذي بدأه الشيخ محمد عبده ، وتبعه في ذلك الشيخ وشيد وحنا أشهر من أن ينوبه ، والاتجاهات المعاصرة في التفسير التي تقرأها ونسمعها في المذاهب إنما هي ثمرة هذا الاتجاه الجديد .

الثالث : أن المؤلف لم يذكر الأزهر - وهو منارة الإسلام ورواية العروة وحسن العربية - بحرف واحد في كتابه ، قد يقول قائل : إنه يكتب عن العرب لاهن الإسلام ، ولا شأن للأزهر بالعرب ، ونحن نقول في الجواب : إن الإسلام والعروة لا ينفصلان ، وإن الدفاع عن الإسلام ، دفاع عن العروة وبخاصة إذا كان هذا النوع من الإسلام قائماً على كتاب الله الكريم بالغة التي أنزل بها : ونعوذ بالمسلمين أن يضلوا في كتابهم العربي أو يضلوا ترجمته ، ونحن نعلم : أن المسلمين من شتى بقع العالم ، من أندونيسيا والهند والباكستان إلى مراكش والكونغو والصومال يحضرون دروس المعلم بالأزهر فيتعلمون اللغة العربية كما يتعلمون الدين ، ويعودون إلى بلادهم أئمة للمسلمين ومداة للدين ، فإذا كان العرب سائر في اليوم في طريق النهضة ، فلا جرم أن الأزهر قوة دافعة في طريق هذه النهضة .

وبعد ، فإن الأستاذ جبريل مشكور لمحن دفاعه عن العرب في قضيتهم التي يرى أنها لا تزال في بدايتها ، وأنها كما يقول في ختام كتابه : تنفجر عن طاقاتها جديدة تشهد بأن رسالة العرب في البحر الأبيض وفي الشرق الأدنى لم تتحقق بعد ، ؟

أحمد فؤاد الأهواني

الكتاب

نقد و تعريف : محمد عبد الله السمر

ترانيم الليل :

الأستاذ علي الجندي

ديوان جديد للمؤلف يقع في ثلثمائة وأربعين صفحة من القطع الكبير ، قدم له الأديب الكبير الدكتور شوقي ضيف الأستاذ بكلية آداب القاهرة بمقدمة موجزة أشار فيها إلى أن المؤلف للشاعر يوقع ترانيمه وألحانه على أوتار قيثارتنا الشعرية الموروثة من الآباء والأسلاف ، والتي تهزنا وتروشنا بما تقدمه لنا من غذاء العقول وشفاء القلوب والنفوس ؛ لآلاتها حراث الأسلاف والآباء لحسب ، ولكن لأنها أيضا تحمل روحنا موسيقيا صافيا ، بلد الآذان كما يلد الأفتدة ، فتصفي إليه منقضية بالحنان وأنغامه . والديوان ستة أبواب :

الأول : تحت راية الوطن ، تضمن قصائد في فرحة وادي النيل بالشوكة ، ومصر والدودان الشقيقتين ، وقسم التحرير ودولة الإقطاع ، وبروسعيد الحائدة ، وفهد العبال ، وما إلى ذلك من القضايا السياسية .

الثاني : في ظلال العروبة ، فيه قصائد عن أمة العرب ، والدولة المزعومة ، وفرنسا الرعناء وبزورها الباسلة ، وبطل الريف ، وما إلى ذلك من القضايا التي تمس كيان العروبة تاريخيا وسياسيا .

والثالث : صور من الحياة ، فيه قصائد تناولت مأساة حسناء ، وتقاليع المسم ، والشعبان العاشق ، وكلك العبد ، والسائقات العائنت ، وما إلى ذلك من صور الحياة الاجتماعية التي لسا الشاعر بنفسه ، وأهاجت فيه شاعريته .

والرابع : زفرات ، فيه قصائد تناولت انقلاب القيم ، والزمن الوغد والشعر قبل الثورة ، وهجرة الحياة ، وهكوى الأديب ، وما إلى ذلك من الصور الحية المليئة بالأسى ، والتي أثارها أنحمان للشاعر .

والخامس : ذكريات الصبا أو بين أقدان الجبال ، فيه قصائد عن مصدر الحب والجبال ، والعائبة الغضي ، والقنانة الحسناء والتوحيد في الحب ، وحرورية التليفزيون ،

وقد حتى على قصائد ديوانه منيها من الآراء الفلسفية والنظريات الاجتماعية .
كنا نود أن لا يخلو الديوان من باب للإسلاميات ، بقناول فيه قضايا الإسلام ، وقضايا شموه ، فهو من أقدس شرائعنا على سد هذا الفراغ ، ومن يدري فربما كان شاعرنا الكبير في طريقه إلى اخراج ديوان خاص بالإسلام الذي أصبح في ميس الحاجة إلى ثورة شعرية جديدة ، لا تنقضي بأجاده السالفة ؛ ولكن تفر بالآله ، وآلام شموه

...

كتب جديدة

النبوة والوحي في القرآن :

تأليف : أبو الحسن الندوي

الناشر : مكتبة وجبة - جادون

المؤلف ليس في حاجة إلى التعريف ، فهو رئيس ندوة العلماء بالهند ، وأحد علماء المسلمين القلائل في العالم من عرفوا بوزارة العلم ، وسعة المعرفة ، والارتباط بقضايا الإسلام والمسلمين السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مجال التفكير الإسلامي الحبيب .
في هذا الكتاب عرض قضية المؤلف لحاجة الإنسان إلى الأنبياء ، وسميت النبوة وخصائص الأنبياء ، وللأنبياء كآفة هدى وقادة للإنسانية .

والحب بين جمال الجسد وجمال الروح ، وما إلى ذلك من الصور الناطقة التي جاءت ترجمة عميقة لذكريات الصبا عند الفاعر .
والباب السادس الأخير : خواطر وأفكار فيه قصائد عن الروح القظماي ، وموكب الريح ، وحواء المستأنة ، والومن الكافر وقلعة النحل ، ودولة القمر بين الماضي والحاضر ، وما إلى ذلك من الصور المتفرقة التي تناولت شتى جوانب الحياة من فن وسياسة وأدب واجتماع .

...

من قصيدته : القولة الموهومة :

أبناء اسرائيل قد أصبحوا

حاتما لفرصها الأجدل

في كل يوم لم صفة

بسود أفتانهم نزل

م القروء سخرها على الذي

أنى بذاك الخبر المنزل

أذل من ذل على أودنا

أسفل من قيل له : أسفل

الحق أن ديوان الفاعر الكبير الأستاذ

على الجندي عبيد كلية دار العلوم السابق ،

ديوان جمع فأوعى ، فهو بمثابة موسوعة

تناولت جوانب عديدة من الحياة ، في مجالات

السياسة والمجتمع ، والفن ، والفن ، والفن ، والفن

الأستاذ خالد منذ عامين باحثاً عن جوانب
المنظمة في أصحاب الرسول - صلوات الله
عليه - وقد تضمن الجزءان الأول والثاني
بحوثاً عن واحد وعشرين صحابياً ، أما هذا
الجزء فمترأ فيه عن اثني عشر صحابياً : منهم
خالد بن الوليد الذي لا ينام ولا يترك أحد
ينام ، ومنهم حمير بن وهب شيطان الجاهلية
وحواري الإسلام ، ومنهم زيد بن ثابت
جامع القرآن ، ثم خالد بن سعيد وهو فدائي
من الرهيل الأول ، ثم قيس بن سعد بن
عبادة ، وأبو الدوداء ، وزيد بن الخطاب ،
وطهارة والزبير وخبيب ، وعمر بن سعد ،
وأبو أيوب الأنصاري ، كل صحابي أبرز
المؤلف فيه جوانب عظيمة ، ونحسه
بسمه ميزة .

الكتاب ٢٠٠ صفحة من القطع المتوسط

• • •

تطوير الخطابة المنبرية :

تأليف : علي وقاصي

الناشر : مكتبة صبيح بالأزهر :

المؤلف فضيلة الأستاذ الشيخ علي وقاصي
مراغب عالم الوعظ بالأزهر من نخبة العلماء
الذين أسهموا بنصيب وفير في تطوير
الخطابة المنبرية ، وله مؤلفات بلغت اثني
عشر كتاباً ، وأمانات - ولم تزل تعين -

بذكر المؤلف في مقدمته أن البحث
في النبوة والأنبياء من البحوث والدراسات
التي تشهد بحاجة الطبقة المثقفة إليها ، وهو
يعتقد أن أقوى سبب الانحراف هذه الطبقة ،
هو بعدها عن منهج النبوة ، وجهلها لقيمها
وفضلها على الحياة المدنية والعقل الإنساني .

• • •

الفاروق عمر :

تأليف : اللواء الركن محمود شيبه خطاب
الناشر : مطبعة العاني - بغداد

المؤلف أحمد وزراء العراق ، ومن
الأدباء المؤرخين ، له دهاء عشرين مؤلفاً
في التاريخ الإسلامي ، وفي كتابه الأخير هذا
ترجمة وافية شاملة لسيرة عملاق من عمالقة
التاريخ في الإسلام ، عرض في هذه الترجمة
للفتح الإسلامي قبل عمر ، ثم بقيادة عمر ،
ثم تحليل دقيق لقيادة عمر نفسها ومعالمها
وخصائصها ، ولمكانة عمر في التاريخ .

الكتاب : ١٩٢ صفحة من القطع الكبير

• • •

رجال حول الرسول :

تأليف : خالد محمد خالد

الناشر : دار الكتب الحديثة - القاهرة
هذا هو الجزء الثالث من السلسلة التي بدأها

خطباء المنابر من العلماء وغير العلماء على مهمتهم ، وهذا الكتاب الأخير - كما يشير المؤلف إلى ذلك - على مستوى القعوب الإسلامية ، يسائر نهضاتها ويوسم طريق الوصول إلى أهدافها .

في الكتاب بحث عن أهمية الخطبة المنبرية

وبعض النماذج التي عرض فيها للتحليل العلى والصوغ الخطابي لها ، ثم زهاء أربعين خطبة منبرية في شتى جوانب الحياة العلمية ، ثم بضعة نماذج لدروس التفسير .

الكتاب ٢٢٤ صفحة من القطع المتوسط

محمد عبد الله السمان

الصراع الأدبي

بين القديم والجديد

للأستاذ : علي محمد حسن الهادي

يعرف قراء هذه المجلة الأستاذ : علي محمد حسن الهادي بما قدمه إليهم فيها من جهود أدبية ودينية تميز هذه المجلة بها وبما ينشره دائماً فيها لفرارة على وسعة اطلاعه وبقظة ذهنه ووجدانه .

وقد ألف عدة كتب في البلاغة والأدب ، وكان آخر ما أصدره بجملة القراء والمثقفين خاصة كتاب : « الصراع الأدبي بين القديم والجديد » ، وقد تباع هذا الصراع منذ نشأ في العصر الجمالي ، ثم في العصر العباسي . . . ثم في هذا العصر الذي انخرقت فيه الاجتماعات الأدبية عند بعض الكتاب والشعراء انخروا في ضارة بقوميتنا العربية وديننا الإسلامي ، والقارئ لهذا الكتاب يجد الكاتب من خلاله عالماً بموضوع بحثه غنياً بالعقائد والأسانيد التي يدعم بها قضاياه ، ناهيك البصر والبصيرة إلى الدوافع التي تمكن وراء الاجتماعات التي يتناولها بحثه أو تميجه ، وقد كتب مقدمته الأستاذ الكبير أحمد حسن الزيات .

ونرجو أن نعرض لموضوع هذا الكتاب بالتفصيل في القريب العاجل إن شاء الله .

(المجلة)

في محيط العالم الإسلامي

قصة مختصرة:

اختيار أعضاء المجلس الجمهوري ، وبحسب
موضع الدستور الدائم وحرصه على الاستفتاء
العام خلال فترة الانتقال ومدتها سنتان .

• ذاكرة : وافقت حكومة السنغال على
المسحاح عشرة آلاف جندي فرنسي من
بلادها من تلك القوات الفرنسية التي لم تزل
بالسنغال بعد استقلالها ، ومن الجدير بالذكر
أن السنغال كانت إحدى المستعمرات
الفرنسية في غرب إفريقيا .

• الخرطوم : رفضت حكومة السودان
الموافقة على زيارة وفد حكومة تقومي
السودان لإجراء محادثات بشأن التوتر الذي
يسود الحدود بين الكنفو والسودان ،
بسبب الاعتداءات المتكررة من قوات
حكومة تقومي على حدود السودان بدهوى
مطاردة الثوار .

• القدس : بدأ العمل في المرحلة الثانية
لإصلاح المجد الأقصى ، ومن المقرر أن
تنتهي هذه المرحلة خلال سنوات أوبع .

• جاكرتا : رفضت حكومة أندونيسيا
إجراء استفتاء في إيريان الغربية طبقاً للاتفاق
الذي تم تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة .

حدث أخيراً أن أصبحت دولة الصومال
المسلة بمحاكمة هزت كيان زهاء مليون مسلم
والمؤلم في الخبر أن جمعية المصليب الأحمر
من التي أخذت على عاتقها الدعوة إلى إنقاذ
الآلاف التي هربوا الجوع وقتل بعدد منها ،
بينما العالم الإسلامي بأسره لم يحس بهذه
المأساة ، ويظهر أنه ليس مستمداً لأن
يحس بها .

وإذا كانت العوامل السياسية الجاثمة
أصرت على أن لا تقوم لوحدة المسلمين قاعة
قأى عقبه يمكن أن تقف في سبيل وحدة
روحية تربط بين قلوب المسلمين وحوافهم
لتؤدي واجبها - على الأقل في مثل هذه
المأساة ١٢ .

• صنعاء : صدر قرار جمهوري بإقرار
الدستور المؤقت اليمن وينص هذا الدستور
على أن اليمن جمهورية عربية إسلامية
ديمقراطية ، كما ينص على تكوين مجلس
جمهوري يرأسه رئيس الجمهورية ، ومجلس
لشورى يضم تسعة وستين عضواً ، يتولى

كما صدر كتاب جديد باللغة الإنجليزية للكتابة دورنا واصل عنوانه : القاهرة في الصور الوسطى ، وتبلغ صفحات هذا الكتاب ٣٤٩ صفحة .

القاهرة : من المنتظر أن يضاف إلى تلاوة القرآن . في محلة إذاعة القرآن برنامج لتفسير القرآن يقدمه كبار العلماء والمختصون بالدراسات الإسلامية .

في محيط الأزهر

• استقبل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمئة الحج اليوغسلافية برئاسة الحاج مصطفى شوا مدير المعهد الإسلامي بسراييفور وذلك بمناسبة مرور البعثة بالقاهرة في طريقها إلى الأراضي المقدسة لتأدية فريضة الحج ، وقد تنازل الحديث شئون الإسلام والمسلمين يوغوسلافيا .

• تقرر لأول مرة قبول طلاب المنازل الحاصلين على الشهادة الإعدادية والابتدائية في امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية العادية هذا العام .

• أصدر السيد المهندس أحمد عبده الشرباصي نائب رئيس الوزراء لشئون الأوقاف والأزهر - قراراً بأن يكون امتحان القبول بالمعاهد الأزهرية والمعهد

وقد صرح الرئيس سوكارنو بأن العالم أجمع يعترف بأن إرهاب الغربة جزء لا يتجزأ من الأراضي الامدونيسية وليس لمولاندة أي حق فيها .

• غزة : بدأ تمهيد الدفعة الأولى من الفلسطينيين بقطاع غزة من مواليد عامي ٢٧ ، ٤٤ ، تنفيذاً لقانون التجنيد الإلزامي للفلسطينيين ، الذي أقره المجلس التشريعي في أواخر فبراير الماضي ، ويقضى بأن تكون الخدمة العسكرية إجبارية لكل فلسطيني من سن ١٨ - ٣٠ سنة .

• القاهرة : أقيم في القاهرة المؤتمر الثالث لتنظيم الأسرة ، اشترك فيه عدد من المؤسسات والهيئات الأجنبية ، منها المجلس الأهل للدوايات السكانية بأمريكا ، و مؤسسة فرود ، وجامعة جرانز بالنمسا ، والجمعية الدولية للأسرة .

• الفاتيكان : أنفأ الفاتيكان لهما جديداً للشئون الإسلامية ، في سكرتاريته المختصة بشئون الديانات غير المسيحية ، وقد عين رئيساً لهذا القسم القس الفرنسي الأب جوزيف كوك الخبير بالشئون الإسلامية .

• لندن : صدر في لندن مرسوم من المن الإسلامي أحمد دافيد تاليوت رايس ،

النموذجي للبنين في القرآن الكريم تحريرياً
اعتباراً من العام الدراسي القادم .

• طلبت جامعة الأزهر إلى مجلس الدولة
إبداء الرأي في التماس الذين لا يحصلون أية
مؤهلات دراسية ، وسبق لهم أن تقدموا
للحصول على العالمية المؤقتة ودرسوا فيها ،
وبرغبون في الالتحاق بالسنة الرابعة النظامية
بالقسم العالي لله مع الأزهر ، ومن المعروف
أن قانون تنظيم جامعة الأزهر كان قد اشترط
لها ضرورة الحصول على الشهادة الثانوية
كأدنى مؤهل دراسي للالتحاق بالسنة الأولى
الدراسية .

• توفقت في أبريل الماضي بجامعة الأزهر
الرسالة المقدمة من الأستاذ فتحى عبد القادر
الدربى الأستاذ بكلية الشريعة بدمشق ،
والمرفد إلى جامعة الأزهر في بعثة علمية
لتحضر رسالة الامتازية في الفقه والأصول .
موضوع الرسالة : التصوف في استعمال الحق
بين الشريعة والقانون ، بلغت صفحاتها ٥٢٣
من القطع الكبير ، ألفتها اللجنة برئاسة
الشيخ طه الديب ، وعضوية الدكتورين :
محمد مختار القاضى ، وجاد الرب ومضان ، وقد
قررت اللجنة منح الأستاذ الدربى درجة
الامتياز مع مرتبة الشرف .

السماح

فهرس أبجدى عام

لموضوعات المجلد السادس والثلاثين

صفحة	الموضوع	صفحة	الترتيب
	(١)		
٥٠٩	الاباضية في موكب التاريخ (كتاب)	٧٦٩	أصول الفن الخطاطى ...
٥٧٦	انجازات الثقافة في الشرق العربي ...	٥١٢	أضواء جديدة على الحروب الصليبية
٣٦٨	أبو زكريا الفراء (كتاب) ...		(كتاب) ...
٨١٢	أبو العلاء والصورة الشعرية ...	٢٤٤	إعجاز القرآن (كتاب) ...
٨٨٠	أثر الأدب في ثورة العرب ...	١٥٥	إقبال شاعر الإسلام والفن والتصوف
٩٩٣	أثر اليتيمة في أدب الأندلس ...	٧٣٣	الإقليمية في الأدب ...
٨٠٧	أثر اليتيمة في أدب الأندلس ...	٩٤٨	الذين يعيشون في الظلام ...
٩٣٣	أحد زكي الملقب بشيخ العروبة (كتاب)	١٢٥	إلى أى مدى تتغير الأحكام
١١٨	إخوان الصفا - أثرهم في تطور	٥٢٢	الشرعية بتغير الأزمان ...
٢٩٢	القصة على لسان الحيوان ...	٩١١	إلى رسول الله - قصيدة ...
٤٨٨	الأدب المحرام ...	١٠٦٦	إمامة الجاهل في الصلاة ...
٥٩٩	أزمة الإيمان ...	٢٥٣	الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١	الإسماء والمراجع (كتاب)	٨٠	الإيمان بين عزى النفس والفيضان
٦٣١	الإسلام بين أمس واليوم ...	٦١٢	إنسانية الحضارة العربية وإبداعاتها
٦٢٤	الإسلام والحياة ...	١٤٩	إن هذا هو النصص الحق ...
٩٢٩	الإسلام وما يفتى عليه ...	٥١٥	إيمان فرعون (كتاب) ...
٢٨٠	حول مقال - الإسلام وما يفتى عليه	٩٨٦	آية فيها نور للأبصار والبصائر ...
٧٢٠	إنجازات أبي الصلاة ...	٩٠٢	

الرموز	الرموز	الرموز	الرموز
٢٣٦	٢٣٦	٢٣٦	٢٣٦
١٠٧٨	١٠٧٨	١٠٧٨	١٠٧٨
٣٨٥	٣٨٥	٣٨٥	٣٨٥
٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠	٣٥٠
٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤	٤٨٤
٥٨٨	٥٨٨	٥٨٨	٥٨٨
٦٧١	٦٧١	٦٧١	٦٧١
٨٢٥	٨٢٥	٨٢٥	٨٢٥
٩١٦	٩١٦	٩١٦	٩١٦
(ج)	(ج)	(ج)	(ج)
٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦	٧٩٦
٩٨٩	٩٨٩	٩٨٩	٩٨٩
٥٠٢	٥٠٢	٥٠٢	٥٠٢
٥١٦	٥١٦	٥١٦	٥١٦
(ح)	(ح)	(ح)	(ح)
٩٨٣	٩٨٣	٩٨٣	٩٨٣
٣٨٨	٣٨٨	٣٨٨	٣٨٨
٢٤٩	٢٤٩	٢٤٩	٢٤٩
١٠٩	١٠٩	١٠٩	١٠٩
١٨٥	١٨٥	١٨٥	١٨٥
١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥	١٠٤٥
٥٠٨	٥٠٨	٥٠٨	٥٠٨
٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢	٣٠٢
٢٢٣	٢٢٣	٢٢٣	٢٢٣
٨٨٥	٨٨٥	٨٨٥	٨٨٥
(ب)	(ب)	(ب)	(ب)
٤١٦	٤١٦	٤١٦	٤١٦
٨٦٣	٨٦٣	٨٦٣	٨٦٣
٥١٢	٥١٢	٥١٢	٥١٢
١٢٩	١٢٩	١٢٩	١٢٩
٥١١	٥١١	٥١١	٥١١
(ت)	(ت)	(ت)	(ت)
١٢٤	١٢٤	١٢٤	١٢٤
٨٩١	٨٩١	٨٩١	٨٩١
٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨	٤٥٨
١١٥	١١٥	١١٥	١١٥
٩٩٧	٩٩٧	٩٩٧	٩٩٧
٧٢٧	٧٢٧	٧٢٧	٧٢٧
١٠٩٢	١٠٩٢	١٠٩٢	١٠٩٢
٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣	٢٣٣
٦	٦	٦	٦
١٢٣	١٢٣	١٢٣	١٢٣
٢٦١	٢٦١	٢٦١	٢٦١
٥١٩	٥١٩	٥١٩	٥١٩
٧٨٨	٧٨٨	٧٨٨	٧٨٨
٨٩٧	٨٩٧	٨٩٧	٨٩٧
١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠
١٦٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠
٨٦٨	٨٦٨	٨٦٨	٨٦٨

صفحة	الموضوع	صفحة	الموضوع
٥٣٥	حلاوة الإيمان	٢٣٠	عالم بن الوليد والدعوة المحمدية
٨٠١	حول شعب الإيمان	«كتاب»
١٠٠٦	حول ظلمات الكفر وأضواء الإيمان	١٠٦٩	خاتمة المطاف
٢٤٧	حول القنط والنصيح على السنة	١٢٣	خطبة العيد والجمعة ، وهل تصح
...	الكتاب «كتاب»	بغير العريضة ؟
	(ح)	٦٣٢	الخطر اليهودي «كتاب»
١٠٤٨	رسالة إقبال إلى شباب الإسلام ...	٩٢٠	خواطر حول قصة الغداء
...	رسالة المسجد في نشر الثقافة		(د)
...	والحضارة	٦٦١	دعوة الله إلى الإسلام أثارت عجب
٤٨٢	الرمزية بحرب جديدة على اللغة والدين	...	المتكبرين ... وإعجاب المصدقين
	(ز)	٧٣٧	دور العرب في نشر الإسلام في الهند
٩٨٤	زكاة الأرض المستأجرة	٩٨٧	دولة الفكرة «كتاب»
٣٧٩	الزواج العرفي	٧٥٨	الديان : حكم الشرع فيه
٥٠٤	الزواج على غير إرادة الوالد الغائب	١٧٠٣	صنائع اليهود
	(ش)		(ذ)
٨٤٨	شريعة الصيام بين المسلمين وغيرهم	١٩٢	الذوق الأدبي
٦٣٢	الشريف الإدريسي وأثره في الجغرافيا	٢١٩	{ الذوق الأدبي كما يراه ابن خلدون
...	«كتاب»	٨٤١	ذو المروءات من أعلام العرب
٤٨	شعائر الله من تقوى القلوب ...		
٧١١	الشعر الحديث وبساتين القرآن ...		
١١	شهر الله المحرم		
٧٧٦	شهر رمضان للإمام الأكبر شيخ		
...	الأزهر		
٣٤٦	شوق وتاريخ العرب والإسلام ...		

الوضوح	صفحة	الوضوح	صفحة
(غ)		(ص)	
الغزو الفكري . كتاب . . .	٢٦٩	صدقة المفكرة بين ثلثون والرسالة	١٤٩
غزوة أحد بين القرآن والشعر	١٠ ١٦٥ ٢٢٧	الصراع الأدبي (كتاب) . . .	١٠٩٥
		صراع بين الحق والباطل . . .	٥٩١
(ف)		(ض)	
بحر الفكر الإسلامى فى مصر	٧٠٢ ٨٥٦	ضجة مفتعلة ينكرها الدين والواقع	١٠١٧
الفراخ النفسى عند الشباب . . .	٥٤١	(ط)	
فرق مسيحية تقول بوحداية الله	٧١٢ ٦٥٧	طاعة الرسل وطاعة الرسول . . .	٥٥٠
فضائل النبي فى القرآن . . .	٣٠	طبائع وشرائع	٧٧٤
الفنون الإسلامية	٩٧٧	طروء الأفكار والوسائل على	٢٥١
فى الإيمان والإسلام . كتاب . . .	١١٦	المصلى أثناء الصلاة
فى محبة العقاد . كتاب . . .	٢٧١	(ع)	
(ق)		العبرة من الهجرة	٢٣
قاهر التناد . كتاب	٢٤٦	العروة والإسلام	١٠٨٥
القدرة لغوية عند أبي العلاء . . .	١٠٢٩	عصمة الأنبياء بين اليهود والنصارى	٥٥٦
قراءة القرآن لدى القدر	٢٧٧	والقرآن
قسم علماء الدراسات الإسلامية	٨٧٦	العقاد والفكر الإسلامى . . .	٩٩
والعربية بالأزهر	العقاد فى الدراسات اللغوية . . .	٧٤
فضية المرأة	١٠٤٠	العلم بين السلام والخمام . قصيدة .	٨٣٩
القوم الصوفية	٦٨٥ ٨٢٩	علم القلوب للعلامة أبي طالب المكي	٥١٠
القيمة الأدبية فى الأدب الصوفى . . .	٦٥٩	كتاب
		هناية الإسلام بالعقاب	٤١١
		العهدة مسئولية بيننا والرفاهية غاية حتمية	٢٧٥
		الموامل الضرورية فى بناء الجماعات	٢٣٨
		وإقامة المديان

الوسوع	صفحة	الوسوع	صفحة
المرونة في اللغة العربية ...	٢٨٨	(ك)	
مشاكل التربية الدينية والحفزية ...	٦٧٧	المعراج للفشيرى « كتاب » ..	٧٥٥
مستويات الناقد المعاصر ...	٤٠٧	كتب ظاهر الرواية ...	٨١٨
مستشرق من اليابان يكتب عن الله	٧٠٧	٩٠٧
والإنسان في القرآن ..	٣٦٠	الكيان العليطيني ...	٤٠١
مطلع النور « كتاب » ..	٩٨٨	(ل)	
مماثلة أبي العلاء للنحاة ...	٦٨٩	لماذا ... العرب وحدهم ؟ ...	٩٩٠
معاهد التنصيص : رسالة الكتاب	٥٣	لية الإبراء والمعراج ...	٥٨٤
ومنهج الأدبي ...	٨٥٢	الليلة المباركة ...	٤٤٥
معركة عين جالوت ..	٦٠٥	ليلي الاخيلية - المثل الأعلى في الوفاء	٢٠٦
مع شوقي في مدائح النبوة ...	٤٣٨	(م)	
مع الفكر المؤمن ...	٤٥٥	ماذا تعرف من بوذا وفلسفته ...	٦١
مفهوم التجديد الديني ...	٥٣١	ما وراء المحسوس في فلسفة الجبال والفن	١٠٣٦
مفهوم الإيمان ...	٧٩٠	...	٧٠
مقومات القيادة الناجحة في الإسلام	٥١٢	...	٢٠٩
مكانة المرأة في المجتمع ...	٩٠	المجتمع الاشتراكي في ظل الإسلام	٣١٥
النلام والمطولات الإسلامية	١٩٩	...	٤٢١
في الشعر العربي ...	٣٥٤	...	٦٨١
ملكية الأفراد للأرض ومنافعها	١٧١	المجتمع في شعر أحمد الزين « كتاب »	٨٢١
في الإسلام ...	٢٩٨	...	٥١١
...	١٠٥	محمد رسول الله ...	٨٣٥
...	١٧٧	...	١٠٥١
الملكية الفردية وتحديداتها في	٣٠٩	الفتح محمد عباد طنطاوى ...	٩٥٣
الإسلام ...	٤٧٢	محمد في مكة ...	٧٤٧
...		مختصر سياسة الحروب الهرثمي (كتاب)	٢٤٥
...		المذاهب الأدبية المنعقدة ...	٢٥٧

صفحة	الموضوع	صفحة	الموضوع
٣٣٦	مناجاة الخالق	٩٦٨	تقد ابن تيمية للذاهب الاتحادية
٤٧١	من أباطيل اليهود	١٠١١	والفائلين وحدة الوجود ...
٦٤١	من روائع فردوسنا المفقود ...	٢٢٦	التقود التاريخية في عهد المسلمين
٥٩٥	{ من شيم العلماء وشرفهم بالعلم	٥٨٠	في الهند
٩٤٠			
١٠٠١	مظاهر رائمة من عظمة الرسول	٨٦٠	نهضة العالم الإسلامي
٣٥	من موازفات القرآن بين المناقنين		النيل في مؤلف مصري قديم ...
	وأمل الإيمان		(ه)
٤٩٣	المنهج الإسلامي في الأدب ونقده	١٥	عجرات في سبيل الحضرة
٢٤٢	من وحى الهدى (قصيدة) ...	٦١٧	هدف الفوز الجمالي
٣٦٦	من وحى القرآن (قصيدة) ...	٣٩٨	هذا واجب العرب فأين واجب المسلمين ؟
٢٨	الموطأ للإمام مالك	٣٧٧	هل الصلاة سورة خاصة ؟
١٤٤	موقف الإسلام من نظامي : القنب	٣٤٠	المندوكية
	والاحتراف بالوك	٨٨٧	هيا إلى السيد الأكبر !
٣٧٢	(م) أدبية لشرق والمروية ...		(و)
	(ن)		
٤٣٣	{ الذخيرة العلمية من إجماع القرآن	٧١٦	الواو الزائدة في الأساليب العربية
٦٤٦		٤٠٤	وثنية بني إسرائيل
٩٦٠	{	٢٩٢	وحدة الوجود
١٠٥٧		٥٦١	الوراثة وقوانينها ونظامها ...
١٠٩٣	النبوة والأنبياء (كتاب) ...		(ز)
٦٩٣	فيلسوف الأندلس في دوح القليل	١١٢	يسر الدين الإسلامي وصلاحه ...
٧٨٢	النظام الاقتصادي في الإسلام ووضعه	٥٦٨	يشطة التفكير الأدبي على صوت
	بين النظم الاقتصادية الحاضرة ...		ابن رشد

News From The Muslim World

By : Mohammad Abdullah El-Sammam

• The Yemeni Republican Council has approved a provisional draft constitution of the Republic of Yemen. This Constitution bears a historical significance as it means a landmark in the history of the Arab world. The new constitution declares that Yemen is an Islamic Democratic Arab Republic. The transition period is two years.

• The Afghanistan Parliament ratified recently a new Constitution for the country. The constitution states that the religion of Afghanistan is the Sacred faith of Islam. The state disposes, of religious matters in accordance with the Hanafi Commandments'. Those members of the nation who do not follow the Islamic faith are free to conduct their religious Ceremonies within the limits of the laws formulated to maintain the decorum and tranquillity of the public (chapter 1, Article 2.)

• The Palestine Liberation Organisation observed this month the anniversary of the Palestine tragedy. President Jamal Abdul Nasser Said in his message to the Palestine Day Conference that the Arabs would

exploit all their Sources of wealth to face the Israeli danger and that they would work hard to realize development.

• The Prime Minister of Malaysia, Tunku Abdul Rahiman, Said, in Kuala Lumpur, that he would write to the leaders of the Arab Nations and tell them that Malaysia had no intention of establishing diplomatic relations with Israel.

• The Vatican has announced the establishment of a Section for Islamic Affairs. This Section will be attached to its special Secretariate which deals with the affairs of world religious other than christianity.

• The Muslim students association of the United States and Canada has passed a resolution, at its Second Convention, which was held in Urbana, Illinois, about the necessity of promotion of friendship among Muslim Organisations in the World. The resolution says : " Muslims Should be Urged to remember that they are the representatives of Islam and that their behaviour is regarded, by the non - Muslims, as Muslim behaviour."

Caliph : The matter stands quite clear then. We leave it to you to decide. You do not curse the Pharaoh a confirmed enemy of God. Do you think it is in any way lawful to curse those who keep up prayers and observe the month of Ramadan and give alms? Surely we can punish the transgressors, but can never curse.

Representatives : well and good. But better for you and us both if you cut off your connections with them.

Caliph : The Kufites and Basrites once led an army against your ancestors. They put to death many of them. Did you forsake those people ?

Representatives : No.

Caliph : If that is so, we do not understand why you compel us to do what you did not yourselves.

He who professes to believe in the oneness of God and the prophet hood of Muhammad, God and his Apostle are ready to take him under protection. And is it not a pity to find this, that it is only you who refuse to extend your sympathies to believers ? Is it, then, the regeneration of Islam you are driving at ?

The proxies could make no reply.

They acknowledged in express words their satisfaction, and said : « we beg to be excused for our outspokenness. We are very much thankful to you for your leading a patient ear to so lengthy a talk ».

A woman accuses the son of caliph Mamun in open court Mamun was once holding court when there appeared a woman. A child was clinging to her breast. She cared not for the formal ceremonious etiquette of the court, and at once burst out into tears and cried aloud, saying : « O, Caliph ! the house of a widow has been seized for no fault.

Do Justice to my complaint and keep in view the Day of Judgment where I shall stand up and raise my voice amidst the crowd against you if you do not make good the wrong done to me ».

The courtiers were quite astonished to hear the woman speaking so loudly in the presence of the Caliph.

The Caliph, on hearing this complaint, was startled, as if taken aback by some unexpected calamity.

« Well, who has done such a glaring injury to you ? Tell us his name ».

The woman blushing said Prince Abbas, your son ».

(Continued on page 11)

Aspects of Socialism and Equality

- From the History of Early Muslims -

By

IBRAHIM M. EL-ASSIL
ISLAMIC RESEARCH ACADEMY

On his ascending the throne of caliphate, Omar bin Abdul'Aziz had to face of a rebellion raised by Bistam, a Kharijite, due to some difference of opinion. The caliph wrote a short note to him, which ran as follows :

" We learn that your sole aim is to regenerate the faith of Islam.

We also, let it be known to you are bending our energies to the same end. Would not you, then, appreciate the idea of holding a debate between both the rival parties ? If we can advance convincing arguments, you will have to give allegiance to our authority. But if you get the better of us, we would consider the matter"

Upon this Bistam commissioned two proxies to the court of the Caliph.

The debate was convened, and the following words passed between the Caliph and the representatives :

Caliph : well, what reasons have

you to justify yourselves to disturb the peace of the country ?

Representatives : You have ridden rough-shod over the desires and wishes of the people in general and your relatives in particular. You have confiscated their landed properties. If they did a wrong thing, is it not quite justified, according to Islamic jurisprudence, to curse them ?

Caliph : You do not seem to catch the point. I have taken back only what they had received either through unlawful means or because they did not deserve it. I do not see any necessity of upbraiding the unbelievers and wrong-doers, nor is it supported by any verse or authority either of the Qur'an or the Traditions.

Did you ever curse Pharaoh ? Do you believe honestly that it is incumbent upon you to do so ?

Representatives : We never curse the Pharaoh, nor is this an article of faith with us.

pillar is the practise of the obligatory prayers five times during the day, but how many perform the farz let alone the sunnat or nafl prayers? the third pillar is Zakat or charity, while this primarily means to give a percentage of your income to the poor in a certain month of the year we should not forget charity in our daily lives as well. . . . how many times has a suppliant been thrust aside with a curse given instead of a coin, even if we cannot give money surely we can give a kind word, little as it may be, for charity also means love, understanding, tolerance, kindness and mercy ; the fourth pillar is fasting during the month of Ramadan when all Muslims must fast from dawn to dusk, but do we also abstain from indulging in anger, lying and cheating ; the fifth and final pillar is the Hajj or pilgrimage to Mecca, this is indeed a difficult task which often causes great sacrifice but it is the envy of all the

other religions, for it is the bond that once a year brings thousands of Muslims together from all parts of the world to worship and pay homage to the One God, Allah.

All these things are the main roots of Islam and if we would only cultivate them in ourselves, then from these roots would spring forth the divine towering tree of our eternal faith whose green branches would give shade to our souls and whose fragrance would refresh our heart, it would give shelter from the storm of life and abundant sustenance to a hungry spirit. Water these roots with your tears of contrition, prune its branches with love and discrimination, fertilise it with your very being, adore and cherish it in truth, and you will then live as only a Muslim can live. . . in happiness and and contentment.

RASCHID AL-ANSARI
(ROBERT WELLESLEY)

FUNDAMENTALS OF ISLAM

BY : RASHID AL-ANSARI

Many of us seem to forget the fundamentals of Islam and become lost in the wandering pathways of useless speculation on the finer points of Islamic theology and thought until at last we are far from the basic teachings of Islam, finding ourselves living a life of petty restrictions that have very little meaning. Then, as we say, you cannot see the forest for the trees. . . in other words the whole becomes obscured by the part. It is a little like a carpenter who pays meticulous attention to the seat of a chair, carving it and polishing it, and in the process completely forgetting all about the legs of the chair ! And how can you have a chair without legs ? It is a ridiculous thought. Even so does Islam lose its dignity and simplicity when insistence is put on form and not on spirit. It is therefore important that we should keep in mind what are sometimes known as the Pillars of Faith and the Pillars of Wisdom.

In the Seven Pillars of Faith the first pillar is belief in Allah, the Eternal and One God who has no equal ; the second pillar is belief in His angels, of whom we are each said to have our Guardian Angel ;

the third pillar is belief in the Books sent from Allah for our guidance, of which it is a fact that the Qoran is the only one to retain its original purity ; the fourth pillar is belief in all the prophets of Allah, such as Moses, Abraham, Jesus and Muhammad (may peace be upon them), who brought the message of Allah to a wayward world ; the fifth pillar is belief in the Hereafter, of the continuation of life after the body dies, thus Allah bestows on us a certain immortality, for only Allah is truly immortal, the sixth pillar is belief in the ultimate will of Allah, that though we must strive and do our best in every possible way we must always remember to surrender ourselves to His will, it is the neglect of this that causes a lot of the evil present in this world today ; the seventh pillar is the belief in the Day of Judgement, when we will face the radiant and supreme wisdom of our Lord to beseech His mercy on our souls.

Then we come to the Five Pillars of Wisdom, the first pillar being the belief in the one God alone, Allah, and His last messenger Muhammad (may peace be upon him) who was yet the first ; the second

a painful punishment. On the day when it will be heated in the fire of Hell, then their foreheads and their sides and their backs will be branded with it : This is what you hoarded up for yourselves, to taste what you used to hoard.”)

And :

(And let not those who are niggardly in spending that which God has granted them out of his grace think that it is good for them. May, it is evil for them. They shall have a collar of niggardliness on their necks on the Day of Resurrection . . .)

And the Prophet said :

“Whomever God granted wealth and he withheld the poor-rate, his wealth shall be pictured for him on the Day Judgment as a big snake with two horns, and it will fold around his body and hold up his cheeks saying : I am your hoarded

money, I am your wealth ”

It is also reported through Abdullah ibn Omar that the Prophet said :

“ O immigrants and helpers ! There are five evils I take refuge in God not to befall you. If adultery appears among people, they will be stricken with such ills as not happened to their past generations. If they do not give right measure in their scales, they will be tried with poverty, scarcity of provisions, and injustice of their rulers. If they prevent the poor-rate, they will be denied rain from the sky, except for the sake of their animals. If they do not fulfil the Covenant of God and His Messenger, God will raise against them those take away some of what they possess. And if their rulers do not rule according to the Law of God, the fighting among them will be severe.”

(Continued from page 15)

The caliph had earned a good name for justice. The story told by the woman, by name Mughira, set the blood of Mamun boiling ; his face glowed with anger. He at once ordered ‘Abbas to stand by the side of the plaintiff, so that every distinction be wiped out.” Abbas, being guilty, could not clear his position. But Mughira was so eloquent in giving vent to her com-

pelled right that her very eyes, sparkling with passionate anger, seemed to speak for the worth in her bosom.

The nobles could not reconcile the audacity of the woman with forbearance of the Caliph. One of them could not help saying :

« O, woman ! Such conduct does not become in the presence of the caliph. You are so rude ».

a due share for the beggar and for one who is a needy."

In the chapter of "Al-Qalam" the pen", the Holy Qur'an relates the story of the people who owned a garden and who intended to cut out its fruits to deny the rights of the poor in those fruits, and how they were doomed :

"But a visitation came from your lord, came out on it (the garden) while they slept. So it became as black, barren land."

The Holy Qur'an also says :

« رأيت الذى يكتب بالدين قنك الذى يع
اليتيم ولا يحس على طعام المسكين »

"Have you seen who belies religion? That is the one who is rough to the orphan, And urges not the feeding of the needy."

In another verse, the Holy Qur'an warns the disbelievers who are characterised by withholding the poor rate in this way :

"... And woe to the disbelievers! Who give not the poor-rate, and who deny the Hereafter."

The Holy Book urges us to pay the poor-rate in this verse :

"... And keep up prayer and pay the poor-rate and offer to God a goodly gift..."

«Anas», the companion of the Prophet reported that a man came to the Prophet and saide : "O Messenger of God! I possess a good amount of wealth and I have a great number of relatives. Tell me how should I spend?" The Prophet said: "You have to pay the poor-rate out of your wealth, for it is a cleanliness for it, and keep your relation to your relatives, and know the right of the unfortunate, the neighbour, and the beggar."

"Aysha" also reported that the Prophet said : "I swear that there are three things, the performer of which is participating in three shares in Islam : Prayer, fasting, and almsgiving." It is reported in "Al-Bukhari" and "Muslim" that Garîr ibn Abdullah said : "I paid the oath of allegiance to the Prophet that I will keep up prayer, pay the poor-rate, and give good council to every Muslim."

Those who withhold almsgiving are spoken of in the Holy Qur'an in this sharp language :

«وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا
وَسِيلَ أَلَمْ يَنْفِقُوا بِذَٰلِكَ أَلَمْ يَوْمِ عَلَىٰ
فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ بِهَا جُوعُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
هَٰذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُنْفِقُونَ فَاذْكُم بِهَا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ»

("... And those who hoard up gold and silver and spend it not in God's way, announce to them

"They ask you as to what they can spend. Say: What ever wealth you spend, it is for the parents and the near of Kin and the orphans and the needy and the wayfarer. And whatever good you do, God surely is Knower of it.")

When Muslims were settled and the circle of their life was expanded through immigration to Medina, the amount of Zakat was fixed regarding all kind of wealth. So the amount of almsgiving regarding the harvests that were irrigated by rain was the tenth of it, and those which were irrigated by mashines was half tenth. The fourth of the tenth was the amount prescribed on gold and silver, and the same was fixed regarding the articles of trade. Those amounts were payable yearly. As to the almsgiving on animals such as camels, sheep and cows, the amounts are fixed in a special manner.

The reason behind the difference of the amount of Zakat, regarding the different amounts of wealth, is due to the difference of effort which is paid toward the earning of wealth. The more one pays in his effort to earn wealth, the less he gives in the amount of Zakat, and vice versa.

QUESTION :

What are the proofs to evidence the prescription of Zakat (almsgiving) in the Holy Qur'an and the Sunna?

ANSWER :

We said before that there are eighty two verses in the Holy Qur'an in which almsgiving is mentioned together with prayer. Among these verses we read :

«الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ»

"And the believers, men and women, are friends one of another. They enjoin good and forbid evil and keep up prayer and pay the poor-rate ... " and :

«الَّذِينَ إِذَا مَكَانُهُمْ فِي الْأَرْضِ أُعْلِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَأَمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ . . .»

"Those who, if we establish them in the earth, well keep up prayer and pay the poor-rate and enjoin good and forbid evil. ."

In the chapter of Al-Muddathir, the Holy Qur'an relates the profession of the people of Hell, and tells us about the reason of their miserable situation :

"... They ask one another - About the guilty : What has brought you into hell ? They will say : We were not of those who performed prayer. Nor we did feed the poor." God, the Almighty, praises the praises the believers in this way :

«وَلِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ»

"And in their wealth there was

you (alone) and seek your help, I say : To my servant what he asked for. And when he says: Guide us 'o the right way, the way of those on whom you bestowed your favour, not those you are angry of them nor those who are stray, I say: Surely to My servant what he requested,

No wonder, then, to state that the Prayer supports the believer with big spiritual power. Dr. Alexis Carrel says in this respect: "The Prayer is a great source of vitality. As a physician I have seen many patients who were cured through prayer when the drugs failed to heal them.

Certainly the prayer is like the mineral of radium, a source of power and vitality."

Through prayer we are connected with the Originator of the universe, who help us over the difficulties of life. Our appeal to God in our Prayer is certainly a spiritual force which help us and give us peace and happiness.

What is the second worship prescribed in Islam ?

The second worship prescribed in Islam is almsgiving "Zakat". It is one of the five pillars of Islamic faith. It is mentioned together with prayer in eighty two verses in the Holy Quran. It is prescribed in both the Holy Quran and the Sunna. It

is reported through "Ibn Abbas" that the Prophet (peace be upon him) said to his companion "Mu'adh ibn Jabal" when the Prophet sent him in a mission to Yemen: "You are going to reach a people who are followers of divine books. So call them to witness that there is no god but Allah and that I am the Messenger of God. If they accept, tell them that God has prescribed on them five prayers daily. If they obey, this, then tell them that God has prescribed on them a poor-rate in their wealth, to be taken from the rich among them and given back to the poor. If they accept to pay the poor-rate, do not follow the best and the dearest things of their wealth to take the poor-rate out of them. And guard against the call of the oppressed one, for the appeal of the oppressed supplicant is liable to reach God promptly."

Zakat was prescribed in Mecca undefined and unrestricted to a special amount. It was left to the personal feeling of the rich toward the poor. The Quran says:

« يسألونك ماذا ينفقون قل الفرق »

("... An they ask you as to what they can spend. Say: What you can spare . . .") and :

« يسألونك ما ينفقون قل ما أنفق من خير فقلوا الذين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما غنوا من خير فإن الله به عليم »

PILLARS OF ISLAM

(2)

By : Abdul Wadood Shalaby

What is the reason behind making the Prayer five times every a day ?

God prescribed the Prayer on the believers in a timely order for five times a day, in order to be a continuous spiritual exercise. This was illustrated by the Prophet when he asked some of his companions :

Suppose that you wash yourself up five times a day in a nearby river, would that leave out any dirt on you ? They answered : Certainly not. He said : This is like the five daily Prayers. They wash away all sins. The Prophet pictured that meaning in another time. He was sitting under a tree and beside him there was his companion "Salman Al-Farisi," and the Prophet picked up a dry branch out of the tree and shook it until all its leaves fell down, and said : O Salman ! You may be wondering why I do this ? Know then that if the Muslim makes a good ablution and performs the Five Prayers his sins will fall away from him just as the leaves of this branch. Then the Prophet recited this Verse :

« أتم الصلاة طرق النهار وذللاً من الليل إن الحساب يزحبن السيئات ذك ذكري لداكرين »

("And keep up Prayer at the two ends of the day and in the first hours of the night. Surely good deeds take away evil deeds. This is a reminder for the mindful.")

Besides taking away sins, the Prayers transfer man from the world of hate and strife to the peaceful moments of humility and fear in the eyes of God. The Five Prayers are like five spiritual meals of appeal to God, which illumine his heart, and take the praying one from earth to heaven. They enable man to ask the Only Creator, the Self-Sufficient, who answers the applicant who appeals to Him Who said : I divided the Prayer between Myself and My servant. The portion of My servant is that I answer him. So when he says in his Prayer : Praise be to God, the lord of the Worlds, I say : My servant praised Me, When he says : The Beneficent, the Merciful, I say : My servant exalted Me, When he says : The Owner of the Day of Judgment, I say : My servant glorified Me. When he says : We worship

man kind as it embellished life by providing man with a brilliant and superior ideology which covers the entire field of human conditions. By this brilliant system of life the prophet Muhammad lifted up a nation sunk so low as were the Arabs and made of them, in a short period of time, torch-bearers of a high culture and a great civilization. This system could unify the discordant elements of a society into a harmonious nation.

The ideal life that Islam seeks man to pursue is an ideal of developing and growing of itself to satisfy his future needs. And it gives a new meaning to life and impels man to strive for the attainment of the highest spiritual values.

This ideal should link man's everyday life with the life hereafter. The Holy Quran states :

« وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ، وَأَنْ سَاءَ سَوْفَ يَرَى ثَمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ، وَأَنْ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى »
(سورة التجه - ٢٩)

« And that man can have nothing but what he strives for ; And that his striving will be seen ; Then he will be rewarded for it with the

fullest reward ; And that to your lord is the Goal ».

And :

« فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ »

« So he who does an atom's weight of good, will see it ; And he who does an atom's weight of evil, will see it »

The Cardinal principle of Islamic faith is to believe in the existence of God and His Oneness. This belief creates in Soul of man Courage, bravery humanity, brotherhood and equality. This faith also creates in him will of power for he is not dismayed by misfortune nor despair. The believer in the oneness of God will have no fear from anybody and he knows that there is no harm and benefit except through Him, All authority and power are only to Him, He is the granter of mercy and prosperity, He is the owner of life and death. This belief, undoubtedly, will lead man to a stable, prosperous and happy life in this world and lead him to perfection and elevation, in order to attain the highest grade in the hereafter.

ISLAM AND LIFE

(1)

By : A. M. Mohiaddin Always

Islam is a complete System of life suited to all times and climes and acceptable to all those that dwell under the sun. It is but natural for such a universal message to adopt itself to the varying conditions of human life. Islam consists of faith to regulate man's relation with his Lord and Sustainer, as it consists of legislation to regulate human behaviour in the capacity of an individual, a society and a nation. Its legislation should take into consideration all the needs of the human society, individually and collectively and should regulate all kinds of human relations.

Islam calls man to follow his original nature as designed by God. The Quran mentions that the true religion is to follow the 'nature, in which Allah has created man.

The Quran Says :

« قَامَ وَجْهَكَ الدِّينَ حَقِيقًا » غُطِرَ اللَّهُ الْفِي فَطَرِ
النَّاسِ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ . ذَلِكَ الدِّينُ الْقَدِيمُ ،
وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ .
(سورة الروم : الآية - ٣٠)

«So set thy purpose for religion as a man by nature upright, the

nature (framed) of Allah, in which He has created man. There is no altering (the law of) Allah's Creation. That is the right religion, but most man know not ». The Holy Quran stated that Islam is a perfect constitution and an excellent guidance to mankind in all walks of life :

« وَإِنْ مِنْكُمْ صِرَاطٌ مُبْتَدِئًا وَلَا تَلْمِزُوا
الْبَلَّ فَتَفْرُقَ بَيْنَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ » .

« This is my way ; leading straight ; follow it, and follow not other ways, they should scatter you from His - Straight - path ».

Islam sought to liberate the mind of man from doubt and superstition and it rid him of the fear and suspicion. It made plain to him that nature can be his friend and not his enemy. As it created new interests and avenues for man to exploit. In short, Islam is a progressive liberation movement which freed mankind from the ideological bankruptcy and the failure of equality. It offered spiritual food to a Spiritually starved

لننظر الإنسان إلى طعامه . أنا صبنا الماء صيا .
ثم هبطنا الأرض غشا . فأنتج فيها حيا ونبيا .
وزرعونا نخلا . وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا . طعنا
لكم ولأنعامكم .

"Let man consider his food (and how we provide it). We (first) pour forth water in abundance, then split the earth in clefts and cause to grow therein corn and grapes and nutritious plants and olives and dates and enclosed gardens of thick foliage and fodder, provision for you and for your cattle." (LXXX: 24-32).

• وأن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه ،
من بين فرت • ودم لبنا طالما سائما الشارين •
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتفون منه سكرا ،
ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون : (الآية)

"And verily in the cattle (too) there is a lesson for you. From within their bodies, between excretions and blood, We produce milk which is pure and agreeable to drink. And from the fruits of the date-palm and the vine you obtain both strong drink and good nourishment. Therein also is a sign for the intelligent. And (consider again,) thy Lord inspired the bee to dwell in the hills and in the trees and in the structures (men) put up, and then to suck the juice of all kinds of flowers and to follow the directions of its Lord till there issues from within its body a drink of diverse hues, wherein is healing for men. Verily, herein is a sign for those who reflect" (XVI: 66-69).

The argument can go on into infinity, for His mercy and the signs of Truth are infinite.

From an all-pervading Providence, the Quran proceeds directly to the unity of God. To whom can man bow in adoration and submission but to the Lord, Who cherishes and sustains the entire Universe and Whose limitless bounty and mercy one acknowledges with every beat of one's heart.

• يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم ، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو •

"O mankind, reflect upon Allah's grace. Is there a creator other than Allah who gives you sustenance from the heavens and the earth? No, there is no God but He" (XXXV: 3).

The argument naturally leads also to the need, for man, of a moral code, of revelation and of a messenger from God. It is not possible that the Lord, Who has provided every necessary thing for man's material well-being, should not also have provided a discipline and order for his spiritual sustenance and progress. The spirit has needs just as much as the body, and it cannot be that God should provide all the wherewithal for the development of the body but nothing for that of the spirit.⁽¹⁾

(1) The Quintessence of Islam.

proposition; his reason revolts against it, his nature strives for constructive belief and faith and, in so doing, can pass through but cannot dwell in the barren regions of doubt and disbelief.

The Qur'an's approach in this matter is not dialectical; it does not propound metaphysical these and frame logical arguments for them so as to compel an adversary to submission; it addresses itself always to man's natural instinct. According to the Qur'an, the sentiment of God worship is ingrained in human nature. If a man is inclined to turn away from it, it is but a laps on his part, and it is necessary to redirect his attention. Arguments will no doubt have to be used for this purpose but they must be such as will not merely create a ferment in his intellect and reason but will knock at the inner recesses of his heart and awaken his natural instinct. Once his instinct is awake and active, he will need no argument or sermon to take him to his goal.

«بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو أنى ما ذكروه .»

"Man's very existence is witness against himself, however he may seek excuses." (LXXV : 14-15)

«قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن بملك السم والأبصار ومن يخرج الحي من الميت

ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فيقولون انه من آياتهم .»

(Who provides you with nourishment from the sky and the earth? who has power over your hearing and sight? And who brings out a living being out of a lifeless one and a lifeless being out of a living one? And who rules and regulates every thing (with such discipline and order)? (X : 31).

«أمن خلق السموات والأرض وأرسل لكم المياه ماء غائتا به جنات ذات جهة ما كان لكم أن تغيبوا عنها ما أله مع الله بل هم قوم يتلون . أمن جبل الأرض قراوا وجبل خلفا أنهارا وجبل لها رؤسا . . .»

(Who created the heavens and the earth? Who sends down for you rain from the sky, then causes to grow orchards, full of beauty and delight, whose trees it is not in your power to cause to grow? Is there another God (to be worshiped) besides Allah? (But alas,) there are people who stray from the right path. Say then, who fixed the earth as an abode and ran rivers in its folds and for (giving) it (balance), placed firm mountains and erected a barrier between two waters (i.e. between oceans or between an ocean and a river)? Can there be any God other than Allah? And yet (alas,) there are many that know not) (XXVII:60-61)

and reason and were based, instead, on irrational dogmas. The Quran offered a rational conception for the worship of God.

- 2— The call of the Quran is basically addressed to intelligent understanding and rational reflection; it particularly invites man to look carefully at everything in the universe and to reflect upon it.
- 3— If man will use his powers of understanding and reflection he will realize that everything in the universe has been created with a particular purpose and that it is related to the rest of the universe under a superior discipline and order.
- 4— Once man begins so to reflect on the purposefulness of creation, the scales will drop from his eyes, his mind will shed ignorance, and the path to Truth will unfold itself before him.

Of all the manifestations of nature, the Quran has drawn mostly, for its argument, on the spirit and power of a Supreme Nourisher and Sustainer, which is evident in the organisation of the universe as a whole, in every separate nook and corner and in every single being within it. That the universe should so function that everything in it assists in the fundamental function of sustaining

and continuing life, that everything that happens should prove to be a life giving force and, finally, that there should be evident an inherent organisation which takes into account every possible state and circumstance and makes every necessary adjustment cannot but instill in the instinct of man the assurance that there must be a Lord and Sustainer of the Universe. Otherwise such a perfect and flawless organisation for the sustenance and continuance of life in a wholly intelligent and ordered manner could not be possible.

Could such a universe come into existence by itself without any purpose, will or life force behind it? It is blind nature, lifeless matter and senseless electrons which have made this perfectly conceived and organised universe, without there being any intelligent will behind it? Can it be that the function of nourishment and sustenance is performed without anyone to perform it, that there is a vast, complicated edifice but no architect, that things damaged are set right again without a repairer, that there are manifestations of mercy but no merciful being, that there are evident signs of intelligence, and wisdom without there being a wise intelligence, that there is an organisation without an organiser, a drawing without an artist, a deed without a doer? Man's instinct refuses to accept such a

MAJALLATU'L AZHAR

(AL - AZHAR MAGAZINE)

CHIEF EDITOR :

AHMAD HASSAN AL-ZAYYAT

DHU'L-HIJAH

1384

ENGLISH SECTION

EDITED BY :

A. M. MOHLADDIN ALWAYE

A P R I L

1965

THE QUR'ANIC CONCEPTION OF GOD-IV

By : MOULANA ABUL KALAM AZAD

This doctrine of purposeful creation is applied to, among others, the law of reward and Punishment. Everything carries with it a particular effect or result, and all such effects or results are immutable. So must it be with man's actions; they too lead to their due results, good or bad, which cannot be avoided. The law of nature which distinguishes between good and bad in everything else cannot ignore man's Conduct.

« أم حسب الذين أخرجوا النيات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء بحيايم ومماتهم ، سواء ما يمشكون . وخلق الله السموات والأرض بالحق وستجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون . »

(Do they who do evil think that we shall make them as (equal to) those who believe and who do good, equal to them in life and

death ? (If So,) bad is their judgment. And God has created the heavens and the earth justly, So that every Soul Should be given a return according to what it has earned. And no injustice shall be done to any one.) (XL V : 21-22).

So it is with life after death. Everything in the universe has a purpose and an end, and it must necessarily be so with human existence also. It cannot be that man, "God's finest handiwork", was created just to live for a brief while and then be destroyed altogether.

The following, in brief, is the argument of the Quran :

1— When the Quran was revealed, the current conceptions of God and systems of faith and worship were untouched by intellect